

ЭТИКА ИСЛАМСКОЙ РЕЛИГИИ

Учебное пособие

Пятигорск 2024

Этика исламской религии. Учебное пособие. – Пятигорск:
ПГУ, 2024. - 278с.

СОДЕРЖАНИЕ

Лекция 1. Сущность, понятие и основополагающие принципы исламской этики и морали. Коран и Сунна – источники морально-нравственных ценностей Ислама	4
Лекция 2. Пророк ε – образец нравственного совершенства. Нравственное воспитание и его актуальность	18
Лекция 3. Этика почитания Аллаха и священного Корана	32
Лекция 4. Этика почитания Пророка ε и праведников	44
Лекция 5. Суфийская этика	53
Лекция 6. Теоретические основы межличностных отношений в Исламе	68
Лекция № 7. Этические нормы взаимоотношений в семье. Воспитание детей	78
Лекция № 8. Этика поведения больного и отношение к больному и усопшему	90
Лекция 9. Этические нормы речи и этика общения в Исламе.	102
Лекция 10. Этика приветствия. Гостеприимство и добрососедские отношения	113
Лекция 11. Этика приобретения знаний. Поведение учителя и ученика	127
Лекция 12. Этические нормы приёма пищи и выбора одежды	137
Лекция 13. Чистота и личная гигиена	149
Лекция 14. Этика намаза и поста.	160
Лекция 15. Цена времени и распорядок дня. Этические нормы сна и отдыха	171
Лекция 16. Этика поведения в разных случаях жизни,	180
Лекция 17. Праздники и высокочтимые времена в Исламе	191
Лекция 18. Этические нормы зарабатывания на жизнь	206
Лекция 19. Этика обращения к Аллаху. Разные молитвы	217
Лекция 20. Правила пользования современными телекоммуникациями и поведение в общественных местах. Нравственное воспитание: проблемы и решения	228
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	240
Использованная литература	241
ПРИЛОЖЕНИЕ	242

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ *

ЛЕКЦИЯ 1.

Введение. Сущность и основополагающие принципы исламской этики и морали. Коран и Сунна – источники морально-нравственных ценностей Ислама

Введение. Истинная религия одна, она была со времён сотворения первого человека и пророка Адама. В Коране его назвали словом «Ислам», которая означает полное подчинение, повиновение Всевышнему. Ислам это правила жизни которые предписал Всевышний для Своих рабов, и они были переданы человечеству через сотни посланников, в том числе и через Адама, Ноя, Ибрахима, Муса и Иса и Мухаммада. А остальные религии придумали сами люди.

Ислам состоит из трёх обязательных составляющих: правильное вероубеждение (*иман*), выполнение предписаний Аллаха (*ислам*) и искренность в убеждениях и деяниях (*ихсан*). Иман, ислам и ихсан бывает разных степеней. Тот, у кого есть необходимый минимум этих составляющих и является верующим. Иман – это правильное понимание всего сущего начиная с Всевышнего. А ислам – это поведение соответствующее предписаниям Всевышнего опираясь на иман (вера). А ихсан – совершение всех деяний не имея других целей, кроме выполнения своих обязанностей перед Богом. А от такого поведения польза ему будет не только в вечной жизни, но и в земной жизни.

Исламская религия – это не только вера в шесть столпов имана, искренное выполнение пяти столпов ислама: произнесение слов шахада, полноценное совершение пятикратной обязательной молитвы – намаз, выплачивание закята, соблюдение поста, совершение хаджа, хотя они все обязательны, очень важны, полезны для каждого человека и являются основополагающими. Ислам, прежде всего, – это правильное поведение и хороший нрав. Хадис гласит: «Я послан для доведения до совершенства хороших нравов».

Все предписания Ислама являются осознанными, постепенно приводящими мир к всеобщему благополучию, а правильное следование этим предписаниям помогает людям приобрести истинное счастье в обоих мирах. Обязательства, которые возлагаются Исламом на каждого человека, – это действия для выработки в нём привычки жить правильно и приобретения им высоких нравов и культуры поведения. Священный Коран и благородная Сунна отчётливо раскрывает для нас эти истины. Например, ежедневный намаз удерживает человека от недостойных деяний, о чём сказано в Коране:

Смысл: «...И полноценно¹ совершай молитву-намаз, воистину, так совершённый намаз оберегает человека от мерзости и всего неодобряемого». (Сура 29, аят 45). Соблюдение поста, согласно достоверному хадису любимого Пророка² *صلى الله عليه وسلم* помогает здоровью и физическому и духовному. Это подтверждено и научными исследованиями. Также обстоят дела и с другими предписаниями Ислама без исключения. Это демонстрирует нам тесную связь между предписаниями религии и нравственностью. В добавок к этому, в многочисленных аятах Корана и хадисах конкретно говорится о ценности похвальных качеств. Ислам пришёл для того, чтобы обеспечить переход человечества к жизни возвышенных нравов. И Пророк *صلى الله عليه وسلم* сказал, что он послан для доведения до совершенства хороших нравов.

Восхваляя своего самого любимого и почтенного из людей – пророка Мухаммада *ﷺ*, Аллах подчёркивает, именно, его высокий нрав. Значит это и есть самое ценное в человеке. В Коране сказано:

Смысл: «Поистине ты, о Мухаммад, являешься обладателем высокой морали». (Сура «Аль-калям» аят 4).

Богословы говорят, что человек не возвышается, кроме как соблюдением адаба. Прекрасным примером для подражания в соблюдении адаба для всех мусульман являются пророки особенно пророк Мухаммад *ﷺ*. Он сказал: «Мой Господь научил меня этическим нормам (*адабу*) и украсил мою душу достоинствами и одобрил меня в стремлении научить адабу других». Как же Всевышний научил его культуре поведения? Всевышний поведал ему о жизни предыдущих пророков и праведников, а также о жизни ослушников. Последовав всем упомянутым в Коране примерам он и перенял у них лучшие качества и отдалился от порицаемых. И тогда его качества и поведение стали соответствующими Корану и достигли в этом совершенства. Образ жизни Пророка *ﷺ* и ниспосланный Всевышним Коран – главные воспитатели и наставники всего человечества и основа добра.

¹ То есть, выполняя все обязательные (условия и составные части), желательные и рекомендуемые предписания.

² После упоминания имени пророка Мухаммада следует читать салават, самое малое - *صل الله عليه وسلم* «Свалат и салам Аллаха ему». После упоминания имени других пророков или ангелов желательно сказать: *عَلَيْهِ السَّلَامُ* «Салам Аллаха ему» или сокращённо (а.с). После упоминания имён сподвижников или табиунов (*люди, обучавшиеся у сподвижников Пророка*), желательно сказать: *رَضِيَ اللهُ عَنْهُ* «Да будет доволен им Аллах!» или (р.а). После упоминания имён духовных наставников-шейхов, праведников (авлия) или ученых-богословов желательно сказать: *رَحِمَهُ اللهُ* «Да смилуется над ним Аллах!» или же: *قُدِّسَ سِرُّهُ* «Да освятит Аллах его душу!», сокращённо (к.с).

На письме они могут быть как каллиграфические арабские лигатуры, или в русском переводе или в сокращённой форме.

В настоящее время многие религиозные обряды большинством из мусульман совершаются как обычай, вследствие чего происходит множество ошибок, и возникают недостатки в нашем богослужении. Мы обязаны усердствовать в том, чтобы отдаляться от тех обычаев, которые не соответствуют истинной религии. Всевышний говорит:

Смысл: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне³»** (Сура «Аз-Зарият», аят 56). Всевышний от нас требует повиновение Ему, поклонение, посредством которого мы познаём Аллаха. Из этого аята следует, что мы обязаны всю свою жизнь провести в поклонении Аллаху, ибо только для этого мы созданы. Поэтому за время, проведённое не в поклонении, нас обязательно спросят. Нельзя из сказанного понимать, что нам запрещено зарабатывать на жизнь, отдыхать, заниматься спортом, научной и другой работой полезной, в этой жизни – для себя или для общества в целом. Конечно, можно и нужно это всё делать, но с умом, так чтобы это стало поклонением (ибадатом). Религия призывает к созиданию, стремлению к благополучию не только в вечной жизни, но и в земной. Только всё надо делать в соответствии с канонами Ислама и с хорошим намерением, то есть с намерением выполнять предписания Аллаха, что влечёт за собой всеобщее благополучие. Все предписания религии универсальны, и поэтому полезны для обоих миров, лишь бы мы сумели их правильно понимать и следовать им. Как известно, правильное понимание религии одно из самых великих благ Всевышнего, ибо в благородном хадисе сказано: «Кому всевышний Аллах захочет блага, ему Он даёт понимание в религии».

Сущность и ценность исламской этики. Система морально-этических ценностей в Исламе основаны на божественных писаниях и поведеньях пророков, начиная от Адама (а.с) и завершая пророком Мухаммадом صلى الله عليه وسلم . О них сказано в Коране и Сунне. Каждое общество состоит из индивидуумов и от них зависит качество и благополучие общества в целом. Поэтому в Исламе большое внимание уделяется формированию всесторонне развитой высококонравленной личности, он и есть истинный мусульманин. О ценности благонравия говорится в многочисленных аятах Корана, хадисах Пророка صلى الله عليه وسلم и изречениях известных праведников. В хадисе, приводимом имамом Ахмадом, говорится, что сподвижники спросили : «О посланник Аллаха э, что лучшее из благ, дарованных Аллахом человеку?»

Пророк صلى الله عليه وسلم ответил: «Хороший нрав (хулук аль-хасан)». Этот хадис тоже лишний раз доказывает высказанное нами выше мнение, о высокой ценности хороших нравов перед Аллахом.

Ради улучшения нравов и соответственно всеобщего благополучия и счастья была ниспослана Всевышним религия. А в основе благополучия

³ Поклонением Аллаху является провести жизнь так, как велел Всевышний.

всего человеческого общежития лежит именно нравственность. Как говорится в одной восточной мудрости, для уничтожения народа достаточно испортить их нрав. И в настоящее время причиной почти всех проблем во всём мире является ухудшение нравственного климата в обществе. В достоверных сборниках приводятся хадисы: «Поистине, самые лучшие из вас – лучшие по своему нраву», «Поистине, в Судный день самым любимым и близким ко мне будет тот, у кого самые лучшие нравы».

В хадисе, говорится, что больше всего людей в Рай приводит хороший нрав, что самое лучшее благо, что дано человеку, – высокий нрав и что в День Суда на весах самым тяжёлым будет благонравие. Это является ясным доказательством тому, что нравственность в Исламе занимает одно из самых важных мест. Только совершаемые человеком благодеяния способны уничтожить злодеяния и вознести его на высокий уровень перед Аллахом. Нельзя приуменьшать ценность нравственности и преувеличивать значимость ритуалов. В хадисе сказано: «Поистине раб (Божий) достигнет великих степеней в вечной жизни и почётнейших уровней своим высоким нравом, даже будучи слабым в поклонении, и он попадёт в самое худшее место в Аду из-за своего дурного нрава» (Табарани). Пророк ﷺ сказал: «Поистине, верующий своим благим нравом достигнет степени того, кто днём соблюдает пост, а ночью бодрствует совершая намазы» (*Абу Давуд*).

Соблюдение этических норм поведения (адаб), согласно Исламу – это отказ человека от ошибок, вредных привычек, защита от них и воспитание себя в соответствии с нравственными нормами Шариата. В русском языке слова «этика», «мораль», «нравственность» имеют примерно одинаковый смысл.

Основополагающие принципы этики Ислама. Ислам основывается на следующих основных принципах:

1. *Всевышний создал всё сущее ради человека, и человек самое почётное творение Аллаха.* Исходя из этого принципа, чтобы мы не хотели делать, мы должны учитывать, что это должен быть благом для человечества в целом, не ущемляя права каждого из них. Нельзя ради других творений, в том числе и животных, ущемлять права людей. Мы должны знать, что материальные блага, и в том числе природные ресурсы, дарованные Аллахом достаточны нам при правильном их использовании. Поэтому нельзя, губительно относиться к природным богатствам и портить экологию, говоря что это полезно людям, надо быть дальневидным. А в итоге такое расточительное отношение к благам вредно для человечества. Знайте, крайность и радикализм в любых её проявлениях чуждо Исламу.

2. *Человек человеку брат, ибо все люди дети пророка Адама.* Братское отношение ко всем людям, не смотря на их национальную принадлежность, цвет кожи или на страну гражданами которой они являются, не смотря на занимаемую им должность, на образование и физическое здоровье и классовую принадлежность, является основой исламской морали.

Этот принцип должен лежать в основе прав человека. Конечно, если человек является нашим родственником, соседом, гостем другом или коллегой по работе требования к адабу увеличиваются, но ни в коем случае не допускается несправедливость или притеснение кого-либо ради поддержки близкого нам человека.

3. *Мусульманин не имеет право наносить вред кому-либо.* Где бы мы не находились, какие бы благие намерения у нас не были, нам запрещено совершать что-либо наносящее вред. Часто бывает, что люди делая себе выгоду, допускают вред другим. Это противоречит нормам Ислама. Это требование относится не только к вреду в этой жизни, это даже больше относится к вреду для вечной жизни.

4. *Самый лучший тот, кто приносит больше пользы для людей.* Исходя из этого принципа каждый мусульманин должен стараться приносить больше пользы, где бы он не находился и каким бы делом не был занят. Также при выборе профессии и работы мы должны искать ту работу, где от нас будет больше пользы и в котором люди нуждаются больше и где ты можешь больше обрадовать людей. Ибо в хадисе Пророка сказано, что обрадовать людей один из самых ценных деяний в Исламе. Также желательно, чтобы твоя работа приносила в первую очередь пользу для вечной жизни, нежели земной.

5. *Относись к другому так, как ты хотел бы, чтобы он относился к тебе.* Этот принцип основан на достоверном хадисе Пророка ﷺ: «Не будет совершенной вера ни у кого из вас, пока он не пожелает для брата то, что желает и себе» (Бухари, Муслим). Человек человеку брат, ибо все люди дети пророка Адама. Согласно этому принципу, когда человек хочет совершать что-либо касающегося другого, он должен хорошо подумать, соответствует ли его поступок вышеизложенному принципу. Такое поведение почти всегда приводит к успеху. Но если окажется, что это привело к плохому результату, то в следующий раз он должен быть осторожным и искренно раскаяться за совершённый проступок. Ибо согласно другому принципу наш проступок должен быть приносящим пользу.

6. *По возможности помоги нуждающимся.* Человек сотворён Всевышним, чтобы он жил в обществе, а не отдельно. А основной целью этого является взаимопомощь, чтобы каждый человек помогал нуждающемуся в его поддержке. В первую очередь поддержка должна быть в семье и среди родственников, а потом между знакомыми и друзьями. Особенно почётна помощь одиноким и немощным людям как сироты, вдовы, старики и инвалиды. Не зря поддерживание хороших отношений с родственниками ценится так высоко, что согласно хадису Аллах не прощает грехи не поддерживающему хорошие отношения с родственниками, когда Он прощает грехи остальным в специальные высокочтимые времена. Согласно хадису Пророка ﷺ Аллах помогает тому, кто помогает людям в их нужде. В книге известного суфийского шейха Хасана-афанди (к.с) «Талхис

аль-маариф» сказано: «Самый благой из людей тот, кто больше всех приносит им пользу», то есть, по мере своих сил оказывает от чистого сердца помощь деньгами, влиянием и знаниями.

В той же книге приводится хадис: «Если кто потратил какое-то время днём или ночью, стараясь оказать помощь собрату по вере, – сумев оказать её или нет, то это лучше для него, чем проведение двух месяцев в мечети, поклоняясь Аллаху. В другом хадисе сказано: «Человек, оказывающий помощь своему брату по вере, всё это время будет находиться под защитой Всевышнего Аллаха, и награда ему равна вознаграждению, которое достаётся постящемуся днём и проводящему ночь в поклонении Аллаху». Пророк ﷺ также сказал: «Каждому, кто поможет брату-мусульманину в каком-нибудь деле, Всевышний поможет в семидесяти двух делах на этом и том свете».

7. *Ислам религия мира и добра.* Как известно целью религии Ислам является счастье всех людей в обоих мирах, а счастливая жизнь невозможна без доброго отношения друг другу и желания добра всем людям.

Великий праведник и суфийский шейх достигший совершенства в познании Аллаха Хасан-афанди (к.с), завещая своим ученикам быть благонравным пишет: «О мой сын! Тебе следует неукоснительно соблюдать благонравие, быть дружелюбным и проявлять любовь и уважение к людям. В этом великая благодать и милость». Благое поведение служит источником любви, дружбы и согласия, а дурной характер порождает ненависть друг к другу, зависть и взаимное отвращение.

Пророк ﷺ сказал: «О Абу Хурайра! Старайся быть благонравным!» Абу Хурайра спросил его: «А что такое благонравие, о Посланник Аллаха?». Он ответил: «Когда ты стараешься поддерживать связи с тем, кто порвал отношения с тобой, прощаешь тому, кто поступил несправедливо с тобой и не отказываешь тому, кто отказал тебе». (Ихья улюм ад-дин, том 2, стр. 109).

Согласно хадису Пророка ﷺ, даже при приветствии главным является доброжелательность, и только тогда ему прощаются все грехи, а не формальное произнесение слов приветствия. В хадисе переданном от Табарани говорится: «Основой ума можно считать доброжелательное отношение ко всем и помощь как хорошим, так и грешным людям». Пророк ﷺ сказал: «Тот, кто неуважительно относится к старшим и немилосерден к младшим, не из нас» (*Абу Давуд*). «Аллах любит добродушного человека, с которым легко ладить» (*Байхаки*). Ислам призывает к доброму отношению не только к людям, но и к животным.

Согласно другому хадису Пророка ﷺ, самое хорошее качество – это примирение людей, а самое плохое – сеяние смуты среди них.

8. *Человек обладает изначальной природой, которая тянется к добродетели и, обретя её, ощущает состояние радости.* Всевышний сотворил человека в изначальной чистоте (*фитра*). Которого можно воспи-

тать как истинного мусульманина, выполняющего все веления Аллаха на должном уровне. Ему подходит благой нрав. Хотя вначале человеку бывает трудно заставить себя жить согласно предписаниям Аллаха, он должен знать, что такая жизнь соответствует его природе. Нас Аллах создал predisposed к принятию предписаний Ислама. Все предписания Ислама оптимальны для человека как в духовном плане так и в телесном. Ислам не велит нам что-либо вредное для духовного или телесного здоровья. Ислам – религия чистой природы. В Коране сказано:

Смысл: «Обрати же свой лик к религии исповедуя единобожие, таково врождённое качество (фитра), с которым Аллах сотворил людей. Не быть перемене в творении Аллаха, такова правая вера, однако большинство людей не понимают этого» (Сура 30, №30).

Изначальная природа человека (фитра) предназначена следовать по истинному пути и стремиться к нему подобно потоку воды вниз с вершины, пока только эта природа не искажена чем-либо таким. Что способно обуздать её и сбить с изначального направления к совершенству, благодетели и добродетели. Эти явления, порочащие *фитра*, могут проистекать из традиции безнравственности в общественной среде или действиями наших врагов⁴. Они поражают изначальную природу человека (фитра) всевозможными недугами. И мы обязаны бороться с ними всегда, для спасения фитра, чтобы она могла вновь обрести свою первозданную чистоту и истинное предназначение.

Фитра человека благочестива, однако это не означает, что он подобен ангелу и способен совершать лишь только благое. Это означает, что благое пребывает в гармонии с его подлинной природой. По великой мудрости Аллах создал человека способным совершать и благое и порицаемое и призывает его совершать благое. Для того чтобы человек выбрал благое и одарил его Всевышний разумом и ниспослал Писания и дал пророков и праведников. Идеальный путь для Ислама – это обращение к сердцу человека, пробуждение заложенных в нём Всевышним желаний в целях развития и совершенства, дабы вернуть его к Аллаху, разными эффективными методами.

Ислам возлагает на общество огромную ответственность как за ориентацию на добро и добродетель, так и за распространение зла и пороков. Ислам показывает нам путь всеобщего благополучия и создания общества в котором всем будет хорошо. Наша цель – помогать каждому человеку, чтобы он правильно понимал предписания Ислама. Удивительную лёгкость и спокойствие должен получать и получает человек проводя жизнь в соответствии с предписаниями Аллаха.

Мораль как духовно-практическое отношение. С первых дней появления на земле человек начал понимать, что от его поведения зависит его

⁴ Шайтан, нафс, мирское и плохие люди.

последующее положение и поэтому он опираясь на свой разум стремился к каким-то поступкам, а какие-то оставлял, или же слушал наставления других. И основное предназначение разума является размышление о последствиях своих поступков. Первого человека и пророка Адама и потом всех пророков Всевышний научил правильному поведению через ангела Джибриля и Писаний. Правильным в религии считают такое поведение, при котором он будет жить счастливо в этой и вечной жизни. Появлением общества и развитием общественных отношений появлялась необходимость в дополнительных нормах поведения и доработке существующих для регулирования поведения каждого человека в отдельности и групп людей. Некоторые люди сами стали думать об этих дополнениях, а другие, то есть верующие предпочли следовать пророкам, которые получали необходимые предписания от Бога, а также последователям пророков.

Увеличением количества людей и стран увеличились и разнообразие правил поведения. В каждом обществе появилась своя мораль – как форма общественного сознания и система регулирования поведения человека. А что касается религиозной морали, то она в отличие от нерелигиозной морали базируется на текстах священных писаний и поведеньях пророков, а не просто на человеческой практике. Конечно, это касается морали истинной религии.

Также правители или другие люди не имеют право менять предписания религии, его меняет Всевышний тогда, когда меняется ситуация. В истинной религии не может быть недостатков. Исламская мораль основана на вере в единственного бога и вечной жизни. Религиозная или исламская мораль мы получаем от Аллаха через пророков, она совершенна и не нуждается в доработке или изменении, до тех пор пока не изменится общество. А когда оно изменится и она нуждается в дополнениях или изменениях, Всевышний ниспосылает нового посланника с изменёнными нормами поведения.

В истории человечества были очень много пророков и посланников, и соответственно разные морали, хотя и основанные на одинаковых принципах. Все они базировались на вере в единственного Бога – Аллаха, и шли от Него, и они мало чем отличаются друг от друга, но последняя религия ниспосланная через пророка Мухаммада имеет свои особенности и отличительные признаки. И соответственно мораль этой религии тоже имеет свои особенности:

- опирание на последнее божественное писание – Коран, и на Сунну.
- универсальность, исламская мораль подходит и полезна всем, всегда и везде, без исключения.
- неизменяемость, она не нуждается в изменении и не будет изменена до конца света.
- совершенство, ни раньше, ни потом не может быть морали более совершенной, чем исламской.

- полное соответствие с научными достижениями, то что считает хорошим в исламской морали не может быть опровергнуто научными данными.

- всеобщая полезность, всё к чему призывает исламская мораль полезна всему человечеству без исключения, и верующим и неверующим.

Человек живущий по нормам исламской морали постепенно развивается духовно, его душа становится всё чище и чище. Достижение духовной чистоты и является основной задачей исламской морали. В Исламе нет ни одного предписания, ни запрета ни обязательства не имеющего глубокого смысла и пользы. Все запреты сделаны ради спасения человека от какого-либо вреда, и всё что велено совершать тоже велено только ради пользы для людей. Поэтому все требования исламской морали должны быть полезными, они такими и бывают, хотя мы не всегда можем понять их пользу. Если какое-либо требование точно не приносит пользу или наоборот, приносит вред, то это не может быть исламской нормой.

В Исламе человека ставят выше всех творений, ибо в хадисах сказано, что человек выше всего сотворённого и ради него создан весь остальной мир. Поэтому, в частности, при использовании природных богатств в первую очередь надо обращать внимание на полезность такого использования человечеству в целом. А если от такого использования вред больше чем польза, то нельзя использовать их так. Ради пользы для людей разрешается и резать животных, и рубить лес и использовать другие природные богатства.

Разум является самым ценным благом, ибо где есть разум там есть вера, а где есть вера там есть совесть. Верующий человек должен поступать сознательно и контролировать свои поступки. При этом он должен видеть свои недостатки и стараться избавиться от них, а также увидев недостатки других, должен стараться, чтобы у него не были такие же недостатки. Человек у которого есть глубокая вера должен заниматься самовоспитанием и поступать сознательно. В Исламе очень большое значение придают самовоспитанию и контролю над собой. Вера не должна оставить человека жить как попало.

Все предписания Аллаха направлены на духовное совершенствование и борьбу против своего эго, чтобы человек без малейшего принуждения поступал так, как предписал Аллах, а не так как сам хочет. И уверенность, что выполнять предписания Аллаха ему полезно со всех сторон, а следование своим страстям принесёт ему только страдания. Соблюдение гигиены, омовение, правильное питание, совершение намаза, соблюдение поста, уважение и любовь к людям, закят и все остальные предписания Всевышнего приносят не только видимую пользу, но и очищает душу. А духовная чистота самое главное в религии, ибо Аллах смотрит не на наши тела и деяния, а на наши сердца, и преуспеют только те у которых они чистые.

Источники морально-нравственных ценностей в Исламе. Как и вся исламская религия морально-нравственные ценности Ислама тоже основываются на Коране и Сунне. С содержательной стороны Коран делится на три части. В одной части рассказывается о единобожии, в другой о законах Шариата, а третья часть Корана рассказывает о похвальных и порицаемых качествах на основе примеров из истории человечества. Всевышний говорит о нравственности пророков и праведников для того, чтобы Пророк и за ним все остальные мусульмане с них брали пример. Он был учителем сподвижников, а от них брали пример последующее поколение праведников. Передавая из поколения в поколение, дошло до нас нравственность Ислама. Исходя из этого основными источниками этических норм в Исламе – Коран и Сунна.

К порицаемым качествам, упомянутых в Коране и Сунне относятся: плохие замысли, чёрная зависть (хасад), ненависть (хикд), высокомерие и гордыня (кибр), самодовольство (ужб), скупость (бухл), совершение деяний напоказ (рия), стремление к высокому положению, властолюбие, гнев, клевета (бухтан), поклёп (гибат), сплетни, ложь, болтовня, и т.п. Для очищения от этих недугов в первую очередь надо понимать их сущность.

Что касается плохих деяний и качеств, их очень много: ложное вероубеждение, совершение греховного, оставление тавбу или его откладывание, незнание обязательного и запретного, безделье, хитрость, обман, вероломство, алчность, следование страстям, слушание запретного и в том числе из музыки, проклятия, оскорбления, ругательство, лжесвидетельство, насмешки, унижение людей, ненависть к людям, спор, гордыня, высокомерие, угнетение, несправедливость, расточительство, чрезмерная шутливость, коварство, трусость, скупость, и т.д.

Раскаиваясь, необходимо стараться избавиться от всех порицаемых качеств и украсить себя и свою душу похвальными качествами. К ним относятся: правильное вероубеждение; истинное раскаяние; сожаление о совершённых грехах; стыд перед Аллахом и полная покорность Ему; красивое терпение (сабру); богобоязненность; осознание ничтожности мирского; довольство тем, что есть; быть благодарным Всевышнему и людям; восхваление Аллаха; честность; справедливость; правдивость; выполнение обещания; перенесение трудностей и невзгод; выполнение обязанностей перед соседями, родственниками, родителями и детьми; щедрость; частое произнесение слов приветствия «Ассаламу алейкум»; хорошее поведение; любовь к вечному миру и непереживание за бренного мир; беспокойство за отчёт перед Аллахом в Судный день; уважительное отношение ко всем людям; спокойствие; обуздание своих страстей; отказ от наслаждения запретным и нежелательным; приветливость и радушие; боязнь перед Аллахом и надежда на Его милость; любезность и дружелюбие; размышление о Всевышнем; уклонение от лишних встреч с людьми; наставление других; боязнь попасть даже в сомнительное; упование на Аллаха; храбрость; че-

ловечность; любовь к Аллаху и ко всему, что любит Аллах; стремление к достижению познания Аллаха; вдумчивость; неспешность; самоконтроль и самообладание; требование отчёта от себя; хорошее мнение о других; старание; настойчивость; уклонение от споров и лишних разговоров; поминовение смерти; отсутствие надежды на долгую жизнь; правильное понимание Корана; отказ от вредных и бесполезных мыслей; постоянная нужда во Всевышнем и обращение за помощью к Нему; искренность и чистосердечие во всех состояниях.

Если человек будет обладать этими качествами, то и получит счастье в обоих мирах. Сущность всего этого заключается в использовании своего потенциала, заложенного Всевышним. Отрицательные и похвальные качества заложены в каждом человеке. Праведные проявляют похвальные качества и утаивают порицаемые, грешные – наоборот. По своей природе человек рождён быть хорошим, ему подходит прекрасный нрав. Если он будет поступать обдуманно, в нём выявляются хорошие качества, а плохие остаются не востребуемыми. Так как нафс по своей природе стремится к плохому, то человек больше тянется к плохому, поэтому он в большой опасности и нуждается в искусном лекаре, чтобы избавиться от скверного, до тех пор, пока в нём не проявятся все похвальные качества. Таким врачом является истинный наставник – суфийский шейх.

Вопросы и задания:

1. Какое место занимает нравственность в Исламе?
2. Цель жизни человека и как её достичь?
3. Ценность хорошего нрава в свете Корана и хадисов.
4. Универсальность Ислама и ценность правильного понимания предписаний Ислама.
5. Выучите хадис о ценности понимания религии.
6. Сущность исламской этики и хадисы Пророка о её ценности.
7. Перечислите основополагающие принципы этики Ислама.
8. Дайте краткую характеристику принципам исламской этики.
9. В чём заключается сущность благонравия
10. Выучите хадисы Пророка о ценности хорошего нрава.
11. Мораль как форма общественного сознания.
12. Сущность божественной морали.
13. Разновидности морали. Исламская мораль и его особенности.
14. Место человека в Исламе.
15. Ислам и духовная чистота

Темы для мини-проектов

- сущность религий и смысл жизни человека
- хадисы о нравственности и комментарии известных богословов к ним
- актуальность правильного понимания религии в современных реалиях
- благонравие и его сущность в свете изречений Пророка

- ислам о человеколюбии и взаимопомощи между людьми
- сущность духовной чистоты и способы её достижения
- основополагающие принципы исламской этики
- человек – самое почётное творение Аллаха

Дополнительная литература:

1. Гаджиев М.П. Омаров М.А. Основы исламского вероучения. Махачкала. 2012. 384 с.
2. Омаров М.А. Сайфулла-кады, жизнь и творческая деятельность. Махачкала., 2009. – 202 с.
3. Харун Яхья, Иман. перевод с турецкого. М. 2006.176 с.
4. Махмуд Денизкушлары. Нравственность мусульманина в хадисах. М 2007. 128 с.
5. Мухаммад Али Аль-хашими. Личность мусульманина. Перевод с арабского. Казань. 2001. 414 с.
6. Мухаммад аль-Газали. Нравственность мусульманина. Перевод с арабского. Киев. 2005. 363 с.
7. Шамиль Аляутдинов. Путь к вере и совершенству. М. 2005. 496 с.

Тесты:

1. Что с собой представляет религия Ислам и какова её цель?

- Ислам – религия арабов и цель его возвышение арабов над другими народами.
- Ислам – истинная религия ниспосланная Всевышним через всех пророков для благополучной и счастливой жизни человечества.
- Ислам – это религия придуманная пророком Мухаммадом, чтобы стать главой всех кто принял его.

3. Что такое иман?

- это верит в Аллаха и быть убеждённым в истинности всего, что до нас дошёл пророк Мухаммад.
- вера в существование Аллаха и в загробную жизнь
- вера в то, что есть рай и ад.

Основные столпы имана.

- вера в существование вечной жизни и в существование Рая и Ада.
- вера в Аллаха, вера в ангелов, вера в божественные писания, вера в пророков, в Судный день и в кадар, то есть в то, что всё предопределено Всевышним и всё происходит по воле Аллаха.
- вера в Бога, Писаний, пророков

Основные составляющие религии Ислам.

1. Намаз, пост, закят и хадж.
2. Шахада, намаз, пост.
3. Иман, ислам, ихсан.
4. Коран и Сунна.

Какова цель мусульманской религии?

1. Создать исламское государство.
2. Обеспечить всех достаточным питанием.
3. Получить истинное счастье всем людям в земной и вечной жизни.
4. Чтобы все люди получали равное количество мирских благ.

Какое место занимает нравственность в Исламе?

1. Основное место после правильной веры.
2. Первое место.
3. Не имеет особое значение.
4. Не имеет никакого значения.

Цель жизни человека. Как её достичь?

1. Благополучие земной жизни. Честный заработок.
2. Познание Аллаха через поклонение Ему, следуя всем предписаниям Аллаха, полученным через посланников.
3. Получение земных благ любым способом и наслаждаться жизнью.
4. Зарабатывать больше денег. Тратить их как можно больше на себя и своих друзей.

Пророк сказал

1. «Поистине, в Судный день самым любимым и близким ко мне будет тот, у кого много намазов и постов».
2. «Поистине, в Судный день самым любимым ко мне будет тот, кто совершил полонничество три раза и не воровал ничего».
3. «Поистине, в Судный день самым любимым и близким ко мне будет тот, у кого самые лучшие нравы».
4. «Поистине, в Судный день самым любимым и близким ко мне будет тот, кто много читал Коран».

Какова ценность правильного понимания предписаний Ислама.

1. Это один из самых лучших благ Аллаха.
2. Один из благ Аллаха.
3. Благо, которую дают всем мусульманам.
4. Не имеет никакого значения, если пропускаешь намазы и посты.

Хадис о ценности благонравия.

1. Поистине, самые лучшие из вас – лучшие по своему нраву
2. Самые лучшие из вас те, кто лучше по своему нраву, если они совершают много дополнительных намазов.
3. Самые лучшие из вас те, кто совершает много дополнительных намазов и соблюдают много дополнительных постов.
4. Самые лучшие из вас - лучшие по своему нраву, если они ночью встают на тахаджуд намаз

Сущность благонравия

1. Когда ты делаешь добро тому, кто тебе делает добро.
2. Делать добро праведным верующим.
3. Когда ты делаешь добро всем и тому, кто тебе делает добро и тому, кто не делает тебе добро, и грешникам и праведникам.
4. Почтительное отношение к родителям и праведникам.

Основные первоисточники морально-нравственных ценностей в Исламе.

1. Хадисы и слова богословов.
2. Коран и религиозные книги.
3. Коран и Сунна Пророка.
4. Книги по этике ислама.

В благородном хадисе сказано:

1. «Кому всевышний Аллах захочет блага, ему Он помогает в приобретении знаний».
2. «Кому всевышний Аллах захочет блага, ему Он даёт понимание в религии».
3. «Кому всевышний Аллах захочет блага, ему Он даёт много богатства».
4. «Кому всевышний Аллах захочет блага, его Он остерегает от попадания в грехи».

Система морально-этических ценностей в Исламе основаны:

1. На хадисах пророка Мухаммада и словах сподвижников и их последователей.
2. На словах имамов 4-х мазхабов.
3. На поведении суфийских шейхов и богословов 4-х мазхабов.
4. На божественных писаниях и поведении пророков, начиная от Адама (а.с) и завершая пророком Мухаммадом صلى الله عليه وسلم.

В основе благополучия всего человеческого общежития лежит

1. Именно нравственность.
2. Наличие достаточного количества материальных благ и демократия
3. Наличие развитой системы образования
4. Здоровье и демократичная власть.

В книге известного суфийского шейха Хасана-афанди (к.с) «Талхис аль-маариф» приводится хадис:

1. «Самый благой из людей тот, кто больше всех приносит им пользу»
2. «Самый благой из людей тот, кто больше всех обладает знаниями
3. «Самый лучший из людей тот, кто больше всех совершает намазы и соблюдает посты»
4. «Самый благополучный из людей тот, кто больше всех даёт милостыню»

ЛЕКЦИЯ 2.

Пророк ε – образец нравственного совершенства. Нравственное воспитание и его актуальность

Пророк Мухаммад ε – образец нравственного совершенства. Как известно пророки – это особые рабы Аллаха избранные для того, чтобы они доводили до людей божественную религию и этим помогли им жить в благополучии, мире и согласии, одним словом научить их вести себя правильно во всех ситуациях жизни. Нравственность пророков для народа всегда была образцом совершенства. Как известно пророки безгрешны и мы, простые люди, никогда не достигнем их степени. Но как следует из хадиса Пророка *صلى الله عليه وسلم*, если мы будем искренно любить их и следовать за ними, то будем с ними в вечной жизни. Так как все пророки приверженцы единственной правильной религии – Ислам, то и мораль их основывалась на одинаковых принципах.

Пророк Мухаммад *صلى الله عليه وسلم* – это человек, обладавший по воле Всевышнего в высшей степени достойным нравом и лучшими человеческими качествами. Он – пример для нас всех и во всём, и об этом Аллах говорит:

Смысл: «Для вас в Посланнике Аллаха – прекрасный пример, для тех, кто надеется на милость Аллаха и на блага Судного дня и поминает Аллаха часто» (Сура аль-ахзаб» №21)

Природа человека такова, что ему свойственно следовать за авторитетными людьми и ими Аллах для нас сделал пророки. В лице последнего пророка и посланника – Мухаммада *صلى الله عليه وسلم* Всевышний представил людям совершенного человека, лучшего из пророков. В нём сосредоточены все качества, к которым должны стремиться все, кто желает с чистой душой предстать перед Аллахом в День Суда, ибо только те получают Его блага в этот день. Аллах наделил Мухаммада ε всеми самыми лучшими качествами, сделав его образцом честности, кротости, человеколюбия, человечности, ясности ума и сердца. В нём мы находим пример хорошего семьянина, надёжного друга, мудрого учителя и наставника, доброжелательного соседа, примерного торговца и справедливого руководителя государства и хорошего дипломата и дальновидного политика – он пример для каждого человека и великая милость Аллаха для всего человечества. Мы все обязаны любить Пророка ε и следовать его примеру, чтобы обеспечить себе счастливую земную и вечную жизнь. Духовная сущность пророка Мухаммада *صلى الله عليه وسلم* подобно бескрайнему океану, который открывается каждому в зависимости от силы и глубины любви к нему.

Благонравие пророка Мухаммада ε . Благонравие в обществе не основывается на поверхностных учениях или голословных повелениях и запретах, ибо чтобы привить человеческой душе добродетели, учителю недостаточно сказать другим «делай то-то», «не делай этого». Воспитание дающее

плоды, – это длительный процесс, который требует постоянной заботы. А в Исламе немисливо воспитание без самовоспитания, что требует ещё большее старание. Исходя из этого, воспитание даёт хороший результат и будет позитивным в том случае, если будет опираться на лучший пример. Благоприятного воздействия должно ожидать лишь от того, к чьей личности устремлены взгляды людей. Они восторгаются его культурой, очаровываются его благородством, из искреннего восхищения перенимают его прекрасные качества и из чистой любви к нему идут по его следам. Более того, чтобы суметь возвысить добродетель в руководимом человеке, необходимо, чтобы добродетель, которой наделён его руководитель, была ещё выше и значимее.

Пророк صلى الله عليه وسلم и был таким, он являл собой пример высокой нравственности, к которой он по велению Всевышнего призывал всё человечество. Он сеял семена этой высокой нравственности среди своих последователей посредством своего особого поведения. Посланник Аллаха ϵ не был ни грубым, ни непристойным, и часто повторял: «Избранные среди вас – наилучшие по своему нраву»

Известный передатчик хадисов сподвижник Анас (р.а) рассказывает: «Я служил Пророку ϵ в течении десяти лет и, клянусь Аллахом, он никогда в грубой форме не произнёс слова выражающие неудовлетворённость моей работой и никогда не говорил «зачем или почему ты сделал это». Если даже замечал мои недостатки, никогда не упрекал меня ими, а только мягко советовал поступать правильно». (Муслим)

Коль можно было выбирать одно из двух, Пророк ϵ непременно выбирал то, что проще. А коль это таило в себе грех, то он отстранялся от него более, нежели кто-либо другой. Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Поистине, Аллах мягкосердечен – любит мягкость. Мягкость, в чём бы она ни выражалась, украшает, а её отсутствие, в чём бы оно ни выражалось, порочит. Коль Аллах полюбил раба, Он одаривает его мягкостью. Всякие обитатели дома, лишённые мягкости, непременно будут лишены всего блага» (Муслим, Табарани). Абдуллах ибн Аль-Харис сообщил: «Я не выдел человека, улыбающегося больше, нежели пророк Мухаммад» (Тирмизи).

Среди всех прекрасных привычек и черт Пророка ϵ особенно известными были его любовь и уважение к человеку, особенно к детям, а также снисхождение, щедрость и справедливость. Он был человеком правдивым и достойным доверия (амин). Пророк صلى الله عليه وسلم относился к каждому так, что никто не мог подумать, что Он кого-либо уважает больше, чем его. Его простота и нрав увлекали всех людей так, что он стал для них любимым отцом. Пророк ϵ всегда был весел, прост и мягок в отношениях с людьми. Он не был человеком грубым, суровым, шумным, развратным, чрезмерным в упреках или восхвалениях в чей-либо адрес. В Коране сказано, что по милости и воле Аллаха он был мягок по отношению к людям. А если бы был жестокосердным, грубым, они бы удалились от него.

Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой о нём сказал: «Пророк Мухаммад ε является великим правителем. Он сплотил общину в свете истины, и этого достаточно для почёта. Он спас людей от пролития крови и достиг мира. Он открыл им пути духовного возвышения. Такой человек непременно заслуживает всеобщего уважения».

Пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم источник милости для всех миров. Известный богослов и великий шейх Мавляна Халид аль-Багдади прекрасно отозвался о нём: «От почтения к Пророку ε песок морской превращается в жемчуг, обычный камень становится бриллиантом, шипы превращаются в розы. И если в некоем саду ведётся рассказ о красоте его нрава, то не найдётся там цветка, не распустившегося от любви к нему».

Если вы унижены и оскорблены, то возьмите пример с Посланника ε в терпении и стойкости, который жил под властью жестоких мекканских язычников угнетателей. Если вы великий победитель, возьмите пример в благородстве и покорности с Пророка ε, который одержал победу в тяжелых сражениях при Бадре и Хунайне в неравных условиях. Даже после такой блестящей победы он вел себя естественно спокойно, не проявляя высокомерие и гордыню.

Но если вы потерпели поражение или оказались разбитыми, то вспомните сражение при Ухуде, когда Пророк صلى الله عليه وسلم, находясь среди шахидов, покорился судьбе. Положившись во всем на Аллаха, он не терял силы духа. Если вы религиозный ученый, то представьте Пророка ε, который освещал души и сердца своих учеников-асхабов потоком божественного света, давая им знания, необходимые в земной жизни. Если вы ученик, то представьте себе пророка Мухаммада ε, сидящего перед ангелом Джibriлем и выполняющего все его веления.

Если вы обладаете красноречием и умеете воздействовать на людей, то прислушайтесь к проникновенным речам Пророка ε, который в проповедях раскрывал сокровенный смысл бытия и мудрость сотворения всего сущего. Какой ясной, понятной, приятной, мягкой и текучей была его речь!

Если вы узнали Истину и чувствуете ответственность, за её распространение, а рядом с вами нет никого, кто в этом деле поддержал бы вас, то вспомните жизнь Пророка صلى الله عليه وسلم, который, несмотря на беспрестанные угрозы, насилие и помехи со стороны самых яростных противников Ислама, показал блестящий пример мужества и стойкости и не переставал призывать людей к единобожию.

Если вы сирота, то подумайте о самом благословенном человеке этого мира – о сироте Мухаммаде ε – сыне Абдуллаха и Амины. Если вы молодой человек, то обратите внимание на то, как многому научился Мухаммад صلى الله عليه وسلم, будучи простым пастухом. Если вы начинаете какой-то бизнес или вы уже успешный торговец, тоже возьмите себе в пример Пророка ε, который вёл целые торговые караваны, проявляя при этом необы-

чайное терпение и выносливость. Его душевные качества и ответственность обнадеживали людей, тем самым давая им знать, что есть среди них честный человек, на которого всегда можно положиться.

И снова взгляните вглубь веков и вспомните Пророка ε , помогавшего всем и считавшего всех равными себе, как оказавшихся в бедности и нужде, так и богатых. Он не осуждал и не обижал даже тех, кто совершил гнусные поступки, ко всем людям относился справедливо и доброжелательно.

Если вы супруг или супруга, то не лишне будет вспомнить благочестивых жён Пророка *и их гармоничные отношения с мужем. Вспомните еще раз, с каким глубоким уважением относился Пророк ε к своим супругам, не обделяя каждую из них вниманием и заботой. Вспомните отношения Пророка $\text{صلى الله عليه وسلم}$ со своими близкими и знакомыми, со своими родственниками. Он относился ко всем мягко, дружелюбно и с пониманием.

Если вы родители, вспомните, с какой любовью, уважением и вниманием относился Пророк $\text{صلى الله عليه وسلم}$ даже к молочной матери и няньке, также к своим детям и внукам, ибо он чувствовал себя ответственным за их жизнь и духовное развитие перед Аллахом. Кем бы вы ни были и в каком бы состоянии ни жили, утром и вечером – в каждое мгновение – помните, что в лице пророка Мухаммада ε вы можете найти самого лучшего и мудрого наставника. Помните, что безупречная во всех отношениях жизнь Пророка ε – самый лучший пример правильной жизни. Подражая его прекрасным чертам характера, его поступкам и действиям, вы можете избежать ошибок в жизни.

Душевная теплота и внимание Пророка $\text{صلى الله عليه وسلم}$ к своим жёнам, детям, внукам и другим родственникам, и его безграничная любовь людям – вот что является непревзойденным примером для всех. Вы можете, строить свои отношения в семье и вне дома так же, как это делал самый совершенный в этом мире человек – Пророк ε , так вы можете направить свою жизнь в правильное русло. Жизненный путь Пророка ε , начиная с детства, когда он потерял друг за другом отца и мать и лишился родительской любви и внимания, и, кончая его пророчеством, когда весь мир узнал в нём великого Посланника Аллаха, богат множеством разных событий.

Его способность понимать людей и проникнуться в их проблемы, сострадать и сочувствовать, его стремление защищать обездоленных и сирот, помогать немощным и поддерживать сильных и богатых, его ласковое обращение с животными, его бережливое отношение ко всему материальному как ниспосланному Господом человеку благу, действительно заслуживает глубокого уважения. Слова, действия, да и прекрасные черты характера Пророка ε , несомненно, будут всегда чем-то вроде неисчерпывающей энергии, способной положительно заряжать нас. Направляя свою жизнь

по его пути, вы можете спастись от одиночества и обрести истинное счастье и спокойствие.

Пророк ε оставил нам два маяка в этом безбрежном океане жизни – Коран и Сунну, – которые до конца света укажут людям путь обретения истинного счастья в обоих мирах.

Заветы Пророка ε . Пророк Мухаммад $\text{صلى الله عليه وسلم}$ придавал большое значение мусульманскому приветствию (салям) и призывал мусульман относиться к салям со всей ответственностью и осознавать, какая великая сила скрыта за этими простыми словами. «После веры самое высшее деяние – питать по отношению к людям чувство любви», - говорил Пророк ε . Сподвижник Абу Хурайра передаёт, что Пророк ε говорил: «Клянусь Аллахом, в чьей воле моя душа, без веры вы не сможете войти в рай, а без любви у вас не будет полноценной веры. Сказать ли вам, как вы сможете полюбить друг друга? Распространяйте между собой салям» (*Муслим*).

Пророк $\text{صلى الله عليه وسلم}$ обращался к людям: «Распространяйте приветствие (салам), кормите нуждающихся и бедных, не порывайте связи с родственниками и продолжайте помогать им. Так вы сможете благополучно попасть в Рай», «О люди! Грехи являются причиной лишения вас благ», «О люди! К намазу будьте внимательны, к намазу! Не совершайте насилия над вашими женами и подчиненными! Соблюдайте их права! Обучайте своих детей религиозному знанию и адабу (культуре поведения). Они вам даны как аманат. Они вам даны Аллахом на попечение!».

- Будьте внимательны! Пусть ваши желания получать прелести брэнной жизни не принудят вас забыть о смерти! В противном случае ваши сердца очерстевают. Будьте осторожны! Несомненно, смерть, воскрешение и Судный день очень близки!

Пророк ε завещал своей умме: «Читайте салават, и, где бы вы ни были, до меня дойдут ваши приветствия и молитвы».

Сподвижники Пророка (асхабы) всегда довольствовались тем, что есть. Для них и их последователей было чуждо стремление к роскошной жизни; гордость и высокомерие покинули их. У этих людей возникло новое понимание смысла жизни, и впустую не тратили время. Сердца сподвижников озарила искренняя любовь ко Всевышнему и к Пророку $\text{صلى الله عليه وسلم}$.

Прекрасно всё, что сотворено Аллахом. Прекрасен Человек, через которого Он передал людям последнее Послание! Прекрасно всё то, что нам оставил в наследство этот Человек! Прекрасно всё то, что напоминает нам о Пророке! Прекрасно его отношение к нам! Прекрасны наши чувства по отношению к нему! Что бы мы ни написали о нём, этого будет недостаточно для полного отражения его глубокой духовной сущности.

Пророк ε сказал: «Если кто желает встретиться с Всевышним так, чтобы Он был доволен им, тот пусть почаще читает салават на меня». В связи с этим, любящие Пророка ε сделали салават не сходящим с их языков.

Ведь это увеличивает любовь к нему, а это – основа нашего счастья. Как удивительно и прекрасна жизнь того человека, который подчиняется Всевышнему Аллаху, поминая Его и читая салават! Как счастливы верующие, которые верны и постоянны в своей любви к пророку Мухаммаду ﷺ! Каждой клеточкой души впитывая в себя свет любви Пророка ﷺ, обратим же искренно наши сердца к Тому, Кто даровал нам жизнь – к Всевышнему! Вознесём Ему молитвы, и пусть выражением нашей преданности к Нему будет любовь в наших сердцах к Его любимцу – пророку Мухаммаду ﷺ.

Воспитание высоких нравов. Нет ни одной религии в котором не придавало бы значение нравам человека и нравственному воспитанию. Во всех божественных религиях и тем более в Исламе этому вопросу придаётся особое значение, ибо известно, что основная задача религии является достижение нравственной чистоты в обществе, которое приводит его к всеобщему благополучию. А падение нравов приводит к духовной гибели общества, от которого она потеряет в дальнейшем и существование вообще.

Из истории пророков мы знаем, что основной своей задачей все пророки считали учить людей правильному поведению во всех ситуациях жизни. Основными причинами разного рода бед и гибели цивилизаций в разных периодах были неуважение к Богу, божественной религии и праведникам, а также притеснение друг друга, несправедливость, неуважительное отношение к другим, разврат, обман и в частности в торговле, невыполнение обещаний, расточительство, неблагодарность, гордыня и т.д., одним словом нравственное падение.

А неправильное поведение и несоблюдение этических норм приводит к разным проблемам в отношениях с людьми и в частности в отношениях между супругами, между родителями и детьми, между друзьями и коллегами, между начальством и подчинёнными. Также это приводит к проблемам здоровья.

Нравственное воспитание в Исламе основано на вере в единственного истинного бога – Аллаха, которому мы все обязаны поклоняться. Поклонением Аллаху является искреннее выполнение Его предписаний. Все религии Божественного откровения, в том числе и Ислам, в процессе реформирования опирается главным образом на воспитание человеческой души и они считали устойчивую и высокую нравственность – гарантом для любой цивилизации. Это – акцент на том, как велика роль исцеления души в сохранении жизни и обретения людьми истинного счастья. Ведь больная душа сеет беспорядок в руководящих системах и может проникнуть туда для реализации своих низменных потребностей. Благородная же душа латает прорехи при повреждениях и её возвышенность источает свет изнутри. Именно исцеление души человека – это первый из главных столпов, на которых зиждется верховенство благодетели в этой жизни. Ведь если душа не будет исцелена, будущее и настоящее людей будет беспорядочным и

смутным. Поэтому Всевышний говорит, что Он не меняет того, что с людьми, пока они сами не переменят того, что с ними.

Ислам рассматривает процесс исцеления души в двух аспектах: Очищение души от грязи; украшение души похвальными качествами, после её очищения. Очищение души от грязи. А для этого нужно знать, что такое душевная грязь и как от неё избавиться.

Украшение души похвальными качествами, после её очищения. Для этого тоже необходимы знания о похвальных качествах и методику приобретения этих качеств.

А началом и основой исцеления души является сожаление о том, что до сих пор не исцелял её и испрашивание прощения у Аллаха за этот немалый грех и твёрдая решимость не повторять те ошибки. Это и есть искреннее покаяние (тавбу).

Покаяние (тавбу). Тавбу – ключ к счастью. Каждый мусульманин обязан стараться очищать себя от порицаемых душевных качеств и украшать свою душу похвальными качествами. А для этого в первую очередь обязательно нужно знать сущность каждого плохого и хорошего качества и методы этой кропотливой работы. Поэтому приобретение этих знаний является фарзом для каждого. Для этого нужно много читать, думать и спрашивать. А к самым главным из этих знаний относятся и знания о тавбу.

Досточтимый шейх накшбандийского и шазилийского тарикатов, удивительный и прекрасный человек, духовный отец мусульман Саид-афанди аль-Чиркави (к.с) в книге «Маджмуат аль-фаваид⁵» пишет: «Если ежедневно на каждой странице рассказывать о покаянии (тавбу), то в этом есть необходимость, и поэтому пришлось говорить о нём снова, ибо, сколько о нём ни говори, достаточно не будет. Да одарит Всевышний всех побуждением к искреннему покаянию и направит на путь истины».

Покаяние (тавбу) – это сожаление о содеянных грехах, оставление их, если он совершает в данное время, и искренняя просьба ко Всевышнему, чтобы Он простил эти грехи и помог оставить подобных грехов в последующем. Слово «тавбу» в арабском языке означает «возвращение», то есть возвращение от неправильного пути, не соответствующего Шариату, на путь, указанный Аллахом. Или же, оставляя хорошее, переходить на лучшее. Тавбу пророков бывает именно таким, ибо они никогда не совершали греховное и всегда шли правильной дорогой.

Сущность истинного покаяния (тавбу) – это возвращение с пути, отдаляющего от Аллаха, на приближающий к Нему путь. Покаяние – это сожаление, заставляющее отказаться от греха, который этот человек в силах совершить.

⁵ Сокровищница благодатных знаний.

Покаяние является и самым важным условием для принятия Аллахом нашей мольбы (дуа). Тавбу – это и первый шаг на пути поклонения Аллаху, и ключ к истинному счастью. Наша жизнь подобна пути, и если мы живём согласно предписаниям нашего Создателя, то мы на правильном пути. А если мы отошли от этого пути, то мы должны возвращаться на правильный путь, это возвращение и есть тавбу. Наши враги⁶ постоянно выталкивают нас с истинного пути, поэтому мы постоянно должны возвращаться на путь Аллаха. Возможность покаяться – ценнейший дар Аллаха, и благодарность за это мы обязаны проявлять, искренне и часто раскаиваясь. Об этом досточтимый шейх Саид-афанди (к.с) говорит: «Разве можно нам друзья, вести себя так пренебрежительно к тавбу, в то время как есть всемилостивый Господь, принимающий наше покаяние?! Я не нашёл более ценного блага, как покаяние, дарованное нам как лекарство для очищения нас от грехов. Для поклонения Аллаху (*ибадата*) тавбу подобно семенам для пашни. Как нет пользы от пашни без семян, так и ибадат не принесёт пользу без тавбу. Если ты веришь в неминуемость смерти, нельзя оставлять тавбу. Благо, которое Всевышний дал тебе бесплатно, нельзя откладывать на завтра. Ты же не откладываешь сегодняшние мирские дела на завтра. Тогда спеши и раскаяться, пока не оставишь этот мир.

Всевышний Аллах смотрит на нас, которые утопают в грехах. И Коран призывает нас покаяться в совершённых нами грехах. Тому, у кого жизнь прошла в грехах, врата тавбу открыты. Тавбу это необходимое нам лекарство, которое дают бесплатно, но мало из людей пользуются им. Я же всегда нуждаюсь в тавбу, как путник нуждается в провизии. Разве можно считать умным человеком того, кто не использует полученное бесплатно благо. Давайте раскаемся, дорогие верующие. Если мы, искренне сожалеем о грехах, будем молить, Всевышний не только очистит нас от грехов, но и напишет вместо греха воздаяние в такую же величину. И поэтому некоторые верующие попадают в блаженный Рай благодаря греху, то есть благодаря их искреннему покаянию от этого греха. Нам тавбу дали как подарок из-за почтения к своему любимцу – пророку Мухаммаду *صلى الله عليه وسلم*, и Всевышний взял на себя обязательство простить грехи раскаившегося раба».

Каждый обязан покаяться, Всевышний всех нас призывает к тавбу. Никогда человек не бывает чистым от всех грехов и достигшим совершенства духовной чистоты, и поэтому у него всегда есть к чему стремиться.

Имам аль-Газали пишет, что тавбу необходима для достижения следующих двух целей: чтобы ты смог, совершая поклонение (*ибадат*), подчиниться Аллаху. Поистине, отпечаток грехов не даёт совершать благие деяния. Оковы грехов не дают совершать поклонение Всевышнему (*иба-*

⁶ Нафс, шайтан, окружающие нас люди и мирское.

дат), торопиться к хорошему и служению Аллаху. Тяжесть греха лишает лёгкости в совершении хороших деяний и усердия в покорности Аллаху.

и во-вторых, для того, чтобы Аллах принял твоё служение (*ибадат*). Раскаяние в грехах с выполнением всех условий является обязательным, а те дополнительные богослужения, которыми ты занят, являются только желательными.

Каждый раб Аллаха обязан незамедлительно совершить тавбу, соблюдая его условия и правила, чтобы не попасть под гнев Всевышнего, избавиться от мучительного огня Ада и добиться спасения от вечной гибели, получить бесконечное счастье и приближение к вратам Всевышнего и Его милости, получить довольство Аллаха, Рай и Его помощь в ибадате и их принятии. Искреннее тавбу (*тавбату ан-насух*), к которому призывает Коран, – это такое покаяние, которое совершается и тайно и явно, языком и сердцем, с намерением не возвращаться к грехам.

Сайфуллах-кади Башлар (к.с) ад-Дагестани (1850–1919гг) пишет, что условиями тавбу, которые дают надежду на прощение грехов, являются следующие:

1. Глубокое сожаление о содеянных грехах.
2. Намерение ради Аллаха не возвращаться к этим и подобным грехам.
3. Прекращения греховного, если оно совершается в данное время или если постоянно повторяется.
4. Возмещение душевных обид или материального ущерба (нанесённого другим людям) и закята, если есть таковые. Также возмещают пропущенные намазы и обязательные посты, независимо от их количества.

Покаяние без соблюдения этих условий не считается полноценным, даже если оно совершено языком и сердцем. Тот, кто откладывает тавбу, находится между двумя большими опасностями.

Первое. С каждым новым совершённым грехом сердце все больше покрывается ржавчиной, которая и не даёт нам возможность понимать истину.

Второе. Неожиданная смерть или болезнь не оставит времени для удаления этой ржавчины. Поэтому сподвижники говорили: «Самые страшные крики обитателей Ада – из-за откладывания тавбу».

Признаки принятия покаяния. Когда Всевышний принимает покаяние раба, в нём проявляются следующие признаки:

1. Он бережёт свой язык: отказывается от лжи, клеветы, поклёпа (гибат), хулы и лишних разговоров, занимается поминанием Аллаха (*зикр*) и чтением Корана.

2. Он бережёт свой живот: не принимает другой пищи, кроме дозволенной (*халяль*), даже в малом количестве.

3. Он бережёт свои глаза: не смотрит на запретное и не обращает внимания на мирское, кроме как ради размышления, т.е. смотрит на него только ради назидания, а не из-за стремления получить его и насладиться им.

4. Он бережёт свои руки: не протягивает их к запретному, а стремится только к тому, в чём есть покорность Аллаху.

5. Он бережёт свои ноги: не направляет их к ослушанию, а идёт только туда, где есть подчинение Аллаху.

6. Он бережёт своё сердце (*душу*): изгоняет из сердца вражду, гнев, зависть и украшает его наставлениями и милостью к мусульманам.

7. Он бережёт свой слух: не слушает ничего, кроме дозволенного и истины.

8. Он внимателен в служении Аллаху: совершает его искренне и только ради Аллаха, остерегаясь рияъ (*совершение деяний напоказ*) и

После истинного раскаяния необходимо избавиться от плохих нравственных качеств, так как они – нечисть, хотя и невидимая глазу. Невозможно с такими плохими качествами приблизиться к божественной святости, точно так же, как и при наличии видимой нечисти. Поэтому и необходимо очистить свою душу от всех порицаемых качеств и украсить её похвальными нравственными качествами.

Пророк صلى الله عليه وسلم использовал самые разные слова для принесения покаяния, ибо главное не слова, а выполнение условий. Поэтому нет специальных обязательных слов для покаяния, можно использовать любые выражения, необходимо лишь выполнение основных условий о которых мы говорили выше. В хадисе, говорится, что господином покаяния является чистосердечное произнесение рабом следующих слов:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

Смысл: «О Аллах, Ты Господь мой, и нет ничего достойного поклонения, кроме Тебя. Ты создал меня, а я Твой раб, и я буду хранить верность Тебе, пока у меня хватит сил. Я ищу защиты у Тебя от зла того, что я соделал, я признаю твои блага, коими Ты одарил меня, и я также признаю грехи свои, и, оставив их, обращаюсь к Тебе, так прости же меня, ибо, поистине, никто не прощает грехов, кроме Тебя!»

Кто бы ни покался, искренне попросив прощения посредством этих нижеприводимых слов, тому Всевышний простит грехи, даже если его грех заключается в дезертирстве со священной войны (газават):

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

«Я прошу прощения у Аллаха, кроме которого нет ничего достойного поклонения, вечно живого, не нуждающегося ни в чём, и к Нему я обращаюсь с покаянием».

Несмотря на богатый опыт человечества и научные достижения, современное общество далёк от совершенства и в нём очень много проблем.

Даже можно сказать, что нравственное положение сейчас даже хуже чем раньше. Очень много недостатков в нравственном воспитании, особенно молодёжи, хотя дети – будущее любого общества. Любые проблемы в обществе появляются тогда, когда люди нарушают предписания Бога. А появившиеся проблемы тоже надо решать согласно предписаниям Ислама.

Нравственным воспитанием надо заниматься в семье, в детских садах, в образовательных учреждениях, в общественных местах, на производстве и на досуге. Основные проблемы в нравственном воспитании возникают в семье, ибо члены семьи больше всех переживают друг за друга, но не имеют достаточных знаний в этой области и поэтому оставляют это дело на тех, кто по долгу службы обязаны этим заниматься. А те в свою очередь не всегда делают всё необходимое в воспитании граждан. Для улучшения положения дел все должны стараться в этом важном деле, начиная от правителей и кончая рядовыми гражданами. Ответственность в этом деле лежит на всех членах общества.

Вопросы и задания:

1. Основные источники морально-нравственных ценностей в Исламе.
2. Похвальные и порицаемые качества.
3. Дайте характеристику порицаемым и похвальным качествам.
4. Коран и Сунна о нравственных качествах.
5. Смысл жизни и нравственное предназначение личности в Исламе.
6. Расскажите суть завещания праведников Адхаму ибн Ибрахиму.
7. Расскажите о нравственных качествах личности Пророка.
8. Важность изучения жизнеописания Пророка
9. Заветы Пророка и его значение в формировании исламских ценностей.
10. Причины падения нравственности в современном обществе.
11. Выучите аяты Корана о нравственности Пророка и необходимости следовать за Пророком.
12. Расскажите несколько хадисов о нравственности Пророка.
13. Расскажите хадис о ценности чтения салавата.
14. Основы нравственного воспитания в Исламе.
15. Что с собой представляет тавбу и какова его важность?
16. Условия тавбу и признаки его принятия.
17. В чём заключается опасность откладывания тавбу?
18. Выучите аяты Корана и хадисы о тавбу.
19. Выучите слова покаяния Пророка ϵ и их перевод на русский язык.
20. Методы и пути решения проблем морально-нравственного воспитания.

Дополнительная литература:

1. Саид-афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодатных знаний. М. 2006. 384с.
2. Гаджиев М.П. Омаров М.А. Основы исламского вероучения. Махачкала 2013. 386 с.
3. Рамазанов К. А. Этика мусульманина, Махачкала 2012. 314 с.
4. Омаров М.А. Пророк Мухаммад образец нравственного совершенства, Махачкала 2008. 164 с.
5. Рамазанов К. А. «Семь лучей солнца», Махачкала 2007. 414 с.
6. Мухаммад аль-Газали. Нравственность мусульманина. Перевод с арабского. Киев. 2005. 363 с.
7. Омаров М. А. Тавбу ключ к счастью. Махачкала 2002. 84 с
8. Омаров М. А. Ценность салавата. Махачкала 2012. 64 с

Темы для мини-проектов

- душа человека и нравственные качества
- Причины падения нравственности в современном обществе и борьба с ними.
- ценные салаваты и методика их чтения
- порицаемые качества и методика избавления от них
- похвальные качества и методика их приобретения
- Пророк как образец подражания для каждого человека
- значимость салаватов для достижения благих целей в земной жизни
- известные исторические личности о Пророке
- значимость и условия мусульманского покаяния в свете суфийской науки
- факторы способствующие падению нравов в современном обществе
- нравственное воспитание: проблемы и решения

Тесты:

Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой сказал о пророке Мухаммаде

1. Он сплотил общину в свете истины, и этого достаточно для почёта. Он непременно заслуживает всеобщего уважения
2. Он спас людей от греховных поступков и научил жить правильно
3. Он много пролил крови и потом достиг мира и благополучия
4. Он открыл людям глаза на истину и указал им пути духовного возвышения. Такой человек непременно заслуживает всеобщего уважения

В хадисе сказано: «После веры самое высшее деяние

1. питать по отношению к людям чувство любви»
2. помогать людям зарабатывать на жизнь
3. совершать много намазов
4. соблюдать пост и совершать полонничество

Пророк обращался к людям:

«О люди, кормите богатых и бедных, помогайте родственникам и друзьям. Так вы сможете благополучно попасть в Рай».

1. «О люди! Грехи являются причиной лишения вас благ».
2. «О люди! Воспитайте своих детей согласно законам Ислама. В противном случае ваши сердца очерствеют».
3. Будьте внимательны и осторожны! Несомненно вы умрёте, читайте Коран много

Пророк сказал: «Если кто желает встретиться с Всевышним так, чтобы Он был доволен им,

1. Тот пусть часто читает салават на меня.
2. Тот пусть почаще читает зикр
3. Тот пусть читает Коран, хадисы, зикр и салават на меня.
4. Тот пусть читает Коран и хадисы.

Ислам рассматривает процесс исцеления души в двух аспектах:

1. Очищение души от грязи; украшение души похвальными качествами, после её очищения.
2. Очищением души поминанием Аллаха и приобретением истинных знаний.
3. Произнесение слова «астагъфируллагъ» и совершение благих деяний.
4. Покаяние и возмещение пропущенных намазов и постов.

Место тавбу в исламе?

1. Это каждодневная обязанность всех мусульман и первая ступень по пути Истины.
2. Тавбу – желательное предписание религии, которая помогает человеку исправиться.
3. Тавбу предписано в каждую пятницу до пятничного намаза, благодаря ему принимается пятничный намаз
4. Тавбу надо делать хотя бы один раз в год, это предписано каждому религиозному человеку.

Перечислите условия тавбу.

1. Признание своего греха, плач с сожалением о содеянном.
2. Сожаление в грехе и больше не совершать его и объявить всем об этом.
3. Сожаление в грехе, просить прощения у Аллаха, прекращение греховного деяния и намерение больше не возвращаться к греху, просить прощения у того, кого обидел.
4. Произнесение «астагъфируллагъ» три раза и просить прощения у того, кого обидел.

Цели от тавбу

1. чтобы ты смог, совершая поклонение (*убадат*), подчиниться Аллаху. И для того, чтобы Аллах принял твоё служение (*убадат*).
2. Чтобы ты успокоился и радовался жизни.
3. Чтобы ты больше не совершал грехи и не обижал никого.
4. Чтобы ты больше не совершал грехи.

Опасности от откладывания тавбу?

1. *Первое.* С каждым новым совершённым грехом сердце все больше покрывается ржавчиной, которая и не даёт нам возможность понимать истину. *Второе.* Неожиданная смерть или болезнь не оставит времени для удаления этой ржавчины.
2. Потом ты можешь забыть об этом грехе и второе твои благие деяния Аллаха не примет.
3. Аллах не примет твои благие деяния и ты не сможешь оставить грехи
4. *Первое.* Каждый новый грех не даёт нам возможность поклоняться. *Второе.* Неожиданная смерть или болезнь не оставит времени для удаления этой ржавчины.

Как Пророк относился к детям?

1. Также как и к остальным людям
2. Он их любил больше чем взрослых и был к ним милостивым
3. Он на них не обращал особого внимания.
4. Он их ругал, но и был к ним милостивым.

ЛЕКЦИЯ 3.

Этика почитания Аллаха и священного Корана

Этика почитания Аллаха. Особо почитают того, кто выше нас рангом, добродетельного и милосердного, дарующего нам блага. Исходя из этого мы больше всего должны почитать и любить величайшего из великих, самого добродетельного и всемилостивого, дарующего нам несметные блага, нашего создателя и создателя всего сущего – всемогущего и всевышнего Аллаха. Аллах – наш Господь и Покровитель. Основным признаком почтения к Аллаху является любовь к Нему и ко всему, что Он любит, а также следование всем Его предписаниям. Он всегда с нами и ведает обо всём, что у нас в душе, что мы говорим, что делаем и что хотим делать. Непочтительное отношение к Аллаху является невежеством и отсутствием здравого смысла. Нет более несчастного человека, чем тот, кто не соблюдает этику почитания Аллаха, ведь Он создал человека и одарив разумом, возвеличил его над остальными творениями. Каждый человек должен почитать Аллаха придерживаясь следующих условий:

- Обязательным условием почитания Аллаха является искренняя вера в Аллаха – убеждение, что Он существует и обладает всеми прекрасными качествами и лишён всякого недостатка и порочного. У Аллаха есть обязательные атрибуты (сифаты) в наличии которых мы должны быть убеждены. Аллах существует, и нет у Него начала и конца, Он вечен и не подвержен изменениям. Он не нуждается ни в чём и ни в ком, а все Его создания нуждаются в Нём и не могут существовать без Него. Аллах один и не похож ни на кого и ни на что. Нет у Него соучастников ни в сущности, ни в атрибутах, ни в деяниях. Он не подвластен времени, не связан с пространством. Он был и до созданных Им же времени и места и есть сейчас. Он не подвержен временным и пространственным изменениям, Он их создал. Аллах волен в Своих желаниях и без Его желания и воли не может происходить ничего. Он всемогущий, видит всё и на земле и на небесах. Он видит и слышит всё в одно и то же время, разом, как единое целое.

Он Создатель всего сущего, дающий им необходимые средства к существованию, оберегающий их. От Него не скрыто ни прошлое, ни настоящее, ни будущее, ни сокровенные мысли людей. Он живой и не подвластен смерти. Безграничное господство, величие, совершенство и царство принадлежат только Ему, и никто не может в совершенстве постичь Его. Он силён в гневе, и нет предела Его милости и милосердию, но Его милость опережает гнев. Не заслуживает поклонения ничто, кроме Аллаха, Он невидим в этом мире, но Его могут видеть на том свете искренне верующие мусульмане. Абсолютно всё свидетельствует о сущности и единственности Аллаха, о всемогуществе и совершенстве Его воли в обустройстве Своих созданий, о том, что Он всезнающий, вечно живой Повелитель. Нельзя говорить, тем более думать, что Аллах находится на 'Арше или в

каком-либо месте, что Он имеет части тела, например руки, лицо и т. п., или представлять Его в каком бы то ни было виде или форме – большое заблуждение. Как Его священная сущность, так и все Его атрибуты не имеют начала, и нет им подобия. В хадисах упоминаются 99 прекраснейших имен Всевышнего. Кроме них, имеются совершенные имена и атрибуты, сущность которых знает только сам Всевышний.

Всевышний человеку дал право отказаться от плохого и совершить хорошее и дал ему разум, способный отличить добро и зло и выбрать добро. Аллах также установил вознаграждение за совершение благих деяний и справедливое наказание за совершение дурных.

Вера в Аллаха должна быть такой, чтобы она убеждала человека в том, что он обязательно должен выполнить все Его предписания и что они самые полезные для него и в этой и в вечной жизни. Исходя из этого человек должен всеми силами стараться выполнять предписания Аллаха, следуя за Пророком ϵ или другими праведниками, которые следовали за ним.

- Сознательный поиск доказательств, существования Всевышнего Аллаха. Более того, человек обязан стараться познать Аллаха, размышляя над окружающим миром. Следует изучить дошедшие до нас из Корана и хадисов атрибуты и имена Аллаха и смысл всех 99 прекраснейших имён-эпитетов Аллаха, которые переданы нам через достоверные хадисы. Нет священнее и величественнее Всевышнего, и поэтому нет важнее науки, чем наука познания Его.

- Размышление над созданиями Аллаха, которые окружают нас. В хадисе, говорится: *«Вы размышляйте над созданиями Аллаха, но не размышляйте о самом Аллахе, вы не сможете постичь Его величие»*. Чем больше мы размышляем об окружающей нас природе, чем больше мы углубляемся в эти размышления, тем больше мы верим в Его существование видим и осознаём величие, могущество и милосердие Аллаха.

- Искреннее поклонение Ему (ибадат). Созданный Аллахом для поклонения, обеспечиваемый Им всеми благами, постоянно нуждающийся в Нём, находящийся под Его властью и покровительством, человек обязан поклоняться Аллаху, хочет он того или не хочет, только в этом его спасение. Поклонение – главный и естественный атрибут, свойственный человеку. Человек, горделиво отказывающийся от поклонения Аллаху, неизбежно попадает в унижительное подчинение страстям своим или другому созданию Аллаха.

Поклонение Аллаху не ограничивается только совершением намаза, или соблюдением поста, или чтением Корана, или поминанием Аллаха (*зикром*). Поклонение Аллаху включает в себя всё поведение, весь образ жизни человека, если он преднамеренно живёт в соответствии с повелениями Аллаха. Приём пищи, лекарства, почтительное отношение к родителям и старшим, зарабатывание дозволенного, отдых, сон – тоже поклонение Аллаху при наличии соответствующего намерения. Чем больше человек

поклоняется Аллаху, тем больше раб будет любить Аллаха и соответственно Аллах тоже будет любить его.

- Благодарность. Признательность и благодарность за те несметные блага, которыми Аллах нас одарил, тоже является одним из видов почтения к Всевышнему. Благодарение только тогда бывает полноценным, когда ты словами благодаришь Аллаха, а ещё и признателен Аллаху всем сердцем, когда ты все полученные блага, через кого бы ты их ни получил, считаешь полученными от Него. А также использование каждой части тела и других благ данных нам по милости Аллаха, по своему назначению. Тому, кто искренне благодарен, Аллах увеличивает блага, даёт по Своей милости из Своих бесконечных богатств, увеличивает вознаграждение. А тот, кто неблагодарен Аллаху, получит суровое наказание.

- Даже самую меньшую из милостей Аллаха нельзя считать незначительной, ибо это будет неуважением к Нему. Мы должны думать не о том, что мы получили, а о том, кто нам это дал.

- Пренебрежение даже самым малым грехом, тоже является оставлением адаба к Всевышнему. Ибо полагается думать не о том, насколько грех велик или мал, а о том, кого мы ослушались.

- Непочитанием Аллаха также считается проявлять свое недовольство посылаемой нам испытанием. Надо только просить у Него терпения (*сабру*) к испытаниям. Но одобряется читать мольбу с просьбой не насыпать на нас беды, о ниспослании дождя, об остережении от вреда ветра или наводнений – это желательно (*сунна*).

- Благоговейно чувствовать стыд перед Всевышним Аллахом, милость которого безгранична и который властен над всеми Своими созданиями и видит всё, даже тайные мысли человека! В хадисе говорится, что Пророк ﷺ сказал: «Стыдитесь Аллаха по-настоящему. Настоящий стыд означает беречь голову и всего, что в ней (глаза, уши, рот, язык, мысли) от всего недозволенного, а живота и всего, что в нём, от недозволенной и сомнительной пищи и неумеренности в еде, своих половых органов – от прелюбодеяния, а также частое поминание смерти и её последствий. 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».

- Остерегаться от совершения благих деяний напоказ (*рия*), тоже есть почитание Аллаха. Так совершённые деяния не приносит человеку пользу в ахирате. Даже *рия* может уничтожит и другие наши благие деяния. Его называют малым многобожием (*ширком*).

- Сказать «инша Аллах⁷» при обещании чего-либо, тоже является почитанием к Алаху. Недостаточно просто сказать "инша Аллах", а необхо-

⁷ Если будет на то воля Аллаха, если Он захочет.

димо чтобы ты имел ввиду, что ты исполнишь своё обещание, только тогда, если Аллах захочет.

Говоря это выражение нельзя расслабляться и думать, что не обязательно выполнить обещанное и что у тебя есть оправдание. Такое оправдание не принимается и ты получишь соответствующее наказание за невыполнение обещанного.

- Нарушением этики почитания Аллаха считается и боязнь бедности, а также погоня за богатством, даже если при этом соблюдаются границы Шариата. Жизненные блага необходимо приобретать только дозволенным (халал) путём, соблюдением этических норм зарабатывания и без ущерба обязательным видам поклонения Аллаху, как намаз, пост и т. д. Аллах даёт богобоязненным людям богатство, откуда они никогда его не ожидали. Такие люди и не думают о богатстве и не переживают за это, как и положено истинному мусульманину, соблюдающему адаб.

- 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 уповать необходимо только на Всевышнего Аллаха.

- Неуважением к Всевышнему считается и довольство своим поклонением, своими хорошими деяниями, воспринимая всё это только как свои достоинства и заслуги. Никогда нельзя забывать, что всё хорошее мы делаем только при помощи Аллаха, нашей заслуги там нет.

- Непочитанием Аллаха считается и боязнь людей или надежда на их помощь, исключая волю Аллаха. Если не будет на то воли Аллаха, ни один человек не сможет вам ни навредить, ни помочь. В хадисе говорится, что если вся умма соберётся помочь тебе, она не сможет помочь, без помощи Аллаха. Таким же образом, она не сможет и навредить.

- Непочитанием Аллаха считается недовольство данными Им благами и отсутствие терпеливости и смирения в бедах, отпущенных на нашу долю Всевышним. Также преувеличение значения благ этого мира. Аллах считает блага этого мира ничтожным, сами по себе не имеющим значения для приближения к Аллаху, несущественным и преходящим.

- Нельзя не только шутить в адрес Всевышнего, но и спокойно реагировать на такие реплики.

- Произношение имени «الله» правильно, в том числе и конечного звука «h». Умышленное искажение звука не допускается.

- Непочитанием Всевышнего считается высокомерие, гордыня и самомнение человека, думающего о себе, что он выше других.

- Нельзя брать с собой Коран или то, где написаны аяты из Корана, хадисы и имена Аллаха, в баню, туалет, сарай и другие грязные места, или бросать их где попало.

- Воздаяние хвалы Всевышнему, взывание к Нему Его прекрасными именами и атрибутами. Нельзя просить у Него то, что противоречит Ша-

риату природе вещей или явлений, хотя Всемогущий может сделать всё, что Он пожелает.

- Любовь к Аллаху, к Его слову, пророкам, ангелам и праведникам (*авлия'*). Если кто, хоть малейшим действием обидит этих праведных рабов, Аллах разгневается на него. В священном хадисе говорится: «Кто обижает Моих приближенных праведников и враждует с ними, тому Я объявляю войну».

- Милосердие ко всем людям, несмотря на их цвет кожи, национальность, гражданство, место их проживания и их деятельность. В хадисе говорится: «Будьте милосердны к тем, кто на земле, и к вам будут милосердны те, кто на небесах».

- Принесение пользы людям. В хадисе говорится: «Всех людей создал и содержит Всевышний Аллах, и самый любимый для Аллаха из них тот, кто больше полезен людям» (*Табрани, Абу Я'ла*).

- Воспитание в людях любви к Аллаху, рассказывая о Его великой милости. Любовь к Аллаху – это основа нашей религии. И призыв людей на путь Аллаха, к соблюдению норм Ислама.

- Иметь хорошее мнение об Аллахе, относиться к Нему с благоговением. В священном хадисе Всевышний Аллах говорит: «Я такой, как обо Мне думает Мой раб» (*Муслим*).

- Постоянное поминание Аллаха (*зикр*). Всевышний Аллах говорит в священном хадисе: «Я вместе со Своим рабом, пока его уста не перестают шевелиться, поминая Меня» (*Байхаки*). Нам никогда нельзя забывать Аллаха.

- Признание своей слабости и невозможности поклоняться Аллаху должным образом, какие бы усилия ни прилагались для этого. Мы никогда не можем поклоняться Всевышнему так, как Он заслуживает.

- Убеждённость в том, что воздать Аллаху достойную хвалу может только сам Аллах, а мы не в силах восхвалить Его достойным образом. Пророк ϵ обращаясь к Аллаху часто говорил: «Я не в силах восхвалить Тебя так, как Ты заслуживаешь...» (*Муслим*).

- Надежда на милость Аллаха. Нельзя терять надежду на милость Аллаха. Иногда когда человек ослушивается Аллаха, Он всё равно даёт ему Свои блага и не наказывает его тотчас. Тогда раб начинает думать, что так можно ему вести себя и Аллах доволен им. Но Создатель неожиданно для него может насылать Своё наказание. Поэтому мы должны бояться гнева Всевышнего Аллаха.

- Обращение к Аллаху с просьбой о помощи во всех своих делах. И выполнение истихара в случае неуверенности в том, совершать или не совершать какое-то дозволенное Шариатом дело.

- Непочтительностью по отношению ко Всевышнему считается постоянное повторение рабом греха, ибо после совершения греха сразу же следует раскаяться. Даже если раб возвращается к греху семьдесят раз в сут-

ки, то в семьдесят первый раз ему также следует покаяться. В хадисе говорится: «Раскаявшийся в грехе подобен тому, кто вовсе не совершал грех». Но для этого покаяние должно быть полноценным.

- Любовь и уважение ко всем Писаниям, особенно, священному Корану. Его следует читать красиво и правильно, относиться к нему с почтением, слушать его чтение с большой любовью и воодушевлением, хоть ты слушаешь его в тысячный раз. Стараться по мере возможности поступать и жить согласно его требованиям, размышлять над его мудрым смыслом, ибо Коран – руководство к действию.

- Осознание верующим того, что Аллах видит его всегда, когда он совершает хорошее и когда совершает дурное, и ведаёт всё обо всём. А также совершение деяния, которое вызывает довольство Аллаха, даже если это не нравится людям и нам самим. И отказ от того, что влечёт за собой гнев Аллаха, даже если люди довольны этим.

- Поклоняться Аллаху искренно, следуя хадису: «Ты поклоняйся всевышнему Аллаху так искренно, как будто ты видишь Его, ведь даже если ты Его и не видишь, Он, несомненно, видит тебя». Совершение богослужения подобным образом называется ихсаном (искренностью). Вступление на путь суфизма облегчает достижение такой высокой степени в поклонении.

- Поклонение Аллаху и послушание Ему только ради Его довольства, считая это своей основной обязанностью. Поклонение Аллаху должно исходить из осознания того, что Аллах – Владыка, а мы Его рабы, и что покорность Ему – это наш долг.

Одним словом, выполнение того, что повелевают нам Коран и Сунна, и является этикой почитания всевышнего Аллаха.

Поклонение Всевышнему. Потребность в поклонении – главный и естественный атрибут свойственный человеку. Каждый человек создан нуждающимся и зависимым, и естественно в первую очередь зависит от своего Творца. Зависимость от Творца – это природное, неотъемлемое свойство человека. А также человек зависит от окружения настолько насколько захотел Всевышний. Все творения постоянно нуждаются в Аллахе и не могут существовать без Его помощи. Поэтому человеку не следует забывать о своём Создателе. Каждый человек обязан жить с верой в сердце, соблюдая все предписания Всевышнего. Без веры человек теряет смысл жизни. Деяния, какими бы хорошими они внешне ни казались, без искреннего намерения не приносят нам никакой пользы в Вечной жизни, будь это даже намаз, пост, садака⁸ и другие формы благих деяний. Например, если один человек помог другому или подал ему садака, боясь упреков со стороны людей или же просто следуя обычаям, то это не является поклонением Аллаху (*ибадат*), и за это он не получит вознаграждение. А если то же

⁸ Пожертвование на богоугодное дело.

самое сделает другой человек, с намерением выполнить веление Всевышнего и повинуюсь Ему, то оно засчитывается ему в качестве поклонения (*ибадат*), и за это ему предусмотрено вознаграждение в потустороннем мире, а иногда и польза в этой жизни. Постарайтесь совершать все свои деяния с чистым намерением.

Поминание Аллаха (зикр) – как поклонение. Зикр не только относится к поклонению, но и является одним из самых ценных его видов, ибо Аллах призывает нас всегда заниматься зикром. Пророк ﷺ сказал: «За всё сказанное, кроме слов поминания Аллаха (зикр) сыновьями Адама, они получат наказание в ахирате». Знайте, что желательно не только индивидуально заниматься поминанием Аллаха (*зикр*), но и находиться среди людей, поминających Его, сидеть вместе с ними в одном кругу и совместно поминать Создателя и читать салават. Пророк ﷺ сказал: «Разве не может каждый из вас совершить в день по тысячи благих деяний?!». Когда спросили, как это возможно, Пророк ﷺ ответил: «Если кто сто раз прославит Аллаха (например прочитает слова «субханАллах»), то ему запишется вознаграждение за тысячу благих деяний и простят ему тысячу грехов за дурные деяния». Чтению приведённых в достоверных книгах слов поминаний Аллаха желательно обучать и маленьких детей, и рекомендуется усердствовать в них и для взрослых.

Прекрасные имена Аллаха. Пророк ﷺ сказал: «Поистине, у всевышнего Аллаха есть девяносто девять имён – сотня без одного. И тот, кто выучит их наизусть и прочтёт их часто, войдет в Рай. Поистине, Аллах – один, и Он любит нечётное». Этих имён называют прекрасными именами Аллаха. Желательно понимать смыслы этих прекраснейших имён и по мере возможности следовать им, а также совершая мольбу, обращаться к Всевышнему посредством этих имён. Особенно часто желательно обращаться такими именами как «АрхАма ррахАмин», Дополнительно к этому каждое из прекрасных имён Аллаха имеет свой сокровенный смысл, и их произнесением определённым образом в определённое количество раз человек получает что-либо благое, как, например, освобождение от переживаний, улучшение памяти, получение мирских благ и т.п.

Каждый мусульманин должен иметь определённую долю из этих имён. А если у нас нет этой доли, то над надо работать над его приобретением. Вот что говорит об этом великий мыслитель, богослов Имам Абу Хамид аль-Газали в книге «Прекрасные имена Аллаха»: «Следует знать, что если человек не имеет никакой доли в значениях имён Аллаха за исключением того, что слышит слова и понимает их лингвистический смысл и определение, а также верит в то, что соответствующим качеством (*сыфат*) обладает Всевышний, то участь его несчастна и уровень его низок. Такому человеку нечем хвастаться... Каждый должен стараться получать долю из каждого имени Аллаха, и этим приблизиться к Всевышнему. К примеру, частью доли человека в имени «Ар-Рахман» заключается в проявлении милосердия

по отношению ко всем рабам Аллаха⁹, в том числе и нерадивым, и наставление их на правильный путь мягко и без принуждений, глядя на них взором милости, а не презрением.

Воздаяние хвалы Всевышнему. Мы все находимся в многочисленных благах Всевышнего, являющихся Его милостью для нас. Самыми большими благами является то, что мы исповедуем Ислам и являемся из общины пророка Мухаммада, также то, что Всевышний даровал нам истинных духовных наставников, дабы направить нас на праведный путь. После них следуют и другие несметные мирские блага, которых мы никак не заслужили, но получили по великой милости Аллаха. Поэтому мы обязаны восхвалять Всевышнего за все эти блага, которыми он наделил нас, выражать Ему благодарность, используя все блага для того, для чего они нам даны.

Пророк Адам (а.с) просит Аллаха: «О Господь мой, Ты научил меня, как мне добывать пропитание, так научи же меня и словам всеобъемлющей хвалы и прославления!». Всевышний ниспослал ему в Откровении: «О Адам, каждое утро и каждый вечер говори по три раза:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدًا يُؤَافِي نِعْمَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ

«Вся хвала Аллаху, Господу миров, достойная, соответствующая Его благам и ещё большая».

Большинство учёных-богословов считают указанные слова восхваления Аллаха наилучшим. Также желательно с намерением воздаяния хвалы Аллаху как можно больше читать суру «Аль-Фатиха», хотя бы в каждую пятницу. Самое лучшее – является читать эту суру с вышеупомянутым намерением сто раз, ибо эта сура вдобавок является самым ценным в Коране.

Этика почитания Корана. Коран следует почитать, как и самого Всевышнего Аллаха. Первым пунктом этики почитания Священного Корана считается осознание величия и святости Корана, и убеждение что это речь Аллаха, которая совершенна со всех сторон. Более великого чуда в мире нет, не было и не будет никогда. Мы должны верить, что Коран включает в себя смысл всех предыдущих Писаний, ниспосланных Аллахом ранее к другим посланникам. Коран не стареет, сколько бы времени ни утекло, никогда не теряет свою новизну, и каждую эпоху каждому народу дарует свои бесценные плоды, соответствующие их интересам и жизни. Коран – это как закодированный текст, которую невозможно полностью разгадать, это происходит постепенно из года в год. В Коране упоминается и о жизни предыдущих пророков и их последователей, о тех, кто не уверовал и о заблудших, и это назидание и урок для последующих поколений.

Достоинства и степень вознаграждения за обучение Корану, его изучения и чтения невозможно переоценить. Об этом говорят хадисы:

«Самый лучший из вас тот, кто изучает Коран и обучает ему других».

⁹ Ко всем людям.

«Если кто прочтёт из Корана одну букву, ему записывают одно вознаграждение, а затем увеличивают это вознаграждение еще в десять раз».

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

- Прежде всего, необходимо читать Коран только ради Аллаха не имея других целей.

- Коран следует брать в руки и класть его на место по завершении чтения, по возможности избегая поворачиваться к нему спиной.

- Запрещается трогать руками Коран, даже коробку или материю, в которую он завернут, без омовения. Дозволено без омовения читать Коран наизусть, но и в этом случае находиться в омовении – очень желательно (сунна).

- Не имея полное омовение запрещено читать Коран, даже наизусть.

- Считается сунной читать Коран, сидя на чистом месте, обратившись лицом в сторону киблы.

- Класть Коран на пол (даже на чистый) считается нарушением этики почитания Корана. Лучше положить его на подушку или специальную подставку. Нельзя перелистывать Коран, смочив пальцы слюной, это портит Коран. Коран нужно ставить выше всех остальных книг.

- Если кто-либо умышленно бросит Коран или листок с написанной на нём аятом в нечистое место или же бросит грязь на Коран, он впадает в неверие.

- Запрещается брать с собой в туалет и подобные нечистые места даже бумажку с написанными аятами Корана, а также читать их там вслух.

- Ценнее всего читать Коран во время намаза, после суры «Аль-фатиха».

- Считается сунной, начать чтение Корана с произнесения «А'uzu», и «Басмала», а некоторые говорят что это фарз.

- Самое большое вознаграждение за чтение Корана получают тот, кто читает его в мечети или, проснувшись, ночью. Коран лучше читать спокойно, не торопясь, даже если смысл его непонятен.

- 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». Чтение Корана, следя глазами его за текстом, ценится дороже, чем чтение наизусть, ибо в первом случае присутствует поклонение Аллаху и глазами.

- Самым большим проявлением непочтительности к Корану следует считать поступки тех, кто, вовсе не вникнув в истинный смысл аятов Корана, пытается толковать их, по своему разумению или следуя неправильным переводам.

- Не одобряется читать Коран с нечистым ртом, считается сунной перед чтением тщательно очищать ротовую полость, лучше всего сиваком.

- Если при чтении Корана сделана пауза, то, прежде чем вновь приступить к чтению, следует произнести «А'узу».

- Не одобряется чтение Корана в состоянии дремоты, так как при таком чтении велика вероятность ошибиться.

- Считается сунной внимательно слушать чтение Корана. Время от времени следует читать Коран и дома, это тоже сунна.

- Читающий Коран должен быть так сосредоточен, будто он находится перед Алахом.

- Нежелательно читать Коран вслух там, где люди не слушают его. Читающему Коран не следует отвлекаться без крайней необходимости.

- Запрещается писать Коран неарабскими буквами и читать написанное таким образом.

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

- Следует стараться читать Коран красивым голосом. В хадисе говорится: «Вы украшайте Коран своими красивыми голосами». Начинаящему чтению Корана не следует боясь ошибок откладывать обучение чтению Корана.

- Настоятельной сунной является по завершении чтения Корана читать мольбу (*ду'а*).

- Запрещается давать Коран в руки неверующему или мусульманину без омовения.

- Разрешается читать Коран за души умерших, и польза от этого умершему очевидна. Чтение священного Корана является высоко награждаемым видом поминания Аллаха, и под этим подразумевается такое чтение, при котором читающий глубоко понимает смысл читаемого и размышляет над ним.

Поскольку Коран – это речь всевышнего Аллаха, и, следовательно, читающий его должен быть духовно чистым, в противном случае чтение Корана даже может принести ему вред. Однако нет ничего недопустимого в том, чтобы научиться читать Коран и читать его в учебных целях, даже если не соблюдаются все адабы.

Вопросы и задания:

1. Расскажите о сущности почитания Аллаха.
2. Коротко характеризуйте основные условия почитания Аллаха.
3. Объясните суть поклонения Аллаху.
4. Важность намерения в Исламе и искренность?
5. Расскажите о сущности и ценности поминания Аллаха и его цели.
6. Выучите прекрасные имена Аллаха и их смысл.
7. Проявление благодарности Всевышнему.
8. Сущность воздаяния хвалы Всевышнему.
9. Выучите слова восхваления Аллаха и их смысл.
10. Расскажите о сущности почитания Корана.
11. Правильное чтение Корана и его важность.

Дополнительная литература:

1. Саида-афанди аль-Чиркави. Побуждение внять призыву Корана, часть 1. Махачкала. 2008. 564 с.
2. Будунов М.М. Методика чтения Корана
3. Хасан Хильми ад-Дагестани. Талхис аль-маариф. Перевод с арабского. М. 2006. 364 с.

Темы для:

- сущность любви ко Всевышнему
- комментарии к основным условиям почтения Аллаха
- поклонение Аллаху как путь приводящий человека в блаженный Рай
- поминание Аллаха его ценность и разновидности
- восхваление Аллаха и проявление благодарности Ему
- значимость имён Аллаха для облагораживания нравов
- почтительное отношение к священному Корану как гарант нахождения на истинном пути
- намерение как основа мусульманской религии
- намерение верующего лучше чем его деяния
- сущность поклонения Аллаху в суфизме
- поминание Аллаха и его разновидности

Тесты:

Есть ли польза в вечной жизни благих деяний совершённых напоказ (рия)

- нет
- есть, если это садака
- есть если это намаз или пост
- нет, если это видели люди, а если они это не заметили то есть польза

Сколько прекрасных имён у Всевышнего?

- 101
- 100
- 999
- 99

Можно ли читать слова Корана не имея полное омовение

- можно, но нежелательно
- запрещено
- для женщин нельзя, для мужчин не рекомендуется
- можно, но не трогая Коран

Можно ли читать слова из Корана написанный неарабскими буквами

- Запрещается писать Коран неарабскими буквами и читать написанное таким образом
- Можно но нежелательно

- можно

- если не знаешь арабские буквы, то можно

Мы больше всего должны почитать и любить

1. Величайшего из великих, пророка Мухаммада.
2. Величайшего из великих, дарующего нам несметные блага, всевышнего Аллаха.
3. Своих родителей и детей
4. Своих жён и детей

Вера в Аллаха должна быть такой,

1. Чобы она убеждала человека в том, что он обязательно должен выполнить все Его предписания
2. Чобы она не оставляла у него сомнения в существовании вечной жизни
3. Чобы она убеждала человека в том, что он обязань хотя бы намаз
4. Чобы она убеждала человека в существовании Рая и Ада

ЛЕКЦИЯ 4.

Этика почитания Пророка ε и праведников

Почтение к пророку Мухаммаду ε . Всевышний Аллах, не создал во всей Вселенной ничего и никого дороже, ценнее, святее, достойнее, и любимее чем пророк Мухаммад $\text{صلى الله عليه وسلم}$. Мы обязаны любить Всевышнего и всё что Он любит. Поэтому мы должны почитать и любить пророка Мухаммада ε после Аллаха. Если кто-то скажет: «Я люблю Аллаха, но не люблю Мухаммада» 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 велениям. Каждый, кто имеет в сердце хоть малую часть веры (*имана*), обязан стараться, прилагать все силы, чтобы любить и почитать и возвеличивать любимого Пророка ε , который был послан милостью для всех миров.

Самым главным условием его почитания является знание и убежденность в том, что всевышний Аллах не создал ничего и никого дороже него, что он является печатью пророков, завершающим звеном в цепочке пророчества, что после него не будет послан другой пророк или посланник, что его шари'ат отменил шариаты всех предыдущих пророков. Его шари'ат адресован и предназначен всем народам на все времена вплоть до Судного дня.

В истории человечества не было и нет человека более почитаемого, чем пророк Мухаммад $\text{صلى الله عليه وسلم}$, история жизни которого очень интересна и наиболее востребована для изучения. История человечества не знает более умного, прекрасного, обладающего большими знаниями, более справедливого и благородного человека.

Он немеркнущий образец, высочайший пример для всего человечества, таким он останется и в дальнейшем. Всевышний одарил его самыми большими чудесами. Никто кроме него не стал обладателем такого величайшего чуда, как Коран. В Судный день первым воскреснет и войдет в Рай пророк Мухаммад $\text{صلى الله عليه وسلم}$. Самой большой из всех общин будет его община. На площади 'Арасат, когда в страхе будут ожидать все пророки, даже те, которых называют «*улуль-'азм*», т. е. самые великие, приближенные к Аллаху пророки. Первым, кто получит право на заступничество (*шафаат*), кто заступится за всех и у кого Аллах примет заступничество, будет пророк Мухаммад ε .

Начиная с пророка Адама (а.с), все пророки в Судный день будут стоять под его знаменем. В Раю только его одарят высочайшей степенью достоинства, называемой «аль-Василат»¹⁰. Не было человека, которого, подобно ему, одарили бы вознесением на небеса (*Ми'радж*), и высокой че-

¹⁰ Степень которая даёт ему право заступать и быть посредником перед Всевышним. Эта степень самая высокая перед Аллахом.

стью созерцания Аллаха и возможностью вникнуть в Его святые таинства и чудеса. Аллах одарил его лаконичной, но глубокомысленной речью. Не родился на свете человек, более милосердный к своей общине, более полезный для народов мира, любящий свою умму больше, чем пророк Мухаммад э . Весь мир поражён и восхищён его талантом.

Почтением к Пророку $\text{صلى الله عليه وسلم}$ является знание его родословной, семьи и любовь к ним, а также знание его жизнеописания. Этика почитания Пророка э также включает в себя:

- Следование Сунне, то есть пути Пророка э . Это является и следованием предписаниям Аллаха и признаком нашей любви к Аллаху и Пророку э и любви Аллаха к нам.

- Произнесение имени Пророка э с почтением и чтение салавата после каждого произнесения или написания его имени.

- Добавление к его имени таких выражений, как «посланник Аллаха», «наш саййид», «пророк Мухаммад» и т.д. Просто называть его по имени считается непочтительным.

- Изучение и знание жизнеописания Пророка $\text{صلى الله عليه وسلم}$, его происхождения, нравственных качеств, рода, семейства, места рождения и смерти, имён его родителей и предков, детей и жён, истории его священных войн, чудес, вознесения на небеса и т. д.

- Частое чтение салавата. В благородном хадисе говорится: «В Судный день самым приближённым человеком ко мне будет тот, кто больше всех благословляет меня» (*ат-Тирмизи, Ибн Хаббан*).

- Любовь к его семье, родным и сподвижникам (асхабам), чтение после произнесения имён сподвижников молитвы «*разияллаху 'анху*»¹¹, убеждение, что сподвижники перед всевышним Аллахом бесспорно лучше, чем все остальные мусульмане, благословение и их, когда благословляют Пророка $\text{صلى الله عليه وسلم}$. В хадисе говорится: «Бойтесь Аллаха и отдайте должное моим сподвижникам, а после моей смерти не делайте их мишенью для своего злословия, 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, Он уничтожит» (*имам Ахмад, ат-Тирмизи*).

- Брать с него пример во всём, стараться следовать ему как в мирских делах, так и в делах, связанных с загробным миром.

- Проявление уважения к его жёнам. Все жёны Пророка э заслуживают самого большого уважения с нашей стороны, ибо согласно достоверным хадисам они матери всех верующих. И отношение к ним должно быть такое же, какое должно быть к своей биологической матери.

- Возрождение забытой людьми какой-либо сунны Пророка э , ибо он говорил: «Тот, кто оживит забытую Сунну, получит вознаграждение, равное

¹¹ Да будет доволен им Аллах или сокращённо (р.а).

вознаграждению пятидесяти шахидов (погибших за веру)» (*Байхаки, Табрани*).

- Доведение его хадисов до народа, без искажений. В благородном хадисе говорится: «Да украсит Аллах лицо того, кто услышал мои слова и передал их другим так, как он их услышал». Необязательно для этого передавать хадис именно на арабском языке, главное – чтобы смысл не искажался. Например, если мы скажем кому-либо, что Пророк ε велел нам мыть руки перед едой, то мы будем, инша Аллах, из числа тех кто передал слова Пророка $\text{صلى الله عليه وسلم}$.

- Внимательно слушать и воспринимать хадис любимого Пророка ε , сколько бы раз его ни слышали, с любовью и искренне.

- Убеждённость в истинности всего того, что говорил Пророк ε . Убеждение в том, что всё, что он повелел нам, полезно для нас в обоих мирах, и то, от чего он нас предостерегает, вредно для нас в обоих мирах.

- Убеждённость в том, что он милосерден к нам больше, чем наши родители, и что он полюбил свою общину больше своей души.

- Осознание того, что мы находимся перед Пророком $\text{صلى الله عليه وسلم}$ в неоплатном долгу. Всё, что мы получили от Аллаха, мы получили непосредственно через Пророка ε , при его посредничестве.

- Осознание того, что никто не может постичь его истинной святости, совершенства и величия, которыми его одарил Всевышний.

Имена Пророка. Мухаммад ε – наш любимый пророк и последний посланник Аллаха для человечества, посланный как милость для миров - имеет много имён характеризующих его прекрасный нрав. В известном хадисе Пророка ε сказано: "У меня много имён, я и Мухаммад и Ахмад и Махи (*уничтожающий*), посредством которого уничтожается неверие, и Хашир (*собирающий*), за кем собираются люди в День Суда, и Акиб, после которого не будет другого пророка, и Аллах назвал меня сострадательным (рауфун) и милосердным (рахим)".

Также как и упоминание хороших людей и упоминание имени праведного человека способствует ниспосланию благодати и окружению нас милостью Аллаха. А что касается произнесения имён пророка Мухамада ε , то это особо желательно, ибо он любимец Аллаха и самый лучший из людей. После произнесения любого из имён Пророка ε и тот, кто говорит, и тот кто слышал это должен прочесть салават. Самая простая и распространённая форма салавата, которая чаще всех читается после имени Пророка ε следующая:

$\text{صلى الله عليه وسلم}$

Также произнесение имён Пророка ε в пятницу после утренней молитвы помогает для избавления от трудностей. Ниже мы приводим наиболее известные имена Пророка ε .

Самое ценное и главное имя последнего пророка и посланника ко всему сотворённому это – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ «Мухаммад»

Это имя было ему дано сразу после рождения её мамой Аминой и дедушкой Абдулмутталибом по внушению Всевышнего и желанием, чтобы он стал соответствующим смыслу этого имени, которая означает "сильно восхваляемый". أَحْمَدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Ахмад"(восхваляемый). Имя Ахмад стало общепринятой альтернативой имени Пророка ε, и пророк Иса (а.с), как гласит предание, предсказывая его приход, назвал его именно этим именем.

Во всех предыдущих Корану священных книгах Пророк ε назван именно этим именем.

مَاحِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Махи" означает, согласно хадису Пророка ε посредством которого Аллах уничтожает неверие. حَاشِرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Хашир", (Собирающий). Посланник Аллаха (с.т.а.в.) говорил: «Я Хашир, ибо за мной собираются люди в День Суда».

نَبِيُّ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Наби ар-рахма". Это имя означает "пророк милости". В Коране сказано, что он является милостью для всех миров.

مَحْمُودٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Махмуд". Это имя означает "Прославляемый, хвалимый в этом и ином мире".

حَامِدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Хамид". Это имя означает "восхваляющий Аллаха". Пророк ε был самым больше восхваляющим Всевышнего, признавая при этом, что он не может восхвалять Аллаха, так как Он заслуживает.

قَاسِمٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Касим". Это имя означает распределяющий, раздающий блага.

خَاتَمٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Хатам". Это имя означает «завершающий, печать пророков», ибо он, как было сказано выше, завершает пророческую цепь.

مُبَشِّرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Мубашшир". Это имя означает "добрый вестник, благовеститель".

نَذِيرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Назир". Предостерегающий людей от попадания в ад и предупреждающий их об ожидаемых муках, если они будут ослушаться Аллаха.

سِرَاجٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«Сирадж». Светоч, источник света, освещающий путь истины.

مَنِيرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«Мунир». Озаряющий путь к вечному счастью, источник божественного света (нура).

مَنْذَرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Мунзир". Предостерегающий от мук ада, он рассказал обо всём, что может человека привести в ад, и указал пути спасения от них.

رَسُولٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Расул". Это имя означает посланник Аллаха, посланный Им ко всему человечеству, чтобы довести до людей истинную религию.

خَلِيلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«Халил». Истинный, душевный близкий друг Аллаха.

حَبِيبٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«Хабиб». Любимый, возлюбленный, любимец Аллаха.

طَبِيبٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Табиб". Целитель недугов телесных и душевных.

مُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Мустафа". Избранник Божий.

مُرْتَضَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Муртаза". Тот от которого Аллах доволен, любимый Богом.

نُورٌ مُبِينٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Нурун мубин". Ясный луч нур Аллаха.

نَاصِرٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«Насир». Помогающий, дарующий победу.

حَافِظٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Хафиз". Хранитель. Он хранитель сокровенных тайн Аллаха.

عَادِلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Адил". Справедливый. Не было в истории более справедливого человека чем он.

عَالِمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Алим". Сведущий, учёный. Пророк ε знал больше всех, он получал знания прямо от Аллаха или через ангела Джibriля.

حَلِيمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Халим". Кроткий, мягкий, ласковый.

صَفِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Сафий". Чистый. Пророк ε был самым духовно чистым человеком.

عَزِيزٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Азиз". Победитель, уважаемый, почитаемый, желанный, дорогой. حَرِيصٌ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Харис". Жажущий наставить верующих на истинный путь.

رُؤْفٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«Рауфун». Милосердный, сострадательный, добрый, так назвал Аллах его в Коране.

كَرِيمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Карим". Щедрый, милостивый. Это имя близкое по значению к предыдущему имени.

فَصِيحٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Фасих". Красноречивый. Слова Пророка ﷺ были красивыми, мягкими, понятными для слушателя и имеющими глубокий смысл.

أَمِيرٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Амир". Повелитель, глава.

شَافِعٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Шафии". Заступник. Он самый главный заступник. В Судный день никто, даже пророки кроме него не сможет заступиться, чтобы Аллах начал отчёт.

Сущность и смысл чтения салавата. В достоверном хадисе говорится, что Пророк ﷺ сказал: «Если кто желает встретиться с Аллахом так, чтобы Он был доволен им, тот пусть больше читает салават на меня».

Смысл чтения салавата является прошением Всевышнего одарить Пророка ﷺ Своей безграничной милостью, связанной с возвеличиванием, а также благополучием, возвышением в степени, почётом, и т.д. То есть, читая салават, мы просим Пророку ﷺ это всё. Такое значение вбирает в себя арабские слова «свалат» и «салам». Поэтому в салавате обязательно должны присутствовать оба эти слова. Салават не получается, если мы говорим слова: «да благословит Аллах его и приветствует», эти слова не заменяют салават. Всевышний не только нам повелел его читать, а сперва Сам благословил Пророка ﷺ и потом велел читать салават и ангелам и верующим из людей и джинов. Не так уж трудно поклоняться Всевышнему, трудным является совершать это всё полноценно и с чистым намерением. А самое трудное оберегать совершённый ибадат от того, что уничтожает его. А что же его уничтожает? К таким болезням относятся наличие показного (рия), самодовольства (уджбу), зависть, хула (гибат), клевета. Такие и другие болезни души уничтожают те благие деяния, которых у нас и так мало, как огонь пожирает сухие дрова.

А что касается чтения салавата, то ему не страшны такие болезни, от него польза будет всегда. Поэтому таким слабым и духовно больным людям, как мы, чтение салавата самое подходящее и полезное деяние.

Салават и его польза. Достоинств салавата очень много, об этом говорится в многочисленных хадисах и преданиях праведников. Из всего этого следует, что читающий салават получает огромную пользу. Слова салавата могут быть очень разными, и воздаяние от каждого салавата бывает разное. Особенно ценным и полезным для нас является тот салават, которому нас научил наставник-устаз. К такому же ценному относится и салават, который читают, собравшись в мечети в пятничную ночь, ибо на это есть веление устазов.

Тому, кто читает салават, желательно одевать лучшую одежду, делать благовония, направляться в сторону Киблы, искупавшись и находясь в омовении и в чистом месте, помня о любимом Пророке ﷺ صلى الله عليه وسلم и возвеличивая его, надеясь на его заступничество, спокойно и без ошибок

читать салават. Одним из самых ценных салаватов является салаватул фатиха – салават успеха, он очищает наши грехи. Это следующий салават:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ
وَالْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَعَلَى آلِهِ حَقٌّ قَدْرَهُ وَمِقْدَارُهُ الْعَظِيمِ

Известный суфийский шейх Хасан-афанди (к.с) завещает нам: «Если ты хочешь себе пользы в вечной жизни, то будь настойчив в чтении этого салавата, особенно перед рассветом. За этот салават, прочитанный перед рассветом, мы получаем воздаяние в 500 раз большее, чем за прочитанный в другое время. Это салават действительно является великим сокровищем Аллаха тому, кто его прочтёт». (Талхис аль-маариф, стр.78)

Мавлид Пророка ε. Мавлид – это мероприятие, проводимое мусульманами в честь пророка Мухаммада ε. Мавлид можно проводить в любое время, особенно желательно их увеличивать в месяце *Рабиуль авваль*, в котором родился пророк Мухаммад. Особо отмечается 12-ая ночь, в которой родился Пророк صلى الله عليه وسلم, в эту ночь и следующий день увеличивают благие деяния, раздают садака, проявляют радость и воздают хвалу Всевышнему за Пророка *. В эту ночь традиционно читают общий мавлид. Обычно на мавлидах читают слова формулы единобожия – шахадат, слова покаяния – истигфар, аяты и суры Корана, зикр, салават, повествования о рождении Посланника Аллаха ε, о его жизни, прекрасном нраве, чудесах и пророческой миссии. Целью мавлида является и выражение благодарности Аллаху за то, что дал нам пророка Мухаммада ε и радость за милости Всевышнего, сделавшего нас из его уммы. На мавлиде читают дуа (молитвы), раздают садака, рассказывают об Исламе. При проведении мавлида недопустимо всё, что переходит рамки шариата.

Сподвижники и другие праведники. Сподвижники это верующие, которых видел Пророк, и благодаря его одному взгляду стали духовно чистыми. Они всегда на правильном пути и не заблуждаются, хотя могут и грешить и ошибаться, ибо Пророк ε сказал: «Сподвижники мои как путеводные звёзды. Вы можете идти за любым из них». Мы не имеем право плохо думать о сподвижниках, это большой грех. Сподвижник – это высокая степень, до которого не может подниматься никто другой. Сподвижники сильно любили и уважали Пророка ε, они любили его больше себя и своей семьи. Они были готовы жертвовать собой ради Пророка ε и его идеи. Согласно мнению учёных Ислама, даже самый набожный человек последующих поколений не достигнет степени даже самого слабого сподвижника. Из истории мы знаем, что были случаи когда в какой-то обстановке один сподвижник убывал другого. Даже в такой ситуации нам нельзя плохо думать ни об одном сподвижнике. Мы должны любить и уважать всех сподвижников, ибо их любил Пророк ε. Но лицемеры, которые были среди сподвижников, не являются сподвижниками. Но и среди сподвижников были особые, которых мы должны почитать особо. К ним относятся в

первую очередь сподвижники, которых ещё в жизни поздравили раем, а также члены его семьи и потом другие его родственники и все, кто относятся к роду Пророка ﷺ. Он предупреждал об опасности неуважительного отношения в первую очередь к членам его семьи. В одном хадисе говорится, что тот, кто нанесёт вред моей дочери Фатиме, тот нанес вред мне. Также мы должны любить и уважать праведников и благочестивых учёных, ибо они истинные наследники Пророка ﷺ. Любовь и уважение к семье Пророка ﷺ, к сподвижникам и праведникам и есть основной признак любви к Пророку ﷺ, а любовь к нему есть один из признаков любви к Аллаху.

Вопросы и задания:

1. Понятие и сущность почитания Пророка ﷺ.
2. Совершенство и величие нравственности Пророка ﷺ.
3. Имена Пророка ﷺ и их значение.
4. Выучите некоторые имена Пророка ﷺ.
5. Сущность и ценность салавата на Пророка ﷺ и его особенности.
6. Какова польза салавата?
7. Выучите некоторые формы салаватов по своему выбору.
8. Сущность и важность любви к Пророку ﷺ и её признаки.
9. Расскажите о сущности мавлида и его значении.
10. Любовь к семье Пророка ﷺ, его сподвижникам и праведникам как признак почтения к Пророку ﷺ.

Дополнительная литература:

1. Саид афанди аль-Чиркави. История пророков, том 2. Рыбинск. 2008. 368с.
2. Рамазанов К. Семь лучей солнца. Махачкала. 2009. 414 с
3. Саид афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодатных знаний. М. 2005. 414с.
4. Омаров М. А. Ценность салавата. Махачкала 2012. 64 с.
5. Омаров М.А. Пророк Мухаммад – образец нравственного совершенства. Махачкала 2008. 164 с.

Темы для

- самое главное в почитании Пророка
- Имена Пророка ﷺ и их значение в изучении его нравственности
- как привить любовь к Пророку
- салават и духовное очищение
- Любовь к семье Пророка ﷺ, его сподвижникам и праведникам как основной признак почтения к Пророку
- мавлид в жизни мусульман Дагестана
- сподвижники как путеводные звёзды для верующих

Тесты:

В какой день недели ценнее читать салават?

- в понедельник и четверг
- в четверг
- в пятницу
- в четверг и пятницу

Обязательно ли любить Пророка

- да
- нет
- обязательно тем кто посетил его могилу
- нет, только желательно

Самым главным условием почитания Пророка является

1. Знание и убеждённость в том, что всевышний Аллах не создал ничего и никого дороже и любимее него
2. Убеждённость в том, что всевышний Аллах сотворил Пророка арабом из рода пророка Ибрахима
3. Знание, что он является курайшитом и родился в Медине
4. Убеждённость в том, что только его шари'ат является правильным

Таким слабым и духовно больным людям, как мы

1. Чтение салавата самое подходящее и полезное деяние.
2. Чтение Корана самое подходящее и полезное деяние.
3. Соблюдение дополнительных постов самое подходящее и полезное деяние.
4. Чтение зикра и соблюдение поста самое подходящее и полезное деяние.

Сподвижники это

1. Верующие, которых видел Пророк или они увидели Пророка. Они всегда на правильном пути и не заблуждаются, хотя могут и грешить и ошибаться.
2. Верующие, которые долго находились с Пророком
3. Люди которые видели Пророка, они не никогда не грешать

Люди которые видели Пророка и приняли Ислам, они не никогда не грешать. Всё что они сделали – это закон для каждого верующего

ЛЕКЦИЯ 5. Суфийская этика

Этика почитания духовного наставника. Вступление в тарикат (суфийский путь) под руководством истинного шейха-наставника, выполнение порученного им специальных (вирд, вазифа) и других заданий (какие-то поручения), является обязательным для каждого мюрида. К специальным заданиям относятся: повторение слов покаяния (тавбу). Слова тавбу могут быть разными, мюрид должен повторять именно те слова которых поручил ему устаз.

Также чтение салавата и зикр в определённое количество раз, чтение определённых молитв, чтение Корана, совершение дополнительных намазов. Также надо выполнять и его другие поручения, которые могут иметь место в разных ситуациях, как помощь нуждающимся или занятие какой-то полезной работой и любые другие поручения и рекомендации. Ибо шейхи-наставники зря никаких поручений не дают, и в их выполнении обязательно бывает большой благодать. Это обязанность и мужчин, и женщин, учёных и несведущих, правителей и простых людей, старых и молодых.

Коран, хадисы и изречения великих богословов доказывают обязательность вступления на путь познания Аллаха – суфийский путь (тарикат) и получения покровительства суфийского шейха. Для получения доказательств можно обратиться к достоверным книгам великих учёных, таких как Имам аль-Газали, Имам ан-Навави, Ибн ал-Хаджар, Ша‘рани а также к книгам Российских учёных таких как Мухаммад Закир ал-Чистави, Зайнуллах аш-Шарифи из Троицка, Сайфуллах-кади Башлар, Джамалуддин из Кумуха, Хасан-афанди, Саид-афанди и др.

Абсолютно неверно утверждение, что необязательно вступление в тарикат и следование за духовным наставником, т. е. устазом, и тем более что нельзя вступить в тарикат. Нелепо ждать пока Аллах сам направит тебя, а надо подчиняясь Его велению вступить в тарикат и найти путь Истины.

Даже наш пророк Мухаммад ﷺ имел наставника, его учил ангел Джабраил. Всевышний, конечно, мог направить его сам, но Он чтобы для нас был пример дал ему учителя, Джабраила. Разве разумный человек станет утверждать, что если для лечения тела, нужен врач, а для лечения же духовных болезней, подобный врач не нужен. Суфийский шейх и есть учёный-алим, который точно указывает путь к всевышнему Аллаху, и лекарь, который лечит духовные болезни и тем самым очищает наши сердца, без чего нам нет благополучия в вечной жизни.

Поводом для отказа от вступления под воспитание шейха не должны стать ни многочисленные грехи, ни боязнь от того, что не сможет последовательно, постоянно выполнить задание шейха. После нахождения в Исла-

ме, нет большего счастья и милости для мусульманина, чем находиться под опекой истинного шейха-наставника. Возможность вступления в тарикат – великое благо Всевышнего.

Без соблюдения адабов мюрид не получает пользу от вступления в тарикат и выполнения заданий шейха-наставника. А самое главное для мюрида – иметь осознанное убеждение, что его духовный наставник является заместителем Пророка ﷺ и истинным любимцем Аллаха, вали. Мюрид должен быть уверен в том, что его наставник на сегодняшний день для него самый нужный человек на земле. Однако не следует думать, что шейхи так же, как и пророки, защищены от всех грехов. Они, хотя в определенной степени защищены от них, редко могут и грешить и они обязательно каются, и в этом есть своя определённая мудрость.

Суфии говорят: «Истинным мюридом¹² человек не станет до тех пор, пока он не посчитает обязательным для себя следовать желательным предписаниям (сунне)». То есть до тех пор, пока он не будет стараться исполнять сунну так же внимательно и без пропуска как фарз.

Многие мюриды не придают должного внимания соблюдению адаба. А так как пренебрежение перед Аллахом даже в малом может нанести большой урон духовному составляющему¹³ человека, суфийские богословы обращают огромное внимание этическим нормам поведения и составили множество книг по этой проблематике.

Всевышний сделал адаб средством познания и приближения к Нему и способом получения божественного света (файза) через людей, коих Он одарил своей заботой и вниманием – ими являются суфийские шейхи-наставники. А получение файза – необходимое условие для очищения сердца.

Великий шейх Хасан-афанди (к.с) пишет: «Суфизм целиком и полностью является адабом и никто не достигает поставленной цели без его соблюдения, а большинство последователей тариката не ведают о соблюдении адаба даже в общих чертах, не говоря уже о деталях...».

В своей книге «Мавакиф ас-садат» великий шейх Сайфуллах-кади (к.с) пишет: «Я завещаю вам, дорогие братья, не противоречьте людям тариката, соблюдайте адаб. Знайте, всего лишь вступлением на путь тариката не откроется ваше сердце, а только при соблюдении адаба по отношению ко всем шейхам и особенно к своему устазу¹⁴». Тот, кто хочет находиться на пути тариката должен соблюдать три условия (адаб).

¹² Тот, кто вступил на путь поклонения Аллаху под руководством устаза.

¹³ Перед Аллахом мы должны чувствовать долг полного подчинения. Он же наш создатель и пропитатель, одаривший нас жизнью и несметными благами. Даже перед родителями мы не в силах вести себя на должном уровне учтивости, а перед Господом тем более. Проявление неуважения по отношению к родителям хуже, чем к посторонним людям, а по отношению к Богу это еще хуже.

¹⁴ Сайфуллах-кади Башларов. Мавакиф ас-садат. Махачкала 2010. 46 с.

Первое – если увидят в себе благодеяние, пусть не гордится этим, а ещё больше проявляет скромность и приниженность, боясь гнева Аллаха.

Второе – если он совершит какое-либо плохое деяние, грех, пусть не отчаивается, помня о великой милости Аллаха¹⁵.

Третье – когда устаз повелевает тебе сделать что-либо, необходимо не откладывая и с воодушевлением стараться выполнить всё в совершенстве.

Адаб нужно соблюдать по отношению ко всему: и к животным и к человеку. Чем больше ты соблюдаешь адаб, тем лучше – это предписание Аллаха. Адаб мюрида по отношению к Всевышнему, Посланнику ﷺ и его наследникам – суфийским шейхам, является обязательным....

Человек, у которого нет пороков, то есть обладает чистой душой и который строго соблюдает все нормы шариата, не нуждается в наставнике. Ибо наставник нужен для очищения духовного сердца, а оно у него чистое¹⁶.

Шейхи подобны желобам, по которым течёт свет познания Аллаха (*файз*), идущий от Пророка ﷺ. Сердце, в которое не поступает *файз*, не очищается, подобно тому, как не прорастает поле, засеянное без влаги¹⁷. *Файз* не поступает в сердце человека, не имеющего наставника, подобно тому, как вода не потечёт на человека, не ставшего под желоб. *Зикр*, выполняемое без указания шейха, не несёт в себе нур, и к тому же в него вмешивается сатана.

Причиной несоблюдения всех норм Ислама являются болезни сердца, не избавившись от которых вера не может быть подлинной и полноценной. И потому наставник необходим, прежде всего, для излечения этих болезней, чтобы благодаря его лечению душа очистилась. Чем больше поминешь Аллаха (*зикр*), тем сильнее увеличивается любовь к Всевышнему и стараешься совершать то, что повелевает Он. А тот, кто не любит Аллаха, не следует путем истины. Следование этим путём предопределено наличием духовного учителя (устаза), чьё сердце и служение чисты, кто совершенен в шариате и тарикате. Шариат и тарикат подобны душе и телу. Старайтесь изучать адаб, ибо без его соблюдения невозможно получить особый божественный свет (*файз*), который необходим для нашего спасения. Для этого необходимо соблюдать три условия:

- искренность (*ихляс*);
- соблюдение этикета (*адаб*);
- и самое главное – любовь к ним.

¹⁵ То есть сделает искреннее тавбу.

¹⁶ Но таких людей большая редкость. Тем более тот, кто думает, что он такой чистый, никогда не бывает таковым. Ибо такие мысли, появляются именно тогда, когда в сердце человека есть мрак (духовная грязь), т.е. страдает болезнью духовного сердца. Поэтому и принято сказать, что устаз нужен всем.

¹⁷ И такое сердце считается духовно мёртвым.

Лишённого искренности и не соблюдающему адаб, не склонится сердце наставника, и, следовательно, он не получит *файз*, идущий только от сердца шейха. Если есть истинная любовь к наставнику, то адаб и искренность, несомненно будет.

Вот что говорит известный шейх Сайфуллах-кади (к.с) об адабах для вступления в тарикат: «Всевышний, когда захочет наделить Своего раба счастьем и наставить его на путь истины, то мудростью Своей он вселяет внушение в сердце этого раба, и благодаря этому он начнёт искать путь спасения. Тот, кто желает вступить на этот путь обязан внять тому, что сейчас скажу я. В первую очередь необходимо:

1. Наличие истинного вероубеждения и следование одному из четырёх мазхабов и строго придерживаться этих рамок...
2. Наличие шейха-наставника, который проводит его по правильному пути... Мы обязаны строго соблюдать адаб везде и всегда: находясь в уединении и среди людей, и дома, и на улице
3. Запрещено возражать устазу в чём бы то ни было.. возражение и недовольство шейхам даже в малом лишает мюрида богоданного состояния. Она и преграждает путь, по которому поступает божественный свет (*файз*) к мюриду.
4. Открой своему устазу все свои мысли, засевшие в твоём сердце, и хорошие и плохие. Шейх твой лекарь, который лечит болезни сердца, очищает твою душу.
5. Необходимо сохранить искренность, чистосердечие в стремлении. Любовь и уважение к шейху не должны уменьшаться из-за испытаний и невзгод.
6. Нельзя следовать поступкам шейха в его обычных делах, ибо в них может быть заключена какая-то мудрость или он может это делать с целью испытания мюридов. Следовать за ним в чём-либо без его одобрения – смертельный яд¹⁸. Надо совершать не то, что он делает, а то, что повелевает делать.
7. Быстро и не откладывая выполняй его повеления.
8. Строго выполняй задания и вирды шейха именно так, как он научил тебя, без малейшего отклонения.
9. Ты должен видеть себя ниже и хуже всех, несмотря ни на что.
10. Не будь вероломным по отношению к шейху. Проводи время так, как он повелел. Во всех его заданиях будь строгим, выполняй их так, как он сказал, в чистоте и совершенстве.
11. Не имей другой цели, кроме как приближение к Аллаху. Нельзя возражать словам шейха, даже если сам прав. Он должен видеть ошибку шейха выше, чем свою правду. Если шейх спросит его о чём-либо, ответ должен быть ясным и лаконичным.

¹⁸ Что было бы, если бы пророк Муса (а.с) убивал юношей, следуя за Хидры (а.с.).

12. Будь последователем шейха и оставляй все решения за ним, уважая и возвеличивая своего устаза, его преемников (хулафа), а также его и их мюридов, даже если знаний у тебя больше, чем у них.

13. Нельзя рассказывать о своей цели никому кроме устаза, а если он находится далеко и нет возможности обращаться к нему, то надо обратиться к другим благочистивым и богобоязненным людям.

14. Нельзя гневаться ни на кого. Гнев гасит нур зикра. Нельзя спорить и конфликтовать с людьми науки. Если ты задел сердце кого-либо из людей, обидел его своим гневом, словом или поступком, нужно искренне раскаяться, попросить прощения, даже если в этом деле ты был прав. Нельзя смотреть на людей унижающим взглядом, зная, что он действительно может быть одним из авлия. Также попроси у каждого прочесть дуа за тебя. Мюрид обязан быть понимающим свою немощь, слабость бессилие. Знай, что ты не достигнешь цели без довольства шейха. Тот кто вступил в тарикат, дополнительно к вышеприведённым, как пишет Сайфуллах-кади (к.с), надо соблюдать и следующие адабы:

1. Иметь твёрдое убеждение в правоте шейха и в том, что без него не достичь цели. Полностью полагаться на шейха,веряя себя ему... Этим определяется чистота твоей любви к шейху.
2. Быть лишённым своих прав перед правами шейха, ибо известно, что выбор шейха есть выбор Аллаха.
3. Отдаляться от того, что не любит шейх, по мере своих сил. Нельзя считать его хорошее отношение к тебе результатом твоего хорошего поведения, ибо это смертельный яд, от которого и страдают большинство мюридов.
4. Не проси его толковать свои сны. Если кто-либо задаст ему вопрос, то не отвечай на него в присутствии шейха.
5. Нельзя повышать голос рядом с ним.
6. Знай время, когда можно говорить с ним. Не разговаривай с шейхом, когда он не разговаривает с тобой. А при общении с ним соблюдай адаб и говори только необходимое и с искренностью.
7. Нельзя открывать тайны шейха.
8. Нельзя надеяться на уважительное отношение шейха к тебе. Это нам ничего не даёт, ибо он и к непослушным относится уважительно.
9. Нельзя рассказывать о своих богоданных состояниях (халь) и кашф-караматах, если они имеются, кроме как своему шейху, ибо от него ничего нельзя скрывать. Нельзя рассказать людям всё, что сказал тебе шейх, ибо они могут понять это неправильно и из-за этого станут возражать. А это может навлечь на них беду.
10. Не следует передавать устазу салам от других, кроме как сердцем. А если шейх спросит об этом, то можно.

11. Перед шейхом неприлично делать омовение, совершать сунна-намазы. Нельзя находиться рядом с ним долго и принимать пищу вместе с ним. А если есть на это повеление шейха, то можно и даже нужно.
12. Постоянное нахождение в омовении, следование рекомендованным деяниям (сунне), проявление усердия в совершении намазов с коллективом, оживление поклонением Аллаху время между вечерным и ночными намазами, выполнение порученного шейхом зикра между послеобеденным и вечерними намазами. Мюрид обязан постоянно обращать внимание на свои деяния и отчитывать их, прежде чем его отчитают, огорчаться от плохих деяний, постоянно обновлять тавбу и просить прощения у Всевышнего.

А теперь расскажем об адабах по отношению к братьям по вере. К ним относятся:

1. Необращение внимания на недостатки мюридов и других людей, какими бы явными они ни были. Если вы заметили у них ошибку или промах, надо это скрывать, и никак нельзя это афишировать, ибо этим можно навлечь на себя беду. Если мюрид узнает о недостатках людей и не будет стараться найти для них оправдания, то его душа будет погублена и ему ничего не поможет.
2. Необходимо делиться с другими своими благами, полученными от Аллаха, даже если это одна морковка.
3. Отсутствие стремления стать имамом в намазе, а отдавать предпочтение другму, видя его выше себя.
4. Напоминание братьям мюридам о совершении благих деяний в особые часы: рано утром, в ночь на пятницу, вечером и в другие ценные часы.
5. Нельзя относиться к кому-либо неуважительно, ни к шейху, ни к мюриду.
6. Нельзя позволять себе послабление и лень, ибо из-за этого ты не сможешь помогать мюридам и исполнять их нужды.
7. Нельзя забыть заботу о тех слабых и больных людях, у которых нет друзей и помощников, чтобы смотреть за ними.
8. Если будут разногласия между мюридами, надо спешить примирить их, призывая их к прощению ошибок своих братьев.
9. Не будьте небрежными, посещайте собрата по вере, а если нужно – помогайте ему словом и делом, морально и материально.
10. Не забывайте делать дуа братьям по вере о прощении их грехов, довольстве и снисходительности Аллаха к ним, особенно во время земного поклона в тахаджуд-намазе, чтобы Всевышний сказал: «Всё что ты просишь своему брату, будет и тебе».
11. Не говорите о брате по вере кроме как хорошо, особенно будьте осторожны во время гнева. старайтесь служить братьям, помогая им в нужде, ибо это ценнее для нас, чем другие желательные благие деяния.

12. Желательно иметь у себя дома ножи, ножницы, иголку нитку, шило и другие инструменты, в которых могут нуждаться мюриды, чтобы им не приходилось просить об этом других. Таким образом, надо помогать сохранять честь и достоинство мюридов. В общем, соблюдай адаб по отношению к своему устазу любым образом, чтобы это соответствовало этическим требованиям данного времени и места и обычаю людей той эпохи в котором ты живёшь.

Если человек имеет истинное вероубеждение и признаёт истинный суфизм, он будет на правильном пути, если даже не нашёл или не вступил под воспитание истинного шейха-наставника. Такой верующий имеет шанс спастись от плохого конца.

Адаб намерения. Искренность в намерении является основой религии, ибо деяние без намерения подобно дому без фундамента.

Служение, совершаемое без искренности (*ихляс*), подобно телу без души. Поэтому, отправляясь к шейху, необходимо иметь намерение – идти к нему только ради Аллаха, ради Его довольства, выполняя свою обязанность перед Богом.

Нельзя ставить перед собой целью вступления в тарикат и посещения шейха получение благ, даже получение особых духовных состояний, стать святым (*вали*).

Когда идёте к шейху, нужно идти так, будто не обладаете ни знаниями, ни благими деяниями, в противном случае, останетесь без файза. Файз получает только тот, кто, соблюдая адаб, ведёт себя нуждающимся, не надеется на свои знания и деяния.

Остерегайтесь намерения испытать шейха. Тот, кто приходит к нему, чтобы проверить его, будет проклят Аллахом. Не ставьте целью также увидеть от него кашфу-карамат¹⁹. Бывает и так, что шейхи обладая караматом, тем не менее, не имеют права показывать его, или, имея на это право, не показывают, если не видят в этом пользы.

Шейхи при каждом своем вдохе и выдохе заняты только выполнением повелений своего Господа, и у них не бывает ни желания, ни времени заниматься чем-то другим, узнавать какие-то секреты.

Знайте, что слово «зиярат» означает «склонность», «симпатия». Говорят, что, если кто-либо посещает другого, то он питает чувство симпатии к нему, а условием наличия симпатии и склонности к человеку является оставить незамеченными его недостатки. До нас дошло, что когда салафуны²⁰ собирались посетить религиозного учёного или праведного человека, они раздавали милостыню с намерением, чтобы Аллах дал им возможность не замечать недостатки посещаемого.

Адаб рабиты. Смысл полноценной рабиты заключается в сосредоточенном представлении перед собой муршида и направления взора своего

¹⁹ Кашф-карамат – это способность совершать то, что не могут простые люди или знание тайн.

²⁰ Салафу-салихин – праведники первых трёх поколений

внутреннего видения на его переносицу с целью получения находящегося там *файза*. Вы должны представить, что *файз* из сердца шейха поступает на его переносицу и оттуда на твою переносицу и далее в сердце. Пробудь в таком состоянии до тех пор, пока в тебе не останется ничего, кроме мысли об Аллахе и воздействия притяжения к Нему... Твоя цель – Аллах, а рабита – самое лучшее из всех средств приближения ко Всевышнему.

Адабы, посещения шейха. Собираясь в путь к шейху, мюриду следует совершить полное омовение, одевать новую или чистую одежду, сделать *благовоние*. А если нет возможности искупаться, то полноценно совершай частичное омовение. После этого он должен покаяться, произнеся 15 или более раз формулу покаяния «استغفر الله», затем необходимо прочесть суры «*аль-Фатиха*» и «*аль-Ихляс*» и вознаграждение (*саваб*) за это отдать муршиду²¹, на которого совершается рабита, в качестве подарка.

По пути к нему следует быть в состоянии рабиты и поиска *файза* и идти к нему с искренностью и любовью, дабы получить его благодать. По дороге к шейху нужно представить, что поводырём твоим является шейх на которого ты делаешь рабита в данное время. А если он ещё не является мюридом, то он может просто читать салават, зикр и бояться, что шейх не примет его.

Где бы ни находился твой устаз, будьте уверены, что вас всегда сопровождает его взгляд. Если взгляд шейха покинет его хотя бы на миг, то он не будет истинным мюридом.

Адаб в присутствии шейха. Для получения божественного света (*файза*) и благодати (*бараката*) от шейха существуют явные и скрытые адабы, которые следует соблюдать в присутствии устаза.

Явные адабы. Не смотрите в лицо шейха прямо, а только украдкой. Стойте перед ним смиренно, опустив голову. Не садитесь и не разговаривайте без его разрешения, но можете спросить о том, что неясно, и о том, в чём есть польза для него. Можно говорить то, что следует говорить согласно шариату. Не говорите то, что не любит говорить шейх.

Находясь у своего наставника, не разговаривайте ни с кем, будь подобень влюблённому возле своей возлюбленной. Уважение и глубокая любовь к шейху – это и есть глубокая любовь к Аллаху и Его возвеличание. Будьте рядом с ним, находясь в полном молчании, с закрытыми глазами, смиренно обратив свое сердце к сердцу шейха, дабы получить его благодать²². Неэтично задавать ему вопросы от любопытства, если нужно он и без вопросов даст вам нужные указания²³.

²¹ Для тех кто в накшбандийском – Махмуд-афанди, а для шазилийцев – Сайфуллах-кади.

²² Благодать в твоё сердце приходит от сердца устаза.

²³ Из практики известно, что если у мюрида возник какой-то нужный вопрос, шейх скажет есть ли у него вопросы или же сам расскажет об этом. Таких случаев бывает много, надо быть вни-

Скрытые адабы. Не отправляйтесь к шейху, забыв об Аллахе, с мыслями о мирских заботах. Очень плохо если у вас плохое мнение о людях. Недопустимо, чтобы у вас было плохое мнение о шейхе, нельзя возражать ему, отрицать его или иметь намерение испытать его, или питать к нему ненависть, иначе его сердце закроется для вас, и вы лишитесь взора Всевышнего²⁴. Направьте свои силы на мысленное поминание Аллаха, будьте в состоянии рабита и стремящимися к получению благодати. Направляйтесь к наставнику с любовью, смирением и уважением и ожидайте от него таваджуха²⁵.

Файзом муршида наполнен весь мир. Если вы будете стремиться к его получению с убеждением и подготовленным сердцем, то обязательно получите его, не обязательно его почувствовать. Тот, кто уверен в получении файза, не будет лишён его.

Довольство муршида – это довольство Аллаха, а отвержение им – отвержение Всевышним. Рядом ли вы с ним или вдали от него, остерегайтесь его гнева. Ведь все поступки и мысли мюридов для него не секрет, хотя он и не говорит о них. Он говорит о них только тогда когда есть польза. Не обманитесь его внешне радушным, приветливым отношением.

Муршид может испытывать вас по-разному, поэтому не спешите отрицать его поступки. Если у вас возникнут плохие мысли о нём или появятся возражения, то немедленно покайтесь, пока вас не постигла беда. От возражения шейху на сердце мюрида появляется завеса, которая закрывает каналы по которой поступает файз.

Если вы заметите какой-либо поступок шейха, который по вашему мнению противоречит шариату, то вспомните о случившемся с пророками Мусой и Хизри (*мир им*). Иногда шейхи, имея какой-то мудрый смысл или с целью испытания мюридов, могут совершать поступок, внешне кажущийся грехом, например, как «грех», какой совершил Хизри²⁶.

В отличие от других праведники после попадания в грех сразу же совершают искреннее покаяние и глубоко сожалеют о содеянном.

Если в настоящее время некоторые люди видят суфийского шейха, отведывающего разные яства, одевающегося в хорошую одежду, то начинают отрицать его высокую степень²⁷, даже если видят явную способность и положительное воздействие его на мюридов. Это плохо.

мательным, ибо его ответы в основном бывают намёками. А также может быть ответ на возникший у вас вопрос заключён в словах обращённых к другим.

²⁴ То есть Его милости, благодаря которому вы получаете файз через шейха.

²⁵ Направление духовного взгляда шейха на сердце мюрида с целью очищения сердца мюрида.

²⁶ Но это у него не было грехом, он выполнял веление Аллаха, и поэтому по отношению к нему это было подчинением воле Аллаха, поклонением, а не ослушанием Бога.

²⁷ Хотя всё это разрешено шариатом, а разрешенное не приносит вреда, а наоборот, приносит соответствующую пользу, если при этом намерение было хорошим.

Находясь возле муршида, не принимайте пищи, не надевайте его одежду, не пейте из его личной посуды, не используйте его кувшин, не садитесь на его транспорт и его личное место, если он вам не повелел. Следуя за муршидом, не делайте того, чего он не велел, если оно не является предписанием шариата, ибо это может обернуться для вас большой бедой. Необходимо быть внимательным и стараться выполнять то чему он учит, но не повторять его действия.

Если он спросит, не скрывайте от него даже свой грех. Любите тех, кого любит шейх, и отвернитесь от тех, кого он не любит. Ешьте еду, чистую от запретного, не употребляйте запретную и сомнительную пищу, ибо такая еда порождает порицаемые нравственные качества.

Остерегайтесь смеха и гнева – они оба гасят нур сердца, умерщвляя его. Не делайте того, от чего нет пользы ни для этого и ни для того миров, не губите свою драгоценную жизнь. Усердствуйте в служении Всевышнему так, как будто вы умрёте сейчас.

Адаб общения с шейхом. Разговор с устазом начинайте только с его позволения, тихим голосом, избегая недозволенных речей и неприятных слов. Следите за тем, чтобы не было расхождений в мыслях и речи. Не возражайте шейху, даже сердцем. Считайте правильным всё, что скажет муршид, и не возражайте ему.

Находясь рядом с муршидом, не смейтесь громко, ибо это самое худшее для вас. Никогда не спрашивайте его о тайном, сокровенном. Одним словом, всегда возвеличивайте шейха так, как возвеличивают царей их придворные и подчинённые своих начальников.²⁸

Адаб служения шейху. Помощь шейху осуществляется как материально, так и физически. Всё, что вы совершаете для него, является служением Аллаху. Поэтому воспринимайте такую возможность как великую милость Аллаха. Не думайте о совершённом вами как о чём-то значительном, иначе оно обернётся для вас ядом.

За оказание помощи муршиду и услуги ему не ищите никакой пользы и не преследуйте корыстных целей.

Ищите то, что принесёт пользу муршиду, и совершите это, не откладывая, даже если он не повелел. «Сердца по природе любят того, кто делает добро для них».

Будьте уверены в том, что всё хорошее, что дано вам, и дети, и имущество – вы получили благодаря благодати (*баракату*) устаза. Считайте, что всё, что у вас есть – из еды ли, питья ли, одежды ли и т.п. – всё получил благодаря шейху.

Получение благодати шейха. Всем сердцем старайтесь получать от муршида благодать, проявляя истинную любовь ко Всевышнему. Не надейтесь на своё старание, а уповайте только на милость Аллаха. Не

²⁸ Они всё время стараются обрадовать своего начальника и всё время думает чем его обрадовать.

любите никого, кроме Аллаха, ибо Он не примет разделённой с кем-то любви. Любить искренно то, что любит Аллах и есть признак любви к Нему. Подготовьте своё сердце к получению фаяза, освободив его от мыслей о благах этого мира и даже вечной жизни. Независимо от того, замечаете вы этого или нет, вы обязательно получите от устаза фаяз и благодать, если у вас есть убеждённость в этом.

Адаб зикра. Адабы перед поминанием Аллаха:

1. Искреннее покаяние.
2. Сделайте полное омовение (гусл), а если это трудно сделать, то хотя бы полноценное малое омовение (вузуь).
3. Затем совершите рабиту на муршида.
4. Мюрид, приступая к чтению зикра, должен своим сердцем просить помощи у шейха, допускается также словесное обращение.

Чтобы обрести хузур и чтобы мысли не рассеялись, представьте шейха рядом с собой. Для очищения от отрицательных нравственных качеств, рабита имеет самое важное значение, подобно тому, как она является средством того, чтобы отогнать шайтана, получить фаяз Аллаха и достичь Его познания. Во время зикра желательно:

1. По возможности сидеть как в намазе при чтении ташахуда.
2. Находиться в тёмном безлюдном месте, положить руки на колени и испльзовать благовония.
3. Закрывать глаза и находится в состоянии рабита т.е. во время зикра осуществить духовную связь сердца с сердцем шейха.
4. Соблюдать ихлас, поминая Аллаха искренно, не обращая внимания, видит вас кто-либо или нет.
5. Не иметь какой-либо посторонней цели, кроме выполнения веле-ния Аллаха.
6. Понимать смысл зикра хотя бы в общем.
7. Оберегать сердце от всех, отвлекающих мыслей.

По окончании зикра необходимо соблюдать три адаба, благодаря которым вы получите пользу.

8. Концентрация своего внимания на сердце (вукуф сердца), при котором необходимо затаить дыхание и замереть подобно кошке, следящей за мышью. Насколько долго вы сможете задержать дыхание без нагрузки. И повторяйте это три, пять или семь раз.

После зикра нельзя сразу пить воду, особенно холодную, а следует подождать некоторое время.

Адабы посещения (зияраты). При посещении шейхов, живых или покойных, необходимо соблюдать семь адабов.

- Чистота намерения. Вне всяких сомнений посещающий должен быть твёрдо уверен в том, что посещаемый им шейх является одним из авлия’.

- Наличие полноценного омовения. Лучше с этой целью совершить полное омовение.

- Следует прочесть суры «аль-Фатиха» и «аль-Ихляс». Вознаграждение за прочитанное следует отдать шейху и совершить на него рабита для получения благодати.

- Совершайте рабиту к сердцу посещаемого тобой шейха, направив свое сердце к его сердцу, дабы получить файз.

Перечисленные адабы следует одинаково соблюдать по отношению, как к живым, так и покойным авлия’. А следующие три адаба нужно соблюдать дополнительно при посещении могил покойных шейхов

- Следует, приветствовать²⁹ вали и читать суры «аль-Фатиха» и «аль-Ихляс» перед воротами.

- Перед могилой покойного желательно стоять у его ног. При этом необходимо, представив перед собой своего шейха, совершать на него рабиту, и через него добиваться помощи от покойного. После этого приветствуйте покойного и прочтите стоя суры «аль-Фатиха» и «аль-Ихляс». Затем очень желательно прочесть сидя 10 аятов и отдать вознаграждение за это его душе. После этого добивайтесь от него получения файза, соединив свое сердце с его сердцем, пребывая при этом в вукуфе. Однако своё сердце необходимо представлять находящимся ниже его сердца от которого течёт файз в твоё сердце.

И будьте убеждены в том, что вы обязательно получите благодать. Затем прочтите ду‘а для себя, своего муршида и всех верующих.

- По окончании посещения стоя прочтите суры «аль-Фатиха», «аль-Ихляс» и 10 аятов Корана и приветствуйте его, и скажите, что ищете у него помощи для облегчения своих мирских деяний и деяний потустороннего мира (*ахира*), просите и молитесь, сделав его посредником. Уходя, перед каждым выходом вновь приветствуйте и читайте суры «аль-Фатиха» и «аль-Ихляс». И возвращайтесь домой с хузуром, оставив развлечения, бесполезные и лишние разговоры. Так необходимо вести себя по пути на зиярат и обратно. Если будете вести себя подобным образом, то получите благодать.

Вопросы и задания:

1. Нужен ли мусульманину шейх-наставник и почему?
2. Почему некоторые не вступают в тарикат, правы ли они?
3. Что используется для очищения души в тарикате? Кто такие суфии?
4. Три условия для вступивших на путь суфизма.

²⁹ Словами мусульманского приветствия – салама.

5. Адабы для вступающих в тарикат и адабы после вступления.
6. Расскажите об адабах по отношению к братьям по вере.
7. Расскажите коротко о восьми категориях адабов упомянутых в книге Хасана афанди «Хуласат аль-адаб».
8. Принятие устазом, его сущность и важность.
9. Адаб зикра, зиярата и хатмы.
10. Рабита, её сущность и адабы. Сущность поклонения в уединении (хальват).

Дополнительная литература:

1. Шейх Хасан Хильми ад-Дагестани. Хуласат аль-адаб. М. 2003. 226с.
2. Омаров М.А. Сайфулла-кады, жизнь и творческая деятельность. Рыбинск. 2009. 204 с.
3. Шейх Хасан Хильми ад-Дагестани, Талхис аль-маариф, перевод с арабского. М 2006. 343 с.
4. Чиркави. Сокровищница благодатных знаний. М. 2005. 414с.
5. Саид-афанди аль-Чиркави. Сборник выступлений. Махачкала, 2008. 256с.

Темы для мини-проектов

- Жизнь и творческая деятельность суфийского шейха и просветителя Сайфуллаха-кади Башларова
- сущность основных составляющих суфизма
- Жизнь и творческая деятельность суфийского шейха и обновителя религии Хасана-афанди аль-Кахи
- Жизнь и творческая деятельность суфийского шейха и обновителя религии Саида-афанди аль-Чиркави.
- Жизнь и творческая деятельность суфийского шейха Шуайба-афанди аль-Багини
- Суфийская этика в творчестве дагестанских богословов.
- почтение между мюридами накшбандийского и шазилийского тарикатов
- этика посещений праведников, живых и покойных
- этика выполнения заданий наставника
- основные недостатки в поведении мюридов и их причины
- основные инструменты используемые в тарикате для очищения души.
- основные условия соблюдения этики для вступивших на суфийский путь.

Тесты:

Автором книги «Талхис аль-маариф» является

1. Шейх Саид-афанди аль-Чиркави.
2. Шейх Сайфуллах-кади Башларов
3. Шейх Хасан Хильми аль-Кахи
4. Шейх Джамалуддин аль-Кумухи

Самое главное для мюрида

1. Посещать шейха в каждый год 1 раз
2. Иметь убеждение, что его духовный наставник является наместником Пророка ϵ и истинным любимцем Аллаха (вали), и быть уверенным в том, что его наставник на сегодняшний день для него самый нужный человек на земле.
3. Постоянное нахождение в омовении, следование рекомендованным деяниям (сунне), проявление усердия в совершении намазов с коллективом, оживление поклонением Аллаху время между вечерным и ночными намазами, выполнение порученного шейхом зикра между послеобеденным и вечерними намазами.
4. Иметь убеждение, что его духовный наставник является безгрешным рабом Аллаха, и быть уверенным в том, что его наставник его спасёт от наказания на том свете

Суфийский шейх и есть ученый-алим

1. Который указывает путь к всевышнему Аллаху, и лекарь, который лечит духовные болезни и тем самым очищает наши сердца, без чего нам нет благополучия в вечной жизни.

2. Который поручает нам читать салават, молитвы и зикру без чего нам нельзя совершать намазы
3. Который указывает на наши недостатки и учит читать разные молитвы, чтобы мы попали в Рай
4. Который много поклоняется и раздаёт садака и принимает гостей, и без него мы не можем изучать религиозную науку.

Вот что говорит известный шейх Сайфуллах-кади (к.с)

1. Запрещено посещать устаза если у тебя есть пропущенные намазы.
2. Запрещено возражать устазу в чём бы то ни было. Возражение и недовольство шейхам даже в малом лишает мюрида богоданного состояния. Она и преграждает путь, по которому поступает божественный свет (*файз*) к мюриду.
3. Надо следовать поступкам шейха во всех его делах, ибо в них наше спасение.
4. Запрещено возражать устазу в чём бы то ни было. Возражение и недовольство шейхам даже в малом лишает мюрида благосостояния и настигает большая беда

Собираясь в путь к шейху, мюриду следует

1. Совершить полное или частичное омовение, одевать новую или чистую одежду, сделать благовоние.
2. Исккупаться и одевать новую одежду и неразговаривать по пути к нему
3. Совершать намаз читать 15 раз суры «аль-Фатиха» и «аль-Ихляс»
4. Раздавать саадака и одевать новую одежду

Обязательно ли читать вирд шейха-наставника

1. Да, по возможности
2. Нет, только желательно
3. Да, если есть на это желание
4. Да, если не занят другим полезным делом

Во время выполнения задания устаза (вирда) обязательно ли находиться в омовении

1. Необязательно и нежелательно
2. Да, если есть возможность
3. Только желательно
4. Желательно если дома, а если в поездке, то нежелательно

ЛЕКЦИЯ 6.

Теоретическая основа межличностных отношений в Исламе

Любовь к человеку. Соблюдение и сохранение добрых отношений с людьми, укрепление дружбы и братства считается плодом доброго нрава и является целью истинной религии. Мы должны жить в мире и согласии на основе взаимного уважения, не забывая, что мы все дети Адама и рабы Аллаха. Исходя из этого мы не должны сделать что-либо вредное и в том числе не должны навязывать друг-другу свои понимания. Согласно Исламу между простыми гражданами не должны работать силовые методы, это удел властьдержущих, и то строго в рамках установленных кристально чистым законом Всевышнего – Шариатом. Все люди равны перед Аллахом и требования к ним одинаковые и справедливые и в их пользу. Всевышнему ничего не нужно от нас.

Межличностные отношения в Исламе как и все другие законы, теоретически основаны на аятах Корана и хадисах Пророка ﷺ, а практически основаны на взаимной любви и пользе. Мы не имеем право плохо относиться к человеку из-за его мировоззрения, религии или его поведения. Мы обязаны уважать любого человека и делать всё возможное для наставления его, следуя примеру всех пророков и праведников и особенно, примеру пророка Мухаммада ﷺ. Ибо все люди дети пророка Адама (а.с) и поэтому являются братьями. Но требования по отношению к мусульманам более строгие, ибо они в добавок являются и братьями по вере.

Ценность любви к брату по вере и вознаграждение за неё описать невозможно. В достоверном хадисе говорится: «Всевышний и великий Аллах скажет в Судный день: «Где люди, которые полюбили друг друга ради Моего величия?! Сегодня они будут находиться в Моей тени, когда нет другой тени, кроме Моей» (*Муслим*). Под тенью Аллаха подразумевается тень, которую Творец создал для особых категорий людей, чтобы они не мучались как другие, а отдыхали и наслаждались. Всевышний призывает нас всех к единству и объединению и тогда мы поднимемся на высокий ступень. Можно ли говорить о более высокой чести и представить более высокую награду, чем та награда, которую получают люди, искренне любящие друг друга только ради Аллаха, не имея других целей. А это объясняется тем, что такая любовь труднодостижимой вершиной, которой могут достичь лишь обладающие чистой душой и высоким духом, считающие этот мир чем-то незначительным по сравнению с возможностью снискать благоволение Аллаха.

Пророк ﷺ сказал, что таким будут завидовать даже пророки и шахиды. Аллах вдобавок дарует им и Свою бесценную любовь, ради которой не жалко и пожертвовать и собственной жизнью и которая является пределом желаний, о чём говорится в хадисе. Там говорится, что к такому человеку Аллах послал ангела, чтобы он сказал ему: «Я послан к тебе Аллахом, что-

бы сказать, что Он возлюбил тебя также, как ты возлюбил этого человека ради Аллаха». Этот хадис приводит имам Муслим. Также в хадисе говорится, что тот кто сильнее любит другого является лучшим из них. Пророк ﷺ сказал: «Мусульмане подобны единому телу человека: если глаза его поражает болезнь, это значит, что болеет всё тело, и если голову его поражает болезнь, это значит, что болеет всё тело» (*Муслим*).

Основополагающие принципы отношения к людям. Если мы хотим подняться на высокую степень и стремимся к единству мусульман и братству между ними, как минимум, необходимо соблюдать следующие пункты этики взаимоотношений:

Всё, чего желаешь себе, ты должен желать и другим, и всё, что ненавистно тебе, ты не должен допускать и по отношению к другим. В хадисе, говорится: «Не будет совершенной вера ни у кого из вас, пока он не пожелает брату по вере того, что желает и себе». (*Бухари, Муслим*).

Ни словом, ни действием нельзя наносить вред мусульманину, нельзя делать ничего, что бы ранило сердце другого. В хадисе, сказано: «Совершенный мусульманин тот, от вреда языка и рук которого застрахованы другие мусульмане». (*Бухари, Муслим*).

Шари'ат запрещает даже направлять на мусульманина нож или оружие с намерением напугать его. В достоверном хадисе говорится: «Если кто направит острие (оружия) на другого человека даже ради шутки, то его, даже если он приходится мне братом, проклинают ангелы до тех пор, пока он не уберёт его» (*Муслим*). Запрещено даже смотреть на мусульманина задевающим его взглядом.

Со всеми мусульманами человек обязан быть скромным, простым, кротким и нельзя видеть себя выше других. В хадисе, говорится: «Тот, в ком есть хоть маленькая частица высокомерия, не войдёт в Рай». (*Бухари*).

Нельзя злословить, клеветать, нельзя слушать злословие и клевету других. Пророк ﷺ сказал: «Клеветник в Рай не войдет». (*Бухари, Муслим*). Халил бин Ахмад говорил: «Тот, кто клеветет перед тобой на других, будет клеветать и на тебя». Нельзя верить тем, кто распространяет клевету.

Нельзя держать в сердце обиду на мусульманина и порывать связи и прекращать общаться с ним более трёх дней, даже при наличии причины. Их не должны разлучать мелкие случайности. Пророк ﷺ сказал: «Мусульманину не дозволяется бросать своего брата по вере более чем на три дня и при встрече отворачиваться от него. Лучшим из них является тот, кто поприветствует другого первым» (*Бухари, Муслим*). То есть делает первый шаг для восстановления хороших отношений. В другом хадисе говорится: «Аллах, возвышает достоинство и степень того, кто прощает других».

Пророк ﷺ сказал: «Остерегайтесь плохо думать о людях, ибо дурные мысли – это самые лживые слова, и не разуживайте, не шпионьте, не соперничайте друг с другом, не завидуйте друг другу, откажитесь

от взаимной ненависти, не поворачивайтесь друг другу спиной и будьте рабами Аллаха и братьями» (*Бухари, Муслим*). Мусульманин, вдумывающийся в суть подобных высоких наставлений Пророка ﷺ, охватывающих собой все достойные нравственные качества, к числу которых относятся взаимная любовь, сочувствие и братство, может таить в себе злобу лишь в том случае, если сердце его поражено болезнью и ему изначально присущи искривления. По адресу таких грубых людей и обращены угрозы, что их ждёт страшное наказание. Врата Рая им закрыты. Согласно хадисам Пророка ﷺ самое ценное поклонение – улучшение отношений между людьми, и наоборот, самое плохое – ухудшение отношений.

По возможности мусульманин всегда должен быть готов помочь каждому человеку, и совершаемому благое и грешнику. В хадисе, переданном ат-Табрани, говорится: «Основой ума можно считать доброжелательное отношение ко всем и помощь как хорошим, так и совершающим зло людям».

Если вы уверены, что плохие люди обратят твою помощь во зло, то поддерживать их нельзя. Например, если вы знаете, что деньги, данные вами кому-либо, тратятся на запретное, то помогать такому человеку деньгами не следует.

Нельзя заходить в дома других людей без их разрешения. С людьми всегда нужно вести себя красиво, добропорядочно, находя общую тему для разговора. С учёным 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 их пониманием» («Итхаф», т. 1, с. 558).

К старшим надо относиться с уважением, к младшим – с заботой и милосердием. В хадисе, рассказанном ат-Табрани и Абу Давудом, говорится: «Тот, кто неуважительно относится к старшим и немилосерден к младшим, не из нас».

Ко всем людям необходимо относиться доброжелательно и милосердно. Посланник ﷺ сказал: «Аллах любит добродушного человека, с которым легко ладить» (*Байхаки*). Но там, где по Шари'ату это необходимо, следует и высказывать недовольство.

Нельзя договариваться, не имея твердого намерения соблюдать его. Пророк ﷺ сказал: «Договор – это долг» (*ат-Табрани*). В другом достоверном хадисе говорится, что нарушение договора является признаком лицемерия.

Необходимо быть справедливым. 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 брату по вере того, что желает и себе» (*Бухари, Муслим*).

Следует почитать человека достойного, который выше по должности и которого чтит народ. Аллах повелел нам определить каждому место по его

достоинствам и заслугам. Пророк ﷺ сказал: «Когда к вам придёт почитае-мый в народе человек, отнеситесь к нему с особым уважением» (*Хаким*).

Необходимо стараться по мере своих сил поддерживать мир и согла-сие между людьми. Пророк ﷺ сказал: «Хотите я скажу вам, что ценнее со-вершения желательного намаза, поста и раздачи садака?» «Да, скажи», - ответили сподвижники. Тогда он ш продолжил: «Это примирение людей. А разрыв отношений между ними, разлад сбивает религию» (*Абу Давуд, ат-Тирмизи*). То есть внесение раскола и разлада между людьми губит, срезает религию, как лезвие сбивает волосы на голове.

Нельзя разглашать недостатки и ошибки людей. Пророк ﷺ сказал: «Прегрешения того, кто скрывает недостатки мусульман, Аллах также не разгласит в этом и потустороннем мирах» (*Муслим*). Если же разглашение недостатков целесообразно и человек не преследует намерения унижить или навредить кому-либо, то есть делается в его пользу и в пользу обще-ства, то в таком случае говорить о погрешностях не называя его имени разрешается.

Надо остерегаться того, что может вызвать наговоры и наветы на дру-гих. Однажды, когда Пророк ﷺ разговаривал со своей женой Сафия, какой-то человек проходил мимо. Пророк ﷺ остановил его и сказал: «*Это моя жена Сафия*». Тот человек сказал: «*О Посланник Аллаха, я и не собирался даже думать о тебе ничего такого*». Пророк ﷺ то-гда сказал: «*Шайтан ходит в теле человека теми же путями, что и кровь*» (*Муслим*). То есть шайтан может его толкать на такие мысли, даже если он этого не хочет.

Если к тебе с уважением относятся богатые и власть имущие люди, используй их расположение к себе для помощи другим, в пользу нуждаю-щихся.

Необходимо приветствовать при встрече каждого мусульманина, по-жимать ему руку. Пророк ﷺ сказал: «Не отвечайте тем, кто начал разгова-ривать с вами, до того, как он поприветствует вас» (*ат-Табрани*).

Если на наших глазах, притесняют, грабят, обманывают человека, необходимо сделать всё возможное, чтобы его защитить. Пророк ﷺ сказал: «Кто бы ни защитил мусульманина, эта защита станет ему в Судный день преградой между ним и огнём Ада» (*ат-Тирмизи*).

Если мусульманин чихнет и скажет «الحمد لله» (Хвала Аллаху), слы-шавшему следует сказать «يرحمك الله» (Да смилуется над тобой Аллах!), ибо так повелел нам Пророк ﷺ.

Если по соседству или на работе встретился грешный, скверный чело-век, надо остерегаться от его вреда, терпеливо перенося его характер, найдя к нему подход. В Коране говорится:

ادفع بالتي هي أحسن السيئة

Смысл: «Отвергай плохое хорошим» (Сура 23, аят № 96).

Пророк ﷺ сказал: «В Судный день перед Аллахом самым плохим человеком является тот, с которым люди, боясь его вреда, старались обходиться по-хорошему» (*Бухари, Муслим*).

По мере сил и возможностей надо стараться быть ближе к беднякам, в сердцах которых нет любви к богатству и отдаляться от тех, у кого она есть. Богатство не вредит, если он не любит его и сердце не привязано к нему. Такого человека не смотря на наличие в собственности большого материального состояния называют бедным. Пророк и царь Сулейман (а.с), являясь хозяином несметных богатств, присаживаясь к такому бедняку говорил: «Бедный присаживается к бедному».

Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «О Аллах, оживи меня бедным, умертви меня бедным и воскреси меня вместе с бедняками». Имеется в виду, не имеющим в сердце привязанности к богатству. А если человек думает о богатстве, даже если он нищий – то от такого человека надо отстраниться. Ибо есть опасность, что от него этот порок перейдёт к тебе.

По мере своих сил и возможностей мусульманам необходимо наставлять братьев по вере и радовать их. В хадисах говорится: «Тот, кто помог в нужде своему брату по вере, подобен человеку, который служил всевышнему Аллаху всю свою жизнь» (*Бухари*). «Самое лучшее и одобряемое Аллахом деяние – это вселить радость в сердце верующего человека». (*Табарани*)

Когда мусульманин болен, его следует навещать. Не рекомендуется долго сидеть с больным, задавать ему лишних вопросов. Следует молить Аллаха о здоровье для него, выражать ему сочувствие. В хадисе говорится: «Если человек навестит больного, он покроется милостью, а когда он сядет с больным, эта милость укрепитя в нём» (*Хаким, Байхаки*).

Если мусульманин умрёт, то следует сопровождать его тело в последний путь и посещать могилы умерших мусульман, чтобы молиться за них и за себя. В хадисе говорится: «Я запрещал вам посещать могилы, теперь вы их посещайте, это напомнит вам о потустороннем мире» (*Муслим*).

Не смотрите ни на одного человека свысока, принижая его достоинство, он может быть лучше вас, ведь вы не знаете, каков будет ваш или его конец. Пусть вам не покажутся лучшими людьми те, кто накопил много денег, у кого красивый дом, модная мебель и одежда, дорогостоящий автомобиль или же тех, у кого большой авторитет или должность. Если же так случится, то вы станете человеком, возвеличивающим этот мир, который Аллах считает низким и нестоящим даже крылышка комара.

Не продавайте свою религию ради того, чтобы получить определенные блага этой жизни, вряд ли вы получите эти блага, но сами окажетесь униженными и в убытке. Не проявляйте к другим вражды, даже если они нанесли вам вред. Лучше всего вверить всё воле Аллаха. Если они совершили деяния, не соответствующие Шари'ату, вы обязаны ненавидеть эти деяния, но самого человека вы должны жалеть. Если они хвалят вас, выра-

жают к вам любовь и симпатию, не прельщайтесь, в реальности вы не найдёте среди сотен и одного, кто бы искренне, от души это говорил.

Не жалуйтесь им, рассказывая о своем положении, ибо в этом случае Всевышний может не помочь вам, а оставить вас на их опеку. 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 сделает так, чтобы вы нуждались в них. Если вы просите у брата по вере что-либо и он вам помог, будьте благодарны ему за эту помощь. Не старайтесь наставлять человека, если заранее известно, что он не воспримет ваши слова. И наставляйте, красиво, мягко, намеками и деликатно. Если они нанесли вам вред, полагайтесь на Аллаха и просите у Него защиты от их вреда, не старайтесь навредить им в ответ, вам же будет трудно в этом мире, и этим вы навредите своей религии. Не переживайте, что кто-то вас не уважает, ведь уважение зависит от Аллаха.

Всегда слушайтесь справедливых замечаний и будьте глухи к их несправедливым нареканиям, не соответствующим истине. Не доверяйте кому попало. Все эти перечисленные нормы надо соблюдать не только по отношению к мусульманам, но и к любому человеку.

Отношение к себе. Но что касается отношения к себе, то они должны основываться на следующих принципах:

- Не забывать для чего мы созданы Всевышним, то есть нашу обязанность провести всю жизнь в соответствии с Его предписаниями. Что нам придётся отвечать за каждый миг нашей жизни. А если он прожит вне норм Шариата, то обязательно получим справедливое наказание за это.

- Постоянно заниматься приобретением полезных знаний и повышать свой профессиональный уровень и кругозор. Без знаний невозможно полноценно выполнить свою основную задачу поклонения Аллаху. Согласно хадису Пророка صلى الله عليه وسلم человек должен приобретать знания от рождения до смерти.

- Мы ответственны перед Аллахом за духовную чистоту, поэтому обязаны стараться быть чистыми, следуя всем предписаниям в этом направлении.

- Чувствовать свою ответственность за здоровье тела и делать всё возможное, для сохранения здоровья. Нельзя делать даже то, что может навредить здоровью.

- Быть приятным для окружающих, сохранить чистоту и порядок. Везде вести себя культурно, на работе, дома, на улице, на отдыхе. Одеваться культурно и со вкусом, но не гоняться за модой и не следовать за традициями несоответствующими нормам Ислама.

- Быть щедрым и экономным, но не скупым и расточительным. Следить за своим языком и говорить только то, что полезно. Регулировать свою работу, отдых и сон. Постоянно заниматься самовоспитанием, изучая соответствующую литературу.

- быть в норму общительным. Общительность – похвальное качество. Но у общения есть свои категории и нормы. Общение с женой, детьми, родителями, родственниками, друзьями, коллегами по работе или учёбе, должны отличаться от общения с посторонними мусульманами или немусульманами. Нельзя общаться наедине с противоположным полом не имеющим родственные связи как с имеющими такие связи. Как известно из практики, это приводит к нехорошим последствиям. Поэтому Шариат установил определённые правила общения с каждым человеком. Также ни с кем нельзя говорить о бесполезном. Нельзя никому надоедать разговорами, будь он близкий родственник, друг или посторонний человек. Мы должны учитывать мнение собеседника и быть всегда лёгким человеком с которым легко и приятно общаться. Именно таким и были все пророки и праведники. Также мы должны говорить только то, что понятно собеседнику. В религии порицается многословие. В хадисе сказано: «У того, кто многословен в речи, много ошибок, с увеличением ошибок у него возрастют грехи, а грешник заслуживает наказание в Аду» (*Абу Нуайм*).

- Не следует много говорить о своих достоинствах, или интересах, о своей семье и детях. Одного мудреца спросили: «*Что считается уродливой правдой?*» Он сказал: «*Самовосхваление человека*». В Коране говорится:

Смысл: «Не выдавайте себя (восхваляя себя и хвастаясь) за тех, чьи души очищены, ведь Аллах знает тех, кто истинно богобоязнен» (Сура 53, аят № 32).

Речь следует вести только о хороших и полезных вещах, то есть 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*).

Обо всём услышанном нельзя говорить, пока не будешь уверен его правоте и полезности. А если это задевает кого-то, то говорит об этом является большим грехом. В достоверном хадисе говорится: «Быть человеком, рассказывающим другим всё, что слышал, – значит быть большим лжецом» (*Муслим*).

- Во время общения неприлично грызть семечки, жевать резинку и т.п., ибо это выглядит как неуважение к собеседнику и представляется как неподобающее поведение.

Не следует много смеяться при разговоре – это приводит к пустоте сердца и мышления, к забвению потустороннего мира. Следует избегать конфликтных ситуаций. Не следует говорить, тем более спорить с человеком, который не признаёт другого мнения и настаивает на своём, явно ложном, мнении.

В хадисе говорится: «Тому, кто прекращает спор, зная, что он прав, Аллах воздвигнет дворец в самом почётном месте Рая. А тому, кто оставит спор, зная, что он сам не прав, Аллах построит дворец на окраинах Рая»

(*ат-Тирмизи*). Священный Коран призывает нас обращаться друг с другом деликатно, выбирая для этого самые лучшие слова.

Известно, что сегодняшние молодые люди – завтрашнее общество. Поэтому в Исламе придают большое значение формированию у молодёжи правильного мировоззрения и морально-нравственных устоев, основанных на основополагающих принципах исламской морали. Мы должны делать всё, чтобы молодёжь воспитывался на хорошем примере наших праведников. С этой целью рекомендуется вести весь учебно-воспитательный процесс в учебных заведениях, вести домашнее воспитание и делать проповеди в мечетях и организовать другие дозволенные развлекательные мероприятия. Учитывая огромное влияние окружения на формирование человеческой личности и особенно у молодого человека, необходимо стараться, чтобы у детей было только хорошее окружение.

Согласно многочисленным хадисам нашего Пророка с , человек становится похожим на друга, что означает его сильную зависимость от окружения. Примерно к такому же выводу приходит и педагогическая наука. Поэтому всё члены общества должны стараться обеспечить благоприятную среду для молодёжи, создавая им все условия для полноценного развития и получения хорошего воспитания. В этом деле особо должны стараться родители и учителя.

Очень важно, чтобы каждый человек был занят полезным делом, особенно молодёжь, ибо, как показывает опыт, безделье в сочетании с огромной энергией молодого человека приводит к печальным последствиям. Дети должны быть заняты учёбой, спортом, домашним хозяйством или полезными играми. Родители всегда должны знать где находятся их дети и чем они заняты. Нельзя полностью доверять словам детей, временами надо их проверять. Особенно опасно пристрастие детей к курению, алкоголю, наркотикам, азартным играм. В наше время появились и такие пристрастия к чрезмерному общению через мобильные телефоны, а особенно опасно интернет. Уже есть множество случаев интернет-зависимости, близкой к наркотической. К такому пристрастию способствует, в первую очередь, безделье и улица.

Вопросы и задания:

1. Любовь и уважение друг другу – основа мусульманской религии.
2. Перечислите основные принципы межличностных отношений в Исламе.
3. Каковы нормы отношения к себе в Исламе?
4. Основные нормы общения в Исламе.
5. Расскажите хадисы приведённые в тексте.
6. Выучите хадисы на арабском языке о взаимоотношениях между людьми.
7. Зависимость человека от окружения и опасность безделья.

Темы для мини-проектов:

- человеколюбие как основа межличностных отношений в Исламе
- основные принципы межличностных отношений и комментарии к ним
- культура речи и общения на основе Корана и Сунны
- ответственность человека перед самим собой
- значимость наставлений в межличностных отношениях
- значение межличностных отношений в обществе
- уличные связи и их порочность для молодёжи
- зависимость формирования человеческой личности от окружения

8. Дополнительная литература:

1. Имам Абу Хамид аль-Газали. Исследование сокровенных тайн сердца. Пер с арабского. М.2006. – 472 с.
2. Хасан Хильми ад-Дагестани, «Талхис аль-маариф», М. 2006.
3. Саид афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодетных знаний,
4. Махмуд Денизкушлары Нравственность мусульманина в хадисах, М. 2007
5. Рамазанов К. А. Проповеди. Рыбинск. 2010.
6. Мухаммад аль-Газали. Нравственность мусульманина. Перевод с арабского. Киев. 2005. 386 с.

Тесты

В хадисе, говорится:

1. «Тот, в ком есть хоть маленькая частица высокомерия, не войдёт в Рай».
2. «Тот, кто совершил грех и не раскаялся не войдёт в Рай».
3. «Тот, в ком есть хоть маленькая частица высокомерия, войдёт в Ад».
4. «Тот, кто пропустил намаз и не совершил хадж, не войдёт в Рай».

По возможности мусульманин всегда должен быть готов помочь

1. Каждому человеку, и совершаемому благое и грешнику.
2. Каждому человеку, который совершает благой поступок
3. Каждому человеку, который просит помощи
4. Другому мусульманину совершаемому благое деяние

Обязательно

1. Приветствовать при встрече каждого мусульманина и пожимать ему руку.
2. Приветствовать каждого человека, пожимать ему руку и поцеловать в щёку.

3. Отвечать на приветствие (салам) каждого мусульманина и пожимать ему руку.
4. Отвечать на приветствие (салам) каждого мусульманина.

Если мусульманин чихнет

1. Обязательно ему сказать «الحمد لله» (Хвала Аллаху)
2. Ему желательно сказать «الحمد لله» (Хвала Аллаху)
3. Слышавшему обязательно сказать «يرحمك الله» (Хвала Аллаху)
4. То рядом стоящим следует отойти подальше и сказать «الحمد لله» (Хвала Аллаху), ибо так повелел нам Пророк.

Мусульманин должен быть

1. Щедрым и экономным, но не скупым и расточительным.
2. Щедрым но не экономным.
3. Щедрым и расточительным.
4. Щедро расходуящим свои деньги и не делающим никакие запасы

Обо всём услышанном нельзя говорить

1. Пока не будешь уверен в его правоте и полезности
2. Пока не будешь уверен его правоте
3. Если это не относится к похвальным поступкам
4. Если ты сам совершаешь грехи.

В хадисе говорится: «Быть человеком, рассказывающим другим всё, что слышал

1. Значит быть большим лжецом
2. Значит стать вероотступником
3. Значит быть справедливым.
4. Значит что он честный мусульманин.

Формирование человеческой личности

1. Зависит от окружения, воспитания и природных задатков.
2. Зависит только от воспитания
3. Зависит только от поведения родителей
4. Не зависит от окружения, а зависит от воспитания и природных задатков.

ЛЕКЦИЯ 7.

Этика взаимоотношений в семье. Воспитание детей

Основы взаимоотношения в семье. Согласно нормам Ислама, уважение, почитание, взаимопонимание и послушание – основа взаимоотношений в семье.

Религия Ислам всесторонне украшает жизнь человек, учит его проявлять милосердие к слабым, делать пожертвования нуждающимся и на общественно полезные дела, уважать старших, заботиться о своей семье, помогать тем, кого притесняют или кто попал в трудное положение. Ислам учит нас этике почитания родителей, детей, супругов, друзей, родственников, соседей, коллег, братьев и сестёр.

Семья – ячейка общества. Семья в Исламе – нечто святое. Она будет охвачена божественной благодатью, если все его члены будут строить отношения согласно требованиям Шариата. Основой таких взаимоотношений является правильные отношения между супругами и потом и остальными членами семьи. Мужчина и женщина, связывая судьбы узами брака, намереваются создать вокруг себя собственный мир, где бы царили мир и спокойствие, где бы они могли делиться друг с другом своими мыслями и проблемами.

Невозможно благополучие общества без счастливых семей, поэтому Ислам уделяет большое внимание созданию крепкой и истинно счастливой семьи и учит как добываться этого. А такая семья не будет до тех пор, пока все его члены не будут придерживаться правил приличия (*адаб*) предусмотренных в Исламе.

Каждый человек должен создать семью, если у него есть хотя бы минимальные условия для этого. Создание семьи – это путь пророков и праведников. В Исламе категорически запрещены внебрачные отношения. Особенно порицается супружеская измена. Уважение к семье является почётной обязанностью мусульманина.

Прежде чем создать семью каждый должен изучать своего избранника или избранницу, они должны быть подходящими друг другу. Главное качество, которое мы должны искать в невесте или женихе – это религиозность и хороший нрав.

Для создания семьи необходим бракосочетание согласно нормам Ислама, в котором предусмотрен и подарок невесте (*махр*). Называть и требовать подарок имеет право невеста или его родители с её согласия. Подарком может быть какую-то ценную вещь или же деньги. Если невеста не требует подарка, то и тогда тоже жениху желательно дать подарок по своему усмотрению. Желательно создавать семьи в пятницу, но можно в любое время.

Также желательным в Исламе является сыграть свадьбу в соответствии с нормами Шариата. На свадьбе разрешено веселиться, но нельзя

женщинам и мужчинам вместе петь, и танцевать. А также нельзя пить алкоголь, и одежда должна быть соответствующей нормам Шариата. На свадьбу должны приглашать не только богатые, но и бедные. Если нет уважительной причины, то обязательно отвечать на приглашение. А близким родственникам и друзьям можно идти на свадьбу и без приглашения. Если свадьба не соответствует нормам Шариата, то под любым предлогом не участвуйте в нём, но делайте это так, чтоб не обидет хозяев свадьбы.

Отношения к родственникам супругов должны быть крайне доброжелательными, и такими же, как и к своим родственникам. Отношения между супругами, а также между остальными членами семьи должны носить характер взаимной любви, взаимопонимания и взаимоуважения, основанных на желании добра друг другу.

Согласно нормам Ислама где собрались два или более людей один должен быть старшим и остальные должны ему подчиняться, только тогда может быть порядок. Семья тоже не исключение, а в нём роль старшего у мужчины, жена и дети должны ему подчиняться во всём, что не выходит за рамки шариата. Аллах дал ему больше способностей для этой ответственной работы. Быть старшим не является привилегией, а наоборот нагрузкой и дополнительной ответственностью. Эту нагрузку дали мужчине, ибо он имеет необходимые для этого способности и больше подходит для этой работы чем женщина. А почему Аллах определил эту роль именно мужчине и наделил его соответствующими способностями, то это решение Всевышнего, а его не обсуждают. И никакого ущемления прав женщин здесь нет и быть не может, наоборот это признак уважения к ней. Как известно в Исламе всё абсолютно справедливо. Кто не соизмеряет свои действия с шари'атским законодательством, а строит свои отношения с женой или мужем по своему усмотрению не получит успеха и счастья не только в ахирате, но и в личной жизни.

Некоторые гордятся тем, что они пугают жену или мужа, заставляют исполнять любые свои прихоти, показывая перед ним свои способности. Другие, наоборот, позволяют им делать всё что заблагорассудится. Некоторые возвеличивают способности и достоинства жены беспредельно, позволяют ей вести себя как ей заблагорассудится, будь это в одежде или в поведении. Спокойно разрешают им выходить в одежде, противоречащую не только чистейшему Шари'ату, но и благому рассудку.

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 всемогущим и всезнающим Аллахом. Поэтому никогда не ошибётся человек, который соизмеряет свои действия с предписаниями религии Ислам.

Поведение мужа. Перечислим некоторые этические нормы почитания мужем своей жены, которых требует от него Ислам:

Муж обязан создать нормальные условия жизнеобеспечения для жены в соответствии с её социальным положением и традициями в данной местности.

Муж обязан хорошо относиться к жене, терпеливо переносить неудобства, которые она доставляет ему, не обостряя и не обращая слишком большого внимания на её капризы, если они не переходят границы, указанные в Шари'ате, милосердно прощая ей эмоции.

У каждого человека есть свои особенности и недостатки. Мы должны научиться использовать его, какой он есть. Мы мало что можем изменять в человеке. Тем более женщина, если мы будем стараться её насильно изменить, то не сможем получать от неё пользу. Надо стараться закрывать глаза на все её поступки не противоречащие Исламу, и мягко и умело воспитать в ней положительные качества. В Коране говорится:

Смысл: «Вы всегда хорошо относитесь к жёнам во всех хороших делах» (4:19).

Если жена послушна мужу, ему не следует вступать с ней в перепалку, не следует обижать её. Нельзя делать различие между женами, если их у него две или более, нельзя притеснять их. В Коране говорится:

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

Любимый наш Пророк صلى الله عليه وسلم в прощальной проповеди завещал нам: «Не обижайте своих жён» (*Муслим*). Он был терпелив со своими жёнами и прощал им слабости в назидание последующим поколениям. Посланник Аллаха ε был самым милосердным к детям, и жёнам среди людей.

Мужу не следует ограничиваться только терпимым отношением к их недостаткам, следует время от времени шутить с ними, радовать и веселить их. Пророк صلى الله عليه وسلم тоже шутил со своими жёнами.

Сподвижник Анас сказал: «Посланник Аллаха ε всегда был весел со своими жёнами» (*Баззар*). В другом хадисе говорится: «Самой совершенной верой и самым красивым нравом обладает тот человек, который больше всех милосерден к своей супруге» (*Бухари*).

Вместе с тем не следует потакать жене во всём, слишком баловать её, не должно быть места вседозволенности. Когда видишь, что она делает то, что не соответствует Шари'ату и здравому рассудку, следует показать своё недовольство этим.

Все на земле и на небесах держится на дисциплине и порядке, и всё, что выходит за границы, переходит в свою противоположность. Поэтому в отношении жены следует придерживаться «золотой середины».

Во всём необходимо стоять на пути истины. Так как женщины по своей природе слабые, их душевным слабостям нужно противопоставить милосердие, а также мягкое, нежное, а иногда и шутливое слово. Лёгкости их поведения и упорству их сопротивления следует противопоставить разумную политику, мудрость и твёрдость. Муж в своих действиях должен быть

подобен искусному врачу, который использует лекарства в соответствии с болезнью пациента. Он должен знать свою ответственность перед Всевышним и обществом за жену. Не следует быть и слишком подозрительным и ревнивым по поводу и без повода. Здесь тоже следует соблюдать умеренность.

По Шари'ату не одобряется, чтобы мы без особой необходимости ходили по рынкам, улицам. Не одобряется выход женщин на люди в слишком красивой, броской или открытой одежде.

Нельзя сильно ограничивать жену в расходах, они должны быть в разумных пределах. В то же время нельзя быть по отношению к ней слишком расточительным, всегда нужно придерживаться умеренности.

В Коране говорится:

Смысл: «Не будь слишком жадным и слишком расточительным», т. е. не трать деньги без меры. (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 мы 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 самое большое вознаграждение мы получим за динар, потраченный на свою семью» (*Муслим*).

В хадисе говорится: «Каждый из вас попечитель, и каждый из вас ответствен за своих подопечных» (*аль-Бухари и Муслим*). Муж обязан научить жену основам веры (*имана*), Ислама.

Тем, у кого более одной жены, необходимо соблюдать равенство между ними как в имущественном обеспечении, так и в личных отношениях. Муж не имеет права обижать жену, кроме по религиозным мотивам, т.е. ради предотвращения зла. Если в этом есть целесообразность, муж имеет право ругать жену и наказывать её.

Наказание может быть эффективным «лекарством» для тех жён, которые не слушаются наставлений и не понимают свою неправоту другими методами. Но согласно мнениям современных учёных-богословов в наши дни лучше не бить жену, а использовать другие более мягкие но эффективные методы. Этому мнения поддерживается и досточтимый шейх Саид-афанди аль-Чиркави (к.с).

Этика отношения жены к мужу. Ислам – это самый лучший путь и высочайший образец поведения для всего человечества. Поэтому он и определяет самый целесообразный и полезный путь семейных отношений, подобного которому не может быть более. Ислам, в отличие от других законов, не основывается на постулатах, не отвечающих природе людей, как полное равенство в правах и обязанностях мужа и жены, что ведёт к разладу и беспорядку в семье и обществе. Ислам возлагает на мужа конкретные,

соответствующие его природе функциональные обязанности и такими же обязанностями наделяет жену.

Жена должна понимать, что муж глава семьи, и она обязана ему подчиняться во всём, что не противоречит предписаниям Ислама. Она должна быть помощницей для мужа. Также надо знать, что даже разрешение мужа не даёт право на то, что запрещает Шариат. Мужу не следует быть слишком категоричным в этом вопросе, нужно позволять жене посещать родных и близких в соответствии с Шари'атом.

Жена должна выражать довольство добрыми деяниями супруга, как бы малы они ни были, она должна их замечать.

Когда бы муж ни приглашал жену в постель, она обязана подчиняться его воле, если нет шариатской причины. Жене не следует ранят душу мужа.

Если случилось так, что жена рассердила мужа, ей следует поспешить раскаяться и попросить у него прощения.

Жене запрещается отдавать что-либо из имущества мужа другим без его разрешения. Но если она уверена, что муж не будет против этого, тогда можно. Однако жена имеет полное право распоряжаться своим собственным имуществом, она может тратить его на благие цели так, как она хочет.

Очень важно женщине сохранить себя от взглядов посторонних мужчин. Женщина не должна требовать от мужа ничего сверх необходимого ни в одежде, ни в пище, ни в домашней утвари, ни в посуде, ни в мебели. Жене следует стараться поддерживать мужа, сохранять хорошее настроение, поднимать его дух и добиваться его довольства. В хадисе отмечается: «Любая покойная женщина, муж которой доволен ею, войдёт в Рай в числе первых из вошедших в него» (*ат-Тирмизи*).

Непозволительна для неё измена ни телом, ни по отношению к имуществу мужа. Нельзя давать повод для ревности.

Следует довольствоваться благами, которыми Аллах наделил посредством мужа. Обязанности перед мужем должны быть важнее, 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 намёками, знаками, словами и т. п.

Она всегда должна быть милосердной и заботливой к детям и мужу. Если муж уехал в командировку или в путешествие, жене следует быть немножко печальной, а по его возвращении выразить радость. Следует показать, как она соскучилась по мужу и ухаживать за ним.

Хотя Шари'ат и не обязывает этого, жене следует разделить с мужем тяготы ведения домашнего хозяйства. Тем более если это традиционно.

Немаловажное значение для семейного счастья имеет и правильные интимные отношения между супругами. Каждый из них должен стараться

удовлетворить друг друга в постели и делать всё возможное для получения полного наслаждения при близости, не выходя за рамки Шариата.

Очень важно, чтобы молодые люди были очень внимательными и разумными в выборе мужа и жены.

Уважение к родителям. А что касается отношения детей к родителям, то к ним предъявляются самые строгие требования. В Коране многочисленные аяты требуют почитать родителей, совершать по отношению к ним добрые деяния. Даже если родители грешники или неверующие, Коран требует, чтобы с ними обходились по-доброму, вежливо и сохраняли с ними тёплые, уважительные отношения.

Согласно хадисам, непочитание родителей, их оскорбление, притеснение, причинение им мучений и обид считается тяжчайшим грехом. Этот грех в хадисах упоминается в одном контексте с самыми тяжкими грехами как приданием Аллаху сотоварища (ширк) и убийством человека.

Рай становится запретным для него, не принимаются его хорошие деяния, его настигнут бедствия и печали, Аллах проклинает его. Последствия послушания родителей он испытает ещё в этом мире, Поэтому каждый ребёнок не смотря на свою возраст, состояние или должность, 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 они истратили, сколько нервов, боли и неудобств испытали, сколько бессонных ночей они провели ради него. Нельзя забывать, что мы в неоплатном долгу перед родителями. Человек всегда должен молить Аллаха о прощении грехов своих родителей, просить Всевышнего быть милостивым к ним.

Нельзя совершать ничего, что показывало бы, что ты обижен на них, нельзя повышать на них голос, нельзя им возражать, необходимо говорить с ними мягко, вежливо, смиренно и относиться к ним с милосердием.

Во всех вопросах дети должны подчиняться родителям, если они не требуют того, что может привести к послушанию Всевышнего. Подчинение родителям является признаком любви к ним, а невыполнением их требований дети огорчают и притесняют их.

Дети не должны говорить при родителях повышенным тоном, нельзя показывать, что они надоели им, необходимо принимать их советы, а то, что дети хотят им сказать, следует говорить мягко, нельзя смотреть на них сердито и хмуро. Следует дарить родителям полезные подарки.

После смерти родителей следует выполнить их завещание, дружить с их друзьями и любить тех, кого они любили.и продолжать читать мольбы за них, давать садака за них.

При родителях необходимо всегда вести себя почтительно. Громко смеяться, лежать, петь песни, оголять свое тело в их присутствии, вызывающе вести себя считается непочтительным по отношению к ним. Если де-

ти из любви к родителям целуют им руки, обнимают их, то это можно. Если родители позовут, следует сразу же отозваться.

Дети должны помогать родителям в их делах как могут и чем могут. Почитанием родителей считается и хорошая учёба, ибо родители очень сильно хотят этого и радуются хорошей учёбе своих детей. В хадисе говорится: «Довольство Аллаха – в довольстве родителей» (*ат-Тирмизи, Хаким, Ибн Хаббан, Табрани*).

Дети обязаны хранить честь и достоинство родителей. Нельзя совершать то, из-за чего люди могут плохо отозваться о родителях.

Нельзя идти впереди родителей, садиться на транспорт раньше них, обращаться к ним по имени, надо обращаться уважительно, называя их «папа, мама». Считается сунной каждую пятницу посещать могилы родителей. Старших братьев и сестер следует почитать так же, как и родителей.

Одним словом, как мы говорили выше, как послушание родителей считается несчастьем и бедствием, так и те, кто почитает родителей, стараясь добиться их довольства, помогая им, приобретают великое счастье в обоих мирах. Доброе отношение к родителям - лучшее качество человека, которое больше всего любит Аллах. Забота о родителях и их довольство – залог приобретения райских благ, продления жизни, расширения жизненных благ.

Этика воспитания детей. Как и любой процесс воспитания и воспитание детей должно быть основано на любви и уважении к воспитанникам. Если мы хотим воспитать не свои дети, то отношение к ним должен быть как к своим. В процессе воспитания детей мы должны учитывать особенность их возраста и характер каждого ребёнка. Как говорит и великий богослов Имам аль-Газали, методов воспитания очень много и мы должны выбирать для каждого ребёнка подходящий его метод. Сами по себе плохих методов не бывает, а бывает плохой метод именно по отношению к определённому ребёнку. Дети – наше будущее. Всем известно по опыту, какой покой царит в доме родителей, если дети выросли воспитанными, и напротив, какие тревоги, заботы и волнения их будут преследовать, если дети в своё время не получили правильного воспитания и вследствие чего стали плохими.

Значение воспитания для формирования примерного мусульманина очень велико. 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.

Чтобы наше потомство было праведным, начинать заботиться об этом следует с выбора невесты или жениха. По возможности заключать брак (никах) лучше в мечети в пятницу первой половины месяца, до полудня. После бракосочетания желательно играть свадьбу. Свадьба не должна выходить за рамки Шари'ата.

После никаха молодожёны начинают совместную жизнь и им дозволено спокойно любоваться друг другом. Им можно смотреть на всё тело друг друга и делать всё что приятно друг другу. Между супругами должны быть добрые отношения, надо погасить свои неприятные эмоции и стремиться понимать друг друга и прощать ошибки. Для того чтобы получилось хорошее наследство тоже надо соблюдать некоторые нормы.

1. Супруги должны сближаться друг с другом в состоянии чистоты, читать молитву. Большое значение для будущего ребёнка имеет то, в каком состоянии находились родители в момент зачатия.
2. Беременной следует побольше посвятить себя поклонению Аллаху: читать мольбы, совершать намазы, поминать Аллаха и т.д. Также надо соблюдать и все медицинские предписания.
3. При рождении ребёнка следует выразить свою радость, возблагодарить всевышнего Аллаха, вознести мольбу, чтобы ребёнок стал благочестивым, и по возможности давать садака. Ребёнку следует дать красивое имя и после рождения ребенка следует зарезать барашку т. е. совершить обряд 'акика.
4. Необходимо правильно ухаживать за ребёнком. По мере роста и развития необходимо изучать характер ребёнка и проводить с ним соответствующие его возрасту воспитательные мероприятия.
5. После рождения ребёнка следует положить ему в рот прожеванный финик, мёд или какую-нибудь другую сладость. На седьмой день желательно сбрить волосы на голове ребёнка и раздать в качестве саадака золото или серебро, равное весу сбритых волос.
6. Перед каждым кормлением ребенка грудью следует произносить «басмалу». Желательно быть в омовении при этом.
7. Как только ребёнок начнет выговаривать первые слова, его следует научить произносить слово «Аллах» и другие слова поминания. Чтобы ребёнок рос добронравным, его следует оберегать от детей со скверным характером. Нельзя баловать его. Необходимо научить ребёнка есть только правой рукой, произносить перед едой «басмалу», а после приёма пищи «альхамду лиллах». Следует приучить ребёнка носить одежду, которую одобряет Ислам.
8. По достижении шести лет ребёнка постепенно следует учить чтению Корана, совершению намаза, следует отправить его в медресе на учебу, рассказывать о хороших людях, чтобы он ещё с детства их любил и брал с них пример. Если ребёнок совершит хороший поступок, следует одобрением, хорошим словом или подарком поддержать его, чтобы он и дальше захотел вести себя также хорошо. После возвращения из школы или медресе ребёнку следует позволить поиграть.
9. Как бы сердиты вы ни были, никогда нельзя молить Аллаха, чтобы Он наслал на ребёнка несчастье.

10. Детей следует приучить уважать родителей, учителей, воспитателей и старших по возрасту. Если ребёнок небрежно относится к омовению, совершению намаза, посту, нужно постараться приучить его делать всё это как следует. В крайнем случае можно и наказать, так чтобы не повредить. Метод поощрения обычно даёт лучшие результаты. Сказано, что воспитание ребёнка похоже на огранку камня. Конечно, не у всех родителей, которые старались, дети вырастают воспитанными, но это не должно нас расслабить. Воспитать ребёнка наша обязанность перед Всевышним и за это нам придётся отвечать перед Ним, наше дело стараться как положено. Но 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.

Отношение к родственникам. Что касается этики взаимоотношений с родственниками, то она основана на тех же общих принципах взаимоотношения ко всем людям. То есть мы обязаны также как и всех людей уважать родственников, но по отношению к ним имеются и дополнительные требования. Мусульманин не ограничивается проявлением доброты по отношению к родителям, жене и детям, но он также относится и к своим родственникам и поддерживает с ними крепкие связи. Здесь имеются в виду все кровные родственники независимо от того, являются они праведниками, грешниками или неверующими.

Ислам оказывает родственникам такой почёт, подобного которому не оказывала им ни одна религия, система или законодательство в истории человечества. Многочисленные аяты Корана и хадисы Пророка ﷺ указывают на высокое место родственных связей в Исламе, подчёркивая, что родственникам следует оказывать благодеяния, побуждая людей поддерживать родственные связи должным образом и предостерегая от нарушения прав родственников, что может находить своё выражение в притеснениях или нанесении им обид.

Сподвижник Абу Аюб аль-Ансари (р.а) сказал, что Пророк ﷺ ответил на вопрос одного человека, который спросил его о том, что нужно делать для попадания в Рай: «Поклоняйся одному лишь Аллаху, совершай намазы, выплачивай закят и не порывай связей с родственниками» (Бухари). Со слов сподвижника Анаса (р.а) передают, что Посланник ﷺ сказал:

من أحب أن يُبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه

«Пусть желающий, чтобы удел его был увеличен, а срок жизни продлён, не порывает связей с родственниками». (Бухари, Муслим)

Ибн Умар часто повторял: «Срок жизни того, кто боится своего Господа и поддерживает связи с родственниками будет продлён, богатство его увеличится и близкие станут его уважать».

А разрыв отношений с родственниками навлекает на человека нужды, беды и несчастья, вызывает к нему ненависть со стороны Аллаха и людей,

удаляет его от Рая в жизни вечной. Милость Аллаха не только не распространяется на порывающего родственные связи, но и на всех тех среди которых живёт он.

Также, согласно другим хадисам, благие деяния порывающих связи со своими родственниками не принимаются Всевышним. Аллах наказывает за этот грех и за несправедливость не только на том свете, но и в этой жизни. Мусульманин поддерживает связи со своими родственниками, даже если они не поддерживают связи. Пророк ﷺ открыто говорил, что буду поддерживать родственные связи даже с теми из них, которые не являются мусульманами и враждебно относятся к нему. К родственникам мы должны почаще ходит в гости, помогать в нужде, дарить подарки, поздравить с праздниками, соболезновать в беде. Мы должны поддерживать связи со всеми родственниками: со стороны отца, матери и жены. Ссылаясь на плохое отношение родственников к нам, нам нельзя ухудшить отношение к ним. Истинный мусульманин рассматривает поддержание родственных связей как указание своей религии, не считая, что это подразумевает собой только оказание им материальной помощи. Нет, это – нечто большее, более общее и широкое, что может найти своё выражение и в посещениях, укрепляющих узы родства и любви и усиливающих взаимное расположение и сочувствие, и в дружеских советах, помощи и проявлении справедливости, и в произнесении добрых слов, и в сохранении приветливого выражения лица, и в оказании хорошего приёма, и в улыбках и в прочих благих делах, порождающих в сердцах любовь и способствующих возникновению взаимного расположения, сочувствия и солидарности между родственниками.

Вопросы и задания:

1. Этика создания семьи и исламская свадьба.
2. Семья и основы взаимоотношений между членами семьи.
3. Основы взаимоотношений между супругами.
4. Этические нормы воспитания детей, и ответственность родителей за детей.
5. Как дети должны уважать своих родителей.
6. Этика отношений между родственниками и польза от неё.
7. Выучите хадисы о ценности хороших отношений с родственниками

Дополнительная литература:

1. Абдурахманов А.И. Воспитание детей в Исламе. Махачкала. 2012. 212с.
2. Имам Абу Хамид аль-Газали. Исследование сокровенных тайн сердца. Пер с арабского. М.2006. – 472 с.
3. Рамазанов К. Этика мусульманина. Рыбинск. 2011. 414 с.
4. Гаджиев М. П. Султанмагомедов С.Н. Подарок новобрачным. Махачкала 2002. 164 с.

5. Саид афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодатных знаний. М. 2005. 508 с.

Темы для

- подготовка к созданию семьи и бракосочетание
- этика супружеских отношений: проблемы и решения
- рождение детей и основные принципы правильного воспитания
- правильное воспитание детей основа для благополучного будущего
- укрепление родственных уз основа счастливой жизни
- Коран и хадисы о родственных отношениях и комментарии к ним
- мусульманская свадьба: истории и традиции

Тесты

Муж обязан

1. По возможности создать нормальные условия жизнеобеспечения для жены и детей в соответствии с её социальным положением и традициями в данной местности.
2. Зарабатывать деньги, столько сколько жена и дети считают нужным
3. Выполнять все традиции данной местности, если на это согласна жена.
4. Любым способом зарабатывать на жизнь.

Любимый наш Пророк завещал нам:

1. «Не обижайте своих жён» (*Муслим*).
2. «Не обижайте своих жён, если они вовремя совершают намазы и выполняют домашние работы» (*Муслим*).
3. «Не обижайте своих жён, если они не обижают вас и ухаживают за детьми» (*Муслим*).
4. «Не обижайте своих жён, если они красивые и выполняют домашние работы» (*Муслим*).

Уважение к родителям

1. Обязанность детей до достижения совершеннолетия
2. Обязанность детей до конца своей жизни без никаких условий
3. Рекомендуются детям, которые не достигли совершеннолетия
4. Обязанность детей, если родители верующие и не совершают грехи

Воспитание детей должно быть основано

1. На любви и уважении к ним.
2. На жалости и уважении к ним детям
3. На традиционных в данной местности методах воспитания и не противоречащих существующим государственным законам
4. На народных традициях

Можно ли наказывать детей

1. Можно, если это приносит пользу
2. Можно, если это не противоречит законам государства
3. Нельзя.
4. Можно.

Чтобы наше потомство было праведным, начинать заботиться об этом следует

1. Сразу после рождения ребёнка.
2. С выбора невесты или жениха.
3. После зачатия ребёнка.
4. После достижения ребёнка 6-7 лет

Ислам оказывает родственникам такой почёт

1. Подобного которому не оказывала им ни одна религия, система или законодательство в истории человечества.
2. Как и в остальных религиях.
3. Как и во всех мировых религиях.
4. Как и в современной христианской религии.

Посланник ϵ сказал:

1. «Пусть желающий, чтобы удел его был увеличен, а срок жизни продлён, не порывает связей с родственниками».
2. «Срок жизни того, кто боится своего Господа и поддерживает связи с родственниками будет продлён, богатство его увеличится и близкие станут его уважать».
3. «Пусть желающий, чтобы у него было много богатства и детей не порывает связей с родственниками».
4. «Срок жизни того, кто поддерживает связи с родственниками будет продлён, богатство его увеличится».

Пророк говорил

1. Что буду поддерживать родственные связи даже с теми из них, которые не являются мусульманами и враждебно относятся к нему.
2. Что буду поддерживать родственные связи с теми из них, которые являются мусульманами
3. Что буду поддерживать родственные связи только с теми из них, которые являются мусульманами и относятся к нему хорошо.
4. Что буду поддерживать родственные связи с теми из них, которые относятся к нему хорошо, даже если они не являются мусульманами.

ЛЕКЦИЯ 8.

Этика поведения больного человека и отношение к усопшему

Болезнь и лечение. Болезнь в Исламе рассматривается как одно из многочисленных испытаний Всевышнего своему рабу и как привет (*салам*) от Аллаха, которая как бы указывает, что Он не забыл его и не оставил без милости и что раб тоже не должен забывать своего Создателя. В Коране рассказывается как Аллах испытывал своих пророков болезнью. Для духовно чистых людей болезнь служит для возвышения степени перед Аллахом. Всевышний иногда насылает болезнь как наказание за ослушание. В Коране приводятся много примеров, когда Аллах наказывает того или иного притеснителя или грешника болезнью.

Также болезнь может быть для очищения грехов у верующих, чтобы их не наказать в вечной жизни, ибо наказания после смерти намного страшнее. Напоминая об этом достопочтенный шейх Саид-афанди пишет: «О болезнь, если ты пришла по милости Аллаха для очищения меня от грехов, то какое великое это благо. А если это для мести, за наши грехи – мы довольны любому решению Аллаха».

Болезнь также напоминает нам о великом благе Аллаха – здоровье, за которое мы должным образом не проявляли благодарность и поэтому нуждаемся в тавбу. Здоровье, как и любое другое благо, Всевышний даёт нам для совершения благих деяний. Пророк ﷺ завещал нам, чтобы мы взяли пользу от здоровья, пока Аллах не заберёт его у нас. Болезнь для нас в таком случае есть благо, ибо благодаря ей мы понимаем свои упущения. Об этом достопочтенный шейх Саид афанди (к.с) пишет: «Хорошо что ты пришла, чтобы я понял свою слабость. Вот терпи сейчас и лежи, ты же не смогла благодарить Аллаха за здоровье как следует».

Также болезнь может быть предназначена для возвышения степени праведников иногда и пророков. Таких примеров тоже в Коране достаточно много. В любом случае мы болезнь должны воспринимать как испытание от Аллаха. Хотя мы должны избегать всё, что приводит к болезни, мы не в силах избегать болезнь, вообще. Болезнь мы должны принимать спокойно и делать всё, что в наших силах для профилактики болезни и исцеления от неё. Согласно хадису Пророка ﷺ *صلى الله عليه وسلم* для каждой болезни Всевышний дал и лекарство. Если мы откажемся от лекарств и лечения, то это ослушание Аллаха и большое неуважение к Нему. В хадисе говорится: «Не послал Аллах болезнь, кроме как послав для неё исцеление» (Бухари).

Лечение это сунна Пророка, и за это мы можем получить воздаяние на том свете, если делать правильное намерение. Нехорошо жаловаться на болезнь и проявлять недовольство за то, что Аллах испытал нас болезнью. Болезнь нужно переносить с терпением. Лечение тоже надо проводить в рамках Шариата. Сохранение здоровья и профилактика болезни долг каждого раба Аллаха, ибо здоровье один из великих благ Аллаха. Дополни-

тельно к этому мы часто должны просить здоровья, ибо Пророк ﷺ тоже просил это. Особенно настойчиво надо просить здоровья в те часы, когда дуа принимает Всевышний, после намаза, между азаном и икама и т.п. Также приветствуется профилактика болезни и в том числе, занятие спортом с целью сохранения и улучшения здоровья.

Строгое выполнение предписаний знающего врача является условием для исцеления, ибо лечение установил Всевышний и лечит Он посредством врача и лекарств. Сами по себе лекарства и врачи не могут лечить вас. Об этом сказано в Коране, где приводится история пророка Мусы и в хадисах. Когда человека настигает болезнь, он должен вспомнить о великом благе Всевышнего – здоровье.

Для лечения в Исламе есть разные методы, основными из них являются следующие:

- Лечение с помощью трав, плодов и продуктами животноводства и соблюдением диеты.
- Лечение лекарственными препаратами – медикаментозное лечение.
- Лечение с помощью молитв и благих деяний и в частности с помощью садака.

Что касается первого метода, то известно, что каждое растение и каждый продукт имеют целебные свойства в разной степени. Этот метод более эффективный и безопасный в большинстве случаев. Но мы должны знать, что как попало использовать их нельзя, ибо некоторые из них при неправильном использовании могут быть опасными. Для эффективности лечение должны делать под наблюдением и назначением знающего врачебное дело человека.

Исключение составляют продукты запретные к потреблению, ими лечение запрещено, кроме как в безвыходных ситуациях. Пророк ﷺ сказал: «Воистину, Аллах ниспослал болезнь и лекарство, и сделал для каждой болезни лекарство. Так лечитесь, но не лечитесь запрещённым» (Абу Давуд).

Второй метод в наше время получило широкое распространение и в некоторых случаях этот метод даёт очень хорошие результаты и почти незаменим. Вместе с этим используемые при этом некоторые препараты очень сильные. Поэтому надо быть очень осторожными и чётко выполнять указания врача. Мы должны знать, что если мы потеряем здоровье из-за нашей халатности, то мы зарабатываем грех.

В последнее время очень много подделок, в том числе и в фармацевтике. При любом сомнении лучше не использовать лекарственные препараты, уточняйте у доверенных и знающих врачей, ибо некоторые недобросовестные врачи тоже обманывают, получая выгоду из реализованных лекарств. Ислам заложил и основы карантина, и если в какой-либо области появляется заразная болезнь, то эта область строго ограждается, с запретом

на въезд туда и выезд оттуда, и всё это – в целях удерживания полосы болезни в самых узких пределах.

Пророк ϵ сказал: «..Тому кто остался в своих краях заражённой чумой, терпя риск, надеясь на воздаяние Аллаха, зная, что его не постигнет ничего, кроме того, что ему предписано Всевышним – будет воздаяние как шахиду» (*Бухари*). Исходя из этого мы видим, что мусульманину следует рисковать, ради спасения большого количества людей. Именно в таких случаях риск является благородным делом. А рисковать ради каких-то мирских благ, особенно кажущихся, не поощряется в Исламе.

Мы обязаны следовать Пророку ϵ , несмотря на то, что заражаются только по воле Аллаха, Он же сделал болезнь заразной и Он же предписал предостерегаться. Также как он создал болезнь создал и лекарство. Нам же нельзя не принимать меры лечения, оправдываясь тем, что если захочет Аллах и без лекарств избавит его от болезни. Любая наука и в том числе медицинская является благом Аллаха и поэтому мы должны следовать рекомендациям истинной науки.

А что касается третьего метода – метод с использованием молитв и благих деяний – то этот метод особенный. Эффективность этого метода напрямую зависит от религиозности лекаря и убеждения пациента. При этом методе используются специальные аяты Корана и молитвы, а также благие деяния пациента или его родственников, совершённые с намерением получения исцеления. В одном хадисе говорится, чтобы мы лечились с помощью добровольных пожертвований (*садака*). Также для этого используются разные салаваты и коллективные дуа. Эти методы можно использовать в комплексе с другими методами.

Ислам запрещает прибегать к различным суевериям в поисках исцеления – ведь каждая наука имеет своих специалистов, которые знают своё дело и к которым необходимо прислушиваться. Как известно из-за силы внушения некоторые могут подумать, что исцелились в руках таких шарлатанов, но эти единичные случаи. В большинстве случаев люди попросту теряют кровно заработанные большие суммы. Нельзя верить, что какие-то амулеты лечат нас и сохраняют от бед, это один из видов многобожия. Но талисманы на которых написаны аяты Корана и другие молитвы разрешённые в Исламе по воле Аллаха приносят пользу, а сами по себе пользу не приносят.

Также сунной является проявлять признательность всем тем, кто посетил нас во время болезни, лечил нас или помог тому кто лечит. Самое малое, мы должны им делать хороший дуа. Вот дуа который делает наш любимый шейх Саид-афанди (к.с) таким людям: «О Аллах, Ты сам вознагради тех, кто ради тебя и из любви и уважения ко мне посещал меня когда заболел. Ты приближай к Себе тех, кто помогли мне, и за каждый шаг по пути ко мне яви им Свою милость. Сделай благодатным жизнь всех, кто постарались в моём исцелении. Дай им спокойную и благодатную жизнь,

настав их потомство по пути Ислама, помоги им в нуждах». Нам тоже следует делать подобного рода дуа, тем которые посетили нас во время болезни.

Если кто-либо из наших родных или близких болеет, и у нас спрашивают о его состоянии, то желательно отвечать на такие вопросы примерно так: «Хвала Аллаху, теперь ему лучше».

Также высоко награждаемым является навещать больного, особенно, если больной человек является близким или знакомым для нас. Даже если этот знакомый больной является немусульманином, всё равно желательно (сунна) навестить его. У Пророка ﷺ был слуга немусульманин. Когда он заболел Пророк ﷺ навещал его и посоветовал ему принимать Ислам. Получив от родителей согласие, этот юноша принял Ислам и Пророк ﷺ восхвалил Аллаха.

Человеку, который навещил больного, желательно просить Аллаха о ниспослании для больного исцеления, проводя правой рукой над больным:

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ ، إِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ
شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا

Смысл: «О Аллах, Господь людей, удали болезнь, исцели его, Ты – исцеляющий, и нет исцеления, кроме как от Тебя, исцели же так, чтобы не осталось болезни».

Эту или с подобным смыслом мольбу можно читать и на своем родном языке. В хадисе, рассказанном имамом Муслимом, говорится, что сподвижник Усман бин Абд аль-Асад (р.а) пожаловался Посланнику Аллаха ﷺ на болезнь, он сказал ему: «Положи руку на то место своего тела, которое болит, и трижды скажи:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ³⁰ . или بِسْمِ اللَّهِ

После чего скажи семь раз:

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَازِرُ

Смысл: «Прибегаю к защите посредством всемогущества Аллаха и Его мощи от зла того, что я ощущаю и чего опасюсь».

посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если человек во время своей болезни произнесёт эти слова:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ . لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

“Нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и Аллах велик. Нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, един Он и нет Ему со товарищей. Нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, Ему принадлежит владычество и хвала Ему. Нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха. Нет мощи и силы для оставления плохого и совершения благого, кроме как от Аллаха”, – то Аллах каждый раз подтверждает его эти слова. И если он умрёт от этой болезни, то Ад не принимает этого человека».

³⁰ С именем Аллаха милостивого на этом свете ко всем, а на том свете – лишь к верующим.

Навещая больного, желательно долго не задерживаться возле него, и следует стараться успокоить его и вселить ему надежду на лучшее.

При головной боли, высокой температуре или каких-либо других болезнях, читают следующую мольбу:

بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ نَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِزْقِ نَعَارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ

Смысл: «С именем Аллаха великого, прибегаю к защите Аллаха всемогущего от набухших жил и от зла жара пламени Ада».

Кроме того, в подобных случаях рекомендуется читать суры «аль-Фатиха», «аль-Ихлас», «аль-Фалак» и «ан-Нас» и подуть себе в ладони и провести ими по всему телу.

Не желайте себе смерти. В хадисе, переданном имамами Муслимом и аль-Бухари от Анаса (р.а), говорится, что Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: «Пусть никто из вас ни в коем случае не желает себе смерти из-за постигшего его несчастья, а если уж это станет для человека неизбежным, пусть скажет:

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا إِلَيَّ وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا إِلَيَّ

Смысл: «О Аллах, сохраняй мне жизнь до тех пор, пока жизнь будет для меня лучше, и дай мне умереть, если смерть будет для меня лучше».

Ни в коем случае не допускается суицид – самоубийство. Это большой грех, за который самоубийца наказывается Адом.

Утешение больного. В хадисе, рассказанном Муслимом и аль-Бухари от Ибн Аббаса (р.а), говорится о том, что желательно утешать больного, приблизившегося к смерти, рассказывая ему о великой милости Аллаха, и о его же благих поступках, и вселяя ему надежду на милость Аллаха.

Нежелательно принуждать больного поесть. Также желательно навещать больного, прочитать за него мольбу и попросить у него, чтобы он тоже произнёс вам мольбу, если это его не затруднит.

При потере надежды на жизнь. В хадисе, рассказанном Ибн Маджой со слов ‘Аиши, да будет она угодна Аллаху, говорится: «Я видела, как находившийся при смерти Посланник Аллаха ﷺ, рядом с которым стояла чаша с водой, погружал руку в эту чашу, после чего проводил по своему лицу и говорил:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ

Смысл: «О Аллах, помоги мне вынести тяготы смерти и предсмертной агонии».

Человеку, который потерял надежду остаться в живых, следует как можно больше читать ценные суры Корана как сура «Аль-фатиха», «Аль-Ихлас» и др. Также желательно часто читать салават и зикр. Желательно также выражать Всевышнему благодарность сердцем и языком, не забывая о том, что оставаться в мире этом ему уже недолго, стараться достойно закончить свои дни и поспешить рассчитаться со всеми своими долгами.

Также необходимо искренне раскаяться, выполняя все условия, о которых мы говорили в начале учебника.

Следует также попросить прощения у членов своей семьи, родных, близких, соседей, коллег по работе и всех с кем у нас были какие-либо отношения. Также следует отдать соответствующие распоряжения относительно долгов.

Следует ожидать от Всевышнего только хорошего, то есть надеяться на Его милость, что Он простит грехи. В этот период человек должен стремиться увеличить запас своих благих дел, неуклонно совершать предписанные молитвы, отстраняться от всего дурного. Кроме того следует завещать родственникам проявлять терпение в постигшем их горе и внушать, что не следует оплакивать его, причитая, громко плача, раздирая на себе одежду и т.д. А если по умершему плачут искренно и тихо, не повышая голос, и не оплакивая, то в этом нет запрета.

С началом предсмертной агонии желательно как можно чаще повторять слова: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (Нет ничего достойного поклонения кроме Аллаха), чтобы они стали последними словами человека в его жизни. Если человек, у которого начинается агония, не станет говорить эти слова сам, присутствующим желательно, мягко, ненавязчиво подсказывать ему эти слова, не говоря ему слово «скажи», но повторяя их так, чтобы ему было слышно. Желательно, чтобы ему эту подсказку делал человек, который не является его прямым наследником, поскольку он может подумать, что тот желает его смерти ради наследства. А также желательно возле умирающего читать суру «Ясин».

После отделения души. В хадисе, переданном Муслимом, повествуется, что Умму Салама, да будет она угодна Аллаху, сказала: «Посланник Аллаха ε вошёл к Абу Саламе (р.а) после его смерти. Он закрыл его глаза, а потом сказал: “Делайте хорошую дуа для него и для себя, поистине, ангелы после вашей мольбы говорят Аминь!”».

Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: «Когда будете находиться у больного или покойного, говорите только благое, ибо, поистине после любых ваших слов ангелы станут говорить: “Аминь!”». Когда умер человек желательно сказать:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْهُ غُفْبَى حَسَنَةً

Смысл: «О Аллах, прости меня и его и дай мне хороший исход, благое от него».

Когда будете нести его на кладбище, восхваляйте Аллаха. Можно, например, говорить так:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

«Пречист Аллах от всяких недостатков, и хвала Аллаху, и нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и велик Аллах».

Человеку, узнавшему о смерти кого-либо, весьма желательно (сунна) быть довольным решению Аллаха умертвить его, печалится, сочувствовать родным и близким умершего и произнести слова:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ اكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي الْمُحْسِنِينَ

«Поистине, мы принадлежим Аллаху и, поистине, к Нему мы вернёмся. Поистине мы к нашему Господу вернёмся. О Аллах, запиши его у Себя из творящих добро».

Выражение соболезнования. Утешать человека, которого постигла беда, будь это смерть близких людей или какое-либо другое несчастье, является желательным путём Ислама (сунна), за которое предусмотрено высокое вознаграждение. Желательно выразить соболезнование близким умершего человека до его погребенья, а также и после похорон в течение приблизительно трёх дней. А по истечении этого времени это нежелательно, если только вы не смогли сделать это, находясь в поездке или по причине болезни или по другой такой причине. При соболезновании желательно призывать родных и близких к терпению, успокаивать их. Также желательно и для женщин соболезновать родных и близких умершего человека, так поступала и дочь Пророка صلى الله عليه وسلم Фатима, да будет она угодна Аллаху. Для удобства выражения соболезнования, родным и близким умершего можно собраться в одно определённое место, если там они не совершают запретное, а в противном случае, это порицается. Слова утешения можно произнести на любом языке. При соболезновании можно говорить такие слова: «Да увеличит Аллах вам вознаграждение!», «Да соберёт Аллах вас в Раю вместе!», «Да одарит Аллах ему благо в вечной жизни!», «Да простит Аллах его и ваши грехи, и одарит вас красивым терпением!», «Да смилуется над ним Аллах!» и т.п. Также желательно утешать всех родных и близких умершего, взрослых, маленьких, мужчин, женщин. Молодым, которые не являются махрамами друг для друга, как и разговаривать также нельзя и соболезновать в уединении.

Поминание смерти и подготовка к нему. Поминание смерти – это размышление о том, что ты неожиданно умрёшь, и о том, что с тобой будет после смерти. Частое поминание смерти и всего, что связано с ней, является очень ценным и поощряемым в Исламе деянием.

В хадисе, говорится, что Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: «Чаще вспоминайте о разрушительнице наслаждений!» И это есть смерть. Целью поминания смерти является уменьшение тяги к земному, побуждение к покаянию, отдаление от греховного и подготовка к ней, ибо она приходит внезапно. В одном из священных хадисов говорится: «Вы не забывайте смерть, поистине смерть никогда не забывает вас».

Однажды мать правоверных благородная Аиша, да будет она угодна Аллаху, спросила: «О Посланник Аллаха, есть ли какие-либо люди, которые в день воскрешения будут вместе с шахидами?»

Пророк صلى الله عليه وسلم ответил; «Да, тот человек будет в Судный день вместе с шахидами, который каждый день двадцать раз вспоминает о смерти». Ещё в хадисе говорится: «Смерть достаточна как назидание».

Абдуллах ибн Умар говорит, что один из сподвижников спросил у Пророка ﷺ: «Кто из людей самый умный и благородный?»

Пророк صلى الله عليه وسلم ответил: « Это те, кто часто вспоминают о смерти, и больше готовятся к ней». Подготовка к смерти означает очищение себя от грехов искренним покаянием и совершением многочисленных благих деяний: обязательных и дополнительных.

Обмывание покойного. Обмывание или полное омовение тела усопшего обязанность мусульман, и очень богоугодное дело. Обмывать усопшего желательно самому близкому родственнику, но можно любому человеку. Если никто не будет делать этого, то все мусульмане этого места попадут в грех. Это обмывание делается также как полное омовение живого человека. Человеку, который обмывает покойного, желательно думать о смерти и как можно больше поминать Аллаха, как до обмывания, так и во время мытья покойного и после этого.

В хадисе, переданном Абу Давудом, говорится, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: «Упоминайте о достоинствах ваших покойных и воздерживайтесь от упоминания об их недостатках». Обмывание покойного, окутывание его в саван, и оказание помощи в его погребении являются деяниями, за которое предусмотрено большое вознаграждение.

Заупокойная молитва. Совершение заупокойной молитвы по умершему, его обмывание, окутывание в саван и захоронение являются коллективной обязанностью мусульман данного населённого пункта (*фард аль-кифая*). Если ни один человек не исполнит их, всё население данного пункта впадает в грех. Если даже один человек исполнит их, то обязанность считается выполненной. Чем больше людей будут присутствовать на заупокойной молитве, тем лучше для покойного. Также, совершая данный намаз, желательно, чтобы люди стояли в трёх или более рядах за имамом.

Участие в похоронной процессии. Сопровождать усопшего является ценным видом поклонения. Сопровождающему погребальные носилки можно ходить впереди носилок или же сзади них, и очень желательно, по возможности, помогать нести их. При этом рекомендуется пропускать пожилых людей вперёд, проявляя уважение к ним. Сопровождая покойного, желательно про себя поминать Аллаха и размышлять о смерти, посмертной жизни, о том, что никому из людей не избежать смерти, и что подобно этому покойному вас тоже понесут в один день на носилках. Читать молитвы и поминания вслух, громко, является нежелательным.

Поведение возле могилы. Желательно читать возле могилы усопшего суру «аль-Фатиха», первые пять и конечные два аята из суры «аль-Бакара». Также желательно прочитать аят «аль-Курси», такие суры, как «Йа-син», «ан-Набаъ», «аль-Мульк», «ад-Духан», «ат-Такасур» («Альха-

кум»), «аш-Шарх» («Алям нашрах лака...»), «аль-Ихлас», «аль-Фалак», «ан-Нас», после этого поминать Аллаха. После завершения чтения вышеприведённых сур и молитв, следует воздать хвалу Аллаху и читать салават.

Посещение могил и чтение молитв за умерших богоугодное деяние, на которую Пророк ﷺ обращал большое внимание. Особенно большую пользу приносит посещение могил пророков и праведников. Благодаря нашим молитвам и садака умершие получают большую помощь, чего они и очень ждут от нас. Посещать могилы можно в любое время, особенно в высокочтимые времена. А если по дороге увидели кладбищу, тоже желательно приветствовать их и делать дуа. Ещё лучше, если мы прочтём за них салават, зикр. Пророк ﷺ, проходя мимо кладбища сказал:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَأَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْآثَرِ

«Салам Аллаха вам, о обитатели могил! Да простит Аллах нас и вас! Вы ушли раньше нас, а мы скоро последуем за вами».

Можно и дома прочитать Коран и другие молитвы за души усопших и раздавать садака за них, но то, что читается возле могилы, лучше для умершего.

Вопросы и задания:

1. Как относится Ислам к болезни?
2. Как себя вести при болезни?
3. Лечения и лекарства с точки зрения Ислама.
4. Сохранение здоровья - предписание Аллаха.
5. Этика посещения больных.
6. Выучите молитвы желательных читать возле больного и их смысл.
7. Как вести себя рядом с умирающим и умершим человеком?
8. Обязанности по отношению к усопшим и подготовка его к преданию земле.
9. Этика похорон и посещение могил.
10. Выучите молитвы которые желательно читать возле могил.
11. Соболезнование в Исламе.
12. Сущность и важность подготовки к смерти.

Темы для мини-проектов

- Болезнь и отношение между пациентом и врачом
- этика посещения больного и ухода за ним
- этика поведения больного
- сохранение здоровья как обязанность мусульманина
- здоровый образ жизни с точки зрения Ислама
- поведение родственников усопшего
- этика похорон и соболезнования
- этика посещения могил
- сущность и ценность подготовки к вечной жизни

Дополнительная литература:

1. Имам ан-Навави. Молитвы поминания из слов господина благочестивцев – пророка Мухаммада. Пер. с араб. Изд. дом «Ихсан». Махачкала 2010. – 368с.
2. Гаджиев М.П. Сущность смерти и похоронный обряд.
3. Хасан Хильми ад-Дагестани. Талхис аль-маариф. М.2006.344с.
4. Гаджиев М.П. Омаров М.А. Подготовка к вечной жизни. Рыбинск. 2008. 282с.

Тесты

Болеют ли пророки

1. Нет никогда.
2. Могут болеть.
3. Могут, если они сами захотят.
4. Могут после достижения 40 лет

В чём мудрость болезни, зачем на них Аллах направляет её

1. С целью испытания, возвышения степени, для очищения от грехов или для наказания раба.
2. С целью возвышения степени, или для наказания раба.
3. С целью очищения от грехов или для наказания раба.
4. Чтобы человек мучался

О чём нам напоминает болезнь

1. Болезнь напоминает нам о великом благе Аллаха – здоровье
2. О могуществе Аллаха
3. О нашей грешности
4. О могуществе Аллаха и нашей грешности

Когда мы можем получать от болезни воздаяние на том свете

1. Если будем её терпеть и не лечить
2. Если будем лечить у врачей
3. Если будем лечить с намерением следовать сунне Пророка,
4. Если будем лечить только лекарственными травами

Должны ли мы у Аллаха просить здоровья

1. Да, это сунна Пророка
2. Да, это наша обязанность.
3. Да, если боеем.
4. Нельзя просить, достаточно проводит лечение.

Можно ли лечиться лекарствами из аптеки

1. Можно всеми.
2. Можно, если они соответствуют нормам Ислама
3. Нет.
4. Можно только в исключительных случаях

Обязательно ли посещать больного

1. Да, если он мусульманин и родственник.
2. Нет, только желательно, если он мусульманин
3. Нет, только желательно, если даже он не мусульманин
4. Желательно, если он родственник или хороший друг мусульманин

Человеку, который навестил больного

1. Желательно просить Аллаха о ниспослании для больного исцеления.
2. Обязательно просить Аллаха о ниспослании для больного исцеления.
3. Обязательно принести ему еду и делать ему дуа о ниспослании для больного исцеления.
4. Нельзя разговаривать с ним

Допускается ли в Исламе самоубийство

1. Нет, это большой грех.
2. Допускается, но нежелательно.
3. Иногда запрещено, а иногда желательно.
4. Если тебя сильно обижают, то допускается.

Обязательно ли выражение соболезнования.

1. Да, если умерший мусульманин.
2. Нет, только желательно, если даже умерший немусульманин.
3. Да, если умерший мусульманин.
4. Желательно, если умерший мусульманин.

В одном из священных хадисов говорится: «Вы не забываете смерть

1. и часто читайте Коран».
2. поистине смерть никогда не забывает вас».
3. И вы долго будете жить».
4. ..., если забудете, то ваша жизнь будет короткой».

В хадисе, переданном Абу Давудом, говорится, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: «Упомяните о достоинствах ваших покойных

1. и воздерживайтесь от упоминания об их недостатках».
2. и вы будете счастливы».
3. и делайте им дуа».
4. и не посещайте их могилы».

Можно ли возле могилы читать Коран?

1. Можно.
2. Нельзя.
3. Можно, только те суры, которых знает наизусть.
4. Нежелательно.

Посещать могилы можно

1. В любое время.
2. Только днём.
3. Только перед праздниками и в пятницу.
4. Только перед праздниками.

Можно ли за души усопших раздавать садака?

1. Желательно.
2. Нельзя.
3. Нежелательно.
4. Можно, если они твои родственники.

ЛЕКЦИЯ 9.

Этические нормы речи и этика общения

Контроль над речью. Коран и хадисы призывают нас контролировать свою речь, чтобы мы не говорили, не только вредное, но и бесполезное. Нас предупреждают, что каждое сказанное слово будет зафиксировано и за них нам придётся отвечать в День Суда.

Посланник صلى الله عليه وسلم сказал: «Пусть тот, кто верит в Аллаха и в Судный день, говорит благое или молчит».

Знай, что каждый разумный, совершеннолетний и дееспособный мусульманин (*мукалляф*) должен воздерживаться от произнесения любых слов, которые являются не только запретными, или нежелательными, а даже бесполезными. Можно говорить только те слова, которые полезны жизни вечной или хотя бы для земной жизни. А то, что имеет истинную пользу для земной жизни, является и полезным для вечной. Если от слова мы не видим ни вреда, ни пользы, то надо воздержаться и от него, так как некоторое дозволенное может привести человека к нежелательному или запретному, ведь, в большинстве случаев так и случается. Имам аш-Шафии сказал: «Когда человек желает сказать что-либо, пусть подумает о его пользе, если в речи есть польза, пусть говорит, а если даже сомневается в её полезности, то пусть помолчит».

Посланник Аллаха * сказал: «Наилучший из мусульман тот, от языка и рук которого не страдают мусульмане». То есть не говорит и не делает то, что приносит вред кому-либо.

В другом достоверном хадисе говорится, что Суфьян спросил спросил: «О Посланник Аллаха *, а чего ты опасешься за меня больше всего?» И тогда он взялся за свой язык, а потом сказал: «Этого».

Абу Саид аль-Худри (р.а) передаёт, что Посланник ε сказал: «Каждый день утром все части тела просят язык: «Побойся Аллаха ради нас, ведь мы зависим от тебя, ибо если ты будешь придерживаться прямого пути, то и мы будем на прямом пути, а если ты испортишься, то испортимся и мы».

Большинство людей в Ад попадают из-за языка. Опасность в этом в наше время ещё больше, ибо большинство людей, особенно женщины, привыкли к греховным разговорам. Порою, они даже не понимают, а иногда даже если понимают, то не обращают должного внимания на то, что языком своим совершают большие грехи. Особенно это касается сплетен и хулы, к чему люди сильно привыкли и что им это стало слаще мёда.

В молчании – спасение. Великий сподвижник Абу Бакр (р.а) часто держал во рту камушек, чтобы случайно не проронить лишнего слова. Не зря же говорят, что молчание, то есть не говорить лишнее слово – золото. Язык подобен дикому зверю, который накинется на тебя, если ты не свяжешь его крепко накрепко. Речь наша должна быть красивой и понятной.

Великий богослов Имам аш-Шафии сказал своему последователю Раби': «О Раби', не говори то, что не имеет пользы для тебя, ибо если ты произнесёшь какое-то слово, то оно будет владеть тобой, и ты не сможешь им управлять».

Досточтимый суфийский шейх и шахид Саид афанди ад-Дагестани (к.с) ссылаясь на Коран и хадисы говорит: «От слов, которые не имеют пользы для того или этого света, нет никакой пользы тому, кто их произнёс. А если эти слова греховные, то грех получают оба, кто говорит и кто слушает. Почему ты не думаешь, для чего Всевышний дал тебе язык, и какую цель Он преследовал при этом. Разве ты не слышал рассказ об этом из уст богослова. Язык это место, откуда можем извлекать чистый, сладкий и целебный мёд, если на это хватит мастерства. Язык это великое благо Аллаха, если сумеем проявить благодарность за этот дар. Также язык это источник смертельного яда, если не будем держать на уздечке. Это и причина попадания в страшный Ад, если не сумеем его беречь. Точно известно, что если мы будем говорить всё, на что толкает нас наш нафс, то есть всё что нам хочется сказать, вместо целебного мёда он будет выделять смертельный яд. Признаком того, что человек хороший мусульманин, является оставление им того, что его не касается и не приносит пользы. Если говорить хорошее для тебя и полезное – как серебро, то не говорить плохое – золото. То есть чем много говорить о хорошем, оставлять плохое более ценно» («Назмаби» стр.368).

Сплетни и хула. Знай, что сплетни (*намимат*) и хула (*гибат*) являются наиболее отвратительными и наиболее опасными грехами, ибо они сильно распространены среди людей. Поэтому более всего важно избавиться от них. И немного найдётся людей, в которых нет эти оба порока, и поэтому каждый человек нуждается в остережении от этих пороков. Сплетнями называются передача сказанного одним человеком другому с намерением ухудшить отношения между ними. Имам аль-Газали (к.с) сказал: «Многие считают, что сплетни это лишь передача чьих-либо слов тому, о ком это говорилось, например, сказать человеку, что такой-то говорил о тебе то-то. Но сплетни не ограничиваются на этом. Поистине, сплетни это выявление того, что человеку не нравится раскрывать, независимо от того, не нравится это тому, кем это было сказано, или тому, о ком это было сказано или же другим людям. Так же нет разницы, чем является выявляемое им – словами или же действиями. «Не войдёт в Рай сплетник» (хадис).

Не следует верить сплетнику и поступать согласно сказанному им, поскольку такой человек является нечестивцем, сообщения которого должны отвергаться. Необходимо предпринять попытку удержать сплетника от совершения подобных действий, дать ему добрый совет и указать на омерзительность его поступка. По единодушному мнению учёных-богословов, хула и сплетни являются запретным (харам), и доводом в пользу этого являются Коран и хадисы.

Хулой (гибат) считается такое упоминание о человеке, которое не по-правилось бы ему независимо от того, что речь идёт о его теле, одежде, детях, семье, доме, о его работе, то есть о том, что имеет отношение к нему. Это касается упоминания, сделанного в любой форме, будь то сказанное или написанное тобой слово, намек, или знак, а также мысли, которые заняли место в твоём сердце.

Хула бывает связанная с физическим недостатком, примерно такие слова, как: слепой, хромой, лысый, короткий, длинный, чёрный. Хулой, связанной с его религией, могут быть такие слова, как: нечестивец, вор, вероломный, несправедливый, пренебрегающий молитвой, неблагодетельный по отношению к родителям и родственникам, невнимательный к ритуальной чистоте и очищению от нечистот, не выплачивающий закят и т.п. Хулой по отношению к его нравственным качествам, как: невоспитанный, обжора, соня, болтун, горделивый. Хулой, связанной с его родней, являются такие слова, как: его отец нечестивец, его сестра недостойная, его дети избалованные, и многие другие слова, которые не нравятся человеку, чтобы говорили в его адрес.

Джабир (р.а) передаёт, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: «Остерегайтесь от хулы, ибо она хуже, чем прелюбодеяние». Тогда сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха ﷺ, как хула может быть хуже прелюбодеяния?». И он ответил: «Тот, кто совершил прелюбодеяние, может искренно раскаяться и Всевышний примет его покаяние, а того, кто злословил о своём брате, Аллах не простит, пока тот не простит его». То есть если наш гибат дошёл до адресата, то нам недостаточно одно покаяние, необходимо чтобы тот простил его. Вдобавок к этому мы не чувствуем такой большой вины за хулу, которую мы чувствуем из-за прелюбодеяния, и поэтому расслабляемся по отношению к ней. И поэтому для нас вреда от хулы даже больше, чем от прелюбодеяния. Это никак нельзя понимать как терпимость к прелюбодеянию, ибо это тоже страшно большой грех. Любое упоминание о человеке с целью обнародовать его недостатки является запретным.

Однако если посредством подобного упоминания человек намерен довести до другого об его ошибках, или чтобы другие не следовали ему, или чтобы разъяснить тому опасность его заблуждения из-за своего непонимания и недостаточных знаний в религии, то в таком случае это не является хулой, напротив, это является насиданием, что даже является иногда обязательным, и за что человек получает вознаграждение. Также если человек напишет в книге что «кто-то говорит так», то это тоже не считается хулой. Хула – это рассказать об определённом человеке или о конкретной группе людей то, что им ненавистно. А если, говоря в общем, из рассказа становится понятно о каком-то конкретном человеке или группе людей, то тогда тоже это будет являться запретной хулой. Так же, как запрещается заниматься хулой, запрещается и слушать подобного человека и довольство-

ваться и примириться с сказанным им. Если существует такая опасность, то он должен не соглашаться с ним хотя бы сердцем и покинуть данное собрание.

Для того чтобы избавиться от хулы, следует поразмыслить о её упомянутом вреде, бедствиях и муках, предназначенных за неё. Всевышний уподобил того, кто злословит о своем брате, тому, кто ест мясо своего покойного брата. Вспоминание о таких вещах помогает человеку воздерживаться от подобных слов и уберечь свой язык.

Посланник Аллаха *صلى الله عليه وسلم* сказал: «Поистине, гибат пожирает благие деяния человека подобно тому, как огонь пожирает сухие дрова». В другом хадисе говорится, что благие деяния злословящего записываются тому, о ком он злословил.

Люди, которых Всевышний наделил истинным знанием и разумом, выбрали для своей защиты от хулы самый лучший способ. Они уберегали свои языки от упоминания о каких бы то ни было плохих качествах у кого бы они ни были.

Случаи, когда гибат разрешается. Случаи, когда разрешается хула (гибат), это тогда, когда в этом есть целесообразность для людей и когда достичь этой цели невозможно другими способами. Великий мыслитель и признанный во всём мире мусульманский богослов, получивший высокое звание «худжат аль-Ислам», пишет в известной книге «Ихья улюм ад-дин»:

1. Притесняемому разрешается обращаться с жалобой на притеснителя к правителю, несмотря на то, что тот не желает этого. И в таком случае его намерение должно заключаться в избавлении от его притеснения самого и других людей.

2. Если человек желает получить от кого-либо помощь, чтобы предотвратить притеснение (зулму), то ему тоже разрешается рассказывать об этом притеснении, если, конечно, есть надежда на то, что он от данного человека действительно получит поддержку.

3. Когда человек обращается к учёному-богослову за разъяснением какого-то вопроса, то ему разрешается спрашивать, например, говоря: «Мой отец или брат или такой-то человек совершает то-то и то-то, соответствует ли это Шариату?». Но лучше было бы, если не указывая на конкретного человека, сказать неопределённо, что какой-то человек поступает так-то и так-то.

4. Также разрешается хула, чтобы предостерегать мусульманина от вреда другого. Также разрешается говорить о недостатках товара, если покупатель или продавец не замечает этого, скрывает, или забыл упомянуть об этом.

5. Если человек грешит явно, то разрешается говорить о нём.

Хула сердцем. Подобно тому, как нельзя рассказывать о недостатках другого, нельзя так же и думать, что у конкретного человека есть какие-то

определённые недостатки и спокойно придерживаться такого мнения о нём. Ни один человек не любит, чтобы о нём думали плохо. Такое плохое мнение о людях и есть хула сердца, и она также является запретной (харам). То есть, нельзя решить для себя, что у другого есть такой-то недостаток, и судить о нём так. Но такие мысли, которые внезапно приходят на ум человека и быстро его покидают, не берутся в расчёт, они не являются греховными. Всевышний прощает такие пришедшие на ум недостойные мысли, которые не утвердились в сердце и быстро покидают его, как ложь, сплетни, клевета, хула. Потому что человек не в силах воспрепятствовать этому.

Имам аль-Газали пишет: «Когда в сердце человека приходят подобные мысли, он должен знать, что они исходят от сатаны, и ему поскорее необходимо опровергнуть их, решить, что они ложны, так как нельзя поддаваться на соблазн шайтана и считать его правдивым. О запретности такого мнения и о том, что оно ложно в большинстве случаев, много сказано в Коране. Однако если ты, без всякого сомнения, узнал о недостатках человека, тогда следует вежливо наставлять его на правильный путь, не выявляя его недостаток перед людьми, дабы он не обижался а принял это». («Аль-арбаина фи усуль ад-дин», стр.112).

Из сказанного явствует, что сунной является простить того, кто злословил о нас, особенно, когда тот сожалел об этом и просит простить его.

Клевета. Если то, что человек говорит о другом, не соответствует истине, то это является клеветой (бухтан). Грех за клевету является более тяжким, чем за хулу, и для того, чтобы раскаяться в нём, необходимо найти всех тех людей, перед которыми он клеветал, и сообщить им о том, что сказанное им относительно того человека, являлось ложью.

Лжесвидетельство. Ложное свидетельство очень порицается и запрещается Кораном и хадисами Пророка صلى الله عليه وسلم.

Посланник Аллаха* сказал: «Не рассказать ли вам о наиболее тяжких грехах» и повторил это три раза. Когда сподвижники сказали: «Конечно, о Посланник Аллаха ε », он сказал: «Это многобожие и ослушание своих родителей». После этого Пророк ε, который полулежал, сел и сказал: «Послушайте, это ложь и ложное свидетельство». И он повторял эти слова, пока мы не стали говорить себе: «О, если бы он прекратил!»

Настолько недостойным и тяжким грехом является лжесвидетельство, аятов и хадисов с подобным смыслом имеется несметное количество. То, что упомянуто здесь, достаточно для того, кто осмысливает.

Выпрашивание у людей. Отказать человеку, который просит что-либо ради Аллаха, нежелательно. Так же нежелательно и просить без крайней необходимости. Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Тому, кто откроет для себя одни врата выпрашивания, Всевышний откроет семьдесят врат нужды и бедности». Остерегайтесь того, чтобы у вас появилась привычка выпрашивать у людей.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Того, кто попросил защиты ради Аллаха, вы защитите; тому, кто попросил подаяния ради Аллаха, вы давайте; где бы вы ни находились, принимайте приглашение; одарите подарком того, кто сделал для вас добро, а если нечего ему дать, то совершите за него хорошую мольбу, дабы он знал, что вы благодарите его за добро».

Спор. Споры являются порицаемой речью. Имам аль-Газали пишет: «Спором является несогласие, опровержение речи другого человека, выявление ошибок в его речи или в её смысле. К спорам человека приводит то, что он видит себя более достойным, почитаемым, чем собеседник, и это происходит по причине порочности его сердца или же из-за наличия в его сердце животного качества – стремления лишь повергнуть, одержать верх над своим оппонентом».

Посланник Аллаха ﷺ отмечал: «Кто бы ни оставил спор, тогда когда он прав, тому Всевышний построит дворец в самом почётном месте, Рая. А тому же, кто оставит спор, когда он сам неправ, Всевышний-воздвигнет ему дворец на окраинах Рая».

Споры могут быть правдивыми и неправильными. Если спор ведётся только ради установления справедливости, то он поощряем. Однако если оппонент не желает понять такой разговор, то лучше оставить его, ибо в этом нет пользы. Если же спор ведётся ради неправды, то он является запретным. Также спор порицается, если в нём употребляют недостойные, грубые выражения, или он ведёт спор не ради истины, а ради победы над оппонентом, или если человек осознаёт, что он не сможет путём этого спора установить истину. Врата к спорам лучше держать закрытыми, кроме как в крайне необходимых случаях. Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Достаточно для тебя в качестве греха то, что ты ведёшь споры».

Хорошая речь. Ведя разговоры, нежелательно слишком поднимать голос, как порицается и стараться искусственно украсить свою речь, делать её красноречивой. Нежелательно также выбирать для беседы глубокомысленные слова так, что не все собеседники поймут их. Поощряется, когда разговаривают с ними так, чтобы они легко поняли вас.

В хадисе, переданном со слов Джабира (р.а), говорится: «Самый любимый для меня из вас и самый приближённый ко мне в Судный день тот, кто обладает наилучшим нравом. Самый ненавистный из вас для меня и самый далёкий от меня в Судный день тот, кто разговаривает много, ведёт много такую речь, которую люди не любят, видит себя более достойным, чем другие, и высокомерен».

Знай, что не порицается красноречие в проповедях и увещеваниях, кроме случая, когда это выходит за рамки и трудно понимается.

Разглашение тайн. Порицается обнародование тайного. Если же это приводит ко злу, вреду, то запрещается разглашение тайны.

Шутки. Дозволяется шутить с членами семьи, родными и близкими так, чтобы шутки не умаляли их достоинства. Однако порицается много

шутить, ибо это заставляет часто смеяться и умерщвляет сердце. Также чрезмерные шутки приводят к оставлению этикета, правил приличия по отношению к другим.

Пророк صلى الله عليه وسلم говорил: «Я шучу, однако и шутя, говорю только правду».

Проклипания. Посланник Аллаха ﷺ отметил, что проклинание верующего подобно его убийству. Также он говорил: «Вы не взывайте друг для друга проклятия, гнев Аллаха или попадания в огонь Ада». Из указанных хадисов явствует, что нельзя просить посредством таких плохих мольб, как ниспослание на кого-либо проклятия или гнева Всевышнего Аллаха. Многие имеют такую недостойную привычку, что когда, в частности, дети не выполнили их веление, или когда они совершили что-либо такое приносящее вред, то гневаются и обращаются с плохой мольбой за них. Например, говорят: «Да снизойдет на тебя проклятие», «Да отрежут тебе обе руки», «Чтобы тебя принесли на носилках».

Фактически, они не желают, чтобы такая их мольба была услышана Всевышним, и даже если они хотят, чтобы она была принята Им, то это очень порицаемое деяние. Поэтому нам, как бы трудно не было, необходимо стараться делать для языка привычным произнесение хороших мольб, даже в таких случаях. Например, таких: «Да станешь ты благоразумным», «Да смилуется над тобой Аллах», Порицаются также проклятия в адрес животных.

Абу Джа‘фар ан-Нухас передал: «Если человек нечаянно произнес проклятие в адрес чего-либо, недостойного этого, то пусть сразу вслед за ним добавляет: “Если оно достойно проклятия”».

Слова, которые нежелательно или запретно произносить. Запрещается говорить такие выражения, как «если я совершу это, то я неверующий, или я отошёл от Ислама» и другие подобные слова. Если при этом говорящий имеет и соответствующее намерение сердца, то он впадает в неверие, а если нет такого намерения, то он не впадает в неверие, но впадает в грех. Он оязбан скорее покаяться, т.е. сразу же отречься от сказанного, сожалеть о содеянном и крепко вознамериться больше не повторять подобное, и просить прощения у Аллаха и произнести слова шахады, свидетельствуя о своей вере: «Я свидетельствую, что нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад ﷺ – посланник Аллаха».

Также запрещено обзывать мусульманина неверным (кафир), и если тот, кого так называли, на самом деле не является неверующим, то сказавший сам становится им. Будьте осторожны и берегите язык от подобных слов. Если человек скажет другому: «Да покинет тебя вера (иман)» или другие подобные выражения, даже если он и не впадает в неверие, то ему за это запишется тяжкий грех, поэтому берегитесь подобного также.

Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم говорил, что если нужно говорить что-либо, и для этого надо использовать одно из двух слов, имеющих оди-

наковый смысл, то пусть используют более мягкое, приятное слово. Запрещено обращаться к человеку со словами: «эй осёл», «свинья», «баран» и с другими подобными выражениями, которые задевают его честь, унижают его достоинство.

Нежелательно часто клясться именем Аллаха, даже если клятва правдивая. Возбраняется отказать просящему со словами «ради Аллаха», равно как нежелательно без необходимости просить так.

Нет ничего возбраняемого в исполнении стихотворений, поэтических произведений, если они не приносят вред, не ведут к совершению греха, то есть если они призывают к добру, то дозволяются.

Не приличествует произнести открыто такие слова, которые смущают других, необходимо прибегнуть к другим словам, посредством которых можно выразить желаемое. Например, вместо слов: «Я иду испражнять свой кишечник, или посрать», нужно говорить: «Я иду справлять нужду». Ругать своих родителей и поносить их является строго запретным, обратите внимание и на это. Например, если кто-либо плохо отозвался о родителях другого, и вследствие этого последний также обругал, поносил на родителей первого, то первый в итоге окажется тем, кто порочил своих родителей. Таких случаев бывает много. Проявите предосторожность.

Ложь и её категории. В Коране и хадисах имеется множество доводов в пользу запретности лжи. Ложь – самый недостойный из грехов и самый мерзкий из недостатков. Однако в ней есть некоторые тонкие моменты, которых трудно понять, и есть места, когда ложь допускается, что необходимо пояснить. Пророк ﷺ сказал:

اياكم والكذب فانه مع الفجور وهما فى النار

«Избегайте лжи. Поистине она вместе с грехами, они оба приводят человека в Ад».

Все совершённые нами деяния воздействуют на наши сердца. От совершённого языком греха или хорошей речи воздействие бывает очень ощутимое. Каждое слово, произнесённое языком, имеет влияние на сердце. Лишний разговор омрачает сердце и постепенно умерщвляет его. Здесь речь идет о духовном сердце. Также, если не прибегать ко лжи, невозможно и совершать большинство грехов.

Я обнаружил, что о дозволенности прибегнуть ко лжи ради примирения людей имам аль-Газали повествует прекрасно. Он пишет: «Речь – это средство, приводящее к какой-либо благородной цели. Есть возможность добиться всякой благой цели посредством правдивой речи и иногда путем использования лжи. Ложь является запретной там, где нет необходимости в ней.» (Ал-арбаина фи усуль ад-дин» стр 84).

Например, если мусульманин скрывается от притеснителя, который разыскивает и спрашивает о нём, то в данном случае обязательно прибегнуть ко лжи, дабы скрыть его от тирана. Словом, в случаях, когда благой цели можно добиться только путем использования лжи, дозволяется прибегнуть

к ней. А если кто-либо неосознанно соврал, то за это ему не бывает греха, однако после того, как он узнает об этом, необходимо принести покаяние. Можно лгать и для своей целесообразности, если это не приносит вред другим. Например, если вас приглашают куда-либо и занимают ненужными разговорами и мешают вашему поклонению или другому полезному делу, то тем, кто пришёл за вами, можно передать, что вас нет дома или что вы заняты, если даже это не так. Однако, даже в случаях, когда разрешается лгать, лучше не прибегнуть ко лжи, дабы не привыкнуть к ней, а воспользоваться какими-либо ухищрениями.

Нельзя рассказывать всё, что услышали, если не уверены, что это правда. «Достаточно большим грехом человека является сказание им всего, что сам слышал, ибо тогда он становится лжецом» (хадис).

Речь человека должна быть 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.

К этике речи относится внимательное выслушивание говорящего, не прерывая его, не считая сказанное им ложью или глупостью. Если есть необходимость привести его речь в рамки Шари'ата, то следует это делать мягко и красиво. Не следует быть многословным, говорить о бесполезных вещах. В хадисе говорится: «Отказ от всего бесполезного и есть красота Ислама» (*Ибн Маджа и Ахмад*).

Великий праведник Ибрахим ибн Адхам сказал: «Две вещи разрушают личность: чрезмерное богатство и многословие».

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*».

Об услышанном не следует говорить, пока оно не подтвердится на самом деле и не узнает о его пользе. В достоверном хадисе говорится: «Быть человеком, рассказывающим другим всё, что слышал, – значит быть большим лжецом» (*Муслим*).

Во время разговора неприлично грызть семечки, жевать резинку и т. п., ибо это неуважение к собеседнику. Не следует много смеяться при разговоре - это приводит к пустоте сердца и мышления, к забвению потустороннего мира. Следует избегать конфликтных ситуаций, встреч, когда люди занимаются клеветой, злословием, заговорами, и сборищ, где плохо отзываются о вере и верующих. Но если мы в силах противодействовать им, то участвовать на таких сборах и встречах с такой благородной целью полезно.

Не следует говорить, тем более спорить с человеком, который не признаёт другого мнения и упорствует на своем, явно ложном, мнении.

«Ни одна группа людей не заблудилась после наставления Аллахом на путь истины, кроме как начав конфликты и ссоры» (*ат-Тирмизи*).

«Самый ненавистный Аллаху человек - тот, кто проявляет упрямство в споре» (*аль-Бухари*).

«Уразумейте! Пропали люди, которые говорят безгранично много и впадают в крайности» (*Ахмад*).

Великий богослов Имам аль-Газали (к.с) сказал: «Речь может быть четырёх видов: полностью вредной; полезной; смешанной, в которой есть и польза и вред; такой, от которой нет ни пользы, ни вреда. От речи, которая приносит только вред, обязательно отказаться, так же как необходимо отказаться и от речи, от которой есть и польза и вред, если её 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 или же больше пользы». Из всего сказанного явствует, какую большую ответственность мы несём из-за нашего языка. Поэтому нам необходимо приложить все свои усилия изучить бедствия языка и защитить себя от них.

Вопросы и задания:

1. Необходимость контроля над своей речью.
2. Многословие и молчание и их сущность.
3. Грехи языка и их общая характеристика.
4. Сплетни, хула и клевета их сущность.
5. Расскажите о требованиях речи, согласно Шариату.

Темы для мини-проектов:

- ответственность человека за свои слова перед Всевышним
- клевета, хула и сплетни – самые опасные болезни в современном обществе
- сущность и опасность многословия и спора
- ценность и польза молчания
- ложь и её категории по Иمامу аль-Газали
- великие богословы о важности контроля за своей речью
- хадисы о бедах языка и их комментарии.

Дополнительная литература:

1. Абу Хамид аль-Газали. «Ал-арбаина фи усуль ад-дин», ар. Дамаск. 1993. 324с.
2. Саид-афанди аль-Чиркави. Назмаби, на ав. яз. 1-й том. Махачкала. 2011. – 520 с.
3. Омаров М.А. Гаджиев М. П. Молитвы поминания из слов господина благочестивцев – пророка Мухаммада. Из. дом «Ихсан». Махачкала 2010. – 364с.
4. Магомедов М.М. Беды языка. Махачкала. 2009.46 с.

Тест

Имам аш-Шафии сказал: «Когда человек желает сказать что-либо,

1. пусть подумает о его пользе, если в речи есть польза, пусть говорит, а если даже сомневается в её полезности, то пусть помолчит».
2. пусть подумает о его пользе, если в речи есть польза, пусть говорит, а если есть вред, то пусть помолчит».
3. пусть говорит, если в нём точно нет вреда».
4. То пусть подумает и помолчит».

Посланник Аллаха * сказал: «Наилучший из мусульман тот,

1. от языка и рук которого не страдают мусульмане».
2. кто не говорит то, что приносит мало пользы».
3. кто мало кушает и много разговаривает».
4. от которого другие получают пользу и поддержку»

Клевета

1. большой грех и она хуже хулы.
2. Малый грех как и хула.
3. Лучше, чем хула.
4. Большой грех, но грех хулы больше.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, гибат пожирает благие деяния человека

1. подобно тому, как огонь пожирает сухие дрова».
2. если он его повторяет часто»
3. если тот, о ком он говорил праведник».
4. подобно тому как огонь пожирает сено».

Посланник Аллаха ﷺ отмечал: «Кто бы ни оставил спор, тогда когда он прав, тому

1. Всевышний построит дворец в самом почётном месте, Рая. А тому же, кто оставит спор, когда он сам неправ, Всевышний воздвигнет ему дворец на окраинах Рая».
2. Всевышний построит дворец в Раю. А тому же, кто оставит спор, когда он сам неправ, Всевышний простит ему грехи».
3. Всевышний простит ему все грехи. А тому же, кто оставит спор, когда он сам неправ, Всевышний простит ему малые грехи».
4. Всевышний построит дворец на окраинах Рая. А тому же, кто оставит спор, когда он сам неправ, Всевышний воздвигнет ему дворец в самом почётном месте, Рая».

Можно ли врать?

1. Нельзя никогда.

2. Можно в исключительных случаях.
3. Можно, но нежелательно.
4. Можно только в шутку.

В хадисе говорится:

1. «Отказ от всего опасного и есть красота Ислама» (Ахмад).
2. «Отказ от всего бесполезного и есть красота Ислама» (Ибн Маджа и Ахмад).
3. «Отказ от всего лишнего и есть величие Ислама» (Ибн Маджа и Муслим).
4. «Отказ от всего запрещённого и есть требование Ислама» (Бухари и Ахмад).

Великий праведник Ибрахим ибн Адхам сказал:

1. «Две вещи разрушают личность: чрезмерное богатство и много-словие».
2. «Чрезмерное богатство разрушают личность мусульманина».
3. «Быть человеком, рассказывающим другим всё, что слышал, – значит быть большим лжецом».
4. «Человек, рассказывающий другим всё, что слышал, – большой грешник».

ЛЕКЦИЯ 10.

Этика приветствия. Гостеприимство и добрососедские отношения

Сущность и достоинства мусульманского приветствия (салам). Согласно аятам Корана и хадисам мусульмане должны приветствовать друг друга специальными словами которые называются словами приветствия – салам. Приветствовать встречного является важной сунной, а отвечать на приветствие обязанность (фарз). Слова приветствия – это прошение у Всевышнего всего самого хорошего для своего брата по вере. У представителей каждой конфессии и каждой нации имеются свои способы приветствия. Одни приветствуют друг друга поклоном головы, другие – поднятием руки или снятием головного убора, третьи – словами. Когда Пророк صلى الله عليه وسلم сидел в кругу сподвижников, подошёл один араб и поприветствовал их словами «*Да будет утро благим*»). Тогда Пророк ﷺ сказал: «Всевышний Аллах дал нам более лучшее приветствие, это слова "السلام عليكم"».

Это короткая форма приветствия. А более длинной является приветствие словами: *السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه ومغفرته*

В этом приветствии заложена любовь к тому, к кому оно обращено, пожелание ему добра, благоденствия, спокойствия и мира в обоих мирах.

Приветствие порождает любовь между людьми и объединяет их. Учитывая это, велено приветствовать часто, как знакомых, так и незнакомых.

Приветствие пришло ещё со времён пророка Адама (а.с). В достоверном хадисе говорится: «Когда Аллах создал пророка Адама (а.с), Он сказал ему: «Поприветствуй ту группу сидящих ангелов и выслушай их ответ, это и есть форма приветствия для тебя, твоих детей и потомков».

Он пошёл и сказал: «السلام عليكم ورحمة الله». Ангелы ответили: «السلام عليكم ورحمة الله³¹», добавив выражение «. Это указывает на желательность»³¹ добавить дополнительные слова при ответе на приветствие, что и сделали ангелы, отвечая на салам пророка Адама (а.с). Приветствие считается желательным (сунной), и тому, кто приветствует, Аллах запишет вознаграждение. Но отвечать на приветствие обязательно (фарз), а тот, кто не ответит на приветствие, впадает в грех.

На приветствие следует ответить сразу же. Если приветствуют группу людей, достаточно ответить одному человеку, как достаточно приветствовать от большой группы людей одному. Ответ на приветствие ценится дороже, чем само приветствие.

Также в достоверном хадисе говорится: «Посланник Аллаха * велел нам придерживаться семи вещей:

1. Навещать больных.
2. Провожать погребальные носилки.
3. Просить милости тому чихнувшему, который восхвалил Аллаха.
4. Поддерживать слабого.
5. Помогать притесняемому.
6. Часто приветствовать.
7. Выполнять обещание и клятву».

Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: «Вы не войдёте в Рай, пока не уверуете, и не будете верующими по-настоящему до тех пор, пока не станете любить друг друга. Так не указать ли вам на то, что приведёт вас к взаимной любви, если вы будете делать это? Почаще приветствуйте (дайте салам) друг друга. О люди, распространяйте приветствие (салам), угощайте друг друга, поддерживайте родственные связи, молитесь, когда люди будут спать ночью, и вы войдете в Рай с миром».

В полной мере обладает верой тот, кому присущи три качества:

1. Справедливость: то есть выполнение всех обязанностей и остережение от всего запретного; выполнение всех обязательств перед людьми; оставление того, что не положено себе; сохранение себя от всего низкого, недостойного.
2. Приветствовать каждого мусульманина.
3. Быть щедрым, когда сам испытываешь нужду.

³¹ И милость Аллаха.

Один человек пришёл к Пророку ε и сказал: «السلام عليكم» и он ответил на его приветствие, после чего тот человек сел, а Пророк ε сказал: «Десять». Потом пришёл другой, который сказал: «السلام عليكم ورحمة الله», и Пророк ε ответил ему и после чего тот сел, а Пророк ε сказал: «Двадцать». Потом пришёл третий сподвижник, который сказал: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته», и Пророк ε ответил на приветствие этого человека, после чего тот сел, а Пророк ε сказал: «Тридцать». Потом пришёл четвёртый, который сказал:

«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته»³², и Пророк ε ответил на приветствие этого человека, после чего тот сел, а Пророк ε сказал: «Сорок», а потом добавил: «Так и достигается превосходство». Из этого ясно, что с каждым дополненным словом из вышеуказанных вознаграждение увеличивается на десять. Также есть хадис, в котором повествуется о желательности добавить ещё и выражение «ورضوانه» (*и Его довольство*).

Приветствовавшим считается человек, который сказал хотя бы слово «Ас-салам» так, чтобы его услышал тот, кого он приветствует. Ответившим на приветствие человек считается, если его ответ услышит тот, кто его приветствовал. Поэтому желательно приветствовать громко, чтобы была уверенность, что оно будет слышно. Если же рядом есть спящие люди, то в таком случае сунной является приветствовать так, чтобы не разбудить спящих. Учёные-богословы говорят, что на приветствие следует отвечать сразу, если человек задержится с ответом, то он впадает в грех.

Не приветствуя словами, а просто показать руку, помахать ей как приветствие является нежелательным (караха). Если человек произносит слова приветствия и одновременно показывает руку в знак приветствия, то в этом нет греха.

Ответить на приветствие является обязанностью (*фарз*), если человек находится один, а если их много, то достаточно, если один из них ответит на приветствие, но желательно, чтобы все ответили. Если человек с какого-либо места, откуда его не видно, скажет «Ассаламу ‘алайкум, о такой-то человек», или, отправит письмо, написав в нём «Ассаламу ‘алайкум» в его адрес, или что такому-то человеку приветствие (салам) его, или же поручит другому, чтобы он передал кому-либо салам, то во всех этих случаях тот, кому передали приветствие, обязан ответить на него, как только это дойдёт до него.

Если вам через кого-то передали салам, желательно сказать: «Ва ‘алайка, ва алайхи-ссалам» («И вам салам и ему салам»), или можно сказать: «Салам Аллаха тому, кто отправил и салам тому, кто передал его».

Если приветствуем глухого человека, то следует говорить слова приветствия и дополнительно сделать указание рукой, дабы он понял это, если так не поступить, то он не обязан отвечать на приветствие. Также необхо-

³² Салам Аллаха вам, Его милость, благодать и Его прощение.

димо ответить глухому, сказав «Ва ‘алайкуму-ссалам» и делать знак рукой. Если так не делать, то обязанность отвечать на приветствие не считается исполненной. Если поприветствовали немного человека, то ему вместо ответа хватает сделать знак рукой, так как он может заменить слова. Если немой человек поприветствовал, сделав знаки рукой, то на это также следует отвечать. Если же маленький ребёнок поприветствует кого-либо из взрослых, то отвечать ему является обязательным.

Если поприветствовали многих людей, но из них на приветствие ответит ребёнок, то этого недостаточно, необходимо, чтобы ответил кто-либо из совершеннолетних. Если человек поприветствовал другого, и они встретились заново, пока не прошло много времени, то желательно опять приветствовать друг друга, сколько бы раз это ни повторялось. Приветствие является мольбой, охватывающей многие блага, и посему, чем больше мы произносим его, тем будет лучше.

В том случае, когда два человека при встрече одновременно приветствуют друг друга, то каждый из них считается произнёсшим приветствие первым и каждому из них предусмотрено соответствующее вознаграждение, и каждому из них также следует и отвечать на приветствие другого. Если один из них произнесёт приветствие чуть позже другого, то его слова служат уже ответом на приветствие.

Желательно, прежде чем начать разговор, поприветствовать друг друга. Приветствовать первым является ценным, ибо хадис гласит: «Лучший из приветствующих тот, кто приветствует первым». Поэтому желательно стараться приветствовать встречного первым, кроме тех случаях, когда тот должен начать. Покойных следует приветствовать следующим образом:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفْنَا وَنَحْنُ بِالْآثَرِ

Смысл: «Салам Аллаха вам, о покоящиеся в могилах! Да простит Аллах нас и вас! Вы ушли раньше нас, а мы скоро последуем за вами». Есть и другие варианты приветствий, можно выбрать любой из них.

Местами и случаями, когда нежелательно приветствовать других, являются следующие:

1. Если человек находится в отхожих местах, или если он находится в уединении с женой или в других подобных ситуациях.

2. Если человек спит, или совершает намаз, читает азан, икаму, или же находится в ванной.

3. Если человек принимает еду.

4. Тех, кто слушают пятничную проповедь (хутба).

5. Того, кто занят чтением Корана.

Приветствие мужчинами и женщинами друг друга разрешается кроме некоторых случаев. Жену, служанку или близкую родственницу, на которой по Шариату нельзя жениться (*махрам*), следует приветствовать так же, как и мужчин, и это является важной сунной, но многие на это не обраща-

ют внимания, что является нашим большим упущением. И им в свою очередь необходимо отвечать на приветствие.

Мужчине не следует приветствовать молодую, красивую и постороннюю для него женщину, если рядом не находится кто-либо ещё и если есть опасность впасть в искушение вследствие неподобающих мыслей о ней. Если же он поприветствует её, то ей не разрешается отвечать на приветствие. А если она приветствует, то ему нежелательно отвечать ей. Если же женщина преклонного возраста, и не существует искушения и опасения впасть в грех, то ей разрешается приветствовать мужчину, и он обязан ответить ей, и ему также можно приветствовать её. Если женщин много, то им можно приветствовать мужчину так же, как и мужчине можно приветствовать их. Если мужчин много, женщине можно приветствовать их, если для них нет опасения в искушении.

Приветствие немусульман. Абу Хурайра (р.а) передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Вы не начинайте разговор с иудеями или христианами с мусульманского приветствия (салама)».

Если вы, вступая в разговор с теми неверующими, что живут с вами в мире и согласии, желаете выразить своё уважительное отношение к ним, то начните речь не с салама, а иными словами, как, например: «Хадакаллах» (*Да наставит тебя Аллах на путь истины*) или другими приветственными словами, упомянутыми выше. Разрешается также поздороваться посредством таких выражений, как: «здравствуйте, «добрый день». Произнося мусульманское приветствие там, где мусульмане смешаны с неверующими, необходимо намереваться приветствовать среди них мусульман.

Пророк ﷺ сказал: «Если вас поприветствовали (т.е. исламским приветствием) неверующие, то вы отвечайте им не полным саламом как мусульман, а словом «ва ‘алайкум» (и вам тоже)». В случае, когда пишут письмо к неверующим, не следует начать с исламского приветствия.

Всадник должен первым приветствовать пешего, идущий – сидящего, а меньшая по количеству группа людей – большую, младший – старшего, это является сунной. Приветствие меньшей группой – большую, и младшим – старшего является уважением, правилом приличия. Это суждение относится к тому случаю, когда указанные лица встречаются друг с другом в пути. Если человек подоспел к другому, находящемуся где-либо, то первому желательно (сунна) приветствовать его, несмотря на количество людей в этом месте или на их возраст. При встрече с группой людей, нежелательно выделять приветствием отдельных людей среди них. На рынке или в местах, где собирается много людей, подабаёт приветствовать некоторых тех людей, с которыми мы знакомы. Если человек подойдет к группе людей и, в общем, поприветствует их всех, то этого будет достаточно, а если он, после этого, отдельно поприветствует кого-нибудь из знакомых или друзей, то это будет являться соблюдением правила приличия.

Желательно, чтобы человек, который войдёт в дом, произнёс слова приветствия. Если в доме никого нет, приветствие произносится в такой форме: «Ассаламу ‘алайна ва ‘ала ‘ибадиллахи салихин» (*Салам Аллаха нам и благочестивым рабам Аллаха*). Если человек, который находится с другими людьми, захочет покинуть их, то согласно сунне ему следует обратиться к ним со словами приветствия.

Целование в руку и рукопожатие. Нет ничего порицаемого в целовании в руку человека учёного (алима), духовного наставника (устаза) или праведного человека с целью получения благодати (баракат), это даже поощряется. Но целовать человека в руку ради его богатства, власти и влияния, или положения в обществе, не допускается, это даже запрещается (харам) согласно утверждениям учёных-богословов. В хадисе, который передал Абу Давуд, говорится: «Мы ходили к Посланнику ﷺ, чтобы поцеловать его руки и ноги».

Что касается целования в щеку и другие части тела своих родных и близких маленьких детей (сын, дочь, брат, сестра, внуки, внучки) проявляя к ним свою любовь, нежность и милосердие, то это является сунной, подтверждённой множеством хадисов. Также допускается целовать детей друзей.

Можно стремиться обрести благодать от любой вещи, имеющей отношение к праведникам. Можно с целью получения благословения поцеловать в лицо покойного, который был праведным человеком, ни в том, чтобы поцеловать в лицо товарища, вернувшегося домой после долгой поездки. Однако обнять и поцеловать человека, не являющегося сыном, и т.п. или не вернувшегося из путешествия, нежелательно.

Рукопожатие при встрече является желательным (сунна). В хадисе говорится, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Когда двое мусульман встречаются и пожимают друг другу руки, Всевышний прощает им грехи до того, как они разойдутся». Пожимать руки друг другу желательно при каждой встрече. Праведники не связывали рукопожатие с каким-либо порядком, правилом, а только каждый раз при встрече приветствовали, пожимали руки друг другу и читали при этом салават или мольбу, например, следующую:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

«О Господь наш! Даруй нам в этом мире благо и в мире вечном благо и защити нас от мук огня Ада»

Постарайтесь, приветствуя и пожимая руки друг другу, быть добродушными, и почтительными и прочитать дуа или салават. Однако нежелательно кланяться друг другу, но желательно вставать в знак уважения по отношению к тому, кто входит в дом, или уважаемого в народе человека, или учёным-богословам, праведникам, или старшим, или родственникам.

Гостеприимство. Весьма желательно ходить в гости и посещать знакомых, благочестивых людей, братьев по вере, соседей, друзей и особенно

родственников и больных с целью выражения им своего уважения и поддержания связей с ними. При этом следует принимать во внимание положение человека, всевозможные конкретные обстоятельства, а также наличие у него свободного времени и удобства. Для посещения необходимо выбирать удобное время, и вести себя так, чтобы это не вызывало у них неприязни.

Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: «Один человек отправился в путь, чтобы навестить своего брата по вере, жившего в другом селении. Всевышний велел ангелу поджидать его на той дороге, которой он шёл. Когда этот человек приблизился к нему, ангел спросил: «Куда ты идёшь?» Тот ответил: «Я хочу навестить своего брата, живущего в этом селении». Ангел спросил: «Может быть, ты оказал ему какое-нибудь благодеяние, и теперь стремишься получить от него пользу?» Этот человек ответил: «Нет, поистине, я просто люблю его ради Аллаха Всевышнего». Тогда ангел сказал: «Я же, поистине, послан к тебе Аллахом, чтобы сказать, что Всевышний любит тебя так же, как ты полюбил этого человека ради Аллаха!» В другом хадисе от Абу Хурайры (р.а) говорится, что Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал, что к тому, кто проведает больного или навестит своего брата по вере, с небес обратится глашатай, который скажет: «Благословен ты, благословенна дорога, которой ты идёшь, и да займёшь ты своё место в Раю!»»

Мусульманин отличается заботой о других, и если он сам гостит, то оценивает его положение и не задерживается у него. Он отдаёт себе отчёт в том, что может создать для хозяина такие трудности и неудобства, что тот начнёт испытывать досаду, ибо однажды Пророк ﷺ сказал: «Не дозволено мусульманину оставаться в гостях долго, что он начнёт водить его в грех». Тогда сподвижники спросили, как же он может вести его в грех, и Пророк ﷺ ответил, что он сделает это, если будет продолжать оставаться у него, не смотря на то, что хозяину нечем будет угощать его. Этот хадис привёл имам Муслим. Любое обременение человека порицается в Исламе и совершенно несовместимо с его духом.

Одним из важных требований Шари'ата является почитание гостя. Истинный мусульманин, отличается своим гостеприимством и с радостью встречает гостя, спешит оказать ему почёт и помощь в нужде. Он поступает так, ибо хадис гласит: «Тот, кто верит в Аллаха и Судный день, пусть оказывает почёт своему гостю» (*Бухари и Муслим*).

Хорошее отношение и приём гостя является не только рекомендуемым, но и обязательным предписанием. Гостей надо принимать не как нагрузку, а радуясь их приходу и выражая благодарность им, за то что они дали нам возможность совершить благое дело, приходя к нам в гости. Согласно другим хадисам обязательно оказывать гостеприимство в течении трёх дней, а то что сверх этого будет как садака.

Оказание почёта гостю для истинного мусульманина является любимым делом, за которую он получит и великое воздаяние. Он не должен переживать или бояться от того, что вдруг к нему придут гости, он должен с нетерпением ждать их всегда и поспешить оказывать им почёт. Всевышний восхваляет в Коране тех мусульман, которые кормили гостей, даже не оставляя себе. Нельзя бояться гостя, за то что у нас мало еды и нам её не хватит, ибо Пророк ﷺ сказал: «Еда одного хватит на двоих, еды двоих хватит для четверых, а еда четверых хватит на восьмерых» (Муслим). Другой хадис гласит: «Гость приходит со своим пропитанием (ризк) предначиненным ему судьбой и уходит, смыв грехи этой семьи и оставив им благодать». Надо знать, что принимать и уважать следует не только верующего гостя, но и немусульманина тоже.

Желательно (сунна) выражать свою радость приходу гостя. Гостя необходимо принимать радушно, стараться удовлетворить его нужды, чтобы гость, покидая дом, был доволен твоим приёмом. Встречать гостя необходимо с открытым сердцем и добрым приветствием. Надо предложить ему почётное место. Прежде чем пойти в гости, желательно узнать удобное ему время.

Добрые отношения к соседям. Ислам красив, от него не может исходить ничего, кроме красоты. Очень много наставлений Ислама, касающихся соседей, и помни о том высоком месте, которое на шкале человеческих отношений эта религия отводит отношениям с соседями. Ни одно законодательство и ни одна система даже не приближалась ни к чему подобному. Когда люди отходили от предписаний Ислама, у них появлялись разнообразные проблемы. Подобное зло сохраняется и в наше время. Пророк ﷺ сказал: «Тот, кто верит в Аллаха и в Судный день, пусть окажет благодеяния своему соседу. Тот, кто верит в Аллаха и в Судный день, пусть оказывает хороший приём своему гостю». Мусульманин лучше всех обходится со своими соседями, проявляет к ним наибольшую доброту и оказывает помощь. Важность добрых отношений к соседям показывает и следующий хадис: «Джибрил не прекращал давать мне наставления о необходимости доброго отношения к соседу, так настойчиво, что я даже подумал, что он включит его в число наследников». Как известно, наследство получают только близкие родственники, перед которыми у нас большие обязанности. Получив эти наставления Пророк ﷺ постоянно побуждал людей оказывать соседям уважение и делать им добро. Пророк ﷺ завещал нам уважать соседа. В хадисе говорится: «Кто верует в Аллаха и в Судный день, пусть не обижает своего соседа». Также Пророк ﷺ сказал: «Человек, зла которого сосед опасается, не является истинным верующим. В Судный день первыми друг другу претензии будут предъявлять соседи».

Настоящий мусульманин проявляет великодушие по отношению к соседу, заботится о нём и всегда поддерживает с ним хорошие отношения, не мешая ему использовать свой дом или инструменты, если ему что-то пона-

добиться. Мусульманин всегда соперничает своему соседу, и желает ему того же, что и себе.

Обязательства перед соседом не исчерпываются только непричинением ему вреда; мусульманин обязан терпеливо переносить вред, исходящий от соседа. Но даже на этом не завершаются его обязательства, он обязан всегда делать добро соседу.

Ибн аль-Мукаффа однажды услышал, что его сосед хочет продать дом, чтобы оплатить свои долги. Тогда он, пошел к соседу, дал ему денег для уплаты долга и попросил не продавать дом.

Один из праведных людей пожаловался, что в его доме развелось мышей. Тогда друг предложил ему завести кота. Но тот отказался, сказав: «Я боюсь, что, боясь от кота, все мыши из моего дома побегут к соседу, и получится, что я сделаю соседу то, чего не желал бы для себя».

Говоря коротко, следует стараться опережать соседа в приветствии, не надоедать ему. Следует посещать его при болезни, выражать сочувствие в беде, быть с ним на соболезновании, поздравлять его в радости, делить с ним все горести и радости. Следует учиться прощать ошибки и недостатки соседа; если на него навалились временные трудности, следует помочь ему по возможности; если сосед уезжает и надолго, необходимо позаботиться о его доме. Не следует воспринимать всерьёз плохое, что о нём говорят другие. Не следует заглядываться на членов его семьи. Следует вежливо относиться к его детям и наставлять их и его.

Пророк صلی اللہ علیہ وسلم сказал: «Знаете ли вы, что входит в обязанности человека перед соседями? Это обязанность помочь соседу, если он просит помощи, оказать ему содействие, если он нуждается в этом, если он попросит в долг деньги или что-то другое, то дать займы, если он беден и нуждается в твоей поддержке, то по возможности поддерживать его и помочь ему в беде. Если он болен - навестить его, а если умер, то сопровождать его в последний путь. А также поздравлять его в радости, если его настигло несчастье – выразить ему соболезнование. Без разрешения соседа нельзя даже высоко поднимать стену своего дома, если это наносит вред или неудобства ему. Если вы купили фрукты или сладости, часть следует предложить соседу, если нет такой возможности, то следует стараться, чтобы соседи не увидели их».

Близкого соседа, т. е. дом которого ближе к твоему дому, необходимо ценить больше, ибо он имеет больше прав на это. Соседями считаются люди, живущие рядом со всех четырёх сторон на расстоянии сорока домов.

Пророк сказал: «Лучшим товарищем пред Аллахом является лучший из них для своего товарища и лучшим соседом пред Аллахом является лучший из них для своего соседа» (ат-Тирмизи). Вот почему Ислам относит праведного соседа к числу составляющих счастья мусульманина. Не зря гласит мудрость, что прежде чем покупать дом посмотри на соседа.

Однажды Пророк трижды повторил клятву о том, что тот человек, сосед которого не находится в безопасности от его зла, не является истинно верующим. Также известно, что тот человек который обижает соседа даже словом не войдёт в Рай, даже если он совершает много дополнительных видов поклонения. Плохой сосед является лишённым блага милости Аллаха.

Зло совершённое по отношению к соседу намного хуже зла по отношению к другим людям. Пророк сказал: «Если человек обворует десять домов, это не будет иметь для него столь тяжких последствий как совершение одной кражи в доме своего соседа» (*Ахмад*). Мусульманин, усвоивший нравственные принципы и высокие наставления своей религии относительно соседей, тысячу раз подумает, прежде чем начинать враждовать и ссориться с ними. Нельзя жалеть сил, делая добро своим соседям, а надо широко открывать перед ними врата внимания, любви и уважения и опасается пренебречь даже одной из своих обязанностей по отношению к соседу. Ислам уподобляет общество высокому зданию, все части которого плотно примыкают друг к другу. Каждый кирпич, из которых сложено это здание, является одним из членов этой общины и каждый из этих кирпичей должен быть прочным и крепко связанным с другими кирпичами, чтобы обеспечить зданию в целом устойчивость и долговечность. А надёжным креплением этого является духовная пища, благодаря чему обеспечивается их взаимная поддержка и спайка.

Мусульманин должен терпеливо сносить неприятности и обиды, доставленные ему соседом, если сосед допускает какую-либо ошибку или упущение он прощает ему. Такой мусульманин является одним из трёх любимых рабов Аллаха, о которых сказано в следующем хадисе переданном имамом Ахмад: «...Аллах любит человека, у которого есть плохой сосед, наносящий ему обиды, и который сносит эти обиды до тех пор, пока Аллах не избавит его от него при жизни или после смерти...». Мы не должны отвечать соседям тем же, если они причиняют нам зло, а должны проявить терпение и выдержку. Тем же, кто соблюдает этику почитания соседа, в этой жизни спокойно и хорошо, и на том свете будет наслаждаться неслыханными благами Рая.

Но соседями в Исламе считаются не только тех, кто живёт рядом. Соседями бывают и те кто живёт в кварталах, селениях, районах, городах, странах, расположенные рядом. Также надо иметь в виду, что добрососедскими должны быть отношения не только к мусульманам, но и ко всем людям. Но надо иметь в виду, что уважение не является поддержкой их в греховном поведении.

Вопросы и задания:

1. Что с собой представляет мусульманское приветствие?
2. Расскажите хадисы о ценности приветствия.

3. Слова приветствия и этические нормы приветствия, цель приветствия.
4. Этика при входе в мечеть и в дом.
5. Каковы правила приветствия немусульман и посторонних женщин?
6. Где нежелательно приветствовать и отвечать на салам?
7. Рукопожатие, целование рук и обнимание в Исламе.
8. Расскажите об этических нормах приёма гостей.
9. Правила поведения в гостях.
10. Соседи и их разновидности.
11. Добрососедские отношения в Исламе, и качества хорошего соседа.
12. Выучите хадисы о значимости доброго отношения к соседям.

Дополнительная литература:

1. Имам ан-Навави. Молитвы-поминания пророка Мухаммада. Махачкала. 2010. 366 с.
2. Имам Абу Хамид аль-Газали. Исследование сокровенных тайн сердца. Пер с арабского. М. 2006. – 472 с.
3. Саид афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодатных знаний. Махачкала. 2010. 476 с.
4. Омаров М.А. Правила приветствия. Махачкала. 2002. 42 с.

Темы для мини-проектов:

- сущность мусульманского приветствия и его ценность
- приветствие между мужчинами, детьми и женщинами
- приветствие между представителями разных конфессий
- особенности культуры гостеприимства у мусульман: обычаи и традиции.
- этические нормы гостеприимства: история и традиции
- категории соседей и добрососедские отношения
- Проблема добрососедских отношений между государствами на современном этапе
- гостеприимство дагестанских народов

Тесты

Мусульманское приветствие это – салам. Приветствовать встречного является

1. Обязанностью (фарз), а отвечать на приветствие сунной.
2. Важной сунной, а отвечать на приветствие обязанность (фарз).
3. желательным, а отвечать на приветствие сунной.
4. Рекомендуемым деянием, а отвечать на приветствие обязанностью (фарз).

Мусульманское приветствие пришло

1. Со времён пророка Ибрахима (а.с).
2. ещё со времён пророка Адама (а.с).

3. Со времён пророка Муса (а.с).
4. ещё со времён пророка Иса (а.с).

Какое воздаяние будет приветствовавшим саямом?

1. Одинаковое обоим.
2. Отвечающему больше.
3. Приветствующему больше чем отвечающему.
4. Им никакого воздаяния не будет.

В полной мере обладает верой тот, кому присущи три качества:

1. Кормит голодного. Приветствует каждого мусульманина. Проявляет щедрость, когда сам испытываешь нужду.
2. Справедливость. Приветствовать каждого мусульманина. Быть щедрым, когда сам испытываешь нужду.
3. Справедливость, храбрость и щедрость.
4. Приветствовать каждого мусульманина. Кормит голодного. Быть щедрым, когда сам испытываешь нужду.

Приветствовавшим считается человек,

1. Который сказал хотя бы слово «Ас-салам алайкум» так, чтобы его услышал тот, кого он приветствует.
2. Который сказал слово «Ас-салам алайкум» хотя бы про себя.
3. Который сказал хотя бы слово «Ас-салам» так, чтобы его услышал тот, кого он приветствует.
4. Который сказал слово «Ас-салам».

Если поприветствовали группу людей, то

1. Необходимо чтобы ответили все.
2. Достаточно, если один из них ответит на приветствие, но желательно, чтобы все ответили.
3. Отвечать имеет право только один из них, а остальные обязаны слушать его.
4. Не достаточно, если один из них ответит на приветствие, а должны отвечать хотя бы двое.

Мужчине не следует

1. приветствовать молодую, красивую и постороннюю для него женщину, если рядом не находится кто-либо ещё.
2. ни в коем случае давать салам женщине.
3. приветствовать молодую, красивую и постороннюю для него женщину, если рядом нет махрама.
4. приветствовать молодую, красивую и постороннюю для него женщину, если рядом нет другой мужчины.

Приветствие немусульман саламом

1. Не разрешено.
2. Желательно.
3. Нельзя, если рядом нет свидетеля.
4. Обязательно, как и мусульман.

Рукопожатие при встрече

1. Является нежелательным (караха).
2. Является желательным (сунна).
3. Является обязательным (фарз).
4. Является желательным (сунна), если они родственники.

Праведники каждый раз при встрече

1. приветствовали, и читали при этом салават или мольбу.
2. приветствовали, пожимали руки друг другу и читали при этом салават или мольбу,
3. приветствовали, пожимали руки друг другу и задавали вопросы.
4. приветствовали, обнимали друг друга и читали при этом салават или мольбу.

Желательно ходить в гости

1. если они родственники и поехать целью получения от них поддержку в нужное время.
2. и посещать, соседей и родственников только с целью выражения им своего уважения.
3. и посещать знакомых, благочестивых людей, братьев по вере, соседей, друзей и особенно родственников и больных с целью выражения им своего уважения и поддерживания связей с ними.
4. и посещать друзей и родственников с целью выражения им своего уважения и поддерживания связей с ними.

Хорошее отношение и приём гостя является

1. не только рекомендуемым, но и обязательным предписанием.
2. только рекомендуемым, но не обязательным предписанием.
3. не только рекомендуемым, но и обязательным предписанием.
4. не рекомендуемым, если они не являются кунаками или знакомыми.

Хадис гласит: «Гость приходит

1. со своим пропитанием (ризк) предназначенным ему судьбой и уходит, смыв грехи этой семьи и оставив им благодать».
2. со своими проблемами и уходит, смыв грехи этой семьи и оставив им благодать».

3. со своими подарками предназначенными тому, кто его принял и уходит, смыв грехи этой семьи и оставив им благодать».
4. со своими подарками предназначенными тому, кто его принял и уходит, оставив им благодать».

Важность добрых отношений к соседям показывает следующий хадис:

1. «Джибрил не прекращал давать мне наставления о необходимости доброго отношения к соседу, и обязательного включения его в число наследников».
2. «Джибрил давал мне наставления о необходимости доброго отношения к соседу настойчиво и он включил его в число наследников».
3. «Джибрил давал мне наставления о необходимости доброго отношения к соседу, так настойчиво, что я даже подумал, что он включит его в число родственников».
4. «Джибрил не прекращал давать мне наставления о необходимости доброго отношения к соседу, так настойчиво, что я даже подумал, что он включит его в число наследников».

Соседа, дом которого ближе к твоему дому,

1. Нельзя ценить больше, ибо он имеет только такое же право, как и любой другой сосед.
2. необходимо любить и уважать больше, если он уважительно относится к тебе.
3. необходимо ценить больше, ибо он имеет больше прав на это.
4. разрешается ценить больше, но нежелательно, ко всем соседям должны быть одинаковые отношения, ибо это наша обязанность.

Соседями в Исламе считаются

1. не только тех, кто живёт рядом. Соседями бывают и те, кто живёт в кварталах, селениях, районах, городах, странах, расположенные рядом.
2. только тех, кто живёт рядом с нашим домом на сорок домов в левую и правую стороны.
3. не только тех, кто живёт рядом. Соседями бывают и те, кто живёт в кварталах, селениях расположенные рядом.
4. только тех, кто живёт рядом с нашим домом на сорок домов во все четыре стороны.

ЛЕКЦИЯ 11.

Этика приобретения знаний. Поведение учителя и ученика

Важность знаний. Как известно человек создан только для поклонения Аллаху, а знания служат его основой. Без знания невозможно правильное поклонение Аллаху (ибадат), поэтому во всех божественных писаниях Всевышний в первую очередь призывал людей к знаниям. Первым аятом Корана было призыв к чтению, что и является приобретением знаний. Именно для того, чтобы научить людей к поклонению и были посланы пророки и посланники. Знание стало и главной причиной возвышения человека над остальными творениями. Аяты Корана и хадисы Пророка صلى الله عليه وسلم рассказывают нам о достоинстве знаний и необходимости их приобретения, от рождения до смерти. Всевышний повелел ангелам поклоняться Адаму, потому что он знал то что не знают ангелы. В Коране сказано:

Смысл: «Возвышает Аллах из вас, которые уверовали, а тех кому из них даровано знание на более высокие степени» (Сура «Муджадил», аят 11).

Мы обязаны приобретать знания, ибо без них мы не можем выполнить свою основную задачу – жить правильно. Хадис гласит: «Приобретение знаний обязанность каждого мусульманина. Того, кто вступил на путь поиска знаний, Аллах наставляет на путь, ведущий в Рай».

Но иметь просто знаний недостаточно, они должны быть полезными, ибо Пророк часто повторял молитву: «О Аллах, остереги меня от знаний, от которых нет пользы...». А полезными будут знания тогда, когда мы поступаем соответственно им, а поступать соответственно знаниям мы можем при правильном понимании этих знаний. Пророк* сказал: «У каждой вещи есть опора, а опора нашей религии – знание и правильное его понимание». В другом хадисе сказано: «Когда Всевышний хочет чтобы кому-то было очень хорошо, то Он даёт ему понимание в религии».

Для того, чтобы мы получали хорошие знания и пользу от них, необходимо соблюдать некоторые условия и адабы во время их приобретения. Первым и главным из них является намерение (ният).

Намерение. В первую очередь у ищущего знаний должно быть правильное намерение, ибо все наши деяния, согласно хадису Пророка, оцениваются по намерениям. Человек должен приобретать знания для того:

1. Чтобы выполнить свою обязанность перед всевышним Аллахом.
2. Чтобы смог правильно поклоняться Аллаху.
3. Получить довольство Аллаха и соответственно Рай и его блага.
4. Чтобы передавать эти знания другим и этим помогать распространению Ислама и принести пользу людям.

У ищущего знаний не должно быть намерение, чтобы этим заслужить уважение и почёт среди людей, получение мирских благ, взять вверх над

другими, получение высоких должностей, власти и т.д. А если того у кого не было такого намерения, будут уважать, или он получит мирские блага, должность и т.д., то это не порицается, если он использует это всё правильно и не будет зазнаваться.

После такого намерения у него должна быть искренность, признаками которой являются: не завидовать другим чёрной завистью, признавать свои ошибки и упущения, не пренебрегать знаниями того, кто младше тебя, не хвалиться тем, что имеешь хорошие знания, иметь намерение следовать полученным знаниям, не обращать внимание на похвалу людей в свой адрес, не радоваться ошибкам других и не желать, чтобы ошибки других исправлял именно ты, а не кто-то другой. В общем, знания должны способствовать улучшению нравов их обладателей, тогда они будут полезными.

Как приобретать знания. Согласно мнениям учёных, для получения знаний необходимо пройти шесть ступеней: первая – умение задавать вопросы, вторая – умение внимательно слушать, третья – хорошее осмысление, четвёртая – запоминание, пятая – обучение им других, шестая – применение знаний на практике. Получение знаний с помощью вопросов и ответов является одним из его эффективных методов, которым и часто пользовались праведники. В преданиях говорится: «Знание – это сокровища, ключи от которой – вопросы. Вы спрашивайте, поистине в этом польза для четверых, спрашивающему, учёному, слушающему и любящему их всех».

Не менее важным условием в получении знаний является умение внимательно слушать. Из хадисов Пророка ﷺ и преданий праведников известно, что в прежние времена ученики слушали очень внимательно и поэтому быстро получали хорошие знания. Сподвижники, за которыми мы должны следовать, очень внимательно слушали Пророка ﷺ и благодаря этому до нас без искажения дошли многочисленные хадисы. Они слушали так внимательно, что согласно хадисам как бы замирали, слушая Пророка ﷺ . А в наше время сильно упала внимательность приобретающих знания и поэтому стало трудным получать хорошие знания.

Очень важным при обучении является осмысление, без которого невозможно качественное запоминание и использование знаний на практике. Для запоминания изученных вопросов науки и получения дополнительных знаний очень важным является обучение других. Передавая знания другим мы сами получаем хорошие знания. Наши предки говорили, что без обучения других невозможно получать хорошие знания. Это и есть один из способов применения знаний на практике, что и должно быть целью приобретения знаний.

Чтобы мы могли использовать знания на практике необходимым является запоминание и закрепление полученных нами знаний. Для запоминания используют разные методы. Самым распространённым из них является повторение изученных знаний, ибо говорится, что повторение мать учения.

Традиционным правилом наших предков было частое повторение, что и способствовало закреплению полученных им знаний.

Также большую пользу для понимания и запоминания приносит коллективное повторение (обсуждение) пройденного материала вместе с другими обучающимися. Оно имеет огромную пользу, поскольку такое повторение оттачивает ум, развивает мышление, развязывает язык и учит правильно изъясняться.

Для систематизации и применения знаний на практике очень важным является передача полученных знаний другим. Мудрецы говорят, что только обучая других можно получать хорошие знания. Обучая других мы понимаем новые тонкости в уже изученных нами вопросах наук, а также способствует систематизацию знаний и закреплению полученных знаний. Обучение других заставляет нас самих учиться постоянно и в то же время является одним из способов применения полученных знаний на практике, которая является одной из целью приобретения знаний. Чтобы обучать других нам надо иметь много знаний. Известный русский педагог Сухомлинский говорил, что для того чтобы передать ребёнку искорку знаний учитель должен обладать морем света. Это мнение совпадает с нормами исламской науки.

Для получения полезных знаний большое значение имеют выбор учебного заведения, учителя, друзей и выбор одного определённого направления наук и книг, постепенность и последовательность обучения, а также уважение к знаниям. Уважения к знаниям проявляется в уважении к учителю, книгам, к своим товарищам по учёбе и ко всему, что имеет отношение к учёбе: учебное заведение, обслуживающий персонал, учебное оборудование и инвентарь и т.д. Также большое значение имеет соблюдение чистоты во время приобретения знаний и в том числе и ритуальной (омовение). Наши праведные предшественники приобретали знания только совершив омовение. А особо старательные из них всегда находились в омовении. Согласно хадисам Пророка *صلى الله عليه وسلم*, время в котором человек находится в омовении засчитывается как поклонение Аллаху, что и помогает получению полезных знаний. Наши праведные предшественники следовали мнению, что знание это свет (нур) и омовение тоже свет и поэтому свет омовения способствует увеличению света знаний. Они даже чистую бумагу не трогали без омовения. Хорошей практикой является и обязательность основополагающих знаний для всех кто учится, несмотря на его будущую профессию. Ибо все науки взаимосвязаны и помогают получать большую пользу от них. Эта практика широко использовалась и в школах Советского союза.

Также большое значение для получения хороших знаний и их закрепления имеет записывание, ибо Пророк ﷺ сказал: «Закрепляйте знание, записывая его». Имам аш-Шафии говорил: «Знайте, что знание убегает, как убегают верблюды. Так сделайте же книги его защитниками, а ручки пас-

тухами». Исходя из сказанного и богатого человеческого опыта ясно, что очень полезно кратко записывать прочитанное или услышанное.

Знания бывают необходимые каждому человеку и желательные. Конечно, невозможно каждому приобретать все знания, поэтому из желательных знаний надо выбирать, те в которых ты будешь нуждаться в будущей своей профессиональной деятельности и для поклонения Аллаху. После того как мы выбрали отрасль знания нужно выбирать учебное заведение, а если собираешься самостоятельно приобретать знания, то необходимо выбирать и литературу. По возможности надо выбирать книги известных и признанных богословов, относящихся к ахль ас-сунна ва аль-джамаа. При выборе учебного заведения следует обращать внимание и на учителей, которые преподают в этом учебном заведении. Из учителей надо выбрать более опытных, богобоязненных и больше знающих не только в той области знаний в которой они преподают, но и умеющих лучше передавать знания другим.

Для ученика очень важно уважать и любить своего учителя. Основным признаком уважения учителя является выполнение того, что и как он требует. Известный сподвижник Али (р.а) сказал, что он готов быть рабом того, кто его обучит одной букве науки и перенести все его капризы. Ненависть к учителю, возражение ему и замечание его недостатков и особенно привычка говорить об этом, является причиной тому, что ученик не получит полезные знания. Ещё хуже, если ученик ищет недостатки своего учителя.

Как известно из хадисов Пророка *صلى الله عليه وسلم*, он был учителем сподвижников, а они любили и уважали его и никогда не видели в нём недостатков и не искали их. Из хадисов Пророка ε следует, что если мы заметили какой либо недостаток у простого мусульманина, то мы должны стараться разными путями оправдать его. Если мы так должны относиться к рядовому мусульманину, то к учителю тем более.

Также неэтично менять учителя не имея на то серьёзные причины, поэтому и нельзя спешить с его выбором. Также надо выбирать для себя хороших друзей, ибо человека оценивают смотря на его друзей и в добавок они помогут нам в учёбе, а плохие друзья мешают учёбе, привлекая на бесполезные или греховные дела. Следовательно нельзя дружить с кем попало. Хорошо выбрать для дружбы умного, религиозного, благонравного мусульманина с крепкой верой в Аллаха. Говорят, что умный враг лучше невежественного друга. Невежественный может оказать медвежьё услугу. Друзья должны помогать друг другу оставлять греховное и совершать благое. Также они должны оказать при необходимости физическую, материальную и моральную поддержку друг другу, думать о них хорошо, скрывать их недостатки, не спорить, не задавать лишних вопросов, не обращать внимание на мелкие недостатки и упущения. Друзья должны быть предан-

ными до смерти, а после смерти друга проявлять дружеские отношения к его друзьям и близким.

Для приобретающих знания также необходимы и следующие качества: преданность знаниям, усердие и терпение, воздержание от греховного, справедливость и благонравие, скромность и т.д.

Преданность знаниям. Человек который хочет получать знания должен быть преданным им, он должен давать предпочтение знаниям перед всем остальным. Знания у него должны стоять в первой очереди, то есть ради чего-то другого мы не должны оставлять их. Также мы не должны жалеть материальные средства необходимые для получения знаний, будь это книги или плата за учёбу и т.д. Но это не означает, что нужно расходовать лишние деньги, ибо это расточительство. Также нельзя привыкать себя к переяданию и роскоши, всё должно быть умеренным.

Хорошо уехать для учёбы в другой населённый пункт, чтобы домашние дела, родственники и друзья не отвлекали тебя от учёбы. Нельзя возражать учителю и делать ему замечания и давать рекомендации без его просьбы. Ученик должен полностью доверить учителю дела своей учёбы, слушаться его рекомендаций и требований. Нельзя задавать учителю лишние вопросы, и нельзя стесняться задавать вопросы о том, что не поняли из изучаемого.

Усердие. Получить хорошие знания без усердия и настойчивости невозможно, ибо приобретение знаний один из самых трудных работ. Лень враг учения. Пророк صلى الله عليه وسلم часто просил Аллаха остерегать его от лени, что доказывает его вред. Приобретать ценную вещь, коими являются и знания, невозможно получить без больших стараний. Также на пути приобретения знаний приходится проявлять большое терпение. Терпеть надо и трудности в обучении и трудности связанные с обеспечением едой, одеждой и т.д. и плохой характер тех кто учится вместе с тобой.

Воздержание от греховного. Все наши части тела и наши способности являются благами Аллаха, а знание является самым лучшим из них. Если мы оставлением греховного и совершением благого всеми частями тела не проявим благодарность Аллаху за его блага, то Он нам не даст то особое благо – полезное знание. В Коране сказано, что если мы будем благодарны за дарованные нам Всевышним благом, то Он даст ещё, а если нет то заберёт даже те, которые нам даны. Ибо оставление греховного является благодарностью, то от этого зависит получение нами хороших знаний. Также грехи омрачает сердце и мешает получению знаний. Мы можем совершать грехи, особенно сердечные, и незаметно для себя, поэтому надо часто, делая тавбу, просить Аллаха, чтобы Он простил нам все грехи, и тех которые мы знаем, и тех которые мы не знаем. Особенно надо стараться не совершать грехи языком, ибо их мы совершаем больше других и они страшнее других.

Благонравие и скромность. Одними из самых лучших качеств человека и которые больше других способствуют получать полезные знания являются благонравие и скромность. Известный богослов Абу Закрия аль-Ансари сказал: «Знание без благонравия всё равно, что огонь без дров, а воспитание без знания всё равно, что душа без тела».

Когда у Пророка ﷺ спросили о самом лучшем даре для человека, он ответил: «Благонравие». Есть большое количество аятов и хадисов которые говорят о ценности благонравия. Скромность всегда украшала человека, это качество один из самых ценных качеств и у пророков. В одном хадисе говорится, что ты можешь делать то, что тебе не стыдно. Совесть должна регулировать наше поведение, нам должно быть стыдно совершать то, от чего не доволен Всевышний. Высокомерие, гордыня и любовь к мирскому самые худшие и опасные качества человека, особенно для ищущих знаний.

Цена времени. Хотя ценить время нужно каждому человеку, ищущему знаний это просто необходимо. Поэтому очень важным качеством для ученика является рациональное использование времени. Ученику, когда нуждается в отдыхе, надо следовать словам «смена занятий является отдыхом», только так он можем успеть получать хорошие знания. Также для учёбы надо использовать благодатные времена для приобретения знаний, как время перед рассветом, после утреннего и предвечернего намазов. Ученик должен строго определить себе время подготовки по каждой дисциплине, а если вдруг не смогли заниматься в указанное время, то обязать себя возмещать его. Для прилежного ученика не должно быть время для безделья. А если придётся временно оставить учёбу для отдыха, то пусть оно будет активным и максимально полезным для здоровья и способствующий улучшению приобретения знаний.

Достоинства религиозных учёных. Исламские учёные обладают великими достоинствами, и поэтому ответственность их перед Всевышним огромная. На них лежит ответственность всех, кто не обладает такими знаниями, они обязаны научит их религии. Всевышний сказал:

﴿ هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾

«Разве одинаковы перед Аллахом те, которые знают, и те, которые не знают?!».(Сура «аз-Замр» аят 9). Пророк ﷺ сказал:

العلماء ورثة الانبياء

«Религиозные учёные (алимы) являются наследниками пророков». А пророки оставляли после себя не мирское богатство, а знания и работу, которым они занимались. Также в хадисе говорится: «Всё что на земле и на небесах просят у Аллаха прощения грехов обладателей знаний». Пророк ﷺ также сказал:

العالم أمين الله سبحانه في الارض

«Учёный – доверенный пречистого Аллаха на земле». Пророк ﷺ ещё говорил: «Лучший из людей – правоверный учёный, который помогает

тем, кто нуждается в помощи, а с теми, кто не нуждается, ведёт себя пристойно, довольствуясь имеющимся», «Между алимом и усердно поклоняющимся человеком есть сто степеней приближения к Аллаху, а между каждыми степенями – путь в семьдесят лет ходьбы для хорошего коня».

Ответственность богослова и его качества. Исходя из своей высокой степени, у учёных есть и большая ответственность, как и было сказано выше. Но не каждый обладатель знаний является истинным алимом и имеет такой почёт перед Аллахом. Для того чтобы человек считался истинным алимом недостаточно иметь знания, а надо ещё и следовать им, ибо Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Человек не будет считаться учёным до тех пор, пока не станет вести себя согласно своим знаниям». В противном случае эти знания ему не только не принесут пользу, а принесут большой вред и гнев Аллаха. В Коране говорится:

﴿كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون﴾

«Велика ненависть Аллаха за то, что вы говорите то, что не делаете сами». Пророк صلى الله عليه وسلم сказал:

من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله الا بعدا

«Кто приумножит свои знания, но не продвинется по правильному пути (*то есть соответственно не увеличится благие деяния*), то он лишь отдалится от Аллаха». А как известно, знания должны приближать нас к Аллаху, и только тогда они будут полезными. Согласно достоверным хадисам, мучения учёного-алима за ослушания Аллаху будут намного больше, ибо он согрешил зная. Есть большая разница между тем, кто совершает грех, не зная что так нельзя поступать и тем кто это знал. Это касается тех, кто как положено старался получать знания. Если боясь этого люди не будут приобретать знания, то это их не спасёт, им будет ещё большее наказание, ибо они совершили двойной грех. Первый – упущение в приобретении необходимых знаний, и второе – совершение самого греха.

Для решения своей основной задачи – обучение людей религии - учёный должен показать пример остальным. Если он сам не будет делать то, к чему он призывает других, то люди не будут слушаться его, а будут следуя его примеру совершать грехи. Они скажут, если нельзя было делать это, то учёные не делали бы, они же знают больше чем мы. Учёный-алим должен делать благих деяний больше и лучше того, к чему он призывает других. В первую очередь он должен быть искренним, богобоязненным и благодетельным, ибо без этих качеств человека нельзя назвать истинным учёным-богословом. Всевышний сказал:

﴿انما يخشى الله من عباده العلماء﴾

«Поистине, боятся Аллаха те из рабов Его кто обладает знанием» (Сура «аль-Фатир» №28).

Если знания не заставляют человека бояться ослушания Всевышнего Аллаха, то значит его знания не принесли ему пользу.

Одним из видов следования полученным знаниям является проявление благодарности Аллаху за эти знания. А одним из видов проявления благодарности является передача этих знаний другим. В таком случае ему Аллах даст те знания, которых не было у него и которых он не мог получать учёбой.

Учёный должен понимать свою ответственность перед Аллахом, уважительно относиться к своим ученикам, не гордиться своими знаниями, не утаивать свои знания, любить своих учеников как своих детей и желать им только добра, быть им примером. Пророк ϵ сказал: «Поистине, я для вас как родитель для детей своих». Но и ученикам нужно в высшей степени уважительно относиться к своим учителям, любить их и по возможности помогать им в их нужде, радовать их, выполняя все их требования. На уважение к учителю прежде всего указывает прилежная учёба и примерное поведение, ибо эта главная цель учителя.

Ученикам также необходимо по-братски уважительно относиться и помогать друг другу и в учёбе и в жизни. Учителю необходимо стараться использовать разные методы доведения знаний до учеников. При обучении очень важно использовать дифференциальный подход, ибо все люди разные и в плане способностей и в плане характера. Нельзя плохо отзываться о других науках, ибо все науки полезны и важны. Также нельзя требовать от учеников слишком много, перегружая их заданиями и говорит им то, что они не в состоянии понимать.

Учёные-алимы бывают благочестивыми и неблагочестивыми. Вся хвала в адрес учёных упомянутая выше относится к благочестивым или же другими словами истинным богословам. Они такие учёные, которые получили полезные знания и правильно используют их, принося большую пользу и себе и другим людям.

Неблагочестивые учёные это такие учёные, знания которых не остерегли от попадания в греховное и не заставили поклоняться Аллаху и бояться от Него.

Вопросы и задания:

1. Расскажите о ценности и важности знаний в Исламе.
2. Какие основные условия необходимы для приобретения полезных знаний. Полезные знания.
3. Дайте характеристику условиям для получения полезных знаний.
4. Какова методика приобретения знаний.
5. Какие качества необходимы для приобретающих знаний?
6. Дайте характеристику этим качествам.
7. Расскажите о достоинствах религиозных учёных.
8. Ответственность учёных-богословов.
9. Дайте характеристику благочестивым учёным.
10. Дайте характеристику неблагочестивым учёным.

11. Выучите хадисы Пророка о достоинстве учёных и их ответственности перед Аллахом.

Дополнительная литература:

1. Абу Хамид аль-Газали. Возраждение религиозных наук. В десяти томах. 1 том. Махачкала. 2011. 374с.
2. Бурхан аль-Ислам аз-Зарнуджи. Методика приобретения знаний и завещание Абу Ханифа. Пер. с араб. Издание 2, испр. Махачкала. 2009. – 252 с.
3. Каримов. М. О. Омаров. М. А. этика и технология приобретения знаний. Из. 2-е. Махачкала. 2012. 360. С.

Темы для мини-проектов:

- комментарии к хадисам о ценности приобретения знаний
- проблемы в поиске знаний в реалиях современной жизни
- причины отсутствия должного стремления к знаниям у современной молодёжи
- достоинства благочестивых религиозных учёных
- беды от неблагочестивых богословов и их участь в День Суда
- почтение к учителю – основа для получения качественных знаний
- качества необходимые для ищущего знаний
- классификация знаний и их ценность

Тесты

Пророк часто повторял молитву: «О Аллах, остереги меня

1. от вредных знаний».
2. от знаний, от которых нет пользы».
3. от знаний, от которых мало пользы».
4. от желания приобрести знания, от которых нет пользы».

В первую очередь у ищущего знаний

5. должны быть достаточное богатство и способность учиться.
6. Должен быть желание учиться.
7. должно быть правильное намерение.
8. должны быть хорошие друзья.

Пророк ε сказал: «Закрепляйте знание,

1. выучивая его».
2. зписывая его».
3. Повторением, ибо оно убегает, как убегают верблюды».
4. Читая книги»

Для ученика очень важно

1. уважать и любить своего учителя.
2. уважать и любить своих друзей по учёбе.

3. выполнение домашнего задания.
4. уважать и любить своих родителей и друзей.

Для учёбы хорошо

1. уехать учиться в другой населённый пункт
2. не уехать учиться в другой населённый пункт.
3. не уехать учиться в другой населённый пункт, если есть возможность учиться дома.
4. чтобы домашние дела, иногда отвлекали его от учёбы.

Пророк ϵ сказал: «Религиозные учёные (алимы) являются

1. обитателями Рая».
2. Ответственными за поведение всех остальных людей.
3. наследниками пророков».
4. Самыми счастливыми людьми на земле».

ЛЕКЦИЯ 12.

Этические нормы приёма пищи и выбора одежды

Правильное питание. Правильное питание это такое питание, которому нас учит наш Творец – Всевышний. Многие из нас не обращают должного внимания на правильный приём пищи, хотя это имеет очень большое значение в нашей земной и вечной жизни. Всевышний создал человека нуждающимся в пище и указал ему что и как нужно есть, а что нельзя. Правильное питание помогает нам выполнить свою основную задачу – совершение благих деяний. Об этом прямо говорится и в Коране и в хадисах. Пророки и праведники всегда уделяли пристальное внимание чистоте принимаемой пищи. Также известно, что поклонение выполненное приёмом запретной пищи не принимается Всевышним. Главная причина непринятия наших дуа кроется в несоблюдении правил принятия пищи. Также достижение главной цели нашей религии – духовной чистоты – невозможна без строгого соблюдения этических норм приёма пищи. Еда должна быть натуральной и полезной.

Этика приготовления еды. Ислам преподнёс всему человечеству образец не только этики приёма пищи, но и образец этики выбора продуктов и приготовления еды. Соблюдение этих норм, полезно во всех отношениях, как в этом мире, так и в мире вечном. В первую очередь эти продукты должны быть дозволенными сами по себе и полученными дозволенным в Исламе путём. Это требование обязательное. Также необходимо соблюдать этические требования во время приготовления еды. Есть много требований и к продуктам:

- Запрещены те продукты, которые украдены или получены другими запретными в Исламе путями, как обман, разбой, мошенничество и т.д..

- Запрещено использовать и мясо некоторых диких животных, собаки, свиньи, осла, кошки и т.д. А животное или дичь, мясо которых можно использовать при приготовлении пищи, должны быть зарезаны в соответствии с требованиями Ислама.

- Запрещено использовать в еде то, что вредно для здоровья, и тем более что опасно для жизни. К ним относятся, как известно, и вредные искусственные добавки. Нельзя принимать пищу в котором есть любые запрещённые в медицине добавки.

- Запрещены все алкогольные напитки и одурманивающие, даже в малом количестве. Хотя медицинская наука ещё не дошла до их запрещения.

- Запрещены есть нечисть и еда в котором есть нечисть. Если есть сомнение в том, что в пище есть то, что запрещено или она может быть опасной или вредной для здоровья, то нежелательно принимать такую пищу.

- Нежелательно приобретать продукты в которых у нас появилось сомнение в запретности. Также лучше не покупать товары на которых смотрели много людей и таких продуктов которые лежат на витрине. Но самые

лучшие продукты те, которых производили мы сами или полностью доверяемые нами праведные люди, соблюдая все этические нормы, с самого начала и до конца.

- Продукты должны быть приобретены за деньги заработанные путём в котором нет сомнения в дозволенности. Они не должны быть опасными не только для жизни, но и для здоровья. Мы должны стараться использовать более качественные продукты, даже если нет сомнений в вредности для здоровья. Продукты не должны быть сомнительными, ни в дозволенности их самих, ни в дозволенности методов приобретения

- Посуда в котором готовят еду должна быть невредной, нетрёснутой и чистой.

- Во время приготовления еды и перед этим желательно читать молитвы. Во время приготовления еды желательно не забывать Аллаха.

- Самые лучшие продукты это те, которых правильно вырастили мы сами, соблюдая не только все агротехнические нормы, но и все этические нормы.

- Продукты должны быть экологически чистыми. Особенно будьте осторожны к внесезонным продуктам. В наше время очень часто можно встречать продукты питания с содержанием искусственных добавок, которые в лучшем случае ухудшает качество продуктов, а в худшем – опасно для жизни. А в крайнем случае, принимать сомнительную пищу в малом количестве. После приобретения продуктов, приступая к приготовлению еды желательно соблюдать следующие правила:

- Как и любое значимое дело и приготовление еды желательно начинать с произнесения «басмалы» и слов восхваления Аллаха за эти блага и чтением салавата на Пророка ﷺ. Желательно при приготовлении еды находится в полном и частичном омовении.

- Желательно просить Аллаха, чтобы эта еда помогла нам совершать благие деяния и способствовала улучшению нашего нрава и здоровья. Если у женщины месячные то желательно поручит приготовление еды другим.

- Во время приготовления еды желательно читать зикр или салават и сохранить хузур сердца³³. Богословы говорят, что еда приготовленная с хузуром сердца способствует сохранению хузур тому кто принял эту еду.

- Желательно чтобы соблюдали кулинарные требования для того, чтобы еда получалась вкусная, но нельзя использовать запрещённые в Исламе добавки.

- Желательно соблюдать правила совместимости продуктов, составленных на основе достоверных источников.

- Желательно чтобы приготовляющий еду был в хорошем расположении духа и радостным.

³³ Хузур сердца – это забывание всего кроме Аллаха и сосредоточенность мыслей на Нём.

- После приготовления горячую пищу желательно немножко оставлять, не подавать слишком горячим, ибо в Исламе и в медицине не рекомендуют есть слишком холодную или слишком горячую пищу.

Культура приёма пищи. Как и любой другой поступок и приём пищи для мусульманина должен быть выполнением предписаний Аллаха. Всевышний нас создал нуждающимися к еде и указал нам как и что надо есть. Нельзя кушать всё что находишь и кушать для наполнения желудка или просто для наслаждения. Пища – это милость Аллаха, которой Он одарил всё человечество. Поэтому при приёме пищи следует соблюдать все правила и начать чтением определённых молитв.

- В хадисе от Абдуллаха ибн Амра (р.а) передаётся, что Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, когда ему подавали еду, прежде чем поесть обычно говорил:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«О Аллах, сделай для нас благословенным то, чем Ты наделил нас и упаси нас от мук огня Ада. С именем Аллаха, милостивого на этом свете ко всем – и к верующим и к неверующим, а на том свете – лишь к уверовавшим». Также как и перед любым деянием и перед едой желательно произносить слова «истиаза», чтоб Аллах защитил нас от его вреда.

- Тому, кто угощает едой, подабаёт предложить гостям начать поесть, и желательно ему самому также принимать еду вместе с ними.

- А если за столом собрались несколько человек, то право начинать принадлежит старшему и религиозному из них.

- Если, присутуая к еде, человек забыл произнести «басмалу», то когда вспомнит, он произнесёт:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوْلَهُ وَآخِرُهُ

Смысл: «С именем всемилостивого Аллаха и в начале и в конце». Один из сподвижников поел без «басмалы», и перед завершением еды сказал:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوْلَهُ وَآخِرُهُ

Увидев это, Пророк صلى الله عليه وسلم улыбнулся и сказал: «Вместе с ним ел и шайтан, а в конце, когда он произнёс эти слова, шайтан вырвал всё, что поел».

- Мусульманин ест правой рукой и никогда не использует для этого левую руку, когда есть возможность использовать правую. Пророк ﷺ сказал: «Когда кто-нибудь из вас станет есть или пить, пусть пользуется правой рукой, ибо шайтан использует для еды и питья левую руку»,

- Если человек до завершения еды не вспомнил и не произнёс «басмалу», то ему желательно прочесть суру «аль-Ихлас». Произнести «басмалу» желательно вслух, чтобы тем самым напомнить о ней и другим. Желательно, готовя еду и принимая её, находиться в состоянии омовения и хузура (поминая Аллаха сердцем). Еда, приготовленная таким образом, помогает

совершению благих деяний и сохранению хузур в сердце, особенно, если принимать такую пищу с омовением и хузуром.

- Во время еды разрешается разговаривать. Можно рассказывать поучительные истории связанные с едой или говорит о пользе некоторых продуктов, об этике приёма пищи, то есть говорит полезное и имеющее какое-то отношение к еде. Можно вести и любые полезные беседы. Нельзя критиковать еду, а если нам не понравилось блюдо, то разрешается мягко, чтоб хозяева не обиделись, сказать «Мне не подходит такая еда», «Я не привык к такой пище» или нечто подобное, так делал и Пророк صلى الله عليه وسلم. Также хорошо и восхвалять еду.

- Нежелательно ковыряться в еде и выбирать из неё, или брать то, что лежит перед другими, или класть в рот большие кусочки. Если же это фрукты, то из них разрешается выбирать, так как они бывают разными.

- Нежелательно есть одному без необходимости, чем больше людей собралось вокруг еды, тем больше благодати. Если человек прекращает есть из-за застенчивости, желательно ему сказать, чтобы он продолжил есть. Тому, кто прочитает эту мольбу после еды, простятся все грехи:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ.
اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَأَحْسَنْتَ فَلَاكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ

Смысл: «Вся хвала Аллаху, накормившему меня этим и наделившему меня этим, тогда как я не имею для этого ни сил, ни мощи. О Аллах, Ты накормил, напоил, избавил от нужды, наставил нас и одарил великими благами, хвала же Тебе за то, что Ты дал». Желательно, чтобы приглашённый после еды совершил хорошую мольбу для хозяев:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

«О Аллах, сделай для них благословенным то, чем Ты наделил их, прости их и помилуй их». Всевышний довольствуется тем рабом, который восхваляет Его после еды. Как известно, любое благо даётся человеку для определенной цели и поэтому еда тоже дана для чего-то. Намерение и цель при приёме пищи должны заключаться в приобретении силы для поклонения Аллаху, и в том числе для оказания помощи мусульманам и принесения пользы для всех людей.

- Если вы соблюдаете пост, то перед разговением произнесите и следующую мольбу:

اللهم لك صمت و علي رزقك أفطرت ذهب ظمأ وابتلت العروق و ثبت الأجر ان شاء الله

Смысл: «О мой Аллах, я соблюдал пост ради Тебя и ради Тебя разговляюсь, утолена жажда, увлажнились кровеносные сосуды, инша Аллах, и я получу вознаграждение». Затем произнесите вышеприведённые молитвы и приступайте к еде.

- Пророк всегда после еды воздавал хвалу Всевышнему, при этом он использовал самые разные выражения. Главное условие при этом – искренно произносить слова благодарности Аллаху за то, что Он нам дал еду, благодаря которому мы сохраняем жизнь и здоровье. Эти слова можно

произносить на любом языке, хотя лучше на арабском и теми словами, которых произнёс Пророк ﷺ. Самое минимальное что следует говорить это выражение **الْحَمْدُ لِلَّهِ** «Хвала Аллаху».

- Если вас пригласили на свадьбу или в гости, то в таких случаях после еды дополнительно к вышесказанному следует прочитать и эту мольбу:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

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

- Ислам – религия чистоты, и поэтому этика приёма пищи требует митьё рук перед едой и после неё, даже если они чистые на вид. В хадисе говорится: «Благодать пищи в мытьё рук до и после еды». За мытьё рук после еды получают воздаяния даже больше, ибо мы его делаем только потому, что так предписано Аллахом, а перед едой и для здоровья.

- Нежелательно протирать руки после митья до еды. Рекомендуются начинать и заканчивать приём пищи с соли.

- Пророк ﷺ велел нам есть то, что в тарелке, до конца, очистив тарелку. Он говорил: «Вы не знаете, в каком куске пищи благо для вас». А если едите руками, лучше использовать три пальца правой руки, с условием, что они чистые.

- Следует есть пищу маленькими кусками и тщательно пережёвывать, ибо мы обязаны беречь свое здоровье.

- Нежелательно во время употребления пищи дуть на неё, брать еду, находящуюся перед другими, т. е. делать то, что может вызвать неприятное или брезгливое отношение других.

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

- Нарушением этики приёма пищи считается поспешность в еде с намерением съесть большую часть. Если еды мало, то желательно даже часть своей доли оставить другим.

- Соблюдением этики приёма пищи считается не приступать к еде до тех пор, пока все не подошли. Не следует хозяину дома во время еды смотреть на гостей, чтобы от этого они не чувствовали себя неуютно.

- Нарушением этики приёма пищи считается просить хозяина подать другую еду вдобавок к уже поданному блюду, без необходимости. Если хозяин предлагает вам выбрать из двух блюд одно, то желательно выбрать то, что хозяину легче приготовить.

- Неприлично выражать недовольство качеством приготовленной пищи, наоборот, следует в благодарность за гостеприимство хозяина сказать доброе слово, похвалить еду – это очень важно. Сидеть за трапезой следует скромно. Не следует есть, опираясь спиной или боком на что-либо, полулёжа или лёжа.

- Во время еды можно вести спокойный и полезный разговор, но никак нельзя злословить и вести неприличные или запретные с точки зрения Шари'ата разговоры.

- Одобряется класть еду в отдельную тарелку или подавать в руки стеснительному человеку, предлагая ему поесть и подбадривая его. Но не следует надоедать, повторяя предложение более трёх раз.

- Этика приёма пищи требует принять приглашение поесть, поступившее как от богатого, так и от бедного. Это объединяет мусульман и усиливает любовь между ними. Неприлично приводить с собой неприглашённого, разве что с разрешения хозяина или при уверенности, что он будет доволен. Нельзя также посещать людей специально во время еды.

- Неэтично долго задерживаться на свадьбе или на званом ужине, а если хозяин просит остаться, то можно принять его предложение.

- К гостям надо относиться уважительно, а также неоткладывая надо предлагать им еду. Первый раз желательно кормить гостя, по возможности, самой лучшей из имеющейся еды.

- На свадебное угощение следует приглашать, в первую очередь бедных. В хадисе говорится: «Самая скверная пища – это свадебное угощение, на которое приглашены богатые и не приглашены бедные» (*Бухари, Муслим*).

- К этике приёма пищи относится совместная трапеза всей семьи. Праведники никогда не ели отдельно, согласно хадисам, такая еда более благодатна и улучшает отношения между членами семьи

- По возможности желательно произносить «басмалу» каждый раз перед тем, как положить в рот кусок пищи.

Вымыв руки перед едой, их не следует вытирать полотенцем, а по окончании приема пищи можно вытирать. До и после еды следует прополоскать рот, почистить зубы, и если в зубах остались кусочки пищи, то их следует удалить зубочисткой, глотать их нельзя. «Растворите пищу с помощью поминания Аллаха и молитвы, и не спите сразу после еды, ибо тогда сердца ваши ожесточатся» (хадис).

Вода и жидкая пища. Одним из лучших благ для человека, свидетельством милости Всевышнего и одним из чудес, созданных Им, является вода. Аллах создал её как первооснову всех живых созданий. Без воды нет жизни, поэтому нам следует быть благодарными Аллаху за это ценное благо, используя его так, как Он предписал, и воздавать за неё соответствующую хвалу. Необходимо размышлять о её свойствах и пользе для всего человечества и каждого живого существа в отдельности. Особое внимание Ислам обращает на экономию воды и бережному отношению к нему. Также сказано, что надо экономить воду, даже находясь на берегу реки. Особо порицаемым в Исламе является загрязнение воды. Обеспечение людей водой, особенно для питья, является одним из ценных видов поклонения. Когда Пророка ﷺ спросили какую садака лучше за умершего, он ответил:

«прорубите колодец за него». При питье воды или другой жидкости следует соблюдать следующие правила:

1. Перед питьём следует произнести «басмалу», а после - «альхамду-лиллях». Пить воду или напитки желательно сидя.

1. Н
еобходимо всегда хранить воду в чистоте; посуда с водой должна быть прикрыта.

2. Н
ельзя пить слишком горячую или слишком холодную воду. Неэтично дышать в посуду или дуть в неё. Воду желательно пить из посуды, в которой видно содержимое или дно, дабы убедиться в её чистоте.

3. П
ить следует не спеша, спокойно, глотая беззвучно. В хадисе говорится: «Пейте воду всасывая, а не вливая - от такого питья может заболеть печень». Не следует пить воду из поломанной или треснутой посуды. А без крайней необходимости нельзя пить воду из золотой или серебряной посуды.

4. Т
ому, кто раздаёт что-либо или воду, следует начать с правой стороны и самому следует выпить последним. Содержимое посуды желательно выпить без остатка. Но если вы не можете выпить всё, заранее попросите налить вам поменьше. А после питья следует прочитать следующую молитву:

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَهُ عَذْبًا فَرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أَجَاجًا بِذُنُوبِنَا

«Вся хвала Аллаху, который Своей милостью сделал эту воду чистой и пресной и не сделал её в соответствии с нашими грехами соленой, непригодной для питья». Шари'ат запрещает нам пить, предлагать другим и продавать всё, что опьяняет: пиво, вино, коньяк, водка, шампанское и т. д. Их нельзя пить и в малых дозах. В хадисах говорится, что употребление опьяняющего источник многих грехов и проблем. К ним относится не только жидкости но и употребление наркотиков.

Раздельное питание и голодание. Ислам предписал нам всё хорошее, поэтому и рекомендует раздельное питание. Как известно из достоверных хадисов, Пророк ε одновременно не ел много разных продуктов. Обычно он ел один продукт , а иногда и два. Польза такого питания раньше, конечно, не знала медицина, но сейчас оно доказано многочисленными исследованиями учёных. Раз наука медицины доказало о нежелательности питаться одновременно несколькими несовместимыми продуктами, то следовать им нам ничего не мешает. Наука никак не может говорит что-либо противоречащее с Исламом. Пророк صلى الله عليه وسلم же сказал «оставляйте сомнительное», а в раздельном питании нет никакого сомнения, это и есть лучшая диета. А что касается голодания, то в Исламе его заменяется со-

блюдением дополнительных постов. Как гласит хадис Пророка с соблюдение постов и помогает нашему здоровью и физическому и духовному. А если мы хотим лечиться с помощью голодания, то для этого нет никаких запретов, ибо это лечение, а Ислам рекомендует лечение, ибо это тоже дар Всевышнего.

Этика одевания. Когда Всевышний переселил пророка Адама (а.с) с женой Хава на землю, научил их одевать. Это было одно из отличительных черт человека от животных. С тех времён ношение одежды и её форма имела большое значение в жизни человека. Мы не имеем право не придавать значение одеванию, а также преувеличивать его значение. Как известно, одежда предназначена для прикрытия тела от посторонних людей и оберегания вредного воздействия климатических условий. Поэтому одежда и должна быть непросвечивающей, неприлегающей и соответствующей климатическим условиям. Дополнительно к этому она должна быть неброской и невредной для здоровья. Мусульманин должен быть скромным во всём. К одежде предъявляются следующие требования:

1. Одежда должна быть ритуально чистой, в которой человеку дозволяется совершать намаз.

2. Одежда должна быть широкой, не подчеркивающей фигуру. Нельзя надевать и прозрачную одежду, через которую видна кожа.

3. Одежда должна быть не вредной для здоровья.

В достоверном хадисе, рассказанном имамом Муслимом, говорится: «С приближением Конца Света появятся... женщины одетые, но в то же время голые, которые прельщают мужчин... Они не войдут в Рай».

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 тесная, подчеркивающая формы тела или просвечивающая. А короткие юбки и одежда, которая сильно облегается или сквозь которую видно тело, - всё это веяния моды нашего времени.

Хадис утверждает, что одетые таким образом женщины не почувствуют аромат Рая. Одежда должна закрывать всё тело женщины, кроме лица и кистей рук. Запрещается женщине выходить из дому в одежде, которая не прикрывает волосы, грудь, ноги, запястья.

Запрещается мужчинам носить одежду из шелка. Надевать шелковые платья женщинам разрешается. Разрешается и мужчинам, если нет другой одежды или необходимо его одевать из-за болезни, т. е. в безвыходном положении.

Не следует носить одежду, резко отличающуюся от традиционной, общепринятой в данной местности, чтобы не выделяться среди остальных. Также запрещается мужчинам надевать одежду, похожую на женскую, а женщинам – похожую на мужскую.

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

Одеваться следует по обстоятельствам и ситуациям. Одежда должна соответствовать и выполняемой работе. Считается сунной надевать во время совершения намаза красивую и чистую одежду, особенно для пятничного и праздничного намазов. Переодеваться следует там, где нет людей, чтобы посторонние не могли увидеть ваше тело. И прежде чем надеть одежду, следует встряхнуть её, очистить от пыли и т. п.

После того, как куплена новая одежда, отдать старую в качестве садака бедным и нуждающимся является сунной. Надевая одежду, а также при раздевании следует читать молитвы, которых читал Пророк ﷺ. Одеваться следует начиная с правой стороны, а раздеваться – с левой.

В последнее время многие мусульмане, особенно юноши и девушки, предпочитают одеваться по западной моде, противоречащей исламским требованиям к одежде. Некоторые девушки одевают чёрную форму, говоря, что именно так должны одеваться женщина-мусульманка, это неправда. В Исламе нет запрещённого цвета для одежды. В некоторых странах есть традиции носить какую-то форму одежды определённого цвета, но это только традиция. Нельзя мусульманам, особенно девушкам, носить одежду, которая способствует деградации общества. Также порицается гоняться за модой, следует покупать те или иные вещи, которые более полезные и удобные для ношения. Мы видим из практики, что любая вещь стоит дороже, если она в моде. Надо учитывать, что модное не самое красивое и удобное. Также при покупке одежды надо учитывать вредность некоторых материалов, из которых шьют одежду. Те лишние деньги, которые мы даём за товар только из-за того что он модный – является лишним расходом (исрап), что запретно в Исламе. Одеваться культурно и аккуратно можно и нужно, но надо знать границы дозволенного и понимать, что не одежда главное, а нравы. Одежду нельзя носить с целью показать своё особое положение, и что ты выше других. А некоторые ищут дорогую одежду, чтобы хвастаться этим – это не поведение истинных мусульман.

Молитвы при одевании. Надевая одежду или обувь, желательно произнести «Истиазу» и «Басмалу», и молитву:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا هُوَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا هُوَ لَهُ

Смысл: «О Аллах, я прошу у Тебя пользу от него и пользу того, ради чего оно было создано. И я прошу у Тебя защиты от вреда его и от вреда того, ради чего оно было создано». Надевая новую одежду, рекомендуется добавить и слова:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ

«Хвала Аллаху, который одел меня этим, и наделил меня им без всякой силы и мощи с моей стороны». Снимая одежду произносят слова:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

Смысл: «С именем Аллаха, кроме которого нет ничего достойного поклонения». Также известно, что чтение салавата до и после любой мольбы увеличивает шансы её принятия. Поэтому чтение салавата вместе с вышеупомянутыми молитвами приветствуется, не ленитесь читать салават на любимого Пророка ﷺ.

Вопросы и задания:

1. Значение правильного питания и этика приёма пищи.
2. Выучите молитвы читаемые перед едой и после еды и их смысл.
3. Что даёт нам чтение молитв связанных с приёмом пищи?
4. Какие требования предъявляют к продуктам питания?
5. Этика приготовления еды и его значимость в Исламе.
6. Требования к качеству продуктов из которых приготавливают еду.
7. Искусственные добавки к продуктам питания.
8. Раздельное питание и несовместимость разных продуктов.
9. Голодание и диета с точки зрения Ислама.
10. Требования к одежде и этические нормы ношения одежды.
11. Культура одевания и мода в Исламе.
12. Выучите молитвы которых Пророк ﷺ читал при одевании
13. Выучите молитвы которых желательно (сунна) читать при раздевании.
14. Выучите молитвы которых читал Пророк ﷺ при одевании новой одежды.

Темы для мини-проектов:

- важность правильного питания для физического и духовного здоровья
- сущность здорового питания и его актуальность в наше время
- значение и смысл молитв связанных с приготовлением еды и приёмом пищи
- проблема пищевых добавок и их классификация
- качественные продукты: проблемы и решения
- этические нормы приготовления еды
- этика приёма пищи и её значимость для мусульман нашего времени
- голодание и диета с точки зрения исламской науки
- правильная одежда и этика её ношения
- культура одевания и мода в Исламе.
- молитвы связанные с одеванием и их значение для мусульман
- сущность перерасхода (исраф) в одежде и питании и его опасность

Дополнительная литература:

1. Абу Хамид аль-Газали. Воскрешение наук о вере. 3 том. Пер. с араб. М. 2011. 462 с.
2. Саид-афанди аль-Чиркави. Назмаби, т. 1. Махачкала. 2010. 648с.
3. Рамазанов К. А. Этика мусульманина, Махачкала 2012. 314 с.

4. Мухаммад аль-Газали. Нравственность мусульманина. Перевод с арабского. Киев. 2005. 363 с.
5. Шейх Хасан Хильми ад-Дагестани. Хуласат аль-адаб. Пер. с араб. Махачкала. 2003. 178 с.

Тесты

Запрещено использовать в пищу

1. мясо некоторых животных, собаки, свиньи, осла, кошки и т.д.
2. мясо всех диких животных.
3. мясо только собаки и свиньи.
4. мясо хищных диких животных.

Перед едой желательно просить Аллаха

1. чтобы еда способствовала улучшению нашего здоровья.
2. чтобы эта еда помогла нам совершать благие деяния и способствовала улучшению нашего нрава и здоровья
3. чтобы эта еда помогла нам совершать намазы и способствовала улучшению нашего здоровья.
4. чтобы Аллах дал нам много вкусной еды

Во время еды

1. Разрешается разговаривать.
2. Не разрешается разговаривать.
3. Не разрешается говорить кроме как об ахирате.
4. Можно говорить только о еде.

Нежелательно есть одному

1. Ни в коем случае.
2. без необходимости.
3. Если ты дома.
4. Если ты в гостях.

Желательно мыть

1. Руки перед едой и после еды, даже если они чистые.
2. Руки перед едой и после еды если они грязные.
3. Руки только перед едой, если они грязные.
4. Руки и лицо перед едой и после еды.

Желательно тщательно пережёвывать еду

1. Всегда.
2. Если еда твёрдая.
3. Если мы едим хлеб или мясо.
4. Если у нас больной желудок.

В достоверном хадисе, рассказанном имамом Муслимом, говорится:

1. «С приближением Конца Света появятся... люди одетые, но в то же время голые, они не войдут в Рай».
2. «С приближением Конца Света появятся... женщины одетые, но в то же время голые, которые прельщают мужчин... Они не войдут в Рай».
3. «С приближением Конца Света появятся... женщины одетые красиво, которые прельщают мужчин... Они не войдут в Рай».
4. «С приближением Конца Света появятся женщины будут одевать только модную одежду, они не войдут в Рай».

Запрещается носить одежду из шелка

1. Мужчинам.
2. Молодым людям.
3. Старикам и старухам.
4. Детям до совершеннолетия и старикам.

ЛЕКЦИЯ 13.

Этика соблюдения чистоты и личной гигиены

Чистота в Исламе. Ни для кого не секрет, что Ислам заложил основы гигиены и всесторонне обосновал правила соблюдения чистоты. Он призывает нас к чистоте, не только видимой но и духовной. На духовную чистоту Ислам обращает больше внимания, ибо духовно чистый человек обязательно будет следить и за чистотой тела, одежды, дома, рабочего места и т.д. Такая чистота способствует и духовной чистоте. Не зря говорится, что в здоровом теле здоровый дух. Всевышний любит чистоту и красоту.

Перед намазом человек должен сделать омовение, а намаз он должен совершать пять раз в каждый день. Если человек это всё так часто повторяет, то он, конечно, будет чистым. Также мусульманин должен периодически, не меньше одного раза в неделю искупаться, если нет дополнительной причины. А если причина есть, то каждый раз когда есть причина обязан (*фарз*) искупаться, а в некоторых случаях желательно (*сунна*).

В хадисе говорится: «Мыть голову и тело раз в неделю – долг каждого мусульманина перед Аллахом». Пророк صلى الله عليه وسلم велел периодически стричь ногти, чистить зубы, удалить волосы в области подмышек и на лобке, а также держать одежду в чистоте.

В хадисе говорится: «Чистота - половина веры (имана). Очищайте свою одежду и обувь и будьте опрятны и аккуратны, так чтобы вас можно было различить среди людей. Очищайте пороги своего дома, дворики перед домами». Также Пророк ﷺ велел: «Каждую пятницу, а также когда вы идете на собрания (маджлисы), одевайтесь в красивые одежды, купайтесь и умащайтесь благовониями». Если Пророк ﷺ видел человека с пожелтевшими зубами, взъерошенными волосами и в запыленной одежде, то сразу же говорил: «Соблюдайте чистоту!». В чём же суть такого пристального внимания к чистоте в Исламе?

Соблюдение чистоты полезно во всех отношениях, оно соответствует разумной сути человека, его природе. Ислам отвечает жизненным потребностям, природе человека и его добрым деяниям, поэтому он уделяет чистоте особенное внимание. Чистота всегда приятна и радует людей и поэтому способствует их благополучию, что является основной задачей Ислама.

Соблюдая чистоту, мусульмане поддерживают свое достоинство и величие. Людям приятен чистый, опрятный человек, им хочется встретиться с ним ещё раз. От неряшливого, нечистоплотного человека люди отворачиваются, им неприятно с ним общаться, и посему Ислам требует от людей чистоплотности, опрятности и аккуратности.

Соблюдение чистоты – это и залог здоровья, которого мы обязаны сохранять. Большинство болезней – от несоблюдения чистоты.

Обычно человек, прежде чем предстать перед вышестоящим начальством, приводит в порядок свой внешний вид. А ещё более опрятным необходимо предстать перед Всевышним Аллахом! Мы же всегда находимся перед Всевышним, поэтому всё время должны соблюдать чистоту и аккуратность. Нельзя забывать, что Создатель любит чистых и опрятных людей. Поэтому мусульманину следует изучить божественные правила соблюдения чистоты и руководствоваться ими в повседневной жизни.

Нечистота бывает двух видов: поступающая в организм извне и выделяемая самим организмом. Надо очищаться от них обоим.

Пророк ﷺ расчёсывал свои волосы почти через день и другим велел делать так же. Он говорил: «Тот, у кого есть волосы, пусть к ним относится уважительно!» Уважительное отношение к волосам означает заботу о них: своевременное мытьё, расчесывание и уход за ними. Когда к Пророку صلى الله عليه وسلم зашёл человек с растрепанными волосами, он сказал: «Неужели у него нет хотя бы масла, чтобы придать волосам приличный вид; приходят же некоторые как бесы!»

Большое внимание Ислам уделяет очищению не только зубов, но и всей ротовой полости, рекомендуя почаще ополскивать её и очищать зубочисткой. Налёт на зубах и дёснах тоже следует очищать постоянно. Пророк * очень не любил видеть пожелтевшие зубы. Чистить зубы следует как можно чаще, особенно перед сном и проснувшись, при омовении, перед совершением намаза, перед учебными занятиями, перед чтением Корана и религиозных книг, перед посещением собраний, при плохом запахе изо рта. Если вы будете использовать в качестве зубочистки (мисвак или сивак) палочку дерева арак³⁴, она не только очистит и сохранит зубы, но и укрепит дёсна. К аналогичному выводу пришли и современные учёные.

Следует мыть, расчёсывать бороду и всегда держать её в чистоте. Её нельзя оставлять растрёпанной, особенно тем, кто занят работой среди людей и должны показать им пример.

Также Пророк صلى الله عليه وسلم велел стричь ногти и удалять грязь из-под ногтей. Считается сунной также очищать тело от пыли и пота. Нежелательно идти к людям с запахом пота или другим неприятным запахом. После подстригания ногтей пальцы следует промыть.

Для мужчин обрезание является обязательным, а для женщин – сунной. В благородном хадисе говорится: «Обрезание - это правило для мужчин и достойное деяние для женщин» (Ахмад, Байхаки).

Сбривать бороду начисто, по мнению Имама ан-Навави и Рафии одобряемое действие (караха). А укорачивание бороды и уход за ним одобряют все учёные.

³⁴ Самым лучшим является корень дерева арак, именно их привозят из арабских стран, где растёт это дерево и продают в большинстве магазинов. Они бывают и без обработки, сухие, а также с обработкой в целлофане. Лучше не обработанные, но их перед употреблением надо смягчить в тёплой воде.

Если мы будем, как требуют Коран и хадисы, содержать свою одежду в чистоте, использовать благовония, купаться каждую пятницу, праздничные и другие высокопочтимые дни, а также после супружеской близости, т. е. осквернения тела, и перед посещением собрания или других мероприятий, где мы встречаемся с людьми, тщательно и часто очищать ротовую полость, особенно сиваком, совершать полноценное омовение, мыть руки перед едой и после, заботиться о чистоте дома, двора, и всего имущества - если мы будем следовать вышеперечисленным санитарно-гигиеническим правилам, разве не будет у нас отменного здоровья и уважения в обществе? Тогда нас полюбят Аллах и Пророк صلى الله عليه وسلم после этого и остальные люди.

Но чистота, согласно Шари'ату, не ограничивается только вышеупомянутыми правилами. Имам аль-Газали пишет: «Чистота, согласно требованиям Шари'ата, имеет четыре ступени, а самая низкая ступень есть вышеупомянутая.

Вторая ступень – очищение частей тела от грехов и приучение их к служению Аллаху. Например, язык следует очищать от злословия, клеветы и лжи, приучать его к постоянному поминанию Всевышнего Аллах, а, чтению священного Корана, наставлению людей на праведный путь. Не следует приучать глаза взирать на чужих женщин, смотреть недозволенные телепередачи и видеть недостатки других. Необходимо приучать их смотреть на чудесные создания Аллаха на земле и небесах, читать Коран и хадисы, книги исламских ученых-алимов.

Руки необходимо беречь от воровства, рукоприкладства, от всего запретного. Уши не должны слушать злословие, клевету и т. п. Необходимо дать ушам возможность слушать Коран и хадисы, наставления, полезные разговоры. Желудок необходимо беречь от сомнительной и запретной пищи и от неумеренности в еде. Ноги нужно беречь от хождения по чужим или запретным местам. Их нужно использовать для хождения на хорошие собрания, в места приобретения необходимых знаний, в мечети и для совершения полезных деяний и в том числе для помощи нуждающимся.

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 бренному миру, стремление к плохим деяниям, забвение Создателя, раболепие перед властью имущими, забвение смерти и потустороннего мира, жестокость, упрямство и другие. Его следует заполнить такими добродетелями, как милосердие, милость, любовь к Аллаху, Пророку صلى الله عليه وسلم, праведникам, братьям по вере и ко всем людям. Также к похвальным качествам относятся скромность, постоянное поминание Всевышнего, любовь к потустороннему миру, поминание смерти, богобоязненность, понимание ничтожности бренного ми-

ра, раскаяние, храбрость, доброта, щедрость, терпеливость, благодарность и др.

Четвертая ступень - очищение глубины сердца. Это отказ от всех мыслей, которые не вызывают довольства Аллаха и не приближают к Нему, постоянное нахождение в состоянии любви к Аллаху, благоговейные размышления о Создателе, направление всех помыслов к тому, что приближает раба к Господу нашему».

Человек создан лучшим из творений Аллаха и отличается от животных наличием разума и поэтому ему следует все свои деяния сверять с Шари'атом и разумом и почаще думать о последствиях своих поступков.

Нет ни одной сферы жизни человека, для которой всевышний Аллах не дал бы разъяснения, нет ничего, чему бы Он не дал определения и не установил правил. Если человек соблюдает все этические нормы в соответствии с Шари'атом во всех своих поступках, читает все молитвы к месту и по обстоятельствам, это значит, что человек осознает, что он правый раб Аллаха, который обязан идти по пути, указанному Создателем. Всевышний ниспослал людям Священный Коран и научил их всему, включая даже этику справления естественных нужд. Перечислим некоторые этические нормы, связанные с посещением туалета:

- Не входить в туалет без обуви и с непокрытой головой, даже если туалет чист.

- Заранее подготовить для очищения воду, и по возможности туалетную бумагу.

- Заходить в туалет с левой ноги, а выходить с правой. Если приходится справлять естественные нужды в открытом месте, то к месту отправления следует подходить с левой ноги, а уходить с правой. Помимо туалетов, в другие грязные места тоже следует входить с левой ноги, а выходить с правой. В мечеть или в другие хорошие места следует входить с правой ноги, а выходить с левой.

- Не полагается входящему в туалет иметь с собой ничего, на чём написаны имена Аллаха, Пророка *صلى الله عليه وسلم*, ангелов или праведников. Также запрещается заносить с собой в туалет бумагу, на которой написаны аяты Корана, хадисы или листы из книг, посвящённых исламским наукам.

- Желательно, ещё до входа в туалет, находясь на чистом месте, произнести эти слова:

بِسْمِ اللَّهِ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

Смысл: «Именем Аллаха, о мой Аллах, я прибегаю к твоей защите от вреда джиннов и шайтанов».

Во время отправления естественных потребностей нежелательно языком поминать Аллаха и вести разговоры, но если человек чихнул там, то допускается сказать сердцем «*للحمد*» (*Хвала Аллаху*). Если находящегося в туалете, кто-либо поприветствовал или же в это время провозгласили

призыв к намазу (*азан*), то ему необходимо отвечать на приветствие или азан, соответственно, после выхода оттуда.

- Сидя в отхожем месте, следует опираться в основном на левую ногу. Справляться следует в укрытом от людских глаз месте, там, где люди не услышат и не почувствуют запах. Даже в в безлюдном месте следует спрятаться за кустарником, а в горах - за камнем и т. п.

- Нельзя справлять ни малую, ни большую нужду в стоячую воду.

- Нельзя осквернять, справляя нужду, места, где собираются люди (годекан, тропинки, дороги, улицы). Также нельзя оправляться под плодоносящими деревьями, даже если на них нет плодов. Не следует оправляться в норы, дыры, трещины в земле. Нельзя мочиться на твердый грунт и против ветра во избежание попадания капель мочи.

- Нежелательно мочиться стоя. Во время справления нужды нежелательно без необходимости разговаривать, а читать Коран запретно.

- *При справлении нужды* следует оголить часть тела в той степени, сколько того требует необходимость, и закрыть сразу же по завершении.

- Нежелательно производить очищение на том же месте, где оправились, если есть опасность попадания на одежду грязных брызг.

- При справлении нужды в открытой местности нельзя сидеть лицом к кибле или спиной к ней. А в туалете разрешается, но здесь тоже лучше избегать этого. Также при этом нежелательно сидеть лицом к солнцу или луне. Справляющему нужду нежелательно смотреть на небо, половые органы и экскременты, не следует трогать без надобности половые органы, и долго сидеть в туалете, ибо это может стать причиной геморроя. Всё это делать нежелательно, но при необходимости дозволено.

- Неприлично во время отправления естественных потребностей есть и пить что-либо и т. п. Следует снять верхнюю одежду (костюм, халат), но головной убор и обувь не следует снимать, если даже в туалете чисто.

- Запрещено справлять нужду в мечети, даже в сосуд, и около мечети.

- Справляющему нужду не следует приветствовать других, и наоборот, если будут приветствовать его, то ему не следует отвечать на приветствие.

- Не следует справлять нужду на берегу реки, в тени деревьев (в местах, где люди обычно отдыхают), рядом с церковью и синагогой.

- Нельзя замазывать стены туалета экскрементами и другой грязью. - Если произвести очищение после туалета водой, то следует мыть до полного очищения.

- Очищение следует делать только левой рукой. Тому, кто совершает очищение водой, сначала следует мыть половой орган, а затем задний проход.

- Следует беречь одежду от попадания на неё мочи и кала. Для полного выхода мочи и для очищения мочевого канала рекомендуется покашли-

вание, хождение, приседание и вставание, прыжки, проведение рукой по животу.

- Выйдя из туалета, следует прочитать:

عَفْرَانِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

Смысл: «Прошу у Тебя прощения моих грехов, о Аллах! Хвала Аллаху, Который избавил меня от вредного и исцелил меня».

Омовение. Омовение бывает малой и большой. Приступая к совершению омовения перед началом выполнения обязательных действий рекомендуется делать намерение для выполнения желательных действий омовения и направляясь в сторону киблы, произнести:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Смысл: «Я прибегаю к защите Аллаха против козней проклятого шайтана. Начинаю с именем Аллаха, милостивого на этом свете ко всем, а на том свете – лишь к уверовавшим».

Если забыли сказать это вначале, то желательно произнести его, когда вспомните. После этого, если это малое омовение, три раза моют руки и делают намерение для омовения и моют лицо, руки, ноги, а также протирают голову по три раза каждый. При мытье каждой части тела, рекомендуется произнести:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Смысл: «Я свидетельствую, что нет ничего достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, и я ещё раз свидетельствую, что Мухаммад ε – раб Его и посланник».

Также есть следующие молитвы, желательные для чтения при совершении омовения и переданные от наших праведных предшественников (салаф ас-салихун), которые приведены в книге известного хадисоведа Имама ан-Навави «Аль-азкар» .

При омовении рук после произнесения «басмалы» желательно восхвалять Аллаха словами:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا

«Хвала Аллаху, который сделал воду очищающей».

После этого желательно очистить рот и нос. Очищение зубов и ротовой полости нужно производить почаще. Но это очень желательно перед омовением, перде намазом, перед сном и после просыпания, а также при неприятном запахе изо рта. Подчёркивая важность очищения рта перед каждым намазом, Пророк ε сказал:

لَوْلَا أَنِ اشْتَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

«Если я не боялся бы, что это будет трудным для членов моей уммы, я обязал бы их очищать рот и зубы зубочисткой (сивак) перед каждым намазом». В другом хадисе приводимом имамом Ахмад говорится, что мать правоверных Аиша (р.а) сообщает, что Пророк صلى الله عليه وسلم никогда не засыпал ночью или днём без того, чтобы проснувшись, не почистить зубы

перед совершением омовения. Также она сказала, что придя домой он всегда в первую очередь чистил зубы сиваком. Этот хадис привёл имам Муслим. Пророк ﷺ также запрещал мусульманам досаждать друг другу неприятными запахами и от него всегда исходил приятный запах. Он даже считал уважительной причиной непосещения коллективного намаза наличие неприятного запаха во рту.

Во время полоскания рта, произносят:

اللَّهُمَّ اسْقِنِي مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ كَأْسًا لَا أَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا

«О Аллах, напои меня из специального водоёма пророка Мухаммада в день воскресения (хавз) чашей воды, после которой я уже никогда не буду испытывать жажду».

Прополаскивая нос, говорят:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنِي رَائِحَةَ نَعِيمِكَ وَجَنَاتِكَ
Или: اللَّهُمَّ أَرِحْنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

«О мой Аллах, не лишай меня возможности ощутить благоухание Рая и благ Твоих», «О мой Аллах, дай мне почувствовать запах блаженно-го Рая».

Начиная омыывать лицо необходимо делать намерение для выполнения обязательных действий малого омовения (вузу). А омывая лицо, желательно произнести вместе с вышеупомянутой молитвой, которая читается при митьё каждой части и следующую молитву:

اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيِضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ

«О мой Аллах, освети лицо моё Божественным светом (нур) в тот День, когда лица одних озаряются нуром, а лица других омрачаются».

Во время омовения правой руки, желательно сказать:

اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَحَاسِبِي جِسَابًا يَسِيرًا

«О мой Аллах, вручи мне книгу моих деяний с правой стороны и облегчи для меня допрос».

Во время омовения левой руки, произносят:

اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَلَا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

«О мой Аллах, не вручай мне книгу моих деяний с левой стороны и не сзади».

Книгу деяний с правой стороны и спереди дают тем, у кого благих деяний больше и поэтому спасаются от Ада и сразу попадают в Рай, а с левой стороны и сзади дают, тем у кого плохих деяний больше и поэтому попадают в Ад. Протирая голову, желательно говорить:

اللَّهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِي وَبَشْرِي عَلَى النَّارِ

«О мой Аллах, сделай мои волосы и кожу запретными для огня Ада».

Во время протирания ушей, рекомендуется сказать:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

«О мой Аллах, сделай меня из тех, кто прислушивается к словам и следует наилучшим из них».

Во время омовения каждой из ног, желательно произнести:

اللَّهُمَّ تَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلَى الصِّرَاطِ

«О мой Аллах, укрепи мои ноги на мосту Сират».

По завершении омовения поставив левую руку на сердце и направив взор на небо, желательно прочитать следующую молитву:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

«Я свидетельствую, что нет ничего достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, и я ещё раз свидетельствую, что Мухаммад – раб Его и посланник, посланный Им для того, чтобы научить человечество истинной религии».

В хадисе, переданном Муслимом от Умара бин аль-Хаттаба (р.а), говорится: «Тому, кто прочитает эту молитву после омовения, откроются все восемь врат Рая для того, чтобы он мог войти с любых из них, с каких сам пожелает». Согласно другому хадису, рекомендуется прочесть вслед за вышеупомянутой и эту мольбу:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

«О мой Аллах, причисли меня к кающимся и сделай меня одним из очищающихся. Сделай меня одним из Твоих праведных рабов. Пречист Ты от всех недостатков, о мой Аллах, хвала Тебе, прошу Тебя о прощении моих грехов и приношу Тебе своё искреннее покаяние».

Тому, кто не знает эту молитву, желательно трижды повторить предыдущую молитву. А после этой молитвы желательно прочитать какой-нибудь салават. Совершить всё это рекомендуется, повернувшись лицом в сторону Киблы. По возможности после этих молитв желательно прочитать три раза суру «Аль-Кадр». Все эти молитвы лучше читать сразу после омовения, пока не отвлекся и не сказал другое, постороннее слово. Совершать омовение в отхожих местах и в местах, где есть нечистоты разрешается, но нежелательно.

Совершая полное омовение тела, желательно соблюдать те же самые этические нормы (*адабы*) и читать те же молитвы, что и при выполнении частичного омовения. То есть, молитвы, читаемые до и после частичного омовения, читаются и до и после полного омовения. Ислам рекомендует почаще искупаться, особенно после потовыделения и перед посещением собраний и пятничного намаза. Хотя бы раз в неделю мусульманин должен искупаться. Пророк ﷺ сказал:

حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ

«Каждый мусульманин обязан совершать полное омовение тела один раз в неделю, смывая полностью тело и голову». Этот хадис приводят имамы аль-Бухари и Муслим. В другом хадисе приводимом аль-Бухари говорится:

اِغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُؤُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا وَأَصَابُوا مِنَ الطَّيِّبِ

«Совершайте в пятницу полное омовение, мойте голову, даже если вы не осквернены, и умащайтесь благовониями».

Также очень желательно искупаться в праздничные и высокочтимые дни, таких как праздник разговения, праздник жертвоприношения, день Арафа, день Ашура и др. обязательными действиями полного омовения являются намерение и доведение воды до каждой точки тела, в том числе и под волосяной покров.

Духовная чистота. А что касается духовной чистоты, то это в первую очередь чистота помыслов и отсутствие болезней сердца, как тщеславие, зависть, ненависть к людям, самодовольство, стремление к высоким должностям и власти, любовь к мирскому и т.д.

Духовная чистота (*ихсан*) одна из трёх составляющих религии Ислам, без чего он не может существовать. В Исламе есть целая наука которая занимается этой чистотой – наука тасаввуф. В этой науке рассматриваются сущность этой чистоты и всевозможные разные методы достижения такой чистоты и на основе каждого метода разработаны разные пути, их называют суфийскими путями (тарикаты). У каждой пути есть свои имамы и основоположники, которые основали эти пути опираясь на Коран и Сунну.

Таких путей было очень много, ибо эта наука необъятно широка и многогранна. Но из них самыми известными были сорок путей. А в наше время в основном сохранились три таких путей духовного очищения: накшбандийский, шазилийский и кадирийский. И в этих путях используются самые разные инструменты и методы существующие в Исламе. Часто используются разные слова поминания Аллаха, слова покаяния, салаваты и молитвы, произносимые в каждый день и в определённом количестве, а также дружба с богобоязненными людьми, уменьшение еды, слушание истинных учёных, чтение соответствующей литературы, размышление и т.п. Даже взгляд на истинного учёного очищает сердце. Эти все методы используются не отдельно, а вместе с выполнением других обязательных и желательных видов поклонения Аллаху. К которым относятся: намаз, пост, пожертвования (*саадака*), хадж – все они бывают обязательными и дополнительными. Также к ним относятся уважение, любовь и поддержка родителей, детей, родственников, соседей, гостей и простых мусульман и людей вообще. Согласно науке тасаввуфа, в первую очередь для достижения требуемой духовной чистоты человеку необходимо:

- Убеждение в том, что он обязательно нуждается в духовной чистоте.
- Постоянно раскаяться в своих упущениях и греховных поступках, искренно произносив слова покаяния, в основном, теми выражениями которыми пользовался Пророк ﷺ.
- Убеждение в том, что для этого он нуждается в живом наставнике-шейхе, который знает это дело и о том, что необходимо слушаться его наставлений.
- Любовь и уважение к наставнику.

- Постоянная борьба со своими врагами, как нафс, шайтан, мирское и окружение.

- Изучение каждого духовного недуга и понимание его зла и способы избавления от них.

- Постоянно искать в себе недостатки и стараться избавиться от них.

- Тренировать себя в благих поступках и стараться соблюдать не только обязательные но и рекомендуемые предписания.

Мы должны помнить слова Аллаха, в котором сказано, что успех получают только те, которые пришли к Нему с чистыми сердцами, а для этого нужна постоянная и кропотливая работа над собой, в соответствии с Сунной Пророка **صلى الله عليه وسلم**. Более подробно о способах достижения духовной чистоты рассматриваются в суфийской литературе.

Вопросы и задания:

1. Чистота и его разновидности с точки зрения Ислама.
2. Важность гигиены и этика туалета.
3. Ритуальная чистота: большое и малое омовение. Нечистоты.
4. Этика совершения малого и большого омовения.
5. Выучите молитвы читаемые во время омовения и после него.
6. Духовная чистота и его значимость в Исламе.
7. Сущность науки тасаввуф и тарикаты.
8. Какие методы и условия необходимы для достижения духовной чистоты?

Темы для мини-проектов:

- сущность чистоты и её разновидности
- исламская гигиена и её особенности
- особенности ритуальной чистоты и её значимость для телесного и духовного здоровья
- сущность и важность чистоты для намаза
- малое и большое омовение и их этические нормы
- польза намаза с медицинской точки зрения
- сущность и важность духовной чистоты в Исламе
- основные методы и способы духовного очищения
- тарикат как путь духовного очищения и его инструменты
- духовная чистота и методы их достижения: теория и практика

Дополнительная литература

1. Абу Хамид аль-Газали. Возраждение религиозных наук. 2 том. Пер. с араб. М. 2011. 462 с.
2. Рамазанов К. А. Этика мусульманина, Махачкала 2012. 314 с.
3. Омаров М. А. Суфийская этика. Махачкала. 2014. 56 с.
4. намаз теол

5. Саид афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодатных знаний. Махачкала. 2010. 476 с.

Тесты

Ислам призывает нас

1. в основном к чистоте и гигиене, а на духовную чистоту Ислам обращает меньше внимания,
2. к чистоте, не только видимой но и духовной. На духовную чистоту Ислам обращает больше внимания,
3. к чистоте, и гигиене и наа духовную чистоту Ислам обращает такое же внимание.
4. Только к духовной чистоте, а не к видимой.

В хадисе говорится: «Чистота – половина веры (имана). Очищайте:

1. свою одежду и обувь, так чтобы вас можно было различить среди людей».
2. свою обувь так, чтобы вас можно было различить среди людей. Очищайте пороги своего дома, дворики перед домами».
3. свою одежду и обувь и будьте опрятны и аккуратны, так чтобы вас можно было различить среди людей. Очищайте пороги своего дома, дворики перед домами».
4. пороги своего дома, дворики перед домами».

Во время омовения каждой части

1. обязательно прочитайте специальные молитвы-дуа
2. запрещено прочитайте любые молитвы-дуа
3. необязательно прочитайте молитвы-дуа, а только желательно
4. нежелательно прочитайте молитвы-дуа

В хадисе приводимом имамом Ахмад говорится, что мать правоверных Аиша (р.а) сообщает, что придя домой он всегда в первую очередь

1. делал омовение. Этот хадис привёл имам Муслим.
2. чистил зубы сиваком. Этот хадис привёл имам Муслим.
3. чистил обувь. Этот хадис привёл имам Ахмад.
4. Ел что-либо сладкое. Этот хадис привёл имам Муслим.

Духовная чистота (*ихсан*)

1. одна из трёх составляющих религии Ислам, без чего он не может существовать. В Исламе есть целая наука которая занимается этой чистотой – наука фикхи.
2. одна из трёх составляющих религии Ислам, без чего он не может существовать. В Исламе есть целая наука которая занимается этой чистотой – наука тасаввуф.
3. одна из пяти столпов имана. В Исламе есть целая наука которая занимается этой чистотой – наука акыда.

4. одна из трёх составляющих религии Ислам, без чего он не может существовать. В Исламе есть целая наука которая занимается этой чистотой – наука акыда.

ЛЕКЦИЯ 14. Этика намаза и поста

Подготовка к намазу. Намаз является столпом ислама, одним из самых главных и ценных видов поклонения. Намаз бывает обязательный, их пять и дополнительные. Разновидности дополнительных намазов много, о них можно узнать из соответствующей литературы. После омовения, отправляясь совершить намаз, желательно прочитать суру «Ина анзалнаху» три раза и следующую молитву:

بِسْمِ اللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

«С именем Аллаха, я уверовал в Аллаха и уповаю на Него, нет мощи и силы для совершения благого и воздержания от плохого, кроме как от всевышнего Аллаха».

Этика входа в мечеть. Мечеть – это дом Аллаха, поэтому к мечетям надо относиться очень уважительно. Желательно при входе в мечеть, переступить порог правой ногой и прочитать при этом следующую мольбу:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ * اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

«Я прибегаю к защите Аллаха против козней проклятого сатаны. Начинаю с именем Аллаха, Милостивого на этом свете ко всем, а на том свете – лишь к уверовавшим. Салам Аллаха тебе, о Пророк صلى الله عليه وسلم. О мой Аллах, ниспошли Свой свалат и салам на нашего сеййида пророка Мухаммада и его семейство. О Аллах, прости мне мои грехи и открой для меня врата Твоей милости (рахмат)».

Если человек читает эту молитву, то сатана говорит, что этот человек защищён от его вреда в течение целого дня.

Далее желательно совершить намаз приветствия (тахийа-намаз) прежде чем сесть, и поприветствовать тех, кто находится в мечети. Можно давать салам и до совершения тахийа-намаза.

При выходе из мечети желательно выйти с левой ноги и произнести следующую мольбу:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ * اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ

Перевод: «Прибегаю к защите Аллаха от козней проклятого сатаны. Начинаю с именем Аллаха, Милостивого на этом свете ко всем, а на том свете – лишь к уверовавшим. Салам Аллаха тебе, о Пророк صلى الله عليه وسلم ! О мой Аллах, ниспошли Свой свалат и салам на нашего сеййида пророка

Мухаммада и его семейство. О Аллах, прости мне мои грехи и открой для меня врата Твоей милости!»

После входа в мечеть желательно вознамериться для иктафа в течение всего времени, что находитесь там. После этого, если ещё не наступило время обязательного намаза, желательно совершить намаз приветствия. Его надо совершать до сидения. Если же вы застали людей уже за совершением обязательного намаза, то сразу же приступаете к его совершению, так как данный намаз вбирает в себя и намаз-тахийа. То есть, какой бы намаз человек ни совершит прежде чем сесть, ему засчитывается и приветственный намаз, и он получит соответствующее вознаграждение за него. Пока человек находится в мечети, ему желательно заняться прославлением Всевышнего, чтением салавата и Корана или шариатских наук, но не так громко, что это может мешать другим прихожанам. В мечети не следует предаваться мирским разговорам, ибо это уничтожает наши благие деяния.

Оглашение призыва к намазу (азан). Провозглашение азана, т.е. призыва к намазу, является высокоценным деянием.

Порядок оглашения азана:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Для произносящего азан, после произнесения такбира³⁵ четыре раза, прежде чем громко произнести слова свидетельства (шахада), желательно (сунна) вначале самому повторить их вслух так, чтобы находящийся рядом мог услышать его. Это и есть тарджи, что является Сунной.

Услышав призыв к намазу, мусульманину следует прекратить работу или другую деятельность, которой он занят в данное время, и ответить мусульманину, повторяя вслед за ним те же самые слова, кроме обоих «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» и «حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ», отвечая которым желательно произнести:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

«Нет мощи и силы для совершения благого и воздержания от плохого, кроме как от Аллаха».

Оглашая призыв к утреннему намазу, после слов «حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ» добавляют и слова:

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

«Молитва-намаз лучше сна», и отвечают словами:

صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ

«Ты сказал правду и совершил благо».

³⁵ Слова «Аллаху акбар»

После азана муэдзину и тому, кто услышал призыв, желательно прочитать салават на Пророка صلى الله عليه وسلم и потом прочесть следующую молитву:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ
وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ

«О Аллах, Господь этого совершенного призыва и этой совершающейся молитвы, одари Мухаммада степенью аль-Васила³⁶ в Раю, превосходством и величайшим достоинством, и даруй ему то почётное место³⁷, что Ты обещал ему, ибо Ты обещания не нарушаешь».

Также желательно ещё добавить и эти слова:

رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا

«Доволен я Аллахом как Господом своим, Мухаммадом как посланником Его, Исламом как истинной религией».

Произнесение икамы перед каждым обязательным намазом является настоятельно рекомендуемой сунной (*сунна муаккада*), как для мужчин, так и для женщин. И услышавшему «икаму» желательно отвечать на неё, так же как и на азан. Женщинам не является сунной провозглашать «азан», они читают только «икама».

В достоверном хадисе говорится, что мольба, прочитанная между азаном и икамой, принимается всевышним Аллахом. желательно прочесть такую мольбу:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

«О Аллах, я прошу у Тебя прощения, освобождения от грехов и благополучия в религии, в этой жизни и на том свете». Перед оглашением икамы рекомендуется прочесть аят «Аль-Курси» и призывать благословение на посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم .

Икаму произносят тише, чем азан, но немного быстрее него, и при оглашении обоих призывов желательно обращаться лицом в сторону киблы и находиться в состоянии омовения.

Если вы услышите азан или икаму, будучи в намазе или в отхожем месте, то вам следует ответить на них после того, как освободитесь. Прежде чем приступить к молитве, желательно раскаяться, искренне сожалеть о совершённых грехах и произнося три раза:

اللَّهُمَّ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ («Я прошу прощения у Аллаха»), после этого прочитать молитву «Аманту³⁸» и суру «ан-Нас», а также и следующую молитву:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

³⁶ Высшая ступень Рая.

³⁷ Имеется в виду место, где пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم в Судный день с позволения Аллаха встанет на заступничество мусульманам и оказания помощи им, ибо, только он в этот великий день больше всех будет беспокоиться за свою общину.

³⁸ أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى

«Пречист Ты от всех недостатков, О Аллах, и хвала Тебе, имя Твое благословенно, и могущество Твое велико. И нет ничего достойного поклонения, кроме Тебя».

После вступительного такбира желательно произнести:

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

«Аллах превелик, бесконечная хвала Аллаху, и пречист Аллах от всего недостойного Его».

Затем по возможности желательно прочесть и молитву «Ифтитах» (*Ваджахту*). По окончании чтения суры «Аль-Фатиха» желательно прочесть аяты Корана. После этого совершаем поясной поклон, и трижды произносим:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

«Пречист мой Великий Господь и хвала Ему».

Далее, поднимаясь с поясного поклона, читаем:

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

«Аллах слышит того, кто воздаёт Ему хвалу, и принимает её».

Выпрямившись, желательно дополнить и следующие слова:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

«Господь наш! Тебе хвала, полная Небес и Земли и того, что между ними, и полная того, чего Ты пожелаешь».

Далее совершаем земной поклон и трижды произносим:

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

«Пречист мой Всевышний Господь и хвала Ему».

Во время сидения между обоими земными поклонами рекомендуется произнести:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْقُعْنِي وَارزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي

Смысл: «Господь мой, прости мне грехи, смилуйся надо мной, помоги мне, возвысь меня, даруй мне средства к существованию, выведи меня на путь истинный и одари благополучием». Так сказано в хадисе, переданном Абу Давудом.

Знай, молитвы, упомянутые выше, желательно соблюдать как в обязательных, так и в желательных намазах. В утреннем намазе, в последнем ракаате витр-намаза во второй половине месяца рамадан, желательно (*сунна*) прочесть «Кунут»:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُفْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ فَلَاكُ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ نَسْتَعُوْذُكَ وَنُتَوِّبُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

Молитва «Ташаххуд». Молитва «Ташаххуд» обязательно читается в конце каждого намаза и желательно (*сунна*) читать после двух ракаатов четырёхракаатного намаза:

النَّجِيَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ الصَّلَوَاتِ الطَّيِّبَاتِ لِلَّهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

«Все приветствия, благословения, молитвы и благодеяния Аллаху. Салам тебе, о Пророк صلى الله عليه وسلم, милость Аллаха и Его благодать. Мир нам и праведным рабам Аллаха. Свидетельствую, что нет ничего достойного поклонения кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха. О Аллах, ниспошли Свой свалат на пророка Мухаммада и на его семейство».

После «Ташаххуда», по возможности, вместо указанного здесь салавата, лучше прочесть салават «Ибрахимийя»:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

После салавата хорошо (сунна) прочесть и эту молитву:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

После намаза. Чтение определенных молитв-поминаний (азкары) после обязательных намазов является особо ценным желательным деянием. После произнесения заключительного «салама» и завершения намаза, проводя правой рукой по лбу, желательно произнести:

اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

«Аллах велик, и хвала Аллаху. Я прошу у Аллаха прощения моих грехов». После чего три раза повторяют

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

«Я прошу прощения у великого Аллаха, кроме которого нет ничего достойного поклонения, вечно живого и самосущего извечно, и к нему я обращаюсь с покаянием».

Потом желательно, протирая голову правой рукой, произнести:

بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحَزْنَ
اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

«С именем Аллаха, кроме которого нет другого божества, милостивого на этом свете ко всем – и к верующим и неверующим, а на том свете – только к уверовавшим. О Аллах, удали от меня беспокойство и печаль. О Аллах, Ты – ас-Салам и от Тебя исходит салам (благополучие этого и того света), благословен Ты, о Обладатель величия и щедрости». Далее один раз произносим:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

«Нет ничего достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища. Ему принадлежит владычество, Ему направлена всякая хвала, Он оживляет и умерщвляет, и Он над всякой вещью мощен». А после утреннего, предзакатного и вечернего намазов, желательно прочесть эту молитву десять раз.

Затем желательно читать суру «аль-Фатиха», аят «аль-Курси». А потом суры «аль-Ихлас», «аль-Фалак» и «ан-Нас» (если прочитать эти три суры по три раза, то будет лучше, особенно после утреннего и вечернего намазов). Затем произносят «Астагъфируллагъ» (10 раз), «СубхланАллах» (33 раза), «Аль-хамду лиллагъ» (33 раза), «Аллаху Акбар» (34 раза), после этого желательно прочитать:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

После этого желательно пять раз прочитать:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ لَهٗ حَقٌّ عَلَيَّ

«О Господь, прости мне грехи и прости грехи моим родителям и тем, перед кем у меня есть какие-либо долги». Пророк ﷺ завещал настойчиво читать эту мольбу после каждого намаза

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَخَطَايَايَ كُلَّهَا

اللَّهُمَّ انْعَشِنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ
إِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئِهَا إِلَّا أَنْتَ

اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَاجْعَلْ خَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا

После утреннего и вечернего намазов желательно по семь раз прочитать следующую молитву:

اللَّهُمَّ اجْرِنِي مِنَ النَّارِ

«О Аллах, защити меня от огня Ада».

Этические нормы мусульманского поста. Пост (الصوم). является одним из важных столпов ислама и вратами к поклонению Аллаху. Пост – источник здоровья и духовной чистоты. После заката важнейшим предписанием Ислама является соблюдение поста в месяце рамадан. Обязательность поста установлена Кораном и Сунной.

Пост, согласно Шариату – это воздержание в течение светового дня, то есть от рассвета до заката солнца, от всего того, что нарушает его, имея специальное намерение для поста.

Пост был предписан всем предыдущим пророкам в разные месяцы и разное количество. Соблюдение поста помогает оберегать человека от грехов, приучает к терпению в поклонении Аллаху, способствует противостоянию страстям и похоти, приносит пользу для здоровья, а также содей-

ствует развитию у человека чувства жалости и сострадания по отношению к бедным и голодным.

Помимо обязательного поста в месяце Рамадан, существуют и желательные для соблюдения поста месяцы и дни, за которые предусмотрено особое вознаграждение от Всевышнего Аллаха. Также у поста есть желательные действия и адабы, и если усердно соблюдать их, то за это Всевышний щедро одарит мусульман.

Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم отмечает, что пост – это половина терпения, а терпение – это половина веры.

Посланник Аллаха ﷺ, сказал: «У постящегося – две радости: одна – когда он разговляется, другая – когда предстаёт пред своим Господом».

Важным адабом соблюдающему пост является воздержание от пустословия, лжи, сплетен, а также старание соблюдать молчание, поминая Всевышнего Аллаха. Также ему нужно оберегать слух от бранных слов, ибо от скверного языка происходит осквернение слуха. Человека, который слушает брань, Аллах приравнял к тому, кто ведёт подобные речи. В хадисе говорится, что и злословящий, и слушающий – оба соучастники в этом грехе.

Нужно во время соблюдения поста оберегать ноги, руки то есть все части тела от запретного и сомнительного.

Человек не должен злоупотреблять дозволенной пищей, набивая свой живот во время разговения. Как известно, пост – это гибель для шайтана, и обуздание человеческих страстей. Пост не принесёт полной пользы, если при наступлении темноты с избытком вкушать различные яства, от которых удержался днём! А ведь известно, что пост требует умеренности и обуздания страстей, дабы укрепить душу благочестием. Если же терпеть голод от рассвета до заката, разжигая желание, а затем наброситься на изысканные яства и насытиться, то только увеличится плоть, и возрастут вожделения. Смысл поста заключён в усмирении и укрощении сил, коими пользуется сатана, устремляя человека к злу. А усмирения этих сил не добиться, кроме как умеренностью, употребляя еды меньше, чем в обычные дни.

Нужно, чтобы сердце при разговении находилось в трепете между страхом и надеждой, ибо мы не знаем, принят ли наш пост Всевышним или нет. Необходимо, чтобы человек понимал смысл поста, назначение которого в том, чтобы очистить сердце и устремить его к Аллаху. Поняв же смысл поста, человек открывает для себя способ получения духовного очищения.

Виды поста. У много мусульманского поста существуют виды поста, такие как обязательный (*фарз*), желательный (*сунна*) и запрещённый (*харам*).

Соблюдение поста по понедельникам и четвергам является сунной (желательным), кроме случаев, когда на эти дни приходятся праздники и дни ташрика, когда соблюдение поста запрещено. Желательно еще соблю-

дать пост 13, 14 и 15 числа каждого месяца, ибо в эти дни луна наиболее полна и ночи светлые.

В 28, 29 и 30-е, числа каждого месяца также следует стараться соблюдать пост, поскольку это является сунной, ибо луна в эти дни мала и ночи темные.

Сунной является ещё соблюдение поста в почитаемые месяцы. Таковыми являются четыре месяца: мухаррам, раджаб, зуль-ка'да и зуль-хиджжа.

Сунной является также соблюдение поста 27-го числа месяца раджаб, то есть в день Ми'раджа.

Третий вид поста – запрещённый. Запрещено (*харам*) поститься в день праздника разговения Ураза-байрама и четыре дня праздника Курбан-байрама.

Достоинство месяца рамадана. Месяц рамадан – самый ценный и почётный месяц, ибо Всевышний увеличивает в этот месяц наши деяния на 700 и более раз. Поэтому мы имеем шанс, побольше совершая благие деяния в этот месяц получать за малую работу большую прибыль.

Сахур и ифтар. Сахур – это пища, принимаемая до рассвета, а ифтар – это вечерняя трапеза. Принятие пищи до рассвета является сунной.

Если после наступления рассвета, во рту останутся остатки пищи, то если их тут же выплюнуть, пост не нарушается. Если же, видя наступление рассвета, проглотить то, что находилось во рту, пост нарушается.

Значимость своевременного разговения (ифтар) большая.

Сунной является разговение финиками.

При ифтаре желательно читать ду'а:

اللَّهُمَّ لَكَ صُئِمْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ. فَتَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

«О Аллах, ради Тебя я соблюдал пост, в Тебя я уверовал, Твоими дарами я разговляюсь. Так прими его от нас! Поистине, Ты всеслышащий и всезнающий».

Ночь предопределения и возвышения («лайлат аль-кадр»). О достоинстве поклонения ('ибадата) ночью существует много аятов и приводится много хадисов. Согласно им, ночное поклонение успокаивает сердце и душу, развязывает узел Иблиса, помогает уберечь от Ада, освобождению от тяжести допроса в день Суда, исполнению просьбы, улучшает здоровье и зрение, избавляет от самых разных болезней и пороков. Например, если супруги ночью разбудят друг друга для поклонения Аллаху, они становятся ближе друг другу, им ниспосылаются блага Аллаха. Человека, возвышающего ночное поклонение, окружают ангелы милости, райские девы-гурии радуются ему, Всевышний обращает на него

взор милости и милосердия, ему представляют место в тени ‘Арша, в делах он будет удачлив и счастлив, Аллах уберёжёт его от всякого зла.

А ночное поклонение благословенные дни ещё более ценна. А последние десять ночей месяца Рамадана считаются самыми лучшими для поклонения в году, и поэтому все мусульмане должны выискивать возможности для того, чтобы провести их в служении Аллаху. Пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم и многие сподвижники в последние десять дней рамадана уединялись в мечети для богослужения. Этот обряд получил название и‘тикаф. Главное событие последних десяти ночей рамадана – Ночь предопределения и возвышения (Лайлат аль-Кадр).

Мусульманину является сунной во все ночи Рамадана творить добрые дела и быть готовым встретить ночь Лайлат аль-Кадр. Он не должен отвлекаться на мирские забавы. Пророк ﷺ порекомендовал читать в каждую ночь такое дуа:

"اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".

«О мой Аллах, Ты прощаешь, Ты любишь прощать, прости и меня».

Вопросы и задания:

1. Какие действия желательно совершать после омовения до вступления в намаз?
2. Выучите слова азана и икама и молитву которую желательно читать после них.
3. Нормы оглашения азана и икама.
4. Как отвечать на азан и икама?
5. Выучите азкары которые читают после намаза.
6. Расскажите общий смысл этих азкаров.
7. Расскажите о сущности мусульманского поста.
8. Какие бывают категории постящихся?
9. Расскажите о пользе поста.
10. Выучите наизусть молитву разговения.
11. Когда и как делается намерение на пост?
12. Какие существуют виды постов?
13. Расскажите о Лайлат аль-кадр и его ценности.

Дополнительная литература

1.	бу Хамид аль-Газали. Начало наставления на прямой путь. Пер. с араб. Махачкала. 2002. 262 с.	А
2.	амазанов К. А. Этика мусульманина, Махачкала 2012. 314 с.	Р
3.	маров М. А. Суфийская этика. Махачкала. 2014. 56 с.	О
4.	амаз теол	Н
5.	ост теол	П

Темы для:

- этика непосредственного вступления в намаз
- этические нормы для совершенствования намаза
- этические нормы предписанные после обязательных намазов
- сущность смиренности в намазе и способы её достижения
- дополнительные намазы и их важность в жизни мусульман
- особенности мусульманского поста и их разновидности
- ценность дополнительных постов
- пост и медицинская наука
- голодание и пост: сходство и различие
- значимость поста для духовной чистоты
- ценность ночи «Лайлат аль-кадр» и виды поклонения в этой ночи

Тесты

Намаз является:

1. столпом ислама, одним из самых главных и ценных видов поклонения.
2. столпом имана, одним из видов поклонения
3. столпом ислама, одним из дополнительных видов поклонения
4. столпом имана, одним из самых главных и ценных видов поклонения

Молитва «Ташаххуд»

1. обязательно читается после каждого двух ракаатов намаза:
2. обязательно читается в конце каждого намаза и желательно (сунна) читать после двух ракаатов четырёхракаатного намаза.
3. желательно читать в конце каждого намаза
4. обязательно читается в конце каждого намаза и после двух ракаатов четырёхракаатного намаза

Чтение определенных молитв-поминаний (азкары) после обязательных намазов является

1. особо ценным желательным деянием.
2. особо ценным обязательным деянием.
3. разрешённым но не рекомендованным деянием.
4. особо ценным желательным деянием, если ты совершил намаз в мечети с коллективом.

Пост является одним из:

1. столпов ислама и вратами к поклонению Аллаху. Пост желательно соблюдать в месяце рамадан.
2. важных столпов ислама и вратами к поклонению Аллаху. Пост обязательно соблюдать в месяце рамадан.
3. важных столпов имана. Пост обязательно соблюдать в месяце рамадан.
4. важных столпов ислама и вратами к поклонению Аллаху. Пост обязательно соблюдать в месяце раджаб, шаабан, рамадан.

У много мусульманского поста существуют виды поста, такие как:

1. обязательный (*фарз*), желательный (*сунна*) и запрещённый (*харам*).
2. обязательный (*фарз*), желательный (*сунна*).
3. обязательный (*фарз*), и запрещённый (*харам*)
4. необязательный (*харам*), желательный (*сунна*) и разрешённый (*мубах*).

Ночь «лайлат аль-кадр»

1. бывает в месяце Рамадан и благие деяния совершённые в это время приравниваются совершённым в течении 100 месяцев.
2. бывает в месяце Рамадан и благие или греховные деяния совершённые в это время приравниваются совершённым в течении 1000 месяцев.
3. бывает в месяце Рамадан и деяния совершённые в это время приравниваются совершённым в течении 1000 ночей.
4. бывает в месяце Раджаб и деяния совершённые в это время умножаются на 1000.

ЛЕКЦИЯ 15.

Цена времени, распорядок дня и этические нормы сна и отдыха.

Цена времени. В хадисе Пророка صلى الله عليه وسلم говорится: «В Раю нет ничего, что опечалило бы человека, кроме выдоха, сделанного без поминания Аллаха и без совершения полезного, доброго деяния». Имам аль-Газали пишет: «Каждый выдох человека – это драгоценный жемчуг, которому нет цены. Если упустишь его, то не вернёшь ни за какие богатства. В предсмертные мгновения 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 богатства этого мира"».

Время – это самое ценное, что есть у человека. Время быстротечно. Когда мы размышляем о прожитой жизни, нам кажется, что прошёл только несколько лет. Когда проходит год нам кажется, что прошёл месяц, а когда проходит месяц – кажется, что прошла только неделя, а неделя кажется днём. Также быстро пройдёт и вся жизнь и наступит час Суда. Всевышний обэтом говорит:

Смысл: «В тот День, когда Аллах их соберёт, как будто бы они не пробыли и одного часа дня, они узнают друг друга». (Сура 10, аят 45).

Подумайте над тем, как попусту мы тратим минуты, часы, дни, месяцы и даже годы бесценной жизни, как мы порою беспечны, как не хотим переносить тяготы в этой кратковременной жизни ради вечных благ и наслаждения в Раю и защиты от Ада. В то же время мы терпеливо переносим всякие трудности ради этой, бременной жизни, продолжительность которой редко превышает 100 лет. Настоящий мусульманин очень дорожит временем, ибо время – это его жизнь. Если он будет допускать пустую трату своего времени и позволит стихиям красть его, то он эти безрассудным путём совершает самоубийство. Человек идёт к Аллаху быстрым шагом, и каждый оборот Земли, который рождает новое утро, – это всего лишь очередной этап на этом безостановочном пути. Ислам – это религия, знающая цену времени, осознающая его исключительную важность и подтверждающая мудрое высказывание: «Время подобно мечу – если ты его не рассечёшь, то оно тебя рассечёт». Ислам делает глубокое понимание мусульманином этой истины и руководство ей одним из признаков его веры и свидетельством его богобоязненности. Всевышний напоминает нам об этом в Коране:

Смысл: «Поистине, в смене дня и ночи и в том, что сотворил Аллах в небесах и на земле, знамения для людей богобоязненных» (Сура 10, аят 6). Ислам считает тех, кто забывает о завтрашнем дне и околдован блеском этой преходящей жизни, неразумными, которые в вечной жизни останутся ни с чем.

Ислам распределил свои великие виды поклонения по определённым частям суток и сезонам года. Само по себе время – это шанс для побужде-

ния разумных, для творения блага. Не напрасно Всевышний сделал день и ночь сменяющимися друг друга, месяцы и сезоны года, а небесные тела движущимися по своим строгим нормам, но по-разному. Наша жизнь – это наш великий капитал, и мы ответственны за то, как мы его расходовали. Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Не удалятся стопы раба в Судный день, пока он не будет спрошен о каждом мгновении своей жизни, в чём он его провёл; и о своём знании, в чём он применял его; и о своём имуществе, как приобрёл его и на что потратил его; и о своей плоти, ради чего он истаскал его» (Ат-Тирмизи). Сделав отказ от болтовни и безделья одним из признаков веры, Ислам тем самым повёл мудрую борьбу против многочисленных бездельников, которые стремятся только убивать время, что является гибелью для общества в целом. Среди мудрых высказываний есть такие слова: «Обязательств больше, чем время на их выполнение. Каждый миг обращается к нам словами: О сын Адама, запасись у меня праведными деяниями, ведь я не вернусь вновь». К сожалению, некоторые люди не только напрасно тратят своё время, но покушаются на время других и отвлекают их на пустяки.

Время – это знамение, глубины которого знает лишь его создатель – Аллах. Мы же должны осознать именно то, что эта наша жизнь не напрасна и должны извлечь из него должную пользу, не пренебрегая даже мгновениями из которых спрессованы наши бесценные жизненные года, которыми одарил нас Всевышний.

Мы обязаны поклоняться Аллаху всё время, а в действительности даже в течении одного часа не поклоняемся Всевышнему по настоящему искренно. Если заранее распределять время сутки на деяния, которых мы должны совершать, то это поможет нам в поклонении. Также лучшие средства, применяемые Исламом для эффективного использования времени, – побуждение к постоянству в благом деле, пусть даже в незначительном, ибо это сделает из этого ничтожного горы благих деяний из-за непрерывности. Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Воистину, самые любимые благие деяния для Аллаха – то, что продолжительно, коль даже мало» (Аль-Бухари). Если мы по каким-либо причинам пропустили совершение благих деяний, которых мы делаем постоянно, даже если они не являются обязательными, желательно их возмещать.

Выступая за бережное отношение к времени, Ислам побуждает мусульманина рано вставать и быть энергичным в работе и чтобы мы соблюдали распорядок дня, чтобы не упустить важные дела. Согласно хадису Пророка * в работе, которая делается рано утром. Большим упущением является то, что некоторые привыкли спать до позднего утра. Спать нужно не больше 6-8 часов в сутки, и спать лучше сразу после ночного намаза. В таком случае нам легче не спать после рассвета.

Имам аль-Газали, также пишет: *«Если мы не будем распределять время в течение суток, а будем действовать, беспорядочно, тогда, сами то-*

го не замечая, мы потеряем много времени». Каждый верующий должен заниматься полезными делами и не допустить, чтобы его жизнь прошла бесцельно. Согласно хадисам Аллах не любит бездельников. Светлое время суток желательно разделить на три части.

Первая часть - от рассвета до восхода солнца. В Коране и хадисах подчёркивается ценность поклонения Аллаху в этот период. Поэтому, проснувшись, следует сразу же начать день с чтения специальных молитв, которых читал Пророк ﷺ. Затем одеваемся, опять-таки читая соответствующую мольбу и с намерением прикрыть тело выполняя веление Аллаха и сохранить его от холода и жары. Затем при необходимости следует отправиться в туалет, читая соответствующие мольбы и соблюдая этические нормы посещения отхожего места. Далее следует полноценно совершить омовение, соблюдая обязательные и желательные нормы и читая соответствующие молитвы. Затем до утреннего намаза следует совершить двухракаатный намаз-суннат (ратибат) и прочесть мольбу, после этого отправиться в мечеть, чтобы совершить обязательный утренний намаз. Входя в мечеть и выходя из неё, следует соблюсти все этические нормы и прочесть необходимые молитвы. Настоятельным требованием является коллективное совершение утреннего намаза. Это ценится больше, чем всеобщее богослужение. Заходя в мечеть до обязательного утреннего намаза следует читать молитвы, Коран, салават, зикр. Затем, в состоянии трепета и страха перед Аллахом, следует благочестиво и аккуратно совершить обязательный утренний намаз и после него, прочесть азкары. В хадисе говорится, что поминание Аллаха после утреннего намаза до восхода солнца, оставаясь на этом же месте, приравнивается совершению желательного (сунна) большого и малого паломничества.

Вторая часть – после восхода солнца до обеденного намаза. В это время желательно (сунна) совершить от двух до восьми ракаат намаз-зуха. Затем желательно ещё до азана полуденного намаза совершив полноценное омовение, подготовиться к намазу.

Третья часть дня - время между предвечерним и вечерним намазами. Этот период следует проводить в поклонении, лучше читать салават, Коран, поминать Аллаха, восхвалять Его, читать мольбы и т.п. Это самое ценное время, по мнению многих богословов, которое многие оставляют без должного внимания.

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

После вечерней молитвы желательно прочесть азкары (славословия и поминания Аллаха), совершить двухракаатный дополнительный намаз-ратибат и шесть или хотя бы два ракаата дополнительного намаза.

После вечернего намаза также желательно прочитать суры «Ас-сажда», «Аль-Вакиат». После ночного намаза следует читать азкары, совершить ратибат, прочитать суру «Аль-мульк», если нет уверенности, что проснётесь ночью, совершите и намаз-витру. После этого желательно читать определённые молитвы и ложится спать.

Очень желательно вставать перед рассветом и совершать тахаджуд-намазы. Ложась спать, тоже следует соблюдать этические нормы: иметь намерение проснуться ночью для поклонения, положить завещание под подушку, положить рядом сивак, лечь на правый бок лицом к кибле. Следует сделать так, чтобы вы заснули, читая молитвы, поминая Аллаха. Проснувшись, также следует приступить к молитвам и поминанию Аллаха и старания. По отношению к поклонению люди делятся на несколько категорий.

К первой категории относится человек, которого не беспокоит ничего, кроме служения Аллаху (ибадат). Он может находиться в разных состояниях, но большую часть времени он отводит на совершение разных видов поклонения. Конечно, человеку трудно всё время заниматься одним и тем же видом поклонения, поэтому лучше их меняют временами. Высоко ценятся периодические развлечения и спортивно-оздоровительные игры с семьёй и детьми в рамках Шариата.

Следует выяснить, какой вид богослужения имеет более позитивное воздействие на ваше сердце и что не нравится нафсу. Именно такими видами поклонения и стоит больше заниматься.

Вторая категория – ученые-алимы. Это люди, которые, овладев религиозными знаниями, обучают других исламским наукам, ведут пропаганду, призывают к Исламу, пишут полезные книги, принося людям пользу. Такому человеку после совершения обязательных и желательных намазов лучше тратить большую часть времени на полезную работу, которым он занимается.

Третья категория – люди, которые изучают исламские науки. Труд учащегося ценится так же, как и труд учёного, преподавателя. Учитель преподаёт, а студент воспринимает и изучает науку. Не только для тех, кто глубоко изучает науки, но и для обычного человека пойти к ученому или участвовать в научных маджлисах считается ценнее желательного поклонения. Не зря же говорится, что лучше усердие в изучении полезной науки в течение одного часа, чем шестидесятилетнее поклонение.

Четвертая категория – это люди занятые полезным трудом – ремесленники, служащие, бизнесмены и др. Человек у которого нет средства для содержания семьи, не имеет права тратить время на желательное поклонение и изучение дополнительных наук. Для такого человека основной функцией после обязательных деяний (фарза) является поиск достаточных средств для содержания семьи в рамках дозволенного Шариатом. Но во

время зарабатывания не следует забывать Аллаха, ибо поминать Аллаха нужно в любом состоянии.

Всё время, за исключением затраченного на поиски пропитания и необходимых жизненных благ, человек должен тратить на поклонение Аллаху. Но если человек может приобрести больше благ и богатства, чем необходимо для содержания семьи и детей, и расходовать их для полезных дел и для помощи бедным и сиротам или помочь для общественно-полезного дела, то это ценится больше, чем желательное поклонение.

Пятая категория – чиновники или руководители организаций, учреждений, фирм и т. п. Если человек, занимающий какую-либо из должностей, с искренним намерением в соответствии с нормами Шари'ата решает проблемы людей и наводит порядок – это ценнее, чем желательное поклонение, поминание и восхваление Всевышнего. Сподвижник Умар ибн Хаттаб говорил: «Я не знаю, когда мне спать: если я сплю днём, 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 дел. Последние считаются самостоятельным поклонением и приносят пользу другим, поэтому они ценнее обычного желательного поклонения, так как пользу от них получают и другие.

К шестому категории относится человек, личность которого растворена в глубокой и безудержной любви к Аллаху. Во всём, что связано с сердцем или с тем, что он видит и слышит, он находит назидание и поучение, поклонение и приближение к Всевышнему Аллаху. Он никогда не забывает Аллаха.

В хадисе говорится: «Каждому, кто лёг в постель и заснул с намерением подняться ночью для ибадата, но не смог перебороть сон и проспал, запишется вознаграждение по намерению» (*Малик, Абу Давуд, Насаи*). Каждый раз перед сном следует покаяться в совершённых грехах, очистить свои мысли, иметь о других хорошее мнение и сделать намерение впредь воздерживаться от всего запретного и нежелательного, прочитав молитву:

أستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب اليه

«Прошу простить мне грехи у Аллаха, помимо которого нет ничего достойного поклонения, живого, самодостаточного, и к Нему я обращаюсь с искренним покаянием во всех грехах». В хадисе, приводимом от ат-Тирмизи говорится, что тому, кто ложится, прочитав эту молитву, Аллах простит все грехи.

Постель не должна быть слишком мягкой, ибо тому, кто спит на жёсткой постели, легче просыпаться ночью.

Не следует ложиться, когда не хочется спать. Но если это поможет проснуться ночью для поклонения Аллаху, тогда рекомендуется лечь пораньше. Перед сном следует размышлять о том, что сон подобен смерти, а пробуждение от сна - воскресению после смерти.

Хадисы о ценности и важности ночного бдения:

«Когда вы спите, шайтан на вашем затылке завязывает три узелка; постучав по каждому узелку, он говорит: «Успокойся, спи, ночь длинна». Если, проснувшись, вы упомянете Аллаха, развяжется один узелок, совершите омовение – развяжется второй узелок, совершите намаз – развяжется третий узелок, и вы будете бодры и добродушны, а если будете спать – останетесь ленивыми и эгоистичными» (*аль-Бухари и Муслим*).

«Самый лучший намаз – совершенный в глубокой ночью, в тайне от людей, а его совершают очень мало людей» (*Байхаки*).

Проснувшись, желательно сразу приступать к чтению молитв, которых читал Пророк *صلى الله عليه وسلم*. Он сказал: «Если каждый, кто проснётся, произнесёт следующие слова:

لااله الاالله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله

и попросит Всевышнего: «О мой Аллах, прости мои грехи!» или же прочтёт хорошую мольбу (ду'а), то Аллах ответит на его мольбу, и если он поднимется, совершит омовение и намаз, Аллах примет его намаз» (*аль-Бухари*).

«Самое лучшее время для поклонения – последняя часть ночи» (*ат-Табрани*).

«Самый лучший намаз после обязательного – это намаз, совершенный ночью (за исключением важных намазов-суннат)» (*Муслим*).

«Когда остается одна треть ночи, милость Аллаха нисходит на самое ближнее небо, и Он до рассвета говорит: «Нет ли раскаивающегося, чтобы принять его раскаяние? Нет ли просящего, чтобы дать ему блага? Нет ли читающего мольбы, чтобы ответить на его мольбы?» (*Ахмад и Муслим*).

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

«Старайтесь поклоняться Аллаху, поднявшись ночью. Это есть и традиция прежних праведных поколений, и то, что приближает вас к Всевышнему Аллаху, и искупление ваших прежних прегрешений, и то, что смывает ваши грехи, и лекарство, которое лечит, очищает вас от пороков души» (*ат-Тирмизи, Хахим, Байхаки, ат-Табрани*).

Каждый должен стараться подниматься на поклонение перед рассветом, ибо это очень ценное время. Кому трудно вставать, ему помогает вставать ночью следование следующим рекомендациям:

- Умеренность в еде. Плотная еда утяжеляет желудок и затрудняет пробуждение.

- Освобождение от чрезмерно тяжелой работы в течение дня, чтобы слишком не устать.

- Отказ от греховного в течение всего дня.

- Отказ от запретной пищи.
- Избавление от порицаемых нравственных качеств.
- Размышление о вечной жизни.
- Изучение достоинств ночного поклонения.
- Любовь к Всевышнему Аллаху.

Одним из факторов, затрудняющих ночное пробуждение и поклонение в наше время, является просмотр ночных телепередач или посиделки, где чаще всего злословят и бесцельно проводят время.

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

Чтобы получить от сна полную пользу, мусульманину следует также соблюдать следующие этические нормы:

1. Нельзя после ночного намаза увлекаться ненужными разговорами и развлечениями, особенно запретными, это не одобряется. После ночного намаза нужно как можно раньше ложиться спать.
2. Считается сунной перед сном совершить омовение, лечь в постель на правый бок лицом к кибле и читать молитвы. Посланник ﷺ сказал: «Прежде чем ложиться спать, совершите омовение так же, как перед намазом, затем ложитесь на правый бок и скажите:

اللهم اني أسلمتُ وجهي اليك وفوضتُ أمري اليك وألجأتُ ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا منجأ ولا ملجأ منك الا اليك امننتُ بكتابك الذي أنزلتُ ونبيتُ الذي أرسلتُ

«О мой Аллах, я направляю свое лицо к Тебе, полагаюсь во всех своих делах на Твою волю, опираюсь на Тебя, надеюсь на Тебя, боюсь Тебя, и мне некуда бежать от Тебя, кроме как к Тебе же. Я верю в ниспосланный Тобой Коран и посланного Пророка ﷺ». Если вы заснёте, прочитав эту молитву, и умрёте в эту ночь, то умрёте в Исламе».

3. Мусульманину рекомендуется, прежде чем лечь спать, встряхнуть одеяло и простыню, прочесть следующую молитву:

بسمك اللهم أحيا وأموت

باسمك ربي وضعتُ جنبي وباسمك أرفعه انْ أَمَسَكَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وانْ أَرَسَلْتَهَا فَحَفَظْهَا بما تحفظُ به عبادك الصالحين

Также желательно читать и «Аят аль-Курси» и суру «аль-Кафирун».

Сподвижник Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Мусульманину следует каждую ночь перед сном размышлять над своими поступками, совершенными в течение дня. Если совершил хорошее, то следует благодарить Аллаха за наставление на истинный путь, а если совершил плохое - следует каяться и просить Аллаха о прощении грехов».

Если вам не спится и одолевают всякие мысли, следует читать что-либо из Корана, а затем следующую мольбу:

اللهم ربّ السماوات وما أظللن وربّ الأرضين وما أقللن وربّ الشياطين وما أضللن كن لي جارا من خلقك أجمعين أن يفرط عليّ أحدٌ منهم أو أن يطغى عزّ جارك وجلّ ثناؤك ولا حول ولا قوة الا بك

«О мой Аллах, о Господь небес и всего что под ними, о Господь земля и всего, что они носят на себе, о Господь шайтанов и всех, кого они ввели в заблуждение! Ты защити меня от зла всех людей, Ты защити меня от вреда даже одного из них. Возвышается тот, кого Ты защитил, и нет силы и могущества, кроме как от Тебя». После этого желательно тихо читать зикр или салават, до тех пор пока не уснёт.

Вопросы и задания:

1. Как надо ценить время и почему?
2. Каковы этические нормы подготовки к сну?
3. Расскажите о хадисах, где говорится об этике отхода ко сну.
4. Выучите молитвы желательные читать перед сном.
5. Что помогает просыпаться перед рассветом и рано утром?
6. Выучите молитвы желательные читать после просыпания.
7. Важность распорядка дня и категории людей по отношению к поклонению.
8. Как желательно разделить сутки для поклонения и что делать в эти часы?
9. Что делать и какие молитвы читать при бессоннице.

Дополнительная литература

1. Абу Хамид аль-Газали. Возраждение религиозных наук. 3 том. Пер. с араб. Махачкала. 2011. 286 с. А
2. Рамзанов К. А. Этика мусульманина, Махачкала 2012. 314 с. Р
3. Саид афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодатных знаний. Махачкала. 2010. 476 с. С

Темы для мини-проектов:

- ценность времени для мусульманина
- правильный сон: наука и религия
- молитвы сна и их значимость для праведной жизни
- польза раннего сна и просыпания перед рассветом
- польза от распорядка дня в жизни мусульман
- правильное распределение времени суток для разных категорий верующих
- значимость ночного поклонения для духовной чистоты
- распределение времени для разных видов поклонения

Тесты

Имам аль-Газали пишет: «Каждый выдох человека – это

1. драгоценный жемчуг, которому нет цены. Если упустишь его, то не вернёшь ни за какие богатства. В предсмертные мгновения человеку покажут место его конечного прибытия: хорошему, благонравному пока-

жут Рай, плохому – Ад. Тогда он подумает: "О, если бы к моей жизни добавили миг, то я отдал бы за него все богатства этого мира"».

2. драгоценный жемчуг, которому нет цены. Если упустишь его, то не вернёшь. В предсмертные мгновения человек подумает: "О, если бы к моей жизни добавили миг, то я отдал бы за него все богатства этого мира"».

3. драгоценный жемчуг, которому нет цены. В предсмертные мгновения человеку покажут место его конечного прибытия: хорошему, благо нравному покажут Рай, плохому – Ад. Тогда он подумает: "О, если бы к моей жизни добавили миг, то я обрадовался бы сильно"».

4. драгоценный жемчуг, которому нет цены. В предсмертные мгновения человеку покажут место его конечного прибытия: хорошему, благо нравному покажут Рай, плохому – Ад. Тогда он подумает"».

Пророк сказал:

1. «Когда рассветает, милость Аллаха нисходит на самое ближнее небо, и Он до рассвета говорит: «Нет ли раскаивающегося, чтобы принять его раскаяние? Нет ли просящего, чтобы дать ему блага? Нет ли читающего мольбы, чтобы ответить на его мольбы?» (*Ахмад и Муслим*).

2. «Когда остается одна треть ночи, милость Аллаха нисходит на самое ближнее небо, и Он до рассвета говорит: «Нет ли раскаивающегося, чтобы принять его раскаяние? Нет ли просящего, чтобы дать ему блага? Нет ли читающего мольбы, чтобы ответить на его мольбы?» (*Ахмад и Муслим*).

3. «Ночью милость Аллаха нисходит на самое ближнее небо, и Он до рассвета говорит: «Нет ли раскаивающегося, чтобы принять его раскаяние? Нет ли просящего, чтобы дать ему блага? Нет ли читающего мольбы, чтобы ответить на его мольбы?» (*Ахмад и Муслим*).

4. «Когда заходит солнце, милость Аллаха нисходит на самое ближнее небо, и Он до рассвета говорит: «Нет ли раскаивающегося, чтобы принять его раскаяние? Нет ли просящего, чтобы дать ему блага? Нет ли читающего мольбы, чтобы ответить на его мольбы?» (*Ахмад и Муслим*).

4. Считается сунной перед сном

5. 1. совершить омовение, лечь в постель па правый бок лицом к кибле и читать молитвы.

6. 2. Искупаться и лечь в постель па левый бок лицом к кибле и читать молитвы.

7. 3. совершить намаз и лечь в постель лицом к кибле и читать молитвы.

8. 4. совершить омовение и лечь в постель читать молитвы.

Сподвижник Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Мусульманину следует в:

1. каждую ночь перед сном размышлять над своими поступками, совершенными в течение дня. Если совершил хорошее, то следует благодарить Аллаха за наставление на истинный путь, а если совершил плохое - следует каяться и просить Аллаха о прощении грехов».

2. каждый день размышлять над своими поступками. Если совершил хорошее, то следует радоваться и гордиться этим».

3. каждую ночь плакать и каяться и просить Аллаха о прощении грехов».

4. Каждый месяц один раз каяться и просить Аллаха о прощении грехов».

ЛЕКЦИЯ 16.

Этика поведения в разных случаях жизни

Этика отправления в поездку. Не все поездки в Исламе дозволены, но если она дозволена, следует соблюдать некоторые этические нормы. В достоверном хадисе, сказано: «Человек, который, выходя из дому, скажет следующие слова, будет уберезён от вреда сатаны:

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

«С именем Аллаха, я уповаю на Аллаха, и нет мощи и силы совершать благое и воздержаться от плохого, кроме как от Аллаха».

Также отправляющемуся в путь, перед выходом из дома, желательно совершить омовение, сунна-намаз в два ракаата, прочесть мольбу для домочадцев, и поприветствовать их мусульманским приветствием (*салам*). Все молитвы, которые читаются в течение суток являются желательными и для путника. Тому, кто намерен отправиться в путь, желательно посоветоваться с родителями, обратиться за советом к благожелательному, сострадательному и опытному человеку. Если он сделает всё это и выяснится, что поездка является дозволенной и может принести пользу, ему следует сделать истихара (просить Аллаха благословения).

Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Человек не оставил своей семье ничего лучшего, чем два ракаата, совершённых им, прежде чем отправиться в путь». В первом ракаате данного намаза после суры «аль-Фатиха» желательно прочесть суру «аль-Кафирун», во втором ракаате суру «аль-Ихлас», или суры «ан-Нас» и «аль-Фалак». После намаза желательно прочесть аят «аль-Курси» и суру «аль-Курайш», эти суры оберегают человека в пути от всего зловредного.

Также желательно прочесть азан (призыв к намазу) и молитву которая читается после него вслед за тем, кто отправляется в путь, лучше будет, если прочесть и икаму. Желательно попросить того, кто отправляется в путь, зачитать мольбу и для нас, так как мольба путника принимается Всевышним. Когда человек садится на транспорт (машину, лошадь), желательно произнести «Басмалу» и следующую молитву:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

«Хвала Аллаху, который подчинил нам это, ведь нам такое не под силу, и поистине, мы вернёмся к Господу нашему».

Далее трижды произносим слова восхваления «الْحَمْدُ لِلَّهِ», а потом трижды «الله أكبر», и затем читаем:

سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

«Пречист Ты, о Аллах! Поистине, я, совершая грехи, причинил себе вреда, прости же меня, ведь никто не прощает грехов, кроме Тебя».

Во всех случаях надо вести себя так, чтобы не надоедать и не мешать своим спутникам в путешествии. Также необходимо помочь больным и престарелым в поездке.

При возвращении с поездки. Желательно, когда человек вернётся с пути, совершить двухракаатную молитву, лучше совершить её в мечети, прежде чем заходить в свой дом. Также дойдя до своего населённого пункта, рекомендуется произнести следующие слова, которые Пророк صلى الله عليه وسلم произносил в подобных случаях:

أَيُّونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

«Мы возвращаемся, кающимися, поклоняющимися и Господу нашему воздавая хвалу!»

Возвращаясь с пути, желательно, исходя из своих возможностей, покупать подарки для членов семьи и родителям в частности. Также при входе в дом рекомендуется три или хотя бы один раз прочитать суру «аль-Ихлас».

Поведение во время затмения солнца и луны. Мы иногда становимся свидетелями затмения солнца или луны. При этом нам не нужно бояться от этого явления, ибо они знамения Аллаха. Нам правоверным мусульманам нужно только совершать специальный намаз и читать молитвы.

Затмение солнца и луны не указывает на какое то происшествие. А смысл наставления Пророка ε о необходимости поминать Аллаха, совершать молитвы при затмениях. При наступлении затмения луны или солнца человеку следует спешить поминать Всевышнего Аллаха, молиться и раскаиваться, прося прощения у Него!

Моления о ниспослании дождя. Иногда Аллах испытывает нас засухой. Во время засухи следуя за пророком Мухаммадом صلى الله عليه وسلم желательно (сунна) для каждого мусульманина просить Аллаха о ниспослании дождя. То есть за испрашивание дождя нам предусмотрено вознаграждение, если при этом намереваемся последовать Пророку ε. Также желательно для всех раскаяться в грехах, поминать Аллаха, произносить мольбы, раздавать добровольные пожертвования. Также желательно совершать молитву прошения дождя в коллективе. Дождь – великая милость Аллаха, за которую мы должны быть благодарными Аллаху. Когда Посланник Аллаха ε видел, что начинает идти дождь, он говорил:

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

«О Аллах, сделай этот дождь полезным!» Желательно три раза повторять эту мольбу. Мольба, с которой человек обращается к Аллаху во время дождя, будет принята». Когда идёт дождь желательно просит Аллаха, чтобы дождь был благодатным. Желательно после выпадения дождя или снега восхвалять Аллаха, выражать Ему благодарность за эти блага. Например, можно с этой целью читать суру «аль-Фатиха». При поднятии ветра тоже желательно просить, чтобы ветер был благодатным и не нанёс нам вреда. Нельзя проклинать ветер, это великое благо Аллаха.

Избавление от невзгод. Посланник Аллаха ﷺ сказал: если кто-либо узнает, что у кого-то постигла беда, то пусть выражая благодарность за то, что Всевышний не наслал на него такие же бедствия, и восхваляет Его следующими словами:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا

«Хвала Аллаху, который избавил меня от того, чем испытал тебя, и отдал мне предпочтение перед многими из тех, кого Он создал». И тогда это бедствие не коснётся его.

На рынке. Если человек, который придёт на рынок, а также и в другие места, где люди предают Всевышнего забвению, скажет:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

то Всевышний запишет ему совершение тысяч добрых дел, сотрёт тысяч его дурных дел и возвысит его на тысячу ступеней и построит ему дворец в Раю.

Когда человек смотрит в зеркало. Желательным является, чтобы человек имел с собой зеркало. Посланник Аллаха ﷺ, когда смотрел на себя в зеркало, говорил:

الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي

Смысл: «Хвала Аллаху! О Аллах, сделай мой нрав прекрасным также, как сделал Ты прекрасным мой облик».

Побуждение к совершению благих деяний. Совершение благих деяний – основа нашей религии и поэтому побуждение к нему является одним из самых ценных видов поклонения Аллаху и нашей обязанностью перед Всевышним.

«Человек, который призывал людей к правильному пути, получит награду, равную наградам всех тех, кто последовал за ним, что не уменьшит их собственных наград ни на йоту. А тот, кто призывал людей к заблуждению, понесёт на себе такой же грех, равный грехам тех, кто следует за ним, что никак не облегчит их собственных грехов» (хадис).

Каждый человек: стар и млад, мужчины и женщины, обязаны наставлениями и советами побуждать людей к совершению благого и оставлению порицаемого, кроме тех случаев, когда он уверен, что увещание приведёт к нежелательным последствиям. Наставлять людей следует мягко, вежливо и красивым образом. Некоторые не обращают на это внимание,

говоря, что они стесняются. Но такой стыд не является из веры (иман), ибо истинный стыд, исходящий от веры, приводит только к благому делу. А подобное пренебрежение сказанным, может привести к плохим последствиям. Увещевание людей о благом является высоконаграждаемым и очень трудным действием. Особенно следует увещевать и наставлять на благое, начиная со своих родных и близких, сам показывая им соответствующий хороший пример. Если мы сомневаемся в пользе нашего призыва, то желательно осторожно пробовать. Если действительно результат плохой, то надо оставить это дело. Крайне нежелательно оставлять это из-за трудностей которые нам приходится перенести. Если есть уверенность, что это принесёт пользу, то это становится обязательным (фарз) для него, и поэтому его оставление будет грехом. Если мы хотим наставлять посторонних людей, то в таком случае должны быть более осторожными. Побуждение других к совершению одобряемого Шариатом и удержание их от порицаемого им является очень важным действием, за которое обещано великое воздаяние. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это собственноручно³⁹, если же он не сможет делать этого, пусть изменит порицаемое своим языком⁴⁰, а если не сможет и этого, то – своим сердцем, и это будет самым слабым проявлением веры⁴¹». То есть если мы не можем изменить порицаемое, то надо хотя бы не быть довольным этим.

Для того чтобы побуждать к одобряемому и остерегать от порицаемого силой или языком, человек должен знать достаточно много и соблюдать определённые условия.

Обращение за советом. Многочисленные аяты Корана и хадисы Пророка ﷺ побуждают нас советоваться (*мушавара*), особенно, перед совершением каких либо серьёзных дел. В хадисе, переданном ат-Тирмизи, говорится, что Пророк ﷺ сказал: «Человек, который советуется, защищён от неправильных поступков».

Сообщение о добрых вестях и поздравление. Сообщение людям о добрых вестях и поздравление их с чем-либо благим, является путём Ислама. Посланник Аллаха ﷺ передал своей любимой жене Хадидже (р.а) радостную весть о том, что Всевышний уготовил для неё в Раю прекрасный дом из жемчугов, где не будет шума и где не будет она знать усталости.

При раскате грома и при виде молнии. Ибн Аббас рассказал: «Человек, который трижды произнесёт следующие слова, услышав раскаты грома, будет избавлен от зла этого грома»:

³⁹ То есть, силой, это для правителей и другим людям у которых есть власть над кем-либо: родители, старшие родственники, начальники и контролёры и др.

⁴⁰ Это для учёных-богословов и другим, кто должен призывать людей к добру: воспитатели, родители, старшие родственники, начальники и др.

⁴¹ Это касается каждого из нас.

سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

«Слава Тому, Кого славят гром, воздавая Ему хвалу, и ангелы из страха перед Ним!»

Пророк ε, когда слышал гром и видел молнию, также говорил:

اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَ عَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ

«О Аллах, не убивай нас Твоим гневом, и не губи нас, подвергая мучению Твоему, и прости нас, прежде чем это случится». Хадис передал ат-Тирмизи со слов Ибн Умара (р.а). При виде молнии также желательно говорить:

سُبْحَانَ مَنْ يُرِيكُمُ الْبُرْقَ سَمْعًا وَطَمْعًا

Закият. Человеку, который получает закият, для себя или для передачи другому, очень желательно совершить мольбу для того, кто выплачивает его. К примеру, можно произнести:

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُورًا وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ

«Да вознаградит Аллах тебя за то, что ты отдал, и да сделает Он его для тебя средством очищения, и да сделает Он для тебя благословенным то, что ты оставил себе». Тому, кто выплачивает закият, также желательно отдавать его, будучи в довольстве, и произнести мольбу:

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

«О Господь наш, прими наш закият. Поистине, Ты слышащий и принимающий мольбы, всезнающий».

Выплачивая закият, необходимо делать соответствующее намерение. Выплачивая закият нельзя думать, что те которые получили закият, в долгу перед тобой, и что они должны тебе помочь в чём-то.

При виде молодого месяца. Человеку, увидевшему молодой месяц, желательно зачитать хорошую молитву, но лучше следующую:

اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا نُحِبُّ وَتَرْضَى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ

«Аллах велик. О Аллах, сделай этот месяц для нас благодатной в котором мы будем укрепить свою веру, будем жить в благополучии и покорности Тебе и Твоей поддержкой совершать то, что Ты любишь и чем Ты бываешь доволен! Господь мой и твой Господь – Аллах!»

Когда наступал благословенный месяц раджаб, Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم говорил:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

«О Аллах, ниспошли нам благодать в раджабе и ша‘бана, и дай нам дожить до рамадана». Так же желательно просить Аллаха благословения и защиты от бед при наступлении и других месяцев.

Благопожелание чихнувшему. Посланник Аллаха Мухаммад صلى الله عليه وسلم сказал: «Поистине, Всевышний любит чихание и не любит зевоту, и если кто-нибудь из вас чихнёт и воздаст хвалу Всевышнему Аллаху словами:

الْحَمْدُ لِلَّهِ

«Вся хвала Аллаху»

Каждый мусульманин, услышавший это, должен будет сказать:

يَرْحَمُكَ اللَّهُ

«Да смилуется над тобой Аллах».

Тому, кто захочет чихнуть, желательно прикрыть рот рукой, платком и постараться чихнуть как можно тише. Если человеку захочется зевнуть, ему следует постараться подавить зевету, и прикрывать рот рукой или платком.

Молитвы, произносимые в случае несчастья и болезни. Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, когда им овладевала скорбь, печаль или когда его ожидали важные дела, обычно говорил:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

«Нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, великого, кроткого, нет ничего достойного поклонения кроме Аллаха – Господа великого Арша. Нет ничего достойного поклонения кроме Аллаха – Господа небес, земли, и Господа благородного Арша».

В хадисе, рассказанном ат-Тирмизи со слов Анаса (р.а), говорится, что когда Пророк صلى الله عليه وسلم бывал опечален чем-либо, он говорил:

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَكَ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

«О Вечноживой, о не нуждающийся ни в чём и ни в ком, призываю на помощь Твою милость. Нет ничего достойного поклонения кроме Аллаха, щедрого, великого, пречист Он от всяких недостатков, благословен Аллах, Господь великого Арша, хвала Аллаху – Господу миров».

Пророк صلى الله عليه وسلم так же сказал: «Всемогущий и великий Аллах окажет помощь тому, кто в минуты скорби прочтёт аят «аль-Курси» и конечные три аята суры «аль-Бакара».

Молитвы, читаемые в опасном положении. Пророк ﷺ сказал: «Если тебе будет грозить опасность, скажи:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

«С именем Аллаха, милостивого на этом свете ко всем – и к верующим и к неверующим, а на том свете – лишь к уверовавшим. Нет мощи и силы совершать благое и воздерживаться от порицаемого, кроме как от Аллаха, всевышнего и великого!» – и благодаря этому Всевышний отвратит от тебя любые бедствия, какие только пожелает». А если исходит опасность от правителя или кого-нибудь ещё, скажи:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْحَكِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ
وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ تَنَائُؤُكَ

«Нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, кроткого, мудрого, пречист Аллах – Господь семи небес и Господь великого Арша! Нет ничего достойного поклонения, кроме Тебя, силён тот, кого Ты защищаешь, и великая хвала Тебе».

Молитвы, читаемые при затруднениях. Передают со слов Анаса, что Посланник Аллаха ﷺ, когда сталкивался с каким-нибудь трудным делом, говорил:

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

«О Аллах, нет ничего лёгкого, за исключением того, что Ты сделал лёгким, и Ты сделаешь печаль, заботу легкой, если пожелаешь».

Если кому-либо из вас пропитание достаётся с большим трудом, то, при выходе из дома скажи:

بِسْمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي وَمَالِي وَدِينِي اللَّهُمَّ رَضِّنِي بِقَضَائِكَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا قَدَّرَ لِي
حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ

«С именем Аллаха надо мной, моим имуществом и моей религией. О Аллах, сделай так, чтобы я довольствовался предопределённым Тобой, и сделай благословенным для меня то, что Ты определил для меня, дабы я не желал ускорить то, что Ты отсрочил и отстрочить то, чем Ты наделил меня».

Чтобы отворотить бедствия. Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Если раб, в случае оказания ему всемогущим и великим Аллахом любого блага в том, что касается его жены, имущества или детей, станет говорить следующие слова, то не постигнет их никакое бедствие, если не считать только смерти»:

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

«Это есть то, что пожелал Аллах, нет силы совершать благое и воздерживаться от плохого кроме как от Аллаха».

При постижении беды желательно сказать:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ

«Поистине, все мы принадлежим Аллаху и, поистине, к Нему мы и вернёмся».

Молитвы, читаемые при попадании в долги. Мусульманин должен стараться не попасть в долг. Долг это самая тяжёлая ноша для истинно верующего человека. Но если всё же попали в долг надо делать всё возможное вернуть его и дополнительно читать эту молитву Посланника ﷺ.

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

«О Аллах, избавь меня от запрещённого Тобой посредством дозволенного Тобой и по милости Твоей избавь меня от нужды в ком бы то ни было, кроме Тебя!»

Молитвы, читаемые при испытании тревоги. Один из сподвижников сказал: «О Посланник ﷺ, поистине, я испытываю тревогу». Тогда Пророк ﷺ сказал: «Ложась в постель, говори:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ
الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ

“Прибегаю к защите совершенных слов Аллаха от Его гнева и Его наказания, от зла Его рабов, от наущений шайтанов и от того, чтобы

они являлись ко мне”. И тогда они не причинят тебе вреда и не явятся к тебе».

Молитва, читаемая для защиты детей от невзгод. Посланник Аллаха ﷺ просил защиты для Хасана и Хусейна (р.а), произнося слова:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَأَمَّةٍ

«Прибегаю к совершенным словам Аллаха, чтобы они защитили вас от всякого шайтана, ядовитого существа, и от всякого дурного глаза!». И он говорил: «Поистине, так ваш праотец пророк Ибрахим (а.с) просил у Аллаха защиты для своих обоих сыновей Исмаила и Исхака (а.с)».

Когда человеком овладевает гнев. В Исламе очень славится умение человека владеть собою в гневе и сдерживать свой гнев, имея возможность излить его, и воздержание от совершения каких-либо действий при гневе. Пророк ﷺ также научил, как поступать во время гнева, чтобы успокоиться.

‘Аиша (р.а) рассказала: «Однажды, когда я была сердита, ко мне вошёл Пророк ﷺ и сказал: «О ‘Аиша, скажи:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَذْهَبْ غَيْظَ قَلْبِي وَأَجْرِنِي مِنَ الشَّيْطَانِ

«О Аллах, прости мне грехи мои, удали гнев из сердца моего и защити меня от шайтана».

Также когда человеком овладеет гнев, желательно при возможности искупаться. Смена обстановки также способствует спокойствию человека.

Поведение при сглазе. Дурной глаз – это истина. Сглаз случается, если человек очень удивлённо, поражённо смотрит на что-либо. Чтобы защититься от дурного глаза желательно читать суры «аль-Фалак» и «ан-Нас». И ещё надо стараться скрыть от лишних глаз то из своего, что они могут сглазить. А чтобы мы сами не сглазили других, желательно при виде чего-либо удивительного, красивого, не удивляться сильно, а сказать:

مَا شَاءَ اللَّهُ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ

«Так пожелал Аллах, нет силы ни у кого, кроме как от Аллаха. О Аллах, сделай в нём благодать». Человек может сглазить и своё имущество и членов семьи. Против сглаза желательно читать следующую молитву:

حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ السُّوءَ بِلَا حَوْلِ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

«Я делаю недоступными вас для сглаза с помощью Аллаха, вечноживого и не нуждающегося ни в ком, никогда не умирающего, и отвожу от вас зло с помощью слов “Нет мощи и силы для оставления плохого и совершения благого, кроме как от всевышнего, великого Аллаха”».

Пророк ﷺ просил у Аллаха защиты от сглаза и другого зла для своих любимых внуков Хасана и Хусейна следующими словами:

أُعِيدُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَأَمَّةٍ

«Прибегаю к совершенным словам Аллаха, чтобы они защищали вас от любого шайтана и ядовитого насекомого и от всякого дурного глаза». И Пророк ﷺ говорил им: «Ваш отец Ибрахим (а.с) делал эту мольбу для своих сыновей Исмаила и Исхака (а.с)».

Вопросы и задания:

1. Этика отправления в поездку.
2. Выучите молитвы рекомендуемые читать перед выходом из дома и в пути.
3. Что с собой представляет истихара и как его делают?
4. Как вести себя во время затмения солнца и луны?
5. Как совершается намазы затмения солнца и луны?
6. Что должен делать мусульманин во время засухи?
7. Выучите молитвы читаемые во время засухи и когда идёт дождь или снег.
8. Как вести себя при поднятии ветра и виде падающей звезды?
9. Что делать при виде пожара?
10. Выучите молитву читаемую во время покидания собрания и для избавления от невзгод.
11. Молитвы читаемые на рынке и когда смотрит в зеркало.
12. Как вести себя при совершении кем-либо благого деяния?
13. Призыв к благу и увещание.
14. Как вести себя в разных случаях упомянутых выше.
15. Выучите молитвы читаемые при раскате грома, при молнии, при удивлении и при виде молодого месяца.
16. Нормы поведения при чихании и зевании.
17. Похвала и самовосхваление с точки зрения Ислама.
18. Земная жизнь как испытание Аллаха своим рабам.
19. Как Пророк ﷺ вёл себя в трудных ситуациях.
20. Выучите молитвы, которые желательно читать при попадании в трудности и беды и их смысл.
21. Каков смысл молитв читаемых в трудных ситуациях?
22. Какие молитвы надо читать в опасных положениях и дайте их перевод?
23. Как вести себя в попадании в долги и другие трудные ситуации?
24. Как защитить себя и детей от наущений шайтана и невзгод.
25. Сглаз и защита от него.
26. Выучите все молитвы приведённые в этой теме и их смысл.

Темы для мини-проектов:

- разрешённая поездка и её этические нормы
- как вести себя во время затмения солнца и луны, новолуние
- отношение мусульман к природным явлениям: осадки, молнии, гром, ветер, засуха
- молитвы во время осадков, ветра, засухи и новодний
- правильное отношение к невзгодам и другим трудным жизненным ситуациям
- земная жизнь как испытание Аллаха своим рабам

- понятие сглаза и защита от него, талисманы
- Отношение к долгу и поведение должника и кредитора
- Похвала и самовосхваление: польза и вред.
- сущность и правила призыва к благому с точки зрения суфийской науки

Дополнительная литература:

1. Имам ан-Навави. Молитвы поминания из слов господина благочестивцев – пророка Мухаммада. Пер. с араб. Изд. дом «Ихсан». Махачкала 2010. – 364с.
2. Хасан Хильми ад-Дагестани. Хуласат аль-адаб. Махачкала. 2002. 178 с.
3. Саид-афанди аль-Чиркави. История пророков. 2 том. Махачкала. 2011. – 520 с.
4. Саид-афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодатных знаний. Махачкала. 2010. 476 с.

Тесты

Отправляющемуся в путь, перед выходом из дома

1. желательно посоветоваться с родителями, прочитав мольбу для домочадцев.
2. желательно посоветоваться с родителями, совершить омовение, сунна-намаз в два ракаата, прочитав мольбу для домочадцев, и поприветствовать их мусульманским приветствием (*салам*).
3. желательно совершить омовение, прочитав мольбу для домочадцев, и поприветствовать их мусульманским приветствием (*салам*).
4. желательно прочитав мольбу для домочадцев, и поприветствовать их мусульманским приветствием (*салам*).

Возвращаясь с пути

1. нежелательно, но разрешается покупать подарки для членов семьи.
2. обязательно, исходя из своих возможностей, покупать подарки для членов семьи и родителям.
3. желательно, исходя из своих возможностей, покупать подарки для членов семьи и родителям в частности.
4. обязательно, покупать подарки для детей.

Во время засухи следуя за пророком Мухаммадом *صلى الله عليه وسلم* (сунна) для каждого мусульманина

1. обязательно просить Аллаха о ниспослании дождя и совершать молитву прошения дождя в коллективе.
2. Желательно просить Аллаха о ниспослании дождя и совершать молитву прошения дождя в коллективе.
3. Обязательно раздавать садака и читать молитву прощения дождя

4. Обязательно читать Коран

Пророк сказал:

1. «Человек, который призывал людей к правильному пути, получит награды, равную половине наградам всех тех, кто последовал за ним. А тот, кто призывал людей к заблуждению, понесёт на себе грех, равный половине грехам тех, кто последует за ним, что никак не облегчит их собственных грехов».
2. «Человек, который призывал людей к правильному пути, получит награду, а тот, кто призывал людей к заблуждению, понесёт на себе большой грех».
3. «Человек, который призывал людей к правильному пути, получит награду, равную наградам всех тех, кто последовал за ним, что не уменьшит их собственных наград ни на йоту. А тот, кто призывал людей к заблуждению, понесёт на себе такой же грех, равный грехам тех, кто последует за ним, что никак не облегчит их собственных грехов».
4. «Человек, который призывал людей к правильному пути, получит одну награду, а тот, кто призывал людей к заблуждению, получит десять наказаний».

При раскате грома и при виде молнии

1. желательно (сунна) прочесть молитву которую читал Пророк, чтобы беречь себя от их вреда.
2. обязательно (фарз) прочесть молитву которую читал Пророк, чтобы беречь себя от их вреда.
3. желательно (сунна) давать милостыню для родственников, чтобы беречь себя от их вреда.
4. желательно (сунна) спрятаться в безопасном месте, чтобы беречь себя от их вреда.

Человеку, увидевшему молодой месяц,

1. желательно совершать сунна-намаз
2. обязательно читать молитву-дуа и долго смотреть на него
3. желательно читать молитву-дуа
4. нежелательно смотреть на него и надо молчать

Мусульманин

1. не должен стараться не попасть в долг. А если попали в долг надо делать всё возможное вернуть его.
2. должен стараться не попасть в долг. Но если всё же попали в долг надо делать всё возможное вернуть его и дополнительно читать молитву Посланника
3. должен стараться не попасть в долг. Но если всё же попали в долг надо дополнительно читать молитву

4. должен стараться не попасть в долг. Но если всё же попали в долг надо соблюдать пост и раздавать садака.

Лекция 17.

Праздники и другие высокочтимые времена в Исламе.

Особые времена. Один и тот же вид поклонения Аллаху (*ибадат*) перед Всевышним имеет разные уровни и вес в зависимости от того когда, где и в каком состоянии совершается поклонение. Всемилостивый Аллах по своей великой милости и любви к человеку, дал нам возможность знать, когда наше поклонение имеет большую ценность. А местами где поклонение имеет особую ценность являются мечеть в высокочтимой Мекке, в лучезарной Медине, в Байт аль-Мукаддас (Иерусалим), все мечети, гора Арафат и др. Также особое значение имеет ибадат, совершенный и в других святых местах. Высокочтимыми временами для поклонения являются: дни двух главных праздников, пятница, благодатные месяцы (*Рамадан, Зуль-хиджа, Мухаррам, Раджаб, Шаабан*), месяц рождения пророка Мухаммада ﷺ, дни первой декады месяца Мухаррама и Зуль-хиджа, день Ашура, срединная ночь месяца Шаабан, ночь вознесения Пророка ﷺ, времена после намазов, утреннее и вечернее время, время перед рассветом и др.

Ибадат совершенный в такие времена намного ценнее, чем совершенный в другие обычные дни. А грехи, совершенные в такие дни тоже настолько хуже. То есть наши деяния – и благие и греховные – Аллах умножает. Поэтому в такие дни надо стараться не только увеличивать благие деяния, но и прежде всего, оставлять греховное. Ибо оставление плохого стоит на первом месте.

Пятница – священный день мусульман. Для уммы пророка Муса (а.с) Всевышний сделал субботу священным днём, для уммы пророка Иса (а.с) – воскресенье, а для уммы пророка Мухаммада ﷺ – пятницу. Всевышний дал эти дни каждой умме, чтобы они его посвятили усердному поклонению Аллаху. Высокочтимым является сутки (ночь на пятницу и пятница). Желательно в ночь на пятницу и в пятничный день как можно больше совершать благих деяний, читать аяты Корана, зикр и салават. Также желательно заниматься личной гигиеной.

Пятница для нас должен быть праздником и поэтому надо подготовиться к нему ещё с вечера четверга. Пятница это не только день, но и ночь, то есть сутки, которая начинается от захода солнца в четверг и завершается заходом солнца в пятницу.

Есть много достоверных хадисов о желательности прочитать в ночь на пятницу и в день пятницы суру «аль-Кахф», а также читать побольше салават. Если не получается читать эту суру Корана как положено, то хотя бы постарайтесь по мере возможности слушать того, кто читает его. Можно слушать и магнитофонную запись.

В хадисе от Анаса передаётся, что Пророк ﷺ сказал: «Всевышний простит грехи того, кто в пятницу утром, искренне сожалея о содеянных грехах, трижды произнесёт слова:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

“*Прошу прощения у Аллаха, помимо которого нет ничего достойного поклонения, вечно живого, не нуждающегося ни в чём, и к Нему я обращаюсь с искренним покаянием*”, – даже если его грехи будут подобны пене морской». Пятница – лучший день недели, это великий день, которым Аллах возвеличил верующих. Пятничный день имеет особое благословение.

В хадисе от Абу Хурайры (р.а) говорится: «Лучший день, в котором восходит солнце, – это пятничный день» (*Муслим*). Ангелы называют пятницу днём обилия, потому что Всевышний Аллах в этот день одаривает Своих рабов безграничными милостями и благами. Этот день следует посвятить деяниям для вечной жизни, не занимаясь мирскими делами, кроме крайне необходимого. Обитатели Рая будут наслаждаться высшим наслаждением – будут лицезреть особым зрением Всевышнего Аллаха – тоже по пятницам.

В пятницу желательно (сунна) соблюдать пост. Но не рекомендуется только в пятницу, желательно поститься в четверг и пятницу или в пятницу и субботу. Также желательно раздавать добровольные пожертвования (*садака*), постараться обрадовать близких, посещать родственников, особенно родителей, навещать больных, посещать могилы близких, готовить для себя и гостей вкусную пищу. Привычкой должен стать отдавать в садака хотя бы малое.

Этикетом пятничного дня является и полное омовение тела (купание-гусл). Его время наступает с рассвета, некоторые учёные говорят, что начинается с полуночи.

Желательно одевать в этот день самую красивую и чистую одежду и делать благовоние.

Желательным является в пятницу и частое очищение ротовой полости с использованием сивака, уход за телом, сбривание лишних волос, стрижка ногтей, укорачивание усов. Особенностью пятничного дня является то, что в этот день мусульмане собираются на обязательную коллективную молитву (*пятничный намаз*) в мечети.

В пятницу желательно принять участие в хороших собраниях, приобрести знания и сделать садака. Необходимо побольше читать салават, Коран, совершать намаз-тасбиха. Особенно важно чтение ду‘а, стараясь не упустить час принятия мольбы. Большая вероятность того, что мольбы будут услышаны в следующие времена этого дня – это время восхода солнца; обеденное время во время азана на джума-намаз; когда люди встают на джума; послеобеденное время, время при закате солнца..

Желательно рано утром пойти на пятничный намаз, чтобы получить большие вознаграждения, а имаму желательно приходить перед намазом.

На джума отправляются спокойно, поминая Аллаха. Не нарушая нормы этики, желательно (сунна) стараться занимать первые ряды, а при отсутствии возможности для этого нужно занимать свободное место в ряду, наиболее близком к первому.

Во время чтения хутба нельзя разговаривать, если человек будет разговаривать, то не получит воздаяния.

Также необходимо внимательно слушать азан, отвечать на него. После начала проповеди следует полностью отдаться её слушанию, прекратив разговоры.

В день пятницы желательно находиться в мечети до вечерней молитвы, в поминании Аллаха. Главное – не тратить время на посторонние, отвлекаемые от Всевышнего разговоры,

Пятничный намаз совершается только коллективно. Между двумя хутба муэдзин громко читает молитву-дуа, а остальные говорят «Аминь» (О Аллах, прими наш дуа) или читают суру «аль-Ихлас». Обычно читают молитву:

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

После завершения обоих хутба, начинает делать икамат, а имам спешит к своему месту для совершения намаза.

Этика пятничного намаза. Если вы опоздали или пропустили пятничный намаз, то тогда совершаете полуденный намаз в четыре ракаата и делаете тавбу за упущение. Если вы опоздали и вступаете в пятничный намаз тогда, как имам поднимается с поясного поклона второго ракаата, то тогда делается намерение совершить пятничный намаз, и после того, как имам произнесёт «салам», вы встаёте и завершаете намаз, как четырехракаатный полуденный. А если вы в пятницу не пришли в мечеть и не совершили пятничный намаз или время, отведённое для него, вышло, то возмещаете не пятничный, а обеденный намаз.

Тем, на кого возложен пятничный намаз, запрещено (*харам*) заниматься торговлей или другим делом после того, как прозвучит призыв для пятничной молитвы, и до её окончания. В некоторых случаях после пятничного намаза совершают и четырёхракаатный полуденный намаз. Если пятничный намаз совершают и в других мечетях данного населённого пункта, или не набирается сорок человек, владеющих правильным чтением необходимых молитв в намазе, или когда в этом есть сомнения, то совершают дополнительно и полуденный намаз.

До и после пятничного намаза совершают два или четыре ракаата ратибатов (желательные намазы).

После пятничной молитвы.. Особо награждаемым благим деянием является чтение сразу после пятничного намаза, находясь в положении

чтения «Ташахуда», по семь раз следующих сур Корана: «Аль-Фатиха», «Аль-Ихлас», «Аль-Фалак» и «Ан-Нас».

После этих сур желательно четыре раза произнести и следующую молитву:

اللَّهُمَّ يَا غَنِيَّ يَا حَمِيدُ يَا مُبْدِيُّ يَا مُعِيدُ يَا رَحِيمُ يَا وَدُودُ أَغْنِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّ سِوَاكَ

«О Аллах, о богатый, о достойный похвалы, о начинающий, о возвращающий, о милостивый, о любящий, сделай меня довольствующимся дозволенным, оставив запретное, довольствующимся поклонением Тебе, оставив греховное, и довольствующимся Твоей милостью, оставив всё остальное».

После этой молитвы желательно читать следующие слова:

الهِى لَسْتُ لِلْفِرْدَوْسِ أَهْلًا وَلَا أَقْوَى عَلَى نَارِ الْجَحِيمِ فَهَبْ لِي تَوْبَةً ۖ وَاغْفِرْ ذُنُوبِي فَإِنَّكَ غَافِرُ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ

«О мой Господь, я не из заслуживающих рай Фирдавс. Я не могу терпеть мучения огня Ада. Одари меня способностью совершать принимаемое тавбу и прости мои грехи, поистине Ты прошающий большие грехи». («Шарх аль-мафруз» стр.237). Несмотря на это, многие не утруждают себе читать эти молитвы, а многие из читающих не соблюдают условие – неизменение положение тела.

Таким же важным деянием является и дополнительное чтение зикра после пятничного намаза, ведь об этом велел нам и Всевышний.

Также ценным является и время после предвечернего намаза (عَصْرٌ) пятничного дня. В это время желательно прочитать салават на Пророка ﷺ 80 или 100 раз, в этом усердствуют и праведники. При этом рекомендуется произнести следующую формулу салавата:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا

Необходимо стараться в том, чтобы провести хотя бы один этот день в неделю в богослужении ради Аллаха, так как вознаграждение за поклонение в этот день человек получает намного больше, чем в обычный день. Но следует остерегаться и совершения греховного в этот день, ибо, соответственно, увеличивается и наказание за грехи, содеянные в пятницу.

Месяц мухаррам и день Ашура. Месяц мухаррам является первым месяцем года по мусульманскому лунному календарю.. **Мухаррам** – один из четырёх запретных месяцев, о высокочтимости которого говорится в Коране и Сунне. Поэтому каждый мусульманин должен стараться провести этот месяц в служении Всевышнему. Тому, кто постился один день месяца Мухаррам, воздастся как за 30 постов. Из всех высокочтимых месяцев мухаррам является лучшим для поста.

Месяц мухаррам содержит и священный день Ашура. Мухаррам – месяц покаяния и поклонения Аллаху, так что не упускайте шанс получить прощение грехов и многократное воздаяние за добродейания. Есть специ-

альная молитва, которая читается в первый день года, то есть первый день месяца мухаррам. Читают эту молитву три раза,

День Ашура. Десятый день месяца мухаррам называют днём 'Ашур. Это самый ценный день этого месяца.

В день Ашура, а также предыдущий 9-ый день желательно (сунна) соблюдать пост, раздавать садака, радовать детей и близких, читать зикр, салават, совершать другие богоугодные дела.

Этот день особый, на него приходится сотворение Всевышним Аллахом Небес, Земли, Арша, Курса, ангелов, первого человека – Адама (а.с), и его поселение в Рай, и принятие от него покаяния после переселения на Землю. На день Ашура приходится множество счастливых случаев, связанных с пророками. В этот день ещё желательно читать специальную молитву.

Месяц рождения Пророка ε – рабиуль авваль. Этот месяц для мусульман особенный, ибо в нём родился наш любимый пророк и посланник Аллаха – Мухаммад صلى الله عليه وسلم. В весь этот месяц верующие изучают жизнеописание Пророка ε, организуют конференции и конкурсы в честь пророка Мухаммада ε, проводят мавлиды и другие массовые мероприятия для повышения уровня образованности и увеличения любви и уважения к высококочтимому и самому почётному из пророков – пророку Мухаммаду ε. Особенно отмечается 12-й день этого месяца – день рождения Пророка.

Мероприятие мавлид был придуман, хотя бы для частичного выполнения мусульманами своих рекомендаций по отношению изучения жизни Пророка* и Ислама.

Раджаб. Месяц раджаб является первым из трёх священных месяцев (*Раджаб, Ша'бан и Рамадан*), являющихся величайшей милостью Аллаха к Своим рабам. В этих месяцах вознаграждение за добрые деяния Всевышний увеличивает многократно и прощаются грехи искренне раскаявшимся. Таким образом, мусульмане получают возможность малыми усилиями совершить много добра.

Один из хадисов Пророка صلى الله عليه وسلم гласит: «Если хотите успокоения перед смертью, счастливого конца (смерть с Иманом) и спасения от шайтана – уважайте эти три месяца, соблюдая пост и раскаиваясь в грехах».

В месяце Раджаб желательно соблюдать пост. Кто не может поститься весь месяц, пусть соблюдает сколько сможет, хотя-бы один день.

В первый четверг месяца Раджаб также желательно поститься, а в ночь на пятницу после этого четверга, то есть первую пятничную ночь месяца Раджаб, желательно провести в ибадате и всенощном бдении. Также в эту ночь желательно читать салават и совершать другие сунна-намазы, и по возможности желательно всю ночь посвятить поклонению Аллаху, ис-

кренне раскаиваясь в грехах, читая зикр, салават, дуа, раздавая саадака, совершая намазы.

В ночь на 27 Раджаба свершилось чудесное Вознесение и Небошествие нашего Пророка صلى الله عليه وسلم – аль-Исра' ва аль-Ми'радж. Аль-Исра – это путешествие Пророка на Бураке⁴² из Мекки в Иерусалим, а аль-Ми'радж – вознесение из Иерусалима в небеса.

В эту ночь Пророку ϵ были изложены самые основополагающие и важные повеления Аллаха. В эту ночь после ночного намаза желательно совершать 12 ракаат сунна-намаза (по 2 ракаата). В каждом ракаате после «Аль-Фатиха» 10 раз читается сура «Аль-Ихлас», а после завершения намаза желательно читать 4 раза суру «Аль-Фатиха» и сто раз этот тасбих:

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

После этого произносят слова тавбу, читают салаваты и разные дуа по своему желанию. На следующий день, то есть 27-го Раджаба желательно соблюдать пост и как можно больше совершать благие деяния.

Месяц ша'бан и срединная его ночь – ночь бараат. Все хорошие деяния, совершаемые в месяце Ша'бан, увеличиваются в 700 раз и принимаются Аллахом. В этом месяце желательно соблюдать пост. Особенно ценен пост в последний понедельник Ша'бана и 15-го числа. Месяц Ша'бан содержит одну из высокочтимых ночей в Исламе – ночь Бараат. В месяце Ша'бан очень желательно читать побольше салават.

Ночь с 15-го на 16-е Ша'бана (или с 14-го на 15-е число) называют ночью Бараат. В ночь Бараат ангел Джибриль явился к нашему Пророку صلى الله عليه وسلم и разбудил его. И когда он спросил, что это за ночь, он ответил, что это ночь Бараат – ночь, когда распахиваются триста ворот милости Всевышнего для уммы (общины последователей) Мухаммада ϵ , ночь, когда Всевышний отвечает мольбам (дуа) рабов Своих, молящихся смиренно. Тогда Пророк صلى الله عليه وسلم встал и молился до рассвета. В хадисах говорится, что в эту ночь прощаются грехи всех людей, кроме вероотступников, завистников, клеветников, колдунов, гадалщиков, постоянно употребляющих алкоголь, прервавших связи с родственниками, ослушивающих своих родителей, прелюбодеев, гордецов и провоцирующих смуту. А их грехи будут прощать, если они искренно раскаются.

Поэтому эту ночь желательно провести в молитвах, поминая Всевышнего. В ночь Бараат читают три раза суру «Ясин»: первый раз с нийятом для продления жизни, второй раз – для уберечения от бед и несчастий и третий – для увеличения благ. После каждого чтения «Ясина» читают дуа.

Месяц рамадан. Рамадан является самым ценным месяцем в году. Он является особенным месяцем для мусульман. Хадис гласит: "Если бы люди

⁴² Райское верховое животное на котором Пророк совершил ночное путешествие из Мекки в Иерусалим.

знали все преимущества месяца Рамадан, то они бы пожелали, чтобы он длился вечно".

В этом месяце многократно увеличиваются шансы покаявшихся быть прощёнными. Поэтому с наступлением месяца Рамадан необходимо искренно покаяться в ранее содеянных грехах, просить прощения у Всевышнего Аллаха, постараться совершать как можно больше добрых деяний (совершать все намазы джамаатом и в мечети, стараться обрадовать родителей, близких и всех окружающих, прощать других, старательно совершать таравих-намазы, возмещать пропущенные намазы, и другие суннат-намазы, читать Коран, салават и другие различные молитвы, учиться исламским наукам и посещать маджлисы, в которых рассказывают об Исламе, раздавать садака и воздержаться от всего запретного, нежелательного, ибо награда за добрые деяния и наказание за нарушение запрета, совершение злых деяний в этом месяце увеличиваются многократно.

Особой милостью Всевышнего Аллаха мусульманам является предписание поста в месяце Рамадан и награда за него.

Соблюдение поста один из самых ценных видов поклонения Аллаху. Пост бывает обязательным – пост в месяце Рамадан, и желательной.

Если с человеком, который соблюдает пост, кто-либо станёт спорить, поносить, ругаться, то ему желательно, сказав что он соблюдает пост, не вступать с ним в пререкания. Пост в месяце Рамадан является одним из столпов Ислама, одной из почётных обязанностей, возложенных на каждого мусульманина Всевышним Аллахом.

Согласно хадису Пророка *صلى الله عليه وسلم*, за добрые деяния Всевышний Аллах воздаёт Своему рабу от десяти до 700 кратно и даже больше. *«Пост соблюдается ради Меня, – говорит Всевышний, – и Я вознаграждаю за него»*.

То есть награда за пост увеличивается в бесчисленное множество раз, и счёт тому знает только Всевышний Аллах. Соблюдение поста по всем правилам очищает мусульманина духовно и физически. Пророк *صلى الله عليه وسلم* говорил о ценности поста в месяце рамадан:

«Тому, кто соблюдает пост в месяце Рамадан, прощаются все совершенные им в прошлом грехи».

Следует очень уважительно относиться к месяцу Рамадан. Это такой месяц, первые дни которого приносят благодать, средние дни сулят отпущение грехов Всевышним, последние дни спасают от Ада. Отказавшемуся от греховных поступков в месяце Рамадан, Всевышний Аллах прощает грехи одиннадцати месяцев.

Священная Ночь Лайлат аль-Кадр. Эта одна из ночей священного Рамазана. Священная Ночь Лайлат аль-Кадр (*ночь Могущества*) является особым даром Всевышнего Аллаха для мусульманской уммы. В Коране сказано, что 'ибадат в эту ночь лучше, чем ибадат тысячи месяцев (более 80 лет).

В эту ночь следует читать зикру, салават и молитвы, совершать суннат-намазы, у кого есть долги по намазам – возместить их, а также просить у Всевышнего Аллаха Его добра, милости и милосердия на этом и на том свете для себя и для своих родственников, а также всей исламской умме. Посланник Аллаха ﷺ в эту ночь сам читал и другим велел читать следующую молитву (*дуа*).

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

«О Аллах, поистине, Ты – прощающий и Ты любишь прощать, так прости же мои грехи!»

Читайте мольбыв каждую ночь месяца Рамадан, ибо если поступать так, то, вы точно не упустите и ценность этой великой ночи. В течение всего месяца Рамадан, особенно в последние десять дней, постарайтесь увеличить поклонение Аллаху, совершая намазы тахаджуд и тасбих, поскольку есть возможность совпадения с ночью предопределения. Как и указанные ночи, желательно также усердствовать в поклонении и в дневное время. Почаще просите Аллаха милости для всех мусульман.

Таравих. Намаз-таравих является одним из настоятельно рекомендуемых (сунна) намазов в Исламе. Она совершается в месяце Рамадан и время совершения таравиха начинается после ночного намаза и продолжается до рассвета.

Обычно совершают восемь ракаатов намаза-таравих, хотя совершение двадцати ракаатов лучше. Если в мечети не совершают кроме восьми ракаатов, остальные двенадцать ракаатов можно совершить и дома. Лучше всего совершить их под утро. Намаз таравих совершают по два ракаата. После каждых двух ракаатов произносим заключительный «салам». Намерение для него совершается следующим образом: «Я намерился совершить два ракаата намаза таравих ради Аллаха».

Великие исламские праздники. В Исламе два великих праздника – праздник разговения и праздник жертвоприношения. Дни обоих мусульманских праздников – праздника жертвоприношений (*Ид аль-адха*) и праздника разговения (*Ид аль-фитр*) являются очень ценными и великими днями, ибо вознаграждение за добродетели в эти дни увеличивается многократно так же, как и наказание за грехи умножается. То есть за всё, что мы делаем в эти дни, Всевышний умножает многократно, поэтому умные люди будут стараться оставить плохое и увеличить благое.

Очень желательно (сунна муаккад) оживить ночи обоих праздников. То есть провести их в поклонении и поминании Аллаха.

Высоко награждаемым деянием, в котором усердствовал и сам Пророк ﷺ صلى الله عليه وسلم и его сподвижники, является чтение «такбира» в дни обоих праздников, как можно больше, начиная с захода солнца в ночь на праздник до праздничного намаза.

После такбира читаем салават на Пророка ﷺ и произносим мольбу. Такбир можно читать, и повторяя лишь слова «*الله أكبر*»,

Праздничная молитва (намаз) является важной сунной, на которой Пророк ﷺ уделял особое внимание, и нам, дорогие братья, также необходимо соответствующим образом относиться к совершению данного намаза. Его совершают в день Ураза-байрам и Курбан-байрам.

Ураза байрам. Первое число месяца шавваль, который следует за месяцем Рамадан является праздничным днём – 'Ид аль-Фитр (*Ураза-байрам*).

В течение месяца Шавваль, после праздника желательно (суннат) поститься шесть дней. Один из хадисов гласит: «Тот, кто постился в течение Рамадана, а затем продолжал поститься шесть дней Шавваля, (получит вознаграждение) как будто он постился целый год».

Шесть дней поста в Шаввале можно соблюдать и с перерывами, но желательно – подряд, сразу после Ураза-байрама, то есть начиная со второго числа.

Месяц зуль-хиджа. Месяц зуль-хиджа является одним из высокочтимых месяцев у мусульман. Особенно ценными являются первые десять дней этого месяца.

Месяц Зуль-Хиджжа содержит и главный праздник мусульман – 'Ид аль-Адха (Курбан-байрам), приходящийся на 10-е число. В месяце Зуль-Хиджжа мусульмане совершают Хадж – одну из пяти основополагающих обязанностей мусульман, являющихся столпами Ислама. В нём также один из священных дней – день Арафа (9-е число). В этот день паломники, совершающие Хадж, пребывают в местности Арафа. В день Арафа желательно тысячу раз читать суру «Ихлас», им будут прощены все грехи.

Первые десять дней месяца Зуль-хиджа очень высокочтимые дни, которые желательно провести в поклонении, читая Коран, поминая Аллаха, раздавая садака, и т.д. Среди них есть и один из самых высокочтимых дней – день Арафа, который приходится на девятое число. В этот день особенно желательно увеличить количество благих дел, поминая Аллаха, читая молитвы, раздавая милостыню.

В день Арафа желательно искупаться, заняться личной гигиеной, соблюдать пост (кроме паломнику), читать суру «аль-Ихлас» тысячу раз, помогать людям, радовать их, как можно больше читать салават на Пророка ﷺ, поминать Аллаха, произнести мольбу.

Пророк ﷺ свидетельствовал, что эти первые десять дней месяца Зуль-хиджа – самые благословенные на этом свете.

Курбан байрам. 'Ид аль-Адха (*Курбан-байрам*) является главным праздником мусульман. Он приходится на 10-е число месяца Зуль-Хиджжа, т.е. на следующий день после священного дня – дня Арафа и продолжается 4 дня. 11, 12 и 13 числа называют днями *таширика*.

Начиная с захода солнца накануне дня 'Ид аль-Адха и до 'Ид-намаза, мусульмане громко читают «такбир». Его читают и в мечетях, и дома, и на улице, и на площадях – везде.

Кроме того, такбир читается и после каждого намаза сразу по его завершении, начиная после вечернего намаза дня Арафа и заканчивая предзакатным намазом последнего дня ташрика, то есть 13-го числа.

В день Курбан-байрама режут жертвенных животных – курбан, раздают садака нуждающимся, посещают родственников, соседей, друзей, других единоверцев, посещают могилы родственников, принимают гостей, поздравляют друг друга с праздником, выражают радость и веселье по случаю праздника.

Жертвоприношение. Мусульманское жертвоприношение (курбан) в день 'Ид аль-Адха или в последующие три дня ташрика является важной сунной, на которой особое внимание обращал наш Пророк *صلى الله عليه وسلم* (сунна муаккада).

Жертвоприношение в эти дни является высоко награждаемым благодеянием. Жертву приносят за совершеннолетнего мусульманина с соответствующим намерением (нийят). С первыми брызгами крови жертвенного животного прощаются все его предыдущие грехи.

Для жертвоприношения (курбан) можно использовать верблюдов, коров (быков), баранов или коз (другие животные не подходят). Их предпочтительность соответствует порядку перечисления. Верблюда и корову можно резать за семерых, а барана и козу за одного мусульманина.

Завершение года. Завершая лунный год каждый должен размышлять о том как он его прожил и как должен был прожить. После общего анализа своих деяний ему нужно искренно раскаиваясь просить у Аллаха прощения за все содеянные грехи и восхвалять Всевышнего в благодарность за помощь ему в совершении им благих деяний в прошедшем году и просить помощи для совершения благих деяний в будущем году.

Вопросы и задания:

1. Какие праздники и высокочтимые времена отмечаются в Исламе?
2. Расскажите о ценности пятничного дня и что желательно в этот день.
3. Особенности совершения пятничного намаза.
4. Расскажите о месяце рабиул аввал и о мавлиде.
5. Какая польза от мавлида?
6. Ценность месяца раджаб и как его провести.
7. Расскажите о ночи вознесения Пророка в небеса.
8. Расскажите о ценности месяца шаабан и о его срединной ночи.
9. Выразительно читайте молитвы желательные читать в ночь бараат.
10. Расскажите о ценности месяца Рамадан и поста в нём.
11. Ночь могущества (Лайлат аль-кадр) и как её провести.
12. Выучите несколько хадисов о посте в месяце Рамадан.

13. Ценность месяца Мухаррам и дня Ашура.
14. Выразительно читайте молитву, которое желательно читать в день Ашура и читайте её смысл.
15. Выразительно читайте молитвы желательные читать в начале и в конце года.

Темы для:

- главные исламские праздники: история и традиции
- мусульманский календарь и высокопочтимые времена
- особенности месяца мухаррам и лунный новый год, день «Ашура»
- этика пятничного дня
- месяц рабиуль аваль, мероприятие мавлид его цель и польза
- этика проведения месяцев раджаб, шаабан
- благословенный Рамадан и его значимость для мусульман
- месяц зуль-хиджа и суть паломничества, день Арафа
- ночь вознесения Пророка на небеса
- срединная ночь Шаабана и этика её проведения
- Ночь могущества (Лайлат аль-кадр) и этика её проведения

Тесты

Один и тот же вид поклонения Аллаху (*ибадат*) перед Всевышним

1. его ценность одинакова вне зависимости от того когда, где и в каком состоянии совершается поклонение.
2. имеет разные уровни и вес в зависимости от того когда, где и в каком состоянии совершается поклонение
3. не имеет разные уровни и не зависит от того когда, где и в каком состоянии совершается поклонение
4. не зависит от того когда, где и в каком состоянии совершается поклонение

Этикетом пятничного дня является

1. полное омовение тела, одевать новую модную одежду и обувь.
2. одевать новую модную одежду и обувь и делать благовоние.
3. полное омовение тела, одевать самую модную и дорогую одежду и делать благовоние и чтение салавата, использованием сивака, уход за телом.
4. полное омовение тела, одевать самую простую одежду и делать благовоние, уход за телом, сбривание головы и усов, стрижка ногтей.

Тем, на кого возложен пятничный намаз, запрещено (*харам*)

1. заниматься торговлей или другим делом после того, как прозвучит призыв для пятничной молитвы, и до её окончания.
2. заниматься торговлей или другой работой в этот день до вечера.

3. заниматься торговлей или другой работой после восхода солнца до окончания пятничной молитвы.
4. заниматься торговлей или другим делом с рассвета до совершения пятничной молитвы.

Сунной является

1. чтение сразу после пятничного намаза, оставаясь в положении чтения «Ташахуда», по семь раз следующих сур Корана: «Аль-Фатиха», «Аль-Ихлас», «Аль-Фалак» и «Ан-Нас».
2. чтение после пятничного намаза до выхода из мечети, по семь раз следующих сур Корана: «Аль-Фатиха», «Аль-кахф», «Ясин».
3. чтение сразу после пятничного намаза, оставаясь в положении чтения «Ташахуда», по семь раз: «Аль-Фатиха», «Аят аль-курси».
4. чтение сразу после пятничного намаза, оставаясь в положении чтения «Ташахуда», по семь раз следующих сур Корана: «Аль-Фатиха», «Аль-Ихлас», «Аль-Фалак» и «Ан-Нас» «Аят аль-курси».

Месяц мухаррам является

1. пятым месяцем года по мусульманскому лунному календарю и один из четырёх запретных месяцев, о высококочтимости которого говорится в Сунне.
2. первым месяцем года по мусульманскому лунному календарю и один из четырёх запретных месяцев, о высококочтимости которого говорится в Коране и Сунне.
3. первым месяцем года по мусульманскому лунному календарю и один из пяти запретных месяцев, о высококочтимости которого говорится в Коране.
4. последним месяцем года по мусульманскому лунному календарю. и один из четырёх запретных месяцев, о высококочтимости которого говорится в Коране и Сунне.

Десятый день месяца

1. мухаррам называют днём 'Ашура. Это самый ценный день этого месяца. В день Ашура, нежелательно соблюдать пост, а только раздавать садака, и поесть финики.
2. Шаабан называют днём 'Ашура. Это самый ценный день этого месяца. В день Ашура, желательно (сунна) соблюдать пост, раздавать садака, радовать детей и близких, читать зикр, салават, совершать другие богоугодные дела.
3. Раджаб называют днём 'Ашура. Это самый ценный день этого месяца. В день Ашура обязательно (сунна) соблюдать пост, раздавать садака, радовать детей и близких, читать зикр, салават, совершать другие богоугодные дела.
4. мухаррам называют днём 'Ашура. Это самый ценный день этого месяца. В котором желательно (сунна) соблюдать пост, раздавать садака, радо-

вать детей и близких, читать зикр, салават, совершать другие богоугодные дела.

Месяц рождения Пророка ﷺ

1. Рабиуль авваль.
2. Рамадан.
3. Раджаб.
4. Рабиуль ахир

Вознесение (мирадж) нашего Пророка

1. Свершилось в ночь на 27 Раджаба
2. Свершилось в месяц рамадан.
3. Свершилось в ночь на день Ашура
4. Свершилось в срединную ночь месяца шаабан

Срединная ночь месяца

1. Раджаб – ночь бараат. В эту ночь Пророк встал и молился до рассвета.
2. ша'бан – ночь бараат. В эту ночь Пророк встал и молился до рассвета.
3. рамадан – ночь бараат. В эту ночь Пророк встал и молился до рассвета.
4. мухаррам – ночь бараат. Пророк в эту ночь не спал до рассвета.

Пророк говорил о ценности поста в месяце рамадан:

1. «Тому, кто соблюдает пост в месяце Рамадан, прощаются все совершённые им в прошлом грехи».
2. «Тому, кто совершает сунна-намаз в месяце Рамадан, прощаются все совершённые им в прошлом грехи».
3. «Тому, кто раздаёт садака в месяце Рамадан, продлевают жизнь».
4. «Тому, кто совершает таравих-намаз в месяце Рамадан, прощаются все совершённые им в прошлом грехи».

В Исламе

1. два великих праздника.
2. три праздника.
3. пять праздников.
4. один праздник – праздник разговения «Ураза-байрам».

Шесть дней поста в Шаввале

1. можно соблюдать и с перерывами, но желательно – подряд, сразу после Ураза-байрама, то есть начиная со второго числа.
2. нельзя соблюдать с перерывами, и желательно сразу после Ураза-байрама, то есть начиная со второго числа.
3. Нежелательно соблюдать подряд, и надо начинать со второго числа.

4. нежелательно соблюдать подряд, а только с перерывами сразу после Ураза-байрама, через неделю.

В день Арафа желательно

1. соблюдать пост, кроме паломникам.
2. соблюдать пост, кроме женщинам
3. соблюдать пост, но только паломникам
4. соблюдать пост всем без исключения

Для жертвоприношения (курбан) можно использовать

1. любые животные мясо которых не запрещено употреблять в пищу.
2. коров (быков), баранов, коз и курицу, возраст не имеет значение.
3. верблюдов, коров (быков), баранов или коз при достижении оределённого возраста.
4. верблюдов, коров (быков), баранов, при достижении оределённого возраста.

ЛЕКЦИЯ 18.

Этические нормы зарабатывания на жизнь и расходов

Зарабатывание дозволенным путём как обязанность. Ислам – это путь Аллаха, который учит людей тому, как вести себя в повседневной жизни и регулирует все стороны жизни человека, и поэтому учит и правильному зарабатыванию на жизнь и бережливости. Никто не может показать людям путь лучше, чем Творец? Многие поступки людей, которые им казались верными и справедливыми, в конечном итоге оказываются неверными, несправедливыми, и даже вредными. Если мы будем следовать указаниям Аллаха, то польза от этого, даже если мы и не замечаем, но обязательно есть, не только в вечной жизни, но и в настоящей. Одна из целей религии Ислам является создание гражданского общества, где все члены имеют одинаковые права, необходимые средства для существования и условия для счастливой жизни. И на это рассчитана планета Земля, богатства которого достаточны для благополучной жизни всех её обитателей при правильном использовании.

Каждый член мусульманского общества обязан внести свой вклад в создании нормальных условий жизни и в том числе честно зарабатывать на жизнь. Согласно свящённым хадисам хозяином всего богатства является Всевышний, и Он даёт из него сколько хочешь и кому хочешь. Таким образом Он испытывает каждого человека, ведь земная жизнь – это испытание. Перед Богом мирское богатство не имеет вес, даже в крылышко комара, поэтому Он даёт его и верующим и неверующим и грешникам и праведникам по Своей мудрости. То есть большое богатство могут иметь и праведники и грешники. Наличие или отсутствие мирских благ никак не указывает на степень человека перед Аллахом. Также богатство не должен и для нас иметь значение в оценке человека.

Ислам не призывает человека жить бедно, а только учит при необходимости красиво терпеть и бедность и голод и другие невзгоды. Ислам не выступает против богатства, а призывает к правильному расходованию честно заработанного богатства. Нельзя прибегать к недозволенным методам получения средств к существованию из-за того, что мы нуждаемся. Также нельзя расходовать честно заработанные средства в неправильном направлении, ссылаясь что у нас есть возможность расходовать за каждую расходуемую копейку придётся отвечать перед Всевышним. Он кому-то больше чем ему необходимо, чтобы часть из него он дал нуждающимся и расходовал на общественно-полезные дела, чтобы испытать его. А кому-то Аллах даёт меньше чем необходимо, тоже для испытания.

Из истории мы знаем, что среди пророков были и богатые, как пророк Сулайман (а.с) и бедные как пророк Иса (а.с). Также среди самых больших грешников тоже были и богатые как Фараон и бедные. Пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم иногда бывал неимущим, а иногда имел богатства. Также и

среди сподвижников были и богатые и бедные и они, не смотря на наличие или отсутствие мирских благ, вели праведный образ жизни и почтительно относились друг к другу. Как показал Пророк صلى الله عليه وسلم , правильно можно жить всегда, но легче так жить тогда, когда имеешь достаточные для жизни блага. Ибо тогда тебе не придётся думать куда расходовать имущество и откуда его добыть. Но всё-таки придётся думать как правильно его использовать. Поэтому для рядового верующего лучше иметь то, что ему нужно, ни больше ни меньше. Этого просить у Всевышнего учил нас и Посланник ﷺ. Если у нас не хватает средства существования, то нам трудно не переживать об этом и заниматься поклонением, также если у нас больше чем нужно, трудно его расходовать экономно и остальное давать тем кто нуждается в этом.

Известный учёный-богослов Имам Аль-Газали считает зарабатывание дозволенным путём одной из сорока основ нашей религии. Мы имеем право использовать только дозволенное и это является предпосылкой для праведной жизни, ибо Всевышний говорит:

كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً

«Вы используйте дозволенное и совершайте благие деяния»

Это указывает на то, что если мы будем использовать недозволенное, то мы не сможем жить праведно. Поэтому очень важно честно заработать на жизнь. Пророк صلى الله عليه وسلم тоже сказал:

طلب الحلال فريضة بعد الفريضة

«После выполнения своих обязанностей, как истинное вероубеждение, намаз и т.д., обязательным является зарабатывать дозволенным путём»

Если у человека нет достаточных средств к существованию ему нужно их искать дозволенным путём не занимаясь дополнительными видами поклонений. Однажды сподвижники восхваляли одного человека, что он днём и ночью настойчиво занимается поклонением Аллаху, не отвлекаясь на зарабатывание на жизнь. Услышав это, Пророк ﷺ спросил: «А кто же обеспечивает его и его семью всем необходимым, кто обрабатывает его землю, ухаживает за животными?». Сподвижники сказали, что этим занимаются они. Пророк صلى الله عليه وسلم тогда сказал: «Вы все лучше него».

Известный учёный, праведник Абу Сулайман ад-Дарайни сказал: «Чтобы ты усердствовал в дополнительных видах поклонения, а другие обеспечивали тебя необходимыми благами и пропитанием некрасиво. Ты должен сперва обеспечить себя и своих иждивенцев и потом в оставшееся время со спокойной душой займись дополнительным поклонением. Тогда ты не будешь всё время думать о хлебе насущном. Ты не будь из тех, кто каждый раз когда кто-то стучится в дверь думает, что может этот человек принёс мне что-либо в садака».

Мусульманский аскетизм (*зухд*) к которому призывает Ислам не означает жить в нищете. Ислам призывает не переживать о мирском забыв

Всевышнего и вечную жизнь, а отрешение от мирского (*зухд*) должен быть в сердце. Великие праведники спешили зарабатывать средства к существованию занимаясь честной торговлей, земледелием, животноводством, разными ремёслами и другими видами дозволенной трудовой деятельности, для того чтобы не отвлекаясь на пропитание, могли почувствовать сладость поклонения Аллаху. У таких людей в зарабатывании не бывает другой цели, как собирать много богатства, чтобы этим гордиться перед другими или для роскоши. Ибо когда у человека есть всё необходимое, ему легко полностью отдавать себя служению Аллаху и не думая о хлебе насущном. Всевышний восхваляет именно таких людей:

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله

Известный российский учёный-богослов и суфийский шейх Сайфуллах-кади Башлар (к.с) пишет в наставление своим ученикам: «О мой сын, старайся быть настойчивым на зарабатывании на жизнь себе и своей семье дозволенным путём. Это дар Аллаха своим приближённым рабам, ибо человек не достигает совершенства пока он смотрит на богатства других и желает получить из него долю»

В хадисе говорится: «Достоинство верующего в отсутствии нужды к богатству других и в вставании ночью для поклонения Аллаху». В другом хадисе сказано: «Человек который вышел зарабатывать, чтобы не нуждался попрашайничать для обеспечения своей семьи и помощи нуждающихся соседей, он встретится с Аллахом с лицом как полная луна». Также наш Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Если человек зарабатывает, чтобы в обеспечении себя не нуждался в помощи других или с целью помочь своим немощным родителям и детей, чтобы они не нуждались в помощи других людей, то этот человек находится на пути Аллаха». Мирские богатства нельзя критиковать, ибо это то, благодаря чему человек живёт и сможет совершать благие деяния, спасти себя и других от попадания в грехи. Всевышний создал человека нуждающимся к богатству. В Исламе человека необеспечивающего свою семью приравнивают к дезертиру священной войны.

Известный мудрец Лукман, упомянутый в Коране, наставляя своего сына говорит: «О мой сын, я тоскал и камни и другие тяжести, но я не нашёл ничего тяжелее чем долг. Разные явства я испробовал, обнимал красивых жён, но не нашёл ничего слаще чем здоровье. Много горечи я испытал на себе, но не пробовал ничего горьче, чем нужда в прощении помощи других».

Имам Аш-Шарани говорит: «Раньше было порицаемо иметь богатство, а сейчас оно стало как щить для верующего. Тебе лучше оставит в запас своё богатство, в котором ты будешь нуждаться потом, чем его давать в садака, а потом сам нуждался в богатстве, что на руках у других. Две вещи помогает человеку находится на правильном пути – имение до-

статочного количества богатства для своего хозяйства и чтобы всё что делает в этой жизни он делал ради вечной жизни».

Это сказано потому, что раньше люди спокойно могли терпеть нищету и бедность, а в наше время у людей для этого не хватает силу веры и в таких ситуациях ведут себя греховно. Также в Исламе порицается делать неоправданные запасы. В религии разрешают делать запас только на год. А что касается Пророка صلى الله عليه وسلم и других праведников, то они вообще не делали запас. Пророк сказал: «Если человек обладает богатством больше чем ему необходимо, незаметно для себя он духовно погибнет». Лишнее имущество приводит человека в погибель трёмя путями:

- Толкает его на различные греховные поступки
- Он привыкает к роскоши и потом, когда у него не будет такой возможности, он начнёт искать имущество недозволенными путями. Пророк صلى الله عليه وسلم поэтому и сказал: «Любовь к мирскому основа всего порицаемого».

- Отвлекает его от частого поминания Аллаха, которая является ключом к вечному счастью.

Достаточным считается такое количество, при котором ты не нуждаешься просить помощи у других и это количество у каждого разное. Поэтому мусульманин должен стараться расходовать своё имущество, в котором он не нуждается сейчас на пути указанные Шариатом.

Для честного зарабатывания в Исламе есть определённые рамки и этикет, также для него существуют много разных путей. Одним из самых ценных методов является честный бизнес и торговля. Пророк صلى الله عليه وسلم сказал, что это составляет большую часть всех заработков.

Также очень ценным является скотоводство и земледелие. В хадисе сказано: «Поистине Всевышний в каждую ночь обращается к посевам и деревьям, словами, что Он сделал благодать в них и в тех, кто ухаживает за ними. Всевышний уполномочивает на каждый листок ангела, чтобы они восхваляли Аллаха и просили прощения грехов до конца света тому, кто ухаживает за ними».

Прежде чем зарабатывать каким-либо способом, надо изучать правила зарабатывания этим способом. Мусульманин обязан знать выход из всех ситуаций, в котором он обычно попадает при зарабатывании. Как известно, в наше время соблюдать все нормы Шариата очень трудно. Ведь Пророк صلى الله عليه وسلم сказал, что придёт время перед концом света, когда очень трудно будет найти честно заработанного дирхема и человека, которому можно доверять. Такое время давно уже пришло, но, несмотря на трудности, возможность заработать честно существует всегда. Аллах требует от нас честно заработать, а невозможное Он никогда не требует. Греховно думать и говорить, что сейчас невозможно разбогатеть честным путём. При зарабатывании нельзя расслабляться, надо остерегаться не только от запретного, но и от сомнительного. Наши прежние праведники не только

оставляли сомнительное, но и разрешённое, которое может приближать к сомнительному или запретному. Имам аль-Газали в своей книге «Сорок основ Ислама» приводит следующие слова сподвижника Умара ибн Хаттаба (р.а): «Мы из десяти дозволенного оставляли девять, боясь попадания в запретное». Также сподвижники отдавали сто один, когда положено только сто и брали девяносто девять из положенного ста. Для того чтобы от занятия бизнесом и работы получали благодать необходимо соблюдать следующие этические нормы:

Избегание запретного в трудовой деятельности и правильное намерение. Приобретение жизненных благ с правильным намерением и дозволенным путем – это благое деяние, ибадат за которое человек получает большое вознаграждение. В хадисе говорится: «У человека есть и такие грехи, которые смываются только благодаря зарабатыванием для своей семьи» (*ат-Табрани, Абу Нуайм*).

Самое лучшее из пищи человека – это то, что приобретено собственным честным трудом. Дозволенная торговля также входит в эту категорию. В хадисе, переданном аль-Бухари и другими, говорится: «Человек не ел ничего лучше того, что приобретено его руками».

Попрошайничество в Исламе является сильно порицаемым деянием. В хадисе, рассказанном аль-Бухари и другими, сказано, что для человека лучше отправиться в лес, собрать вязанку дров, продать их и приобрести на вырученные средства пищу, чем попросить у кого-то. А многие и не дадут вам.

Этика бизнеса. Тот, кто собирается заниматься бизнесом и торговлей, обязан изучить сам или спросить ученого-богослова и таким образом узнать о дозволенном (халал) и запретном (харам) в данном виде деятельности. В противном случае человек, сам того не осознавая, может впасть в грех. В хадисе говорится: «Самое достойное для плоти, наращенной на теле человека вследствие употребления им недозволенного, - это адский огонь» (*Байхаки, ат-Табрани*).

Нельзя заниматься бизнесом связанным с запретными а также сомнительными для употребления и использования вещей. В хадисе говорится: «Аллах, проклял спиртное и его производителя, заказчика и употребляющего, того, кто привозит его, продавца и покупателя, а также того, кто предлагает употребить его». (*Ахмад, Хаким, Ибну Маджа*). К нему же относятся и все одурманивающие и вредные для здоровья вещества.

Не скрывайте недостатки продаваемого товара. Однажды Пророк صلى الله عليه وسلم засунул руку в пшеницу, собираясь купить его, а она оказалась снизу сырым. Он спросил продавца об этом, и когда тот ответил, что хлеб промок из-за дождя, сказал: «Почему же тогда не кладёшь её промокшей стороной сверху? Кто обманывает, тот не из нас» (*Муслим*).

Категорически запрещается обвешивать на весах, т. е. убавляя другим, прибавлять себе. Это является тягчайшим грехом и насилием. Желательно

наоборот убавлять себе и прибавлять другим, так поступали наши праведные прешественики. В священном Коране сказано:

Смысл: «Большое горе и худшее место 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 День Суда?!» (83: 1-5).

Будьте честными и справедливыми с теми, кто связывается с вами в бизнесе или торговле. Будь они работниками или клиентами. Ведите себя с ними так, как хотели бы с вами поступать в их положении. В хадисе, рассказанном ат-Тирмизи, говорится: «Честный, не обманывающий торговец (бизнесмен) в Судный день будет вместе с пророками, праведниками (сиддикун) и шахидами».

Можно рекламировать товар, однако нельзя (*харам*) расхваливать его, приписывая не присущие ему качества. Нельзя в частности использовать так называемые «рекламные трюки», при котором люди понимают неправильно и с целью неправильного понимания. Например, если тебя спросили есть ли у этого товара недостатки, нельзя сказать, «разве я продаю некачественный товар», если в товаре есть недостаток. Ибо люди от твоих слов поймут, что нет недостатка, хотя ты этого и не сказал. Также нельзя говорить только о преимуществе товара, оставляя недостатки. Также нельзя говорить и правду, если её люди поймут неправильно, тем более с намерением, чтобы поняли неправильно. Это всё в наше время часто используется, несмотря на её запретность. Особенно недопустима лживая клятва, ради продажи товара или заманивания клиентов, это большой грех.

- Человек, занимающийся бизнесом, обязан знать правила и нормы выплаты закята в данном виде деятельности. Ибо выплачивание закята фарз. Закят при торговле обязателен даже если нет прибыли, условием является только, чтобы это имущество в конце года достигало определённого уровня «нисаба». Имущество от которого выплатили закят становится благодатным, и наоборот, невыплата закята лишает хозяйство благословения и благодати, может навлекать на его хозяина разного рода бедствия и увеличивает его мучения на том свете. В Коране говорится:

Смысл: «Тех, кто не выплачивает закят и хранит деньги (серебро и золото), не расходует их на пути Аллаха, ты предупреди страшным и мучительным наказанием» (9:34).

При выплачивании закята желательно дать больше положенного. Как известно некоторые сподвижники отдавали всё своё имущество, а другие половину. Надо учесть, что сумма закята указанная в Исламе, это минимум и нет верхней границы. Дайте столько сколько можете.

В хадисе говорится, что благодать заключена в жизненных благах, приобретённых с раннего утра, поэтому зарабатыванием желательно заниматься с утра.

Желательно поминать Аллаха языком и сердцем во время занятия бизнесом и работой. Праведники во время занятия бизнесом ни на минуту не прекращали поминание Аллаха. Особенно легко читать зикр, когда находишься в ожидании клиента или отдыхаешь. В хадисе говорится: «Поминающий Аллаха среди отвлечённых от Него подобен живому среди мертвых или проросшей зелени среди сухой травы» (*Байхаки*). Как известно на рынках много людей которые думают только о мирском. Поэтому заходя на рынок часто повтори выражение:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ
وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

«Нет ничего достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварищей. Ему принадлежит все сущее, и Ему всякая хвала. Он оживляет и умерщвляет, живой и не умирает, в Его власти все благое, и Он всемогущ». Хадис гласит, что прочитавшему эту молитву запишут тысячи благих деяний, простят тысячи грехов и возвысят на тысячи уровней перед Аллахом.

- Нельзя, увлекаясь бизнесом, оставлять намазы и другие обязательные предписания или совершать их с опозданием. В хадисе, переданном ат-Тирмизи, говорится, что вовремя совершенный намаз вызывает довольство Аллаха и получает вознаграждение, которое невозможно получить даже если за это отдать всё своё богатство.

- Нельзя думать о богатстве, прибыли и стремиться к нему. Работать надо руками, а сердце должно быть занято Аллахом и всем, что приближает к Нему. В хадисе говорится, что истинное богатство – это богатство души. То есть богатым называют человека, который доволен тем, что у него есть и нет нужды к нему в сердце.

- Если у других хорошо идёт бизнес или торговля, то нельзя им завидовать. Нельзя заниматься бизнесом не обращая внимания на дозволенное и запретное, нельзя быть слишком озабоченным богатством. То, что предписано вам, вы обязательно получите. В хадисе говорится: «Пусть вам не кажется, что жизненные блага к вам запаздывают, ни один человек не умрёт, пока не получит сполна те жизненные блага, которые предписаны ему. Поэтому спокойно, красиво и честно зарабатывайте, берите только дозволенное и оставляйте запретное» (*Хаким*).

- При деловых сделках и купле-продаже не одобряется упорствовать на своём, лучше пойти на уступки. Пророк* сказал: «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» (*Аль-Бухари*).

Если покупатель пришёл к тебе с желанием расторгнуть договор, то одобряется удовлетворить его просьбу, даже если Шариат не обязывает этого. Согласно хадису такому человеку в Судный день Аллах простит грехи.

- Запрещается заниматься *ихтикаром*. Ихтикар – это хранение продуктов, в которых нуждаются люди, не продавая их с целью продажи по более высокой цене. Также и скупка товара оптом по заниженной цене и удержание 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 все эти продукты раздаст как садака, даже это не смоет его грехи за откладывание товара».

- Если вас обманули и дали фальшивые деньги, то запрещено вам расплачиваться ими другим.

- Оплачивать труд наёмного рабочего необходимо сполна и в срок, сразу по завершении работы. В хадисе говорится: «Оплатите работу наёмного рабочего, пока у него не высох пот» (*Ибн Маджа*).

- Если мы у кого-то просим деньги как садака или в долг, то брать его можно только тогда, когда он их даёт с удовольствием. А если он их даст от того, что ему стыдно не давать, то есть не хочет давать но даёт, то в таком случае брать у него что-либо не дозволено. Имам аль-Газали говорит, что нет разницы что ты заставляешь давать ценности угрожая силой или давите на него стыдом. Эти оба метода запрещения, ибо относятся к категории насильственного лишения человека от имущества. Многие в наше время просят у богатых что-либо и они, хотя не желают давать дают, ибо им стыдно перед знакомыми отказывать просящему, так просить нельзя.

Риба. Некоторые люди прибегают к недозволенным методам зарабатывания, оправдываясь тем, что честно невозможно зарабатывать. Этого нельзя, ибо согласно хадисам всегда есть возможность зарабатывать дозволенным методом. Если человек сам не знает дозволенных путей зарабатывания, то он должен спрашивать знающих.

В современном обществе очень распространённым является ростовщичество (*риба*). Одним из видов риба является и взять деньги в долг под проценты, или кредиты под определённый процент из суммы кредита. Многие идут на это, оправдываясь тем, что по другому невозможно заниматься бизнесом или делать какие-то покупки. Также некоторые оправдываются тем, что они оба (дающий и берущий) довольны и почему этого нельзя. Но это запрещено в Шариате и те причины не являются уважительными. Даже если обе стороны согласны на запрещённое в Шариате, оно остаётся запрещённым. А всё запрещённое бывает вредным.

В Шариате дозволено давать деньги в долг для бизнеса, чтобы потом тот возвращал их вместе с частью прибыли. Можно договариваться на любой процент из прибыли, но не из суммы долга. Но как видим здесь нужно доверие, чтобы не скрывали прибыль. Если нет доверия, то оставляй это на его совести или не давай в долг. А также нельзя давать в долг для запретного в Исламе бизнеса. Чтобы избежать конфликт, нужно чтобы хозяин денег знал на какой бизнес вкладывают его деньги, ибо многие виды бизнеса очень рискованны. Он может остаться не только без прибыли, но и

без своих денег, если тот обанкротится. Надо иметь ввиду, что по Шариату в таких случаях ему нужно ждать до тех пор пока у того будет возможность возвращать долг. Если человек не готов на такое развитие ситуации, то лучше не рисковать. Мудрецы говорят, что в наше время давать в долг можно такое количество, которое ты можешь оставить ему, если он не будет его возвращать. Это они говорят, исходя из того, что участились случаи конфликтов из-за долгов. Чем попасть в конфликт, лучше не давать в долг.

Также нам нельзя приобретать богатство и сомнительными в дозволенности методами, таких как разного рода розыгрыши и участие в лотереях и на разного рода играх. Категорически запрещено зарабатывать обманом, мошенничеством, и участием в других азартных играх – они все запрещены в Исламе, ибо это сильно портит нравственность людей и губит общество, отвывая людей от созидательного труда. Надо приучить себя зарабатывать себе и своим подопечным своей честной, хотя порою и трудной работой.

Корнем большинства проблем современного общества, особенно среди молодёжи, является желание получить большое богатство без трудной, а иногда вообще работы. Заработанные без честного труда деньги никогда счастья не принесут не только в вечной жизни, но и в земной жизни. История нам даёт уроки в этом плане, но многие не хотят делать правильные выводы из этих уроков. А одним из лекарств против этой болезни века является не оставление молодёжи без дела, у них большая энергия и его надо использовать с пользой. Иначе она принесёт обществу большую беду.

Вопросы и задания:

1. Зарабатывание на жизнь и его важность для поклонения Аллаху.
2. Ценность зарабатывания честным путём.
3. Выучите аяты и хадисы о ценности честного зарабатывания.
4. Как относится Ислам к богатству, и в чём заключается опасность богатства?
5. В чём суть исламского аскетизма (зухда)?
6. Отношение Ислама к безделью и попращайничеству.
7. Что такое достаточное пропитание и в чём благость его наличия для простых мусульман?
8. Расскажите об этических нормах занятия бизнесом.
9. Что такое «риба» и в чём его опасность.
10. Опасность желания получения богатства без труда - корень многих бед современного общества.

Темы для:

- зарабатывать честным путём и его ценность в Исламе
- критерии честного зарабатывания с точки зрения исламской юриспруденции

- материальное богатство и отношение верующих к нему
- мусульманский аскетизм (зухд), его сущность и важность в духовном очищении
- опасность безделья и попрошайничества
- ценность и сущность достаточного пропитания
- растовщичество (риба) и мошенничество с точки зрения Ислама
- лень и желание получать мирские блага без труда – как источник проблем среди молодёжи

Тесты

Ислам

1. призывает человека жить бедно, и терпеть бедность и голод.
2. обязывает человека жить бедно, и учит красиво терпеть и бедность и голод и другие невзгоды.
3. не призывает человека жить бедно, а только учит при необходимости красиво терпеть и бедность и голод и другие невзгоды.
4. не призывает человека терпеть бедность и голод и другие невзгоды.

Известный дагестанский учёный-богослов и суфийский шейх Сайфуллах-кади Башлар (к.с) пишет в наставление своим ученикам: «О мой сын,

1. старайся быть настойчивым на зарабатывании на жизнь себе и своей семье дозволенным путём»
2. старайся быть настойчивым на зарабатывании на жизнь себе и своей семье любимым путём»
3. старайся зарабатывать на жизнь себе и своей семье только дозволенной торговлей»
4. если человек зарабатывает, чтобы в обеспечении себя не нуждался в помощи других или с целью помочь своим немощным родителям и детей, чтобы они не нуждались в помощи других людей, то этот человек находится на пути Аллаха».

В хадисе говорится: «Достоинство верующего

1. в отсутствии богатства и в вставании ночью для поклонения Аллаху».
2. в отсутствии нужды к богатству других и в вставании ночью для поклонения Аллаху».
3. В старании зарабатывать богатство на роскошную жизнь себе и своей семье»
4. В зарабатывании на жизнь себе и своей семье любимым путём»

Известный мудрец Лукман, упомянутый в Коране, наставляя своего сына говорит:

1. «О мой сын, я тоскал и камни и другие тяжести, но я не нашёл ничего тяжелее чем долг. Разные явства я испробовал, обнимал красивых

жён, но не нашёл ничего слаще чем здоровье. Много горечи я испытал на себе, но не пробовал ничего горьче, чем нужда в прощении помощи других».

2. «О мой сын, я не нашёл ничего тяжелее чем таскать камни. Разные явства я испробовал, обнимал красивых жён, но не нашёл ничего слаще чем чистый горный мёд. Много горечи я испытал на себе, но не пробовал ничего горьче, чем долг».
3. «О мой сын, я тоскал и камни и другие тяжести, но я не нашёл ничего тяжелее чем долг. Разные явства я испробовал, обнимал красивых жён, но не нашёл ничего слаще чем здоровье. Много горечи я испытал на себе, но не пробовал ничего горьче чем долг».
4. «О мой сын, раньше было порицаемо иметь богатство, а сейчас оно стало как щить для верующего. Тебе лучше оставит в запас своё богатство, в котором ты будешь нуждаться потом, чем его давать в садака, а потом сам нуждался в богатстве, что на руках у других»

Пророк сказал: «Если человек обладает богатством больше чем ему необходимо,

1. незаметно для себя он духовно погибнет».
2. Он возвышается перед Аллахом и перед Пророком».
3. незаметно для себя он станет духовно чище».
4. незаметно для себя он начнёт возгордиться, и заслужит рай, если это богатство он расходует только на свою семью».

Пророк поэтому и сказал: «Любовь к мирскому

1. основа всего порицаемого»
2. Отвлекает человека от поминания Аллаха, и это беда.
3. Отвлекает его от благих деяний и это препятствие к вечному счастью.
4. Отвлекает его от частого поминания Аллаха и это большая беда.

В хадисе говорится: «У человека

1. нет такие грехи, которые смываются благодаря зарабатыванием для своей семьи» (*ат- Табрани, Абу Нуайм*).
2. есть и такие грехи, которые смываются только благодаря занятию торговлей (*ат- Табрани, Абу Нуайм*).
3. есть и такие грехи, которые не смываются никогда.
4. есть и такие грехи, которые смываются только благодаря зарабатыванием для своей семьи» (*ат- Табрани, Абу Нуайм*).

Если вас обманули и дали фальшивые деньги,

1. то и вам можно расплачиваться ими другим.
2. то запрещено вам об этом рассказывать другим.

3. то запрещено вам расплачиваться ими другим.

4. то вам не запрещено расплачиваться ими другим, но нежелательно.

Корнем большинства проблем современного общества, особенно среди молодёжи, является

1. желание получить большое богатство без трудной, а иногда вообще работы.
2. желание работать там где можно больше зарабатывать.
3. нежелание учиться и заниматься спортом.
4. нежелание помогать родственникам выполнять тяжёлую работу.

ЛЕКЦИЯ 19.

Этика обращения к Аллаху – молитвы-дуа

Сущность и этические нормы дуа. Мольба или молитвадуа это любая просьба раба к своему Создателю. Дуа могут быть разные: упомянутые в Коране, приведённые в хадисах нашего Пророка *صلى الله عليه وسلم*, пришедшие от праведников, а также исходящие от себя. Дуа дошедшие до нас от Пророка ε имеют пользу, даже если мы не знаем их смысл. А что касается других дуа, то от них, согласно мнениям большинства учёных, нет пользы, если мы не знаем хотя бы общий смысл. Совершение мольбы – рекомендуемое (*сунна*) деяние, которое нам повелел всевышний Аллах. Мольба является поклонением, потому что она показывает, что раб нуждается во Всевышнем. Даже мольба является одним из самых ценных его видов, его мозгом.

Самым важным условием для того, чтобы мольба раба была принята Всевышним, является то, чтобы он употреблял в пищу только дозволенное, честно заработанное. Сказано, что Яхья ибн Муаз говорил: «Как же мне просить у Тебя, о Господь мой, в то время как я сам утопаюсь в грехах?! И как же мне не просить у Тебя, в то время как Ты – Щедрейший?!»

В этические нормы мольбы также входит то, чтобы сердце было в состоянии хузур (*помнить о Всевышнем*).

Как пишет имам аль-Газали в книге «Ихьяъ», помимо сказанного у мольбы есть ещё десять правил:

1. Более предпочтительным является совершение мольбы в высоко-чтимые времена: в день Арафа, месяц Рамадан, на рассвете, и т.д.

2. Совершение мольбы в священных, ценных местах и случаях: во время земного поклона в намазе, когда идёт дождь, между азаном и икамой, и в других подобных случаях.

3. Обращение в сторону киблы, поднятие рук к небу и в конце мольбы проведение руками по лицу.

4. Обращение к Всевышнему спокойным, тихим голосом, а не громко.

5. Не слудет стараться искусственно делать мольбу красноречивой, необходимо больше внимания обращать на смысл читаемого, и нежелательно произносить слишком длинную мольбу, если надоедает. Сказано, что общая для группы мольба праведников состояла из семи слов. Основная причина для этого, чтобы ненадоедать тем, кто с тобой вместе делают дуа.

Если же человек находится наедине и ему не надоедает, то нет ничего возбраняемого в том, чтобы читать длинную мольбу.

6. Следует обращаться к Аллаху, смиренно умоляя Его, в благоговейном страхе, и испытывая чувство стыда за многочисленность своих грехов.

7. Уверенность и надежда на то, что Всевышний примет вашу мольбу.

Суфьян ибн Уяйна говорил: «Не отказывайтесь от мольбы и обращений к Аллаху из-за многочисленности своих грехов, ибо Всевышний принял мольбу даже у самого заблудшего сатаны».

8. Повторение мольбы трижды и постоянно, настоятельно.

9. Начинание мольбы с произнесения «Басмалы», восхваления Аллаха и чтения салавата на Пророка *صلى الله عليه وسلم*, и её завершение таким же образом.

10. Прежде чем сделать мольбу, необходимо искренне раскаяться, возместить чужие долги и обратиться, вернуться к послушанию Всевышнему. Это самая важная из этических норм для дуа.

11. Употребление в пищу дозволенного.

Бывает ли польза от нашей мольбы, в то время как наша судьба predetermined, она записана на Хранимых Скрижалях (*ал-Лявх аль-Махфуз*)?

Знай, что предопределение Всевышнего таково, что посредством мольбы Он оберегает от бедствий. Мольба – это причина, средство для отведения бедствий и ниспослания милости Всевышнего, подобно тому, как щит защищает от стрел, или подобно тому, как вода возвращает растения на земле. Мольба и беда отвергают друг друга. Таким сделал её Всевышний. Мольба напоминает рабу о своём Создателе и приводит его в состояние хузура, она выражает его нужду во Всевышнем, и это является поклонением, а нас же Всевышний создал только ради поклонения Ему.

Хадис, переданный со слов Абу Хурайры (р.а), гласит: «Вы взывайте к Аллаху с верой и уверенностью, что ваша мольба будет услышана Им, и знайте, что, поистине, Всевышний не принимает такую мольбу, которая была сделана с беспечным сердцем, не в состоянии хузура».

Имам Муслим передал: «Когда мусульманин обращается к Всевышнему с мольбой за своего брата по вере, то ангел просит и за него говоря: “И тебе то же самое”».

«У его изголовья бывает уполномоченный ангел, который всякий раз, когда он произнесёт мольбу своему брату, говорит «Аминь» и просит для него то же самое, и зачитанную мольбу мусульманином за незнакомого брата по вере, Всевышний Аллах принимает».

Старайтесь по мере возможности упомянуть в своих молитвах и брата по вере или всех мусульман. Например, можно просить так:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةً عَامَةً

«О мой Аллах, прости грехи всей умме пророка Мухаммада *صلى الله عليه وسلم* посредством всеобщей милости».

В хадисе, переданном ат-Тирмизи, говорится: «Всякому мусульманину, который в любом уголке земного шара просит что-либо у Аллаха в своей мольбе, Всевышний отвечает и дарует им, или же Создатель избавляет его от соответствующего бедствия, или же дарует ему соответствующее вознаграждение за него в вечной жизни, кроме случая, когда этот мусульманин не попросит что-либо греховное или разрывание родственных связей, или

же пока он не станет жаловаться говоря: я просил у Всевышнего, но Он не ответил на мою мольбу».

Ценные молитвы-дуа. Молитв и поминаний имеется множество, и они разнообразны. Больше всего из них внимание необходимо уделить и придерживаться таких молитв, которые Всевышний упомянул в Коране, как молитвы предыдущих пророков, а также молитвы и поминания, приведённые в хадисах Посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم. Большинство молитв, связанных с определёнными местами и случаями, мы упомянули выше. Теперь мы приведём остальные такие общие молитвы-дуа, которые, по возможности, человеку желательно читать в свободное время: утром до рассвета, в досточтимые священные дни и в другие дни, в которых Всевышний принимает дуа, согласно хадисам Пророка ﷺ.

Ибн Маджа передал, что Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Нет для Всевышнего более любимого вида поклонения (ибада), чем мольбы раба, обращённые к Нему». Молитва, мольба является самым высокочтимым видом богослужения, она подобна мозгу в поклонении, и потому её лучше читать как можно чаще.

Многие люди обычно обращаются к Аллаху с мольбой, отправляются в мечети, к праведникам, богословам для того, чтобы они зачитали за них мольбы, после того когда их постигают несчастья или возникают разные проблемы. В этом нет ничего возбраняемого, однако не так нас обучает наш любимый пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم. Он учит нас, что с мольбами к Всевышнему лучше обращаться тогда, когда нас ещё не постигли беды, когда мы в спокойствии и благополучии. В таких случаях необходимо и нужно делать добровольные пожертвования (садака), усердствовать в благих деяниях, выполнять предписанные намазы, соблюдать посты, выплачивать закят и т.п. Благодаря такому поведению Всевышний сохранит и уберёжёт нас от всего вредоносного и плохого.

Хадис Пророка صلى الله عليه وسلم, переданный ат-Тирмизи со слов Абу Хурайры (р.а), гласит: «Кто бы ни хотел, чтобы Всевышний Аллах принял его мольбы при постижении бед и трудностей, пусть он часто обращается к Аллаху с мольбами тогда, когда он в благополучии, благоденствии».

В другом хадисе, переданном имамами аль-Бухари и Муслимом со слов Анаса (р.а), говорится: «Пророк ﷺ больше всего обращался к Всевышнему со следующей мольбой:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

«О Господь наш! Даруй нам в этом мире благо и в мире вечном благо и защити нас от мук огня Ада».

Сподвижник Анас (р.а) всегда, когда хотел обращаться к Всевышнему с мольбой, произносил указанную мольбу. Также когда он желал произнести какую-либо другую молитву, он вместе с ней читал и эту. Много бывает таких людей, которые не владеют арабским языком и плохо запоминают молитвы на нём. Особенно для таких людей данная мольба является очень

подходящей, легкозапоминающейся и всеобъемлющей. Что же человеку ещё нужно, если Всевышний примет эту мольбу?! Если он получит всё лучшее на этом и на том свете, разве нужно будет ему что-либо ещё?! Можно читать эту мольбу и на своём родном языке, но даже если читать её на арабском, её смысл легко запоминается.

Имам Муслим приводит хадис, в котором говорится, что Пророк ﷺ часто совершал и эту мольбу:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالتَّقَىٰ وَالعِفَافَ وَالْغِنَىٰ

«О Аллах, я прошу у Тебя наставления на истинный путь богобоязненности, сохранности от грехов, и достатка, т.е. отсутствие нужды в других людях».

Он же передал и следующий хадис, в котором он приводит дуа Пророка ﷺ :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

«О Аллах, прости мне грехи, смилуйся надо мной, наставь меня, одари меня благополучием и дозволенными средствами существования».

Ещё он рассказал, что некий человек подошёл к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал ему: «Как же мне просить моего Господа?!» Пророк ﷺ ответил: «Скажи:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

«О Аллах, прости мне грехи, смилуйся надо мной, одари меня благополучием и дозволенными средствами существования».

Нижеприводимые мольбы также часто произносил Посланник ﷺ, особенно после намазов:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

«О Аллах, я прибегаю к Твоей защите от слабости, лени, трусости, немощной старости, скупости, могильных мук, заблуждений и смут живых и мёртвых».

Данная мольба охватывает почти всё, что нам необходимо.

Следующей мольбе Пророк ﷺ обучил своего близкого и любимого друга сподвижника Абу Бакра (р.а):

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

«О Аллах, я очень притеснил себя, а грехи же прощаешь лишь один Ты, так прости же мои грехи, смилуйся надо мной, поистине, Ты – прощающий, милостивый».

Аль-Бухари и Муслим передали со слов Абу Мусы аль-Аш‘ари (р.а), что Посланник Аллаха ﷺ совершал следующую мольбу:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَعْلَمُ بِهِ مَنِّي

وَعَمْدِي وَكُلِّ ذَلِكَ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِّي وَهَزْلِي وَخَطِيئِي

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَمُ بِهِ مَنِّي

أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

«О мой Аллах! Прости мне мои грехи, невежество и расточительство в моих делах, и те грехи, о которых Ты лучше знаешь, чем я. О Аллах, прости мне мои грехи, совершённые всерьёз и в шутку, совершённые по ошибке и преднамеренно и другие мои грехи. О Аллах, прости мне мои прежние и последующие грехи, то, что я совершил тайно и то, что я совершил открыто, и то, что Тебе лучше ведомо. Ты – продвигающий вперед и отодвигающий назад, и Ты над всякой вещью мощен».

Муслим рассказал со слов ‘Аиши, да будет она угодна Аллаху, что Пророк ε часто говорил:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمَلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ

«О Аллах, я прибегаю к Твоей защите от зла того, что я совершил и от зла того, что я не совершал».

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفَجْأَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سُخْطِكَ

«О Аллах, я прибегаю к Твоей защите от лишения меня Твоих благ, от изменения Тобой благополучия, которым Ты одарил меня, от внезапной кары и гнева Твоего».

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَمِّ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَرَزَقَهَا أَنْتَ خَيْرٌ مَنْ رَزَقَهَا أَنْتَ وَلِيَّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَتَّعِبُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

«О Аллах! Я прибегаю к Твоей защите против бессилия и лени, малодушия и алчности, беспокойств и могильных мук. О Аллах, одари мою душу богобоязненностью и очисти её, ибо Ты – лучший из очищающих её, и Ты – её покровитель и Господь. О Аллах, я прошу Тебя не одарить меня бесполезными знаниями, небогобоязненным сердцем, ненасытной душой, и тщетными дуа, на которые Ты не отвечаешь».

Со слов Али ибн Абу Талиба имам Муслим передаёт следующую мольбу Пророка ε :

اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي

«О Аллах, наставь меня на истинный путь и сохрани меня на нём».

Когда некий бедуин пришёл к Пророку صلى الله عليه وسلم с просьбой научить его чему-либо хорошему, он научил его следующим словам:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي

«Нет ничего достойного поклонения, кроме одного единственного Бога – Аллаха, у которого нет сотоварищей. Аллах велик, вся хвала Ему, пречист Аллах – Господь миров. Нет сил и мощи совершать благое и воздерживаться от плохого, кроме как с помощью могучего, премудрого Аллаха. О Аллах, прости мне грехи, смилуйся надо мной, наставь меня, одари меня дозволенными средствами существования, благополучием и хорошим самочувствием».

Имам Муслим приводит со слов Абу Хурайры (р.а) следующую мольбу Пророка ε:

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي ، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي ، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي
الَّتِي فِيهَا مَعَادِي ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ ،
وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ

«О Аллах, улучши, приведи в порядок мою религию, которая во всех состояниях оберегает меня, приведи в порядок мой дольний мир, сделай способствующим мне в поклонении этот мир, в которм я проживаю, улучши мою вечную жизнь, куда я вернусь. Сделай мою жизнь увеличивающей мои благие деяния, и сделай смерть покоем, безопасностью для меня от всякого зла».

Посланник Аллаха ε часто произносил и эту молитву:

اللَّهُمَّ لَكَ أَسَلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ

«О Аллах, лишь Тебе я покоряюсь, и в Тебя я уверовал, и на Тебя я уповал, и Тебя я молю о прощении и по милости Твоей я противостою злу. О Аллах, нет ничего достойного поклонения, кроме Тебя, и посредством Твоего величия я прошу защиты, чтобы я не заблуждался. Ты – вечно живой, который не умирает никогда, а джинны и люди – умирают». (*Бухари и Муслим*).

Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم восхвалил следующие молитвы, как принимаемые Всевышним:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ
الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

«О Аллах, я прошу Тебя, чтобы я мог свидетельствовать, что Ты – Аллах, нет ничего достойного поклонения, кроме Тебя, одного-единственного, вечного, который не рожал и не был рождён, и нет никого равного Ему». (*Абу Давуд и др.*).

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَبِيُّمُ

«О Аллах, я прошу Тебя одарить меня способностью воздать Тебе хвалу, нет ничего достойного поклонения, кроме Тебя, щедрого, создателя небес и земли, о Обладатель величия и почёта, о вечно живой и не нуждающийся ни в чём». (*Абу Давуд и ан-Насаи*).

Когда Пророк صلى الله عليه وسلم услышал, как один из сподвижников обращается к Всевышнему с вышеупомянутой мольбой, то сказал ему: «Ты попросил посредством такого имени Аллаха, с которым мольба принимается и даруют то, что попросил».

Посланник Аллаха ε часто читал эти мольбы:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغَنَى وَالْفَقْرِ

«О Аллах, я прибегаю к Твоей защите от смут и мучений, огня Ада, от зла богатства и бедности».

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ

«О Аллах, я ищущу защиты у Тебя против порицаемых нравственных качеств, греховных деяний и заблуждения».

Одному, обратившемуся с просьбой научить его мольбе, Посланник ﷺ повелел сказать:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِّي

«О Аллах, я прошу у Тебя защиты от зла моих ушей, глаз, языка, сердца и зла мирских благ».

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُرْصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُدَامِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ

«О Аллах, я ищущу защиты у Тебя от проказы, одержимости джиннами, и других плохих заболеваний».

Указанную мольбу подабаёт читать в настоящее время часто, ибо увеличались и распространились подобные болезни.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرْدِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَرْقِ وَالْحَرْقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا

«О Аллах, я прибегаю к Твоей защите от духовной гибели и потери веры, от утопания, пожара и дряхлой жизни. Я прибегаю к твоей защите, чтобы сатана не сбил меня с истины перед смертью, и от смерти, отклонившись от пути Твоего, и от смерти от укуса змеи».

Высокочитимая мольба. Имамы Муслим и аль-Бухари приводят следующую особо ценную мольбу любимого Посланника ﷺ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ يَنْسُ الضَّجِيعَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا يَنْسُ الْبِطَانَةَ

«О Аллах, я прибегаю к Твоей защите от голода, ибо, поистине, он – плохой товарищ, и от предательства, ибо, поистине, оно – плохой друг».

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

«О Аллах, сделай меня довольствующимся дозволенными средствами существования, оставляя запретное, и по милости Своей, сделай меня не нуждающимся в ком бы то ни было, кроме Тебя».

Читайте утром и вечером. В хадисе от аль-Бухари передаётся: «Если человек, прочитав следующие слова покаяния утром, умрёт в этот день, или же прочитав их вечером, умрёт этой ночью, он войдёт в Рай».

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَبُوءُ بِدُنْيِي فَاعْفُرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ

«О Аллах, Ты Господь мой, и нет более ничего достойного поклонения, кроме Тебя. Ты создал меня, а я Твой раб, и я буду хранить верность Тебе, пока у меня хватит сил. Я признаю грехи свои и оставив их, обраща-

юсь к Тебе, так прости же меня. Поистине, никто не прощает грехов, кроме Тебя! Прибегаю к Твоей защите от зла того, что я содеял».

Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Тот, кто прочтёт эти слова утром и вечером, будет защищён в этот день от всякого вредоносного:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

«Прибегаю к защите совершенных слов Аллаха от зла того, что Он со-
здал».

Желательно как и любой дуа читать эти слова по три раза, и тот, кто прочтёт их, будет убережён от всех вредностей и от внезапного несчастья.

В достоверном хадисе, переданном ат-Тирмизи от Анаса, говорится: «Кто совершит утренний намаз с коллективом мусульман и после этого до восхода солнца будет поминать Аллаха, а затем совершит два ракаата намаза, тот получит вознаграждение, подобно тому, кто полноценно совершил большое и малое паломничества».

Абу Давуд, ат-Тирмизи, Насаи и другие передали достоверный хадис, в котором говорится, что Пророк صلى الله عليه وسلم сказал Абдуллаху ибн Хубайбу (р.а): «Если утром и вечером по три раза прочтёшь суры: «аль-Ихлас», «аль-Фалак» и «ан-Нас», то это для тебя будет достаточно, чтобы избавить тебя от всего дурного». Нам это – великое благо Аллаха, оно должно быть для нас достаточно. Не надо, как пришло в моду в наше время, искать разные методы избавления от порчи, сглаза и др. Тем более всё приписывать порче и сглазу. Это выгодно шарлатанам и этого они добываются. Не поддавайтесь обману, потеряете много добра и конец не будет хорошим. Живите по Исламу и добра сбережёте и спокойствие будет.

В достоверном хадисе, переданном ат-Тирмизи от Абу Хурайры, сказано, что Пророк ﷺ в каждое утро читал следующую молитву:

اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أُمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ

«О Аллах, благодаря Тебе мы дожили до утра и благодаря Тебе мы остались живыми до вечера, благодаря Тебе мы живём, и Ты лишаешь нас жизни, и к Тебе мы вернёмся».

А по вечерам он говорил:

اللَّهُمَّ بِكَ أُمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ

Смысл: «О Аллах, благодаря Тебе мы дожили до вечера, благодаря Тебе мы живём, и Ты лишаешь нас жизни, и к Тебе мы вернёмся».

Абу Давуд предаёт хадис от Абу Саида аль-Худри (р.а), в котором говорится: «Однажды, войдя в мечеть, Пророк ﷺ увидел там человека из числа ансаров, которого звали Абу Умама (р.а), и спросил его: “О Абу Умама, почему ты сидишь в мечети в такое время, когда в ней не проводится молитва?” Тот сказал: “О посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, мне не дают покоя беспокойство и долги”. Пророк ﷺ спросил: “Так не научить ли тебя таким словам, благодаря которым Аллах избавит тебя от забот и долга, т.е. поспособствует этому, если ты станешь произносить их?”. Абу Умама ска-

зал: “Конечно, о Посланник Аллаха ε!” Тогда Пророк ε продолжил: “Говори по утрам и вечерам:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُحْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

«О Аллах, поистине я прибегаю к Твоей защите от беспокойства и грусти, и я ищу защиты у Тебя от слабости и нерадения, и я прибегаю к Твоей защите от малодушия, трусости и скупости. О Аллах, я прибегаю к твоей защите от попадания в долги и под насилие других».

Абу Умама (р.а) сказал: «Я так и сделал, и Аллах развеял мои горести и печали и помог мне рассчитаться с долгами».

Пророк ε по утрам и вечерам читал:

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَدِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
وَمِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

«Мы встретили утро, придерживаясь Ислама, искреннего слова, религии пророка Мухаммада صلى الله عليه وسلم и религии пророка Ибрахима (а.с), в единобожии и предавшись Аллаху, и не отношусь я к язычникам».

А эту молитву, Пророк ε завещал своей дочери Фатиме (р.а) читать по утрам и вечерам:

يَا قَيُّوْمُ بِكَ أَسْتَعِيْثُ فَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكْلِنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ

«О Аллах, не нуждающийся ни в чём, к Тебе я обращаюсь за помощью! Приведи в порядок все мои дела и не доверяй меня мне ни на мгновение».

Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Если человек, который утром или же вечером скажет эти слова, умрёт в этот день, то попадёт в Рай:

رَبِّيَ اللهُ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ.
مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. أَعْلَمُ
أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

«Господом моим является Аллах, и я уповаю на Него. Нет ничего достойного поклонения, кроме Него, и Он – Господь великого ‘Арша, Нет ничего достойного поклонения, кроме Всевышнего, Великого Аллаха. То, чего желает Аллах, осуществляется, а того, чего Он не пожелает, не будет. Я знаю и убеждён, что Аллах над всякой вещью мощен и что Аллах ведаёт обо всём».

Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Того, кто каждое утро и каждый вечер станет по семь раз произносить следующие слова, Аллах избавит от беспокойств дольного и вечного миров:

حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ عَرْشِ الْعَظِيمِ

«Достаточно мне Аллаха, нет ничего достойного поклонения, кроме Него, на Него я уповаю, и Он Господь великого ‘Арша».

В день пятницы лучше поминать Аллаха, читать мольбы и салават на Пророка ε больше, чем в другие дни. От Анаса (р.а) передали хадис Пророка ε, в котором говорится: «Аллах простит грехи тому, кто в пятницу до полудня трижды, искренно сожалея о совершённых грехах, произнесёт

следующую мольбу, даже если его грехов столько же, сколько морской пены:

أَسْتَغِيْزُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

«Прошу Аллаха, помимо которого нет ничего достойного поклонения, простить мне грехи, прошу живого, вечносущего, к Нему я обращаюсь с искренним покаянием».

В пятницу высокоценным является почаще читать разные дуа и салават на Пророка صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, и особенно, читать салават «аль-фатиха».

Вопросы и задания:

1. Сущность мольбы.
2. Разновидности дуа.
3. Условия принятия дуа
4. Десять правил дуа упомянутые Имамом аль-Газали.
5. Что значит отвечать на мольбу?
6. Выучите особо ценные дуа.
7. Утренние и вечерные молитвы-дуа.

Темы для мини-проектов:

- сущность и ценность обращения к Аллаху с мольбой
- условия для принятия мольбы
- ценные времена и места для мольбы
- принимаемые Всевышним мольбы и суть их принятия
- ценные молитвы после обязательных намазов
- ценные молитвы-поминания утром и вечером каждого дня
- самые ценные молитвы-дуа переданные от Пророка для любого времени

Тесты

Дуа дошедшие до нас от Пророка ε

1. имеют пользу, а другие не имеют, даже если мы знаем их общий смысл.
2. имеют пользу, только если мы не знаем их смысл. А что касается других дуа, то от них, есть польза, даже если мы не знаем их смысл.
3. Не имеют пользу, если мы не знаем хотя бы общий смысл, так же как и от других дуа.
4. имеют пользу, даже если мы не знаем их смысл. А что касается других дуа, то от них, нет пользы, если мы не знаем хотя бы общий смысл.

У всех молитв

1. одинаковая ценность и польза.
2. разная ценность и польза.
3. есть польза.
4. одинаковая ценность и польза, если они одинакового размера.

Некоторые мольбы

1. часто произносил Посланник
2. надо произносить громко
3. нельзя произносить вслух.
4. Нельзя читать без омовения

Пророк сказал Абдуллаху ибн Хубайбу (р.а): «Если утром и вечером по три раза прочтёшь суры:

1. «аль-Ихлас», «аль-Фатиха», аль-фалак» и «ан-Нас», то это для тебя будет достаточно».
2. «аль-Ихлас», «аль-Фалак» и «ан-Нас», и «Аят аль-курси», то это для тебя будет достаточно, чтобы избавить тебя от всего дурного».
3. «Аль-фаджр», «аль-фалак» и «ан-нас», то это избавить тебя от всего дурного».
4. «аль-Ихлас», «аль-Фалак» и «ан-Нас», то это для тебя будет достаточно, чтобы избавить тебя от всего дурного».

ЛЕКЦИЯ 20.

Этика пользования телекоммуникациями. Поведение в общественных местах.

Этика пользования телефоном, телевизором и интернетом. Телефон, радио, телевизор, компьютер, интернет и другие средства связи и информационные технологии являются великими благами, которыми одарил нас всевышний Аллах. Но как и все блага они тоже очень опасны при неправильном использовании, как говорится «у палки два конца». Они экономят наше время, помогает быстрому решению многих важных проблем. Но как и любые другие блага они могут нам принести не только добро, но и зло. Все блага мы должны использовать только для пользы, для этого нам они даны Всевышним.

Мы также обязаны проявлять благодарность за каждое благо, дарованное нам Всевышним. А истинным проявлением благодарности является использование благ для того, для чего они нам даны. Как известно, всё сущее, в том числе и телефон и интернет и тому подобное сотворено Всевышним для пользы человечеству. Исходя из сказанного, эти или другие блага надо использовать правильно и только тогда, когда от этого есть польза. Греховно использовать их без пользы и тем более во вред кому-то бы ни было или же себе. Также неприлично пользоваться ими, когда в этом нет необходимости – это не соответствует духу божественной мудрости. Кроме этого существуют и ещё некоторые этические нормы пользования телефоном и интернетом:

Общаться по телефону или интернету без необходимости, заниматься пустословием, вести бесполезные общения, насмехаться над другими, долго шутить, беспокоить других и т. п. – всё это не соответствует этике пользования телефоном и правилам поведения разумного человека вообще. А если это общение приносит вред, то это категорически запрещено. Несмотря на такое предписание религии, даже многие считающие себя верующими в Аллаха люди спокойно нарушают эти божественные заповеди.

Неприлично также без острой необходимости звонить по телефону в неудобные времена: до утреннего намаза, поздно ночью, днём во время обеденного отдыха, коротко говоря в то время, когда ты можешь испортить его покой или создавать ему неудобства.

Неприлично разговаривать по телефону долго, ибо мы не знаем состояние нашего собеседника, он, возможно, торопится или, может, кто-то другой хочет ему позвонить. Когда вам звонят, сняв трубку, в деликатной форме дайте звонящему знать, кто вы такие и что вы слушаете его, может он ошибся номером.

Звонящий должен начать свой разговор с мусульманского приветствия (салам), ибо он в этот момент также подобен входящему в дом. Это тогда, когда тот мусульманин, а с представителями другой конфессии привет-

ствовать надо по правилам светской этики, разными словами о которых было упомянуто в главе «Правила приветствия». После этого желательно спрашивать его, удобно ли ему разговаривать с тобой. Затем следует представиться, назвать своё имя и после ответа собеседника на приветствие сразу сказать о цели своего звонка. Разговор тоже следует завершить словами благодарности и приветствием. Хорошо как и при встрече делать хорошую дуа или прочитать салават.

В соответствии с требованиями Ислама, гостю не следует поднимать трубку и отвечать на телефонный звонок в чужом доме, даже если хозяина дома нет. Может быть, хозяин не желает, чтобы другие узнали, кто ему звонит, или, может, телефон параллельный и в другой комнате звонящему ответит жена хозяина дома. Запрещается слушать разговор двух лиц при параллельном телефоне, если нет уверенности о том, что они не против. Как только узнаете, что двое говорят, сразу же следует повесить трубку. Мало кто захочет, чтобы при разговоре по телефону их подслушивал посторонний человек. В достоверном хадисе, переданном аль-Бухари, говорится: «Если двое говорят и третий подслушивает против их желаний, то Аллах в Судный день заполнит его уши раскалённым свинцом».

Что касается интернета, то там мы можем найти и хорошее и плохое, это как свалка, ибо там можно сталкиваться с самыми разными вещами, даже крайне грязными. Поэтому в интернете можно посмотреть только в полезные информации и только для пользы. Нельзя и по интернету распространять ложь, клевету, сплетни. Также нельзя заниматься мошенничеством и обманом, успокаиваясь тем, что нас люди не видят. Аллах всё время видит нас и наши деяния и нам придётся за всё отвечать.

Также и телевизор нужно использовать для пользы. Нельзя смотреть передачи от которых нет пользы для вечной жизни или подготовке к нему. Как правило, очень много времени отнимает у нас телефон, телевизор и интернет. Мы должны учитывать, что за каждый миг мы в ответе перед Всевышним и исходя из этого следит за собой и не расслабляться. Из-за них мы теряем не только блага вечной жизни, но и блага земной жизни, ибо за эту попусту проведённое время мы могли достаточно зарабатывать, занимаясь полезными делами.

Мудрость гласит «делу время, потехе час», а у нас обычно получается наоборот. Вообще, большая часть современной жизни перевёрнута, то есть, делают то чего не нужно или нельзя и как следствие упускают то, что необходимо или полезно. Многие до глубокой ночи смотрят не только бесполезные, но и вредные передачи или разговаривают по телефону или общаются по интернету и вовремя не встают на намаз, опаздывают на работу и не находят время для поминания Аллаха. Всегда надо соблюдать золотую середину, наша религия – религия середины, она не терпит крайности, крайность всегда вредна и опасна в чём бы она не проявлялась.

Поведение в общественных местах. Мы должны вести себя согласно предписаниям Аллаха и в общественных местах, в том числе и на разного рода собраниях, и на отдыхе, и на улице. Мы замечаем, что большинство мероприятий в современном мире не только не отвечают этическим нормам Шари'ата, но и прямо противоречат обязательным его предписаниям. Конечно, в тех местах, где Шариат не разрешает принимать участие нам категорически запрещено это.

Ислам для всех случаев жизни устанавливает самые полезные и целесообразные правила поведения, соблюдение которых, полезно для всех людей и на этом и на том свете. Строгое следование всем предписаниям Ислама, обязательно станет источником несметных милостей от Аллаха и в этой жизни и в ахирате. Вот некоторые правила поведения на разного рода собраниях:

- При входе на место сбора людей после произнесения «басмалы» и чтения салавата желательно прочитать мольбу:

اللهم اني أسألك خير المولج وخير المخرج باسم الله ولجنا
وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا

«О Аллах, я прошу у Тебя блага вхождения в этот маджлис и выхода из него. Мы заходим с именем Аллаха и выходим с Его именем, и лишь на Аллаха мы уповаем».

- При входе, если это общее заседание или собрание, приветствуйте всех и садитесь на свободное место с краю. Если ведущий предлагает конкретное место, то займите его. Если же это особое собрание, где мало участников, то, приветствуя всех, пожмите им руки по очереди и сядьте с краю.

- Если появилась необходимость покинуть собрание, следует попросить разрешения, поприветствовать людей и после этого уйти. А в некоторых случаях, смотря на обстановку, можно уйти и тихо без спроса.

- Нарушением этики считается сесть между двумя людьми, раздвинув их. Но если между ними есть свободное место, то в этом случае садиться между ними разрешается.

- Нельзя поднимать другого, чтобы занять его место, это считается нарушением этики.

- Если люди сидят кругом, то не следует никому садиться в центр круга.

- Нарушением этики считается сидеть в ущемляющей окружающих позе, кроме тех случаев, когда имеется на то уважительная причина.

- Если кто-либо на заседании встанет и уйдет по делу, нельзя занимать его место, пока не будет известно, что он не вернется. Если вы заняли его место и он вернулся, следует освободить ему место.

- Если собрались вместе трое, двоим не следует переговариваться друг с другом, чтобы третий при этом не почувствовал себя лишним или чтобы сомнительные мысли не завладели им. Ведь он может подумать, что про

него говорят плохо, или ему может стать скучно. Также не одобряется двоим разговаривать друг с другом на языке, которого не понимает третий.

- Соблюдением этики собраний считается входить с правой ноги, пожимать руки. В хадисе говорится: «Вы отдавайте предпочтение правой стороне».

- К тем кто приехал издалека или почитаемым людям следует, проявлять уважение, встать, поприветствовать их и посадить на подобающее их достоинству места. Но люди сами не должны желать, чтобы их почитали особо.

- На собраниях, где часто заходят и выходят, каждый раз вставать не следует, если нет такой традиция.

- Соблюдением этики также считается уважение к гостю. Следует предложить ему сесть на достойное, место. Такое уважительное отношение укрепляет братство мусульман, объединяет их.

- Наведение порядка, уборка в доме для приёма гостей и людей, прибывающих на маджлис, также считается соблюдением этики маджлиса. Этической нормой также считается прибытие на маджлис искупавшись, чисто и опрятно одетыми, предварительно умастившись благовониями.

- Соблюдением этики собрания считается чтение по его завершении суры «Аль- 'Аср», а затем следующей мольбы:

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت عملت سوءا
وظلمت نفسي أستغفرك وأتوب إليك

«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 мольбы смываются грехи недозволенной речи, произнесённой на этом собрании» (*ат-Тирмизи, Байхаки*).

- Соблюдением этики маджлиса считается внимательно и не прерывая выслушать говорящего. Нельзя допускать крики и истерики во время выступления или разговора. Слушаться надо внимательно и нельзя мешать другим слушать.

- 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». В смешной ситуации неприлично хохотать.

- Этикой маджлиса считается воздержание от курения, особенно, если это помещение. Курение сам по себе грех. Но его грех увеличивается при курении среди людей, особенно детей, женщин и больных.

- Соблюдением этики собрания считается по его завершении приветствовать друг друга саламом, прощать обиды и попросить друг друга прочитать хорошую мольбу и расстаться с миром.

Этика поведения на улице. Всевышний Аллах сотворил землю и создал людей для того, чтобы они помогали друг другу. Аллах разъяснил людям, как вести себя во всех случаях земной жизни, и объявил, что те, кто не подчиняются велениям Аллаха, не познают истинного счастья этого и загробного миров.

Несмотря на то, что Всевышний через Пророка ﷺ учил людей о поведении во всех сферах жизни, многие не соблюдают их, в том числе и правила дорожного движения, и как следствие происходит очень много ДТП, с печальным исходом.

Каждый участник движения, будь он водителем транспорта или пешеход, должен знать, что из-за его небрежного отношения и безответственности, из-за несоблюдения правил дорожного движения может произойти авария и пострадать невинные люди и что ему придётся держать ответ за это в обоих мирах.

Немало среди нас и водителей-нарушителей, которые стали причиной больших катастроф и бедствий, приведших к гибели невинных людей.

Если мы будем соблюдать этику в своём поведении, Аллах, защитит нас от бедствий. Если даже Аллах по своей сокровенной мудрости ниспослёт нам в таком случае бедствие как испытание, оно окажется для нас милостью, и на том свете нас не накажут за это.

В основе этики поведения на улицах лежит принцип не создавать помехи для участников дорожного движения, в том числе, и выбрасывая мусор на улицу. В хадисе сказано, что одним из предписаний Ислама является убирание с дороги то, что мешает прохожим. Если исходя из этого хадиса мы обязаны убрать помеху, как же тогда можно самим создавать помеху. Нет разницы, создаём мы помеху находясь на транспорте или без него, мы несём ответственность за ущерб нанесённую из-за неправильного нашего поведения.

Некоторые рекомендации для водителя.

1. Если кто-либо учится на водителя, он обязан серьёзно относиться к учебе и учиться прилежно. Ведь любой транспорт несёт в себе большой риск. В хадисе говорится: «Если раб Аллаха делает какую-то работу, Аллах любит, чтобы он это выполнял в совершенстве». Если шофёр профессионально подготовлен, имеет соответствующие знания и если без его вины случилось что-то непредвиденное, то ему не придётся нести наказание за это перед Всевышним.

2. Водитель обязан точно соблюдать все правила дорожного движения.

Если мы работаем в какой-то области, то мы должны следовать принятым нормам и советам компетентных специалистов в данной области. Специалисты, которым Аллах дал соответствующие знания, выработали правила дорожного движения, прошедшие проверку на практике. Поэтому

водитель обязан соблюдать все эти правила. Если же он их нарушит, то будет вынужден отвечать за это в этой жизни и потом перед Аллахом.

3. Необходимо стараться всегда быть в омовении. Шофёр – профессия большого риска, и поэтому, лучше быть в омовении. Нахождение в омовении может стать и поводом для того, чтобы избежать аварийной ситуации, если на то будет воля Аллаха. Находящийся в омовении – считается находящимся в поклонении Аллаху.

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. Произнести слова «Басмалы», читать салават и три раза прочесть суру «Инна анзальнаху». Тот, кто сядет за руль после трехкратного чтения указанной суры, вернется целым и невредимым, если на то будет воля Аллаха.

5. Прежде чем завести двигатель машины, также следует произносить: «Басмалу», а потом начать движение. «Все важные дела, не начатые с «басмалы», лишены благодати», - говорится в хадисе.

6. Садясь в машину, следует благодарить Аллаха за те блага, которыми Он одарил нас, – за транспорт, которая не дает нам уставать, везёт наш груз и быстро довозит до желанной цели, произнеся следующие слова:

باسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين
وانا الي ربنا لمنقلبون

«Начинаю с именем Аллаха, вся хвала Аллаху. Я убеждён, что Аллах который подчинил нам этот транспорт чист от всех недостатков, если бы Он не подчинил его нам, мы бы этого сделать не смогли. И поистине, все мы вернёмся на тот свет к своему Господу». Затем три раза произносим:

«سبحان الله» «الله أكبر» «الحمد لله»

Если мы отправляемся далеко, то следует читать и молитвы для сафара, упомянутые выше.

7. Если вы наехали на припаркованную на улице машину или задели её, то вам следует ждать появления хозяина. Если это невозможно, следует оставить записку со своим адресом.

8. В хадисе говорится: «Торопливость исходит от шайтана, а спокойствие - от Аллаха». Аллах любит, чтобы мы все делали обдуманно и спокойно. 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. Водителю придется держать за это ответ как на этом свете, так и перед Аллахом на том свете.

9. Во время вождения автомобиля необходимо стараться всегда помнить Аллаха. В хадисе сказано: «Аллах всегда бывает с тем, кто помнит Его».

10. Нельзя вести машину по опасной дороге, также в состоянии даже лёгкого опьянения. Если при этом случится авария водителю придётся отвечать за это.

12. Точно так же, как мы не должны доверять вождение автомобиля неподготовленному человеку, нельзя позволять садиться за руль и несовершеннолетним детям.

13. Некоторые как бы в шутку направляют машину на людей и резко останавливают перед ними, пугая их. Такие шутки категорически запрещены в Шари'ате.

14. Запрещено водить машину на большой скорости в дождь, по лужам, по грязи, особенно если рядом есть люди, нельзя обрызгивать их. Не разрешается класть на машину груз, не соответствующий габаритам кузова, ибо он может задеть другие машины и людей. Также запрещено парковать машину там, где она мешает участникам дорожного движения. Здесь необходимо подумать о том, что нельзя делать другим то, что самому не хотелось бы, чтобы другие делали по отношению к тебе.

1. Нельзя сигналить без необходимости, особенно в ночное время, когда люди спят, или проезжая мимо больниц, школ, медресе, яслей-садов и других подобных мест, где много людей. Шари'ат 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 другим.

2. Некоторые при встрече останавливают машины посреди дороги вдоль и общаются друг с другом, другие так же, останавливая машины, выходят из них и ждут кого-то или стараются привлечь к себе внимание прохожих. Это очень плохо.

3. Водитель обязан сбавлять скорость в местах скопления людей, на уличных переходах, особенно на перекрёстках, где нет светофоров. Там, где большое скопление пешеходов, водителю следует терпеливо ждать, пока пешеходы не пройдут.

4. По возможности водителю следует помогать людям, подвозить путников, не оставлять людей на дороге. Но мужчине нельзя сажать в машину одинокую, особенно, молодую женщину, если вместе с ней нет другого человека или махрама.. В хадисе, говорится, что между мужчиной и женщиной, которые уединились, третьим является шайтан.

5. Полезно хранить в машине талисман и написанные аяты из Корана. Но от них мало пользы, если водитель не будет соблюдать вышеперечисленные правила вождения автомобиля.

Нравственное воспитание в современном обществе: проблемы и решения. В наше время уровень нравственности всех людей, в том числе и мусульман очень низок. Люди больше стали обращать внимание на материальные ценности, нежели на духовные. А если даже обращают внимание

к культуре поведения и нравственности, то в лучшем случае на её явную сторону. Мало кто обращает внимание на чистоту души и помыслов, а это самое важное в Исламе.

Основной причиной падения нравственности является незнание важности и пользы нравственной чистоты. Также мало внимание обращает государство на улучшение нравственности в обществе, давая возможность открытой работе таких заведений, которые явно способствуют духовному разложению. А работа в направлении запрещения таких заведений ведётся медленно и неэффективно.

В семье меньше уделяют внимание воспитанию. Родители в основном заботятся о материальном обеспечении детей, об их физическом здоровье и внешнем виде. В учебных заведениях нет строгого контроля и налаженной системы учебно-воспитательной работы, основанной на улучшение нравственности учащихся. Часто у воспитателей не хватает знаний и опыта для воспитания молодёжи, порою и сами нуждаются в воспитании.

А самое опасное – это то, что окружающая среда молодёжи очень грязная. На улице и в других общественных местах молодёжь видит дурной пример, а он очень заразителен. Очень отрицательно действует на молодёжи поведение некоторых взрослых, которые ведут праздный образ жизни. Вокруг себя молодёжь видит разврат, взяточничество, коррупцию, наркоманию, игроманию и то, что на это люди смотрят спокойно, а в некотором смысле это всё даже модно. В таком положении дел конечно, сложно воспитать молодёжь с высокой нравственной культурой. Также большое отрицательное воздействие имеет и современные информационные технологии и другие соблазны.

Как известно эти и другие пороки полностью разлагают общество, и тем самым всё более актуальным становится улучшение нравственного воспитания и его модернизация.

Ислам как религия призывающая к всеобщему благополучию всегда уделяла основное внимание достижению нравственной чистоты и воспитанию подрастающего поколения. Ислам указывает на пути решения всех проблем, в том числе и связанных с нравственностью.

В первую очередь Ислам обязывает родителей воспитать своих детей, и главное своим хорошим примером. Как известно в хадисе сказано, что именно родители делают детей такими какими они становятся. Они обязаны контролировать их, выбирать для них лучшие детские сады, школы и другие учебные заведения, а также интересоваться их поведением в этих заведениях. Также родители должны знать с кем их дети дружат, где и как проводят свободное время, как отдыхают и к чему они стремятся. Изучив всё это, они должны делать всё возможное для того, чтобы всё это окружение повлияло на них только положительно.

Самая большая беда нашего времени то, что в большую часть времени люди не занимаются полезным делом. Особенно молодёжь бездельничает

больше, что и приводит к их нравственному разложению и потом всего общества ибо дети – наше будущее. У молодых людей много энергии, и если его не направит в правильное русло, то они будут использовать его в неправильном направлении. Детям очень трудно без посторонней помощи направить свою энергию на полезные дела. Не зря мудрость гласит: «если у вас нет полезной работы для своих детей, то найди для них полезное занятие у соседей». Безделье – это страшная беда нашего времени.

Некоторые мудрецы подчёркивая опасность безделья как бы в шутку говорят, если тебе нечем заняться, то бей уличную собаку. Так говорят не потому, что бить уличную собаку хорошее дело, а потому что, если человек останется без дела, то это обычно толкает его на более худший поступок. Как говорят, из двух зол надо выбирать меньшее. Если в наше время государство не обеспечивает занятость всех граждан полезным трудом, то мы должны делать всё зависящее от нас для этого. Хотя бы занимать их полезным досугом. Простые мусульмане и ещё больше имамы мечетей, учителя и другие ответственные люди должны побольше организовать хорошие мажлисы-собрания, лекции и другие мероприятия способствующие улучшению нравственного климата в обществе.

Другая проблема это то, что родители стараются освободить своих детей от всех трудностей. Это неправильно, дети должны перенести все трудности жизни вместе с родителями и родственниками, их надо учить этому. Нельзя их привыкать к праздной комфортной жизни. Мы знаем, что Пророк* ещё с детства выполнял полезные работы и вместе с взрослыми зарабатывал на жизнь. Мы же должны с него взять пример.

В последнее время всё моложе и моложе становится возраст наркоманов, алкоголиков, курильщиков и развратников. Причина этого в основном в контакте молодёжи с теми, кто уже испортились. Главная профилактика против этого заключается в изоляции своих детей от таких компаний, вовлекая их в полезные дела или развлечения, наставления об опасности вредных пристрастий. Родителям нельзя оставлять своих детей без контроля, как и было сказано выше. Также надо детям прививать любовь к религии, науке, и приучить их ещё с детства совершать намаз, читать Коран и другие религиозные книги, участвовать в разных религиозных мероприятиях и всячески поощрять их хорошее поведение и благие поступки. Многие родители не требуют от своих детей хорошей учёбы в школе или вузе. Это очень плохо и не имеет ничего общего с нормами Ислама. Всё время самые добросовестные мусульмане сами учились хорошо и от детей требовали это. Это очень актуально на сегодняшний день. Многие родители спокойно дают деньги учителям и преподавателям чтобы они поставили им незаслуженную оценку. Это в Исламе не разрешается и сильно портит детей.

Как известно самая большая беда для человека его невежество. Многие мусульмане, особенно молодёжь мало что знают об Исламе, а то что

знают не всегда понимают правильно. Поэтому мы должны сильно стараться и делать всё возможное для правильного понимания ими предписаний Ислама и для того, чтобы дети были убеждены в том, что эти предписания самые полезные не только для вечной жизни, но и для счастливой земной жизни. Правильное понимание смысла религии способствует искоренению экстремистских настроений у молодёжи. В основном в ряды экстремистов попадают молодёжь невежественная в вопросах религии и нравственности.

Ещё с детства каждый человек должен знать, что религия призывает уважать и любить каждого человека и принести как можно больше пользы людям, ибо человек самое почётное творение Всевышнего. Мы обязаны желать каждому человеку только блага и помогать ему стать лучше и товарищу и врагу и родственнику и постороннему. Религия нам не даёт право ни морально ни материально нанести вред ни одному человеку. Всё что делает мусульманин должно быть приносящим пользу людям, и что самый лучший мусульманин тот, кто больше приносит пользу. Каждый должен знать, что призывать людей к Истине можно только красивым словом и хорошим примером, ибо в религии нет принуждения. Жить правильно человек должен сознательно и искренно. Если ребёнок с детства воспитать в таком духе, он вряд ли станет экстремистом или развратником.

Конечно, большое значение имеет обеспечение молодёжи полезной работой, и возможностью зарабатывать честным трудом, а также создание для них условий для занятия спортом и здорового отдыха.

Для реабилитации больных наркоманией, игроманией и алкоголизмом большое значение имеет участие их в разных развлекательных, воспитательных и просветительских религиозных мероприятиях, слушание наставлений религиозных учёных и наставников, просмотр религиозных телепередач, чтение религиозной литературы и дружба с религиозными людьми.

Вопросы и задания:

1. Этические нормы пользования телефоном.
2. Этические нормы пользования телевизором.
3. Этические нормы пользования интернетом.
4. Расскажите об общих требованиях к поведению в общественных местах.
5. Как вести себя на улице?
6. Необходимость соблюдения правил дорожного движения.
7. Этические нормы водителя и пешехода.
8. Выучите молитвы читаемые при вождении автомобиля.
9. Современное положение нравственности в обществе.
10. Проблемы нравственного воспитания молодёжи и методы их решения.
11. Опасность безделья и нежелания трудиться.

Темы для мини-проектов:

- Как правильно пользоваться телефоном, интернетом и телевидением
- Значение современных информационных технологий в формировании личности в реалиях нашего времени
- Отрицательное влияние телекоммуникаций: проблемы и решения
- Актуальность соблюдения правил дорожного движения
- Проблемы нравственного воспитания молодёжи и методы их решения
- Занятость – основной фактор уменьшения отрицательного влияния на подрастающее поколение
- Пагубность лени в современных реалиях

Дополнительная литература

1. Гаджиев М.П. Наставление водителям. Махачкала 2004. 64 с.
2. Саид афанди аль-Чиркави. Сокровищница благодатных знаний. Махачкала. 2010г. 476 с.
3. Рамазанов К. А. Этика мусульманина. Махачкала. 2010. 320 с.
4. Рамазанов К. А. Проповеди. Махачкала. 2010. 276 с.

Тесты

Телефон, радио, телевизор, компьютер, интернет и другие средства связи и информационные технологии являются

1. великими благами, если их использовать правильно.
2. Только бедой для нас.
3. великими благами, если их использовать постоянно.
4. бедой для нас, если мы будем их использовать.

Мы также обязаны проявлять благодарность за каждое благо, дарованное нам Всевышним. А истинным проявлением благодарности является

1. использование благ для того, для чего они нам даны Аллахом.
2. Их частое использование.
3. Совершение намазов и соблюдение поста.
4. Читать часто суру «Аль-ихлас»

Соблюдение правил дорожного движения

1. Обязанность каждого водителя.
2. Желательно, но не обязательно для каждого участника движения и водителей и пешеходов.
3. Иногда обязанность каждого участника движения и водителей и пешеходов.
4. Обязанность каждого участника движения и водителей и пешеходов.

В основе этики поведения на улицах лежит принцип

1. создавать себе безопасное движение, в том числе, и не выбрасывая мусор на улицу.
2. не создавать помехи для участников дорожного движения, в том числе, и выбрасывая мусор на улицу.
3. не создавать помехи для пешеходов, и не выбрасывать мусор на улицу.
4. не мешать транспорту из-за неправильного нашего поведения.

Можно ли хранить талисманы в автомобиле?

1. Полезно хранить в машине талисманы и написанные аяты из Корана, если водитель будет соблюдать правила вождения автомобиля.
2. Нет, нельзя, от них только вред.
3. Нет нельзя, если ты соблюдаешь правила вождения автомобиля.
4. Полезно хранить в машине талисманы и написанные аяты из Корана, если водитель не будет соблюдать правила вождения автомобиля.

Родители стараются освободить своих детей от всех трудностей.

1. Это неправильно
2. Это правильно, важно чтобы дети привыкли к комфортной жизни
3. Это запрещено, дети должны всегда жить трудно, они не должны наслаждаться.
4. Это неправильно. Нельзя их привыкать к праздной комфортной жизни.

Ещё с детства каждый человек должен знать, что религия

1. призывает уважать и любить каждого человека и принести как можно больше пользы людям.
2. призывает уважать и любить только праведного мусульманина и создавать как можно больше проблем для неверующих.
3. призывает заставлять каждого человека принимать Ислам, любыми методами.

призывает заставлять каждого человека принимать Ислам, любыми методами, без применения огнестрельного оружия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хвала Аллаху, за то что Он помог нам завершить работу над этим учебником. Основой нашей религии является знание, ибо без знаний мы не можем выполнить свою основную задачу – правильно вести себя во всех ситуациях жизни. Ислам прекрасен, и прекрасен всё к чему он призывает. Изучайте Ислам и живите по Исламу, тогда все кто видит вас будут завидовать вам белой завистью и вам не придётся тогда словами призывать их на путь Ислама. Так говорил наш любимый пророк Мухаммад ﷺ.

В данной работе мы постарались изложить основы правильного поведения, основываясь на достоверные и признанные во всём мире книги. Постарайтесь правильно понимать всё сказанное в данной книге, основываясь на принципе, что Ислам прекрасен и полезен со всех сторон. Если следование рекомендации данной книги приводит к ухудшению отношений между людьми, беспорядкам, бескультурью или не соответствует логике вещей, то скорее всего вы неправильно поняли написанное. В таком случае обращайтесь к более знающим в вопросах религии, они вам помогут найти истину. Знания должны нам принести пользу, и наша жизнь должна стать благополучной и более счастливой. Постарайтесь следовать за знаниями, которые вы получили изучая эту дисциплину.

Нет более благородной деятельности, чем наставление людей на путь Истины. Это и обязанность каждого человека, в меру своих сил и возможностей. Помогите как можно большему количеству людей правильно понимать истинную религию, покажите им удивительную красоту Ислама. Нет большего счастья человеку, чем быть истинным рабом своего Господа. А следование написанному в этой книге поможет стать истинным рабом и быть готовым встрече с Всевышним.

В достоверном хадисе, переданном Муслимом со слов Абу Хурайры, говорится, что Пророк ﷺ сказал: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً

«Тот, кто призывает людей на путь истины, получит вознаграждение, равное тому, что получают все, кто последовал за ним, и при этом их награда не уменьшается». Мы надеемся что вы будете следовать тому пути по которому шли наши любимые пророки и праведники, а они жили, в частности, так как описано в данной книге. Также мы надеемся, что по вашему примеру многие будут вести себя правильно и приобретут истинное счастье и от этого будет польза всем нам. Исходя из вышеприведённого хадиса, мы надеемся на то, что Аллах примет наше деяние и ниспослёт на нас частицу Своей великой милости.

Мы признаём свою слабость и будем признательны если вы исправите наши неточности. Да простит Аллах все наши грехи и оплошности и поможет следовать Истине. Вся хвала Аллаху – Господу миров, салават и салам Аллаха нашему сейиду и самому почётному и любимому рабу Аллаха, пророку Мухаммаду ﷺ, его семейству и сподвижникам.

Использованная литература

1. Священный Коран. Медина 2009 г.
2. Сборник достоверных хадисов имама аль-Бухари.
3. Сборник достоверных хадисов имама Муслима.
4. Сборник хадисов ат-Тирмизи.
5. Сборник хадисов ан-Насаи
6. Сборник хадисов Абу Давуда
7. Сборник хадисов Ахмада
8. Сборник хадисов «Джамиу сагир».
9. Ибн аль-Хаджар аль-Аскалани. Комментарии к хадисам аль-Бухари «Фатх аль-Бари».
10. Имам ан-Навави, Комментарии к хадисам Муслима: «Шарх Муслим», Дамаск 2007 г.
11. Имам Абу Хамид аль-Газали Ихья улюм ад-дин, Бейрут 1993 г.
12. Хасан Хильми ад-Дагестани, «Талхис аль-маариф», Дамаск 1996 г.
13. Саид афанди аль-Чиркави. Маджмуат аль-фаваид.
14. Саид афанди аль-Чиркави. Назмаби
15. Махмуд Денизкушлары Нравственность мусульманина в хадисах, М 2007
16. Омаров М. А. Тавбу ключ к счастью
17. Омаров М. А. Салават - врата совершенства.
18. Имам ан-Навави. Аль-Азкар, Бейрут, 1993
19. Имам ан-Навави. Рияз ас-салихин Бейрут 1992
20. Гаджиев М.П. Сущность смерти и похоронный обряд.
21. Имам аль-Раббани, «Дурар аль-макнунат»
22. Имам Абу Хамид аль-Газали. Прекрасные имена Аллаха, «Дилья», М-Спб, 2009
23. Рамазанов К. А. Этика ислама, Махачкала, 2008.
24. Священные месяцы и благословенные дуа, «Дилья», М-Спб, 2009
25. Имам аш-Шарани, «Ухуд аль-Мухаммадия», Дамаск 2008.
26. Рамазанов К. А. «Семь лучей солнца», Махачкала 2007.

ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕКСТЫ НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ

الادب في الدين

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ الْحَدِيثِ

مقدمة

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الحمد لله الذي خَلَقْنَا فَأَكْمَلَهُ خُلُقَنَا، وَأَدَّبَنَا فَأَحْسَنَ أَدَبَنَا، وَشَرَّفَنَا بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْسَنَ تَشْرِيفَنَا، وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى مَنْ بَعَثَهُ لَنَا بِالدِّينِ الْقَوِيمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ هِدَاةَ الْخَلْقِ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ * إن أكمل الأخلاق وأعلاها، وأحسن الأفعال وأبهاها هو: الأدب في الدين، وما يقتدي به المؤمن من فعل رب العالمين، وأخلاق النبيين والمرسلين وسائر الصالحين * وقد أدبنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بما أَرَانَا فِيهِ مِنَ الْبَيَانِ، وَأَدَّبَنَا بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّنَةِ الشَّرِيفَةِ، بِمَا أَوْجَبَ عَلَيْنَا، فَلَهُ الْمُنَّةُ، وَكَذَلِكَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ، وَعَلَيْنَا مِنَ الْاِقْتِدَاءِ بِهِمْ عَلِيٌّ قَدْرًا سَطَاعَتَنَا * الأدب هو الدين إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم بُعِثْتُ أَنْ أُكْمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ * ففي هذا الكتاب عشرين فصلاً *

الفصل الأول

هذا الفصل في ماهية الاسلام و فضيلة مكارم الأخلاق وفي حقيقة دين الله

تعالى وأصوله - الايمان والاسلام والاحسان *

ومعنى دين الاسلام ان يعبد الله على الحقيقة إذ قال الله تعالى ﴿ وَمَا خَلَقْتُ

الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

أول ما يوجب الشرع على العاقل البالغ ذكرا كان أو أنثى معرفة ما يجب عقلا في حق مولانا خالق الخلق تعالى عز وجل لا شريك له في شئ ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل وما يجوز وكذلك في حق الرسل و الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أي معرفة ما يجب عقلا وما يستحيل وما يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام

انَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ الْقِيَامَةَ أَحْسِنُكُمْ أَخْلَاقًا* و أصحاب النبي قالوا مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: خُلُقٌ حَسَنٌ و في الحديث مسلم - قال النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسِنُكُمْ أَخْلَاقًا

قال الله تعالى في القرآن الكريم ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا﴾

هذا الفصل في ماهية الاسلام و فضيلة مكارم الأخلاق وفي حقيقة دين الله تعالى وأصوله - الايمان والاسلام والاحسان - ومعنى دين الاسلام ان يعبد الله على الحقيقة اذ قال الله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

انَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ الْقِيَامَةَ أَحْسِنُكُمْ أَخْلَاقًا* و أصحاب النبي قالوا مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: خُلُقٌ حَسَنٌ

قال النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسِنُكُمْ أَخْلَاقًا
قال الله تعالى في القرآن الكريم ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا﴾

الفصل الثاني

أَدَبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى وَ بِالنِّسْبَةِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَصْحَابِهِ وَسَائِرِ الصَّالِحِينَ

أول ما يوجب الشرع على العاقل البالغ ذكرا كان أو أنثى معرفة ما يجب عقلا
في حق مولانا خالق الخلق تعالى عز وجل لا شريك له في شئ ما يجب في حقه
تعالى وما يستحيل وما يجوز وكذلك في حق الرسل و الأنبياء عليهم الصلاة
والسلام أي معرفة ما يجب عقلا وما يستحيل وما يجوز في حقهم عليهم الصلاة
والسلام* لا يجوز أن يقول الله على العرش أو في مكان الآخر

أَدَبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى - التفكير في مخلوقات الله ويقول في القرآن
الكريم ﴿ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ وأيضا أن يشكر الله دائما
باستعمال النعمة لما خلق له ويقول الله تعالى في القرآن الكريم : ﴿ لئن شكرتم
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ﴾

إطراق الطرف، وجمع الهمة، ودوام الصمت، وسكون الجوارح، ومبادرة امتثال
الأوامر، واجتناب النواهي، وقلة الاعتراض، وحسن الخلق، ودوام الذكر وتنزيه
الفكر

يجوز أن يذكر الله للمحدث والجنوب أيضا قراءة الدعاء من القرآن الكريم بغير
نية القراءة مثلا: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ* لكن
يسن رفع الحدث الاكبر و الاصغر لقراءة الذكر و الدعاء و أيضا ان يكون في
الحضور و الخشوع التام و اطراق الرأس* كثير من الاية و الحديث الشريف جاء
في فضيلة الذكر* ويقول الله تعالى أيضا في القرآن الكريم في سورة عنكبوت: ﴿
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ ويقول الله تعالى أيضا في القرآن الكريم في سورة البقرة: ﴿

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾ ويقول الله تعالى أيضا في القرآن الكريم
في سورة الصافات:

﴿ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ . لَلْبَثِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ ويقول الله
تعالى أيضا في القرآن الكريم في سورة الاحزاب: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ ﴿ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾

و قالت أم المؤمنين جويرة رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم من
البيت بعد الصبح و أنا أذكر الله في مكان الصلاة و رجع بعد العصر و قال أنت
في ذاك الحال تركت صباحا قلت نعم و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين
خرجت منك قلت ثلاث مرة أربع كلمات وهي أثقل في الميزان يوم القيامة من
اذكارك طول يوم وهي: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَاءَ نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ
وَمَدَادَ كَلِمَاتِهِ رواه مسلم في صحيحه

رواه البخار في صحيحه من أبو موسى الاشعر ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : ذاك الله مثل الحي و افضل ذكر لا إله إلا الله

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مصعود ان أشجار الجنة كلمة
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فأكثرها رواه أحمد

رواه مسلم و البخار من أبي موسى الاشعر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لي قل: كثيرا لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَيَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ان يحمد
الله في كثير من الايات منهم ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ
﴿ (سورة النمل، 59) ﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (سورة النمل، 93) ﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ﴾

(سورة الإسراء، 111) ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (سورة إبراهيم،

7) ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ (سورة البقرة، 152)

علم الله تعالى بالوحي آدم عليه السلام ان يحمد الله كل يوم صباحا و مساء ثلاث مرات بهذه الكلمة - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدًا يُؤَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ ومن الأدب بين يدي الله تعالى - تقييد الجوارح، وسكون القلب، وتعظيم الرب، وقلة الغضب، وكتمان الحب، ودوام الإخلاص واصلاح النية* ويقول الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الحج: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ عن ابو حفص عمر بن الخطاب انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه* رواه البخار و مسلم* لهذا الحديث أهمية كبيرة في الاسلام و أصل أصيل في الدين الله

ومن الأدب المؤمن بين يدي الله تعالى - ترك النظر إلى الأشخاص، وإيثار الحق، والإيثار عن جميع الخلق، وإخلاص العمل، وصد القول، وتنزيه الإطلاع، وإحياء القرب، وقلة الإشارة، وكتمان الفائدة، والغيرة على تبديل الإسم، والغضب عند انتهاك المحارم، ودوام الهيبة، واستشعار الحياء، واستعمال الخوف، والسكون ثقة بالضمآن، والتوكل معرفة بحسن الاختيار، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وارتعاش القلب خوفاً من فوات الفرض، ودوام التوبة خوفاً من الإصرار، ودوام التصديق بما غاب، ووجل القلب عند الذكر، وزيادة الأنوار عند الوعظ، واستشعار التوكل عند الفاقة، وإخراج الصدقة من غير بخل مع الإمكان قال امام النواوى في كتاب الاذكار من كلام سيد الابرار لان هذه الكلمة سيد

الاستغفار اذ قال العبد هي من صميم القلب يغفر الله له كل ذنب وان كان مثل
ذبد البحر: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ
بِدُنْيِي فَاعْفُرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

من تاب بهذا القول يغفر الله له كل ذنب أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ
الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

و آدابُ القراءة القرآن الكريم مداومة الوقار، والحياء، ومجانبة العبث والخناء،
ولزوم التواضع والبكاء و يجلس جلسة الخشية، واستماع الأمر، وإنصات للفهم،
وانتظار الرحمة، والاصغاء إلى المتشابه، وإشارة الوقف، وتعريف الابتداء، وبيان
الهمزة، وتعليم العدد، وتجويد الحرف، وفائدة الخاتم، والرفق بالمبادئ، والسؤال عن
المتعلم إذا غاب، والحث له إذا حضر، وترك الحديث، ويبدأ بالمتلقن يلقنه ما يصلي
لنفسه، أو إذا احتاج أن يؤم غيره

و من الادب بالنسبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نعلم أن أفضل الخلق
على الاطلاق ملكا وانسا وجنا وفضلا عن سائر الحيوانات والجمادات عرشا وفرشا
نبينا ورسولنا وسيّدنا محمد الأمي العربي القرشي الهاشمي صلى الله تعالى عليه وسلم
بعث بمكة ومكث بها ثلاث عشرة سنة يدعو الناس بلين الأقوال الى الايمان وصالح
الاعمال وترك عبادة الأصنام بتحمل المشاق والانكال ثم هاجر الى المدينة باذن
الملك المتعالى وبدأ فيها من أذنه تعالى بالدعوة وجهده عشر سنين حتى دخل
الناس في دين الله افواجا فقبض باستئذان منه ولم يَخْلَف من أهله الا بنته فاطمة
الزهراء وتسعا أزواجا ودفن في حجرته التي قبض فيه. رزقنا الله تعالى شفاعته يوم
يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه.

وبعثته عامة للثقلين الذين كان حين بعث صلى الله عليه وسلم ومن يكونون منهم الى يوم القيمة تكليفا وأما ارساله صلى الله تعالى عليه وسلم لغيرهم من الملائكة والحيوانات والجمادات فتشريفًا.

ويجب عندنا الايمان بوقوع شق صدره صلى الله تعالى عليه وسلم حقيقة واخراج قلبه وتطهيره بالقاء علقه الدم الانسانية واملائته بالحكم الربانية وإنّ الله تعالى أخذ الميثاق من جميع الانبياء أنّ أفضل الخلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو جاء في زمنهم ليؤمنن به ولينصرنه وهو أحسنهم خلقا وخلقًا ويكفى في حسن خلقه صلى الله تعالى عليه وسلم قوله تعالى ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ومن حسن خلقه ما قاله يوم أحد وقد كسرت رباعيته وشج جبينه حتى سال الدم على وجهه الشريف وشق ذلك على أصحابه وقالوا لو دعوت عليهم فقال إنّى لم أبعث لعمانا ولكن بُعثت داعيا ورحمةً للهِمَّ اغفر لقومى واهد قومى فاتهم لا يعلمون ويجب علينا معاشر المسلمين أن نحبه أكثر من انفسنا واولادنا و من الامهات والآباء والاخوان والأصدقاء والأقرباء إذ هو الهاد) لنا الى سبيل الرشاد أي دين الاسلام والهدى على الخير والسداد من القول والعمل المنقذ الهداية والدلالة لنا من عقوبات النار و شدائدھا .

يجب علينا الاتباع رسول الله و قال الله تعالى ﴿ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ﴾

واذا كان لنا هذا النبي الكريم على هذا الخير العظيم ينبغى لنا أن نعظمه ونحبه بتعليم نسبه الشريف وتعدد محاسن وصفه المنيف ومن أحسن ما أنشئ في ذلك بتعدد بعض ما هنالك قصيدة العيمكي رحمه الله تعالى وهي:

الحمد لله على ما أنعمنا وعلم الانسان ما لم يعلمنا

وأفضل الصلاة والتسليم على النبي الواجب التعظيم وآله أزواجه وصحبه وتابع
لنهجه وحزبه

وبعده لا بد من ان تعرفا أبناء أحمد فلا تخالفا
فانه حتم على الانسان أن يعرف الأصل الى عدنان
ما ولدت والدة من ولد أكرم من نبينا محمد
فلا تكن في مريمة من فضله وكن على محبة في نسله
رسوله لخلقه برحمة وباهدى ونوره وحكمة
قامته موصوفة بربعة ووجهه كالبدر عند طلعة
فخلقه معتدل ملائم وخلقه محاسن مكارم
ولونه مبرا من صفرة بياضه مشرب بحمرة
منشؤه أم القرى المطهرة مدفنه المدينة المنورة
و علامة الاحترام النبي صلى الله عليه وسلم اكثر قراءة الصلاة عليه مثلا اللَّهُمَّ
صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَ
عَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ، كَمَا
بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ*
وإذا سئل عن كيفية الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل هكذا - اللَّهُمَّ
اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ
الْمَحْمُودَ نِ الَّذِي يَغِطُّهُ فِيهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ

الفصل الثالث

الاداب في الطريقة* الصوفي من ترك ما سوى الله و أول ما يجب على كل من أراد طريق الاستقامة أن يعتقد لأن الطريقة هو سبيل الى معرفة الله والعبادة الخالسة من الرعونة ظ ومن ادب المرید كثرة المحبة بمرشده حتى يقدمه على شيخ شيخه بمعنى ان رد شبخه رده وهكذا الى رسول الله وقلة الإشارة، وترك الشطح في العبارة، والتمسك بعلم الشريعة، ودوام الكد، واستعمال الجد، والاستيحاش من الناس، وترك الشهرة في اللباس، وإظهار التجمل، واستشعار التوكل، واختيار الفقر، ودوام الذكر، وكتمان المحبة، وحسن العشرة في الصحبة، والغض عن المردان، وترك مؤاخاة النسوان، ودوام درس القرآن

الفصل الثالث في الادب بين الاشخاص

آدابُ الرجل في نفسه لزوم الجمعة والجماعة، ونظافة الملبس، وإدامة السواك، ولا يلبس المشهور، ولا المحقور، ولا يطيل ثيابه تكبراً، ولا يقصرها تمسكناً، ولا يكثر التلفت في مشيته، ولا ينظر إلى غير حركته، ولا ييصق في حال محادثته، ولا يكثر القعود على باب داره مع جيرانه، ولا يكثر لإخوانه الحديث عن زوجته وما في بيته...

آدابُ المرأة مع نفسها أن تكون لازمة لمنزلها، قاعدة في قعر بيتها، لا تكثر صعودها، ولا إطلاعها لكلام جيرانها، ولا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول، تسر بعلمها في نظره، وتحفظه في غيبته، ولا تخرج من بيته، وأن خرجت فمتخبئة، تطلب المواضع الخالية، مصونة في حاجتها، بل تتناكر ممن يعرفها، همتهما إصلاح نفسها، وتدبير بيتها، مقبلة على صلاحها وصومها، ناظرة في عيبتها، متفكرة في دينها، دائمة في صحتها، غاضة طرفها، مراقبة لربها، كثيرة الذكر له، طائعة

لبعلمها، تحته على طلب الحلال، ولا تطلب منه الكثير من النوال، ظاهرة الحياء، قليلة الخنساء، صبور شكور مؤثرة في نفسها، مواسية في حالها وقوتها...

آدابُ المعاشرة إذا دخل مجلساً أو جماعة سلم وجلس حيث المتسع وترك التخطي، وحض بالسلام من قرب منه إذا جلس، وإن بلي بمجالس العامة ترك الخوض معهم، ولا يصغي إلى أراجيفهم، ويتغافل عما يجري من سوء ألفاظهم، ويقل اللقاء لهم إلا عند الحاجة، ولا يستصغر أحداً من الناس فيهلك، ولا يدري لعله خير منه، وأطوع لله منه، ولا ينظر إليهم بعين التعظيم في دنياهم، لأن الدنيا عند الله صغيرة ما فيها، ولا يعظم قدر الدنيا في نفسه، فيعظم أهلها لأجلها، فيسقط من عين الله تعالى، ولا يبذل لهم دينه، لينال من دنياهم، فيصغر في أعينهم، ولا يعادينهم فتظهر لهم العداوة، ولا يطيق ذلك ولا يضرب عليه إلا أن تكون معادة في الله عز وجل، فيعادي أفعالهم القبيحة، وينظر إليهم بعين الشفقة والرحمة، ولا يستكثر إليهم في مودتهم له، وإكرامهم إياه، وحسن بشاشتهم في وجهه، وثنائهم عليه، فإن من طلب حقيقة ذلك لم يجده إلا في الأقل، وإن سكن إليهم وكله الحق إليهم فهلك، ولا يطمع أن يكونوا له في الغيب كما هم له في العلانية، فإنه لا يجد ذلك أبداً، ولا يطمع فيما بين أيديهم فيذل لهم، ويذهب دينه معهم، ولا يتكبر عليهم، وإذ سأل أحداً منهم حاجة فقضاها فهو أخ مستفاد، وإن لم يقضها فلا يذمه، فيكتسب عداوته، ولا يعظ أحداً إلا أن يرى فيه أثر القبول، وإلا عاداه ولم يسمع منه، وإذا رأى خيراً أو كرامة أو ثناءً، فليرجع بذلك إلى الله عز وجل، ويحمده ويسأله أن لا يكله إليهم، وإذا رأى منهم شراً أو كلاماً قبيحاً أو غيبة أو شيئاً يكرهه، فليكل الأمر إلى الله تعالى، ويستعيذ به من شرهم، ويستعينه عليهم، ولا يعاتبهم فإنه لا يجد عندهم للعتاب موضعاً، ويصيرون له

أعداء، ولا يشفي غيظه، بل يتوب إلى الله تعالى من الذنب الذي به سلطهم عليه، ويستغفر الله تعالى منه، وليكن سمياً لحقهم، أصم عن باطلهم...

الفصل الثالث في الادب بين الاقارب

آدابُ الولد مع والديه يسمع كلامهما، ويقوم لقيامهما، ويمتثل لأمرهما، ويأبى دعوتهما، ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ولا يرهقهما بالإلحاح، ولا يمن عليهما بالبر لهما، ولا بالقيام بأمرهما، ولا ينظر إليهم شزراً، ولا يعص لهما أمراً... آدابُ الوالد مع أولاده يعينهم على برّه، ولا يكلفهم من البرّ فوق طاقتهم، ولا يلح عليهم في وقت ضجرهم، ولا يمنعهم من طاعة ربهم، ولا يمن عليهم بتربيتهم... آدابُ الإخوان الاستبشار بهم عند اللقاء، والابتداء بالسلام، والمؤانسة والتوسعة عند الجلوس، والتشجيع عند القيام، والإنصات عند الكلام، وتكره المجادلة في المقال، وحسن القول للحكايات، وترك الجواب عند انقضاء الخطاب، والنداء بأحب الأسماء...

آدابُ الرجل إذا أراد الزواج يطلب الدين، ثم بعده الجما والمال إن أراد، ولا يشارط على ما يأتيه، ولا يضمه، ولا يخط على خطبة أخيه، ولا يأذن في أملاكه، وعرسه، بما يباعده من ربه ويزريه، ولا يجلس في خلواته، حيث يرى غيره حرمة، ولا يقبلها بين أهله وأهلها، ويبدوها إذا خلا في سؤاله، ولا يكون سفيه كذاباً، ولا المخبر له تماماً، بل من خاصتها، ويسأل عن دينها هو ومواظبتها على صلاتها، ومراعاتها لصيامها، وعن حياؤها ونظافتها، وحسن ألفاظها، وقبحها، ولزوم عقر بيتها، وبرها بوالديها، ويتلطف قبل العقد في النظر، إليها، وبعده بما يبلغها من الكلام الجميل، ويبحث عن خصال والدها ودينه، وحال والدتها ودينها وأعمالها...

آدابُ المرأة إذا خطبها الرجل تأمر من تأمن به من أهلها، إن كان صدوقاً، أن يسأل عن مذهب الخاطب ودينه واعتقاده ومروءته في نفسه، وصدقه في وعده، وتنظر مَنْ أقرباؤه، وتنظر من يغشاه في بيته، وعن مواظبته على صلواته وجماعته، ونصيحته في تجارته وصنعتة، ويكون رغبتها في دينه دون ماله، أو في سيرته دون شهوته، تعزم معه على القناعة، وتكون لأوامره مطيعة، فهو أكد للألفة، وأثبت للمودة...

آداب الجماع طيب الرائحة، ولطافة الكلمة، وإظهار المودة، وتقبيل الشهوة، والتزام المحبة، ثم التسمية، وترك النظر إلى الفرج، فإنه يورث العمى، والستر تحت الإزار، وترك استقبال القبلة...

آدابُ الرجل مع الزوجة حسن العشرة، ولطافة الكلمة، وإظهار المودة، والبسط في الخلوة، والتغافل عن الزلة، وإقالة العثر، وصيانة عرضها، وقلة مجادلتها، وبذل المؤنة بلا بخل لها، وإكرام أهلها، ودوام الوعد الجميل، وشدة الغيرة عليها...

آدابُ المرأة مع زوجها دوام الحياء منه، وقلة المحاراة له، ولزوم الطاعة لأمره، والسكوت عند كلامه، والحفظ له في غيبته، وترك الخيانة في ماله، وطيب الرائحة، وتعهد الفم، ونظافة الثوب، وإظهار القناعة، واستعمال الشفقة، ودوام الزينة، وإكرام أهله وقربته، ورؤية حاله بالفضل، وقبول فعله بالشكر، وإظهار الحب له عند القرب منه، وإظهار السرور عند الرؤية له

آدابُ الجار ابتداءه بالسلام، ولا يطيل معه الكلام، ولا يكثر عليه السؤال، ويعوده في مرضه، ويعزيه في مصيبتة، ويهنيه في فرحه، ويتلطف لولده وعبداه في الكلام، ويصفح عن زلته، ومعاتبته برفق عند هفوته، ويغض عن حرمتة، ويعينه عند صرخته، ولا يديم النظر إلى خادمته

ويقول الله تعالى في القرآن الكريم ﴿ ومن آياته أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبَّ أن يُسَـطَّ له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه رواه البخار ومسلم من أنس رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من البخار و مسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم* وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا- انَّ الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم رواه ييهق

آدابُ الرجل في نفسه لزوم الجمعة والجماعة، ونظافة الملابس، وإدامة السواك، ولا يلبس المشهور، ولا المحقور، ولا يطيل ثيابه تكبرا، ولا يقصرها تمسكنا، ولا يكثر التلفت في مشيته، ولا ينظر إلى غير حركته، ولا يبصق في حال محادثته، ولا يكثر القعود على باب داره مع جيرانه، ولا يكثر لإخوانه الحديث عن زوجته وما في بيته...

آدابُ المرأة مع نفسها أن تكون لازمة لمنزلها، قاعدة في قعر بيتها، لا تكثر صعودها، ولا إطلاعها لكلام جيرانها، ولا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول، تسر بعلها في نظره، وتحفظه في غيبته، ولا تخرج من بيته، وأن خرجت فمتخبئة، تطلب المواضع الخالية، مصونة في حاجتها، بل تتناكر ممن يعرفها، همتها إصلاح نفسها، وتدبير بيتها، مقبلة على صلاتها وصومها، ناظرة في عيبتها، متفكرة في دينها، دائمة في صحتها، غاضة طرفها، مراقبة لربها، كثيرة الذكر له، طائعة لبعلها، تحته على طلب الحلال، ولا تطلب منه الكثير من النوال، ظاهرة الحياء، قليلة الخنساء، صبور شكور مؤثرة في نفسها، مواسية في حالها وقوتها...

الفصل الرابع في الادب مع المريض والاموات

الاداب المريضة الإكثار من ذكر الموت، والاستعداد له بالتوبة، ودوام الحمد، والثناء لله تعالى، واستعمال التضرع، والدعاء، وإظهار العجز والفاقة، والتداوي مع الاستعانة بخالق الدواء، وإظهار الشكر عند القوة، وقلة الشكوى، وإكرام الجلساء، وترك المصافحة. و لمن أعاد المريض مستحب ان يقرأ الدعاء له يحسن هذا - اَللّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اذْهَبِ البَّاسَ ، اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا اَيْضًا يَسُنُّ اَنْ يَضَعَ اليَدَ فِي مَكَانِ المَرَضِ و يقول بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ثلاث مرات و بعده سبع مرة اَعُوذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ و بعده مرة واحدة لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ . لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ * عند مرض الرأس و الحمى يقول بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ نَعُوذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَعَارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ * اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا اِلَيَّ وَتَوَفَّنِي اِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي *

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الموت - اَللّٰهُمَّ اَعِنِّي عَلَى غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ

اذا عرف موت أحد يسن أن يقول اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَاِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۝ اَللّٰهُمَّ اَكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي الْمُحْسِنِينَ *

آداب المعزّي خفض الجناح، وإظهار الحزن، وقلة الحديث، وترك التبسم، فإنه يورث الحقد و أن يقول اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَاِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اَللّٰهُمَّ اَكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي الْمُحْسِنِينَ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ وَاَنْتُمْ سَلَفْنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ

آداب المشي في الجنائز دوام الخشوع، وغض البصر، وترك الحديث، وملاحظة الميت بالاعتبار، والتفكير فيما يجب به من السؤال، والعزم على المبادرة فيما يخاف

به من المطالبة، وخوف حسرة الغوت عند هجوم الموت و أما في الطريق الى المقبرة
يقول سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ *

الفصل الخامس في ادب الكلام

أدب الكلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثماً أن يحدث بكل

ما سمعه

ويقول الله تعالى في سورة الكهف ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾

(سورة ق، 18)

وأما في سورة الحجرات يقول الله تعالى ﴿ وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - اياكم والكذب فانه مع الفجور وهما في

النار - رواه مسلم

وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم - ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والكذب فانه مع الفجور وهما في

النار - رواه مسلم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الاموات - السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ

الْقُبُورِ يَعْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْآثِرِ * ويقول الله تعالى في سورة النور ﴿

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا

اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى

يؤثمه * قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه * قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه به * *

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه * طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعة وطعام الاربعة يكفي الثمانية

آدابُ الجار ابتداءًه بالسلام، ولا يطيل معه الكلام ، ولا يكثر عليه السؤال، ويعوده في مرضه، ويعزيه في مصيبته، ويهنيه في فرحه، ويتلطف لولده وعبداه في الكلام، ويصفح عن زلته، ومعاتبته برفق عند هفوته، ويغض عن حرمة، ويعينه عند صرخته، ولا يديم النظر إلى خادمته... قال الله تعالى ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين احساناً وبذالقربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم﴾

ويكرم ضيفه * من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن الى جاره -- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه

6

آدابُ العالمِ و المتعلم والتعليم

آدابُ العالمِ هو لزوم العلم، والعمل به، ودوام الوقار، ومنع التكبر، وترك الدعاء به، والرفق بالمتعلم، والتأني بالمتعجرف، وإصلاح المسألة للبليد، وترك الأنفة من قول: لا أدري، وتكون همته عند السؤال خلاصة من السائل لإخلاق المسائل، وترك التكلف، واستماع الحجة، والقبول لها، وإن كانت في الخصم...

طلب العلم فريضة على كل مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما
الأعمال بالنيات

وينبغي لطالب العلم أن ينوي بطلب العلم رضا الله تعالى و الدار الآخرة و
اذالة الجهل عن نفسه و عن سائر الجهال و احياء الدين و ابقاء الاسلام* و ينبغي
لطالب العلم أن لا يذل نفسه بالطمع في غير المطمع و يتحرز عما فيه مذلة العلم و
أهله و يكون متواضعا* و ينبغي لطالب العلم أن يختار من كل علم أحسنه مما
يحتاج اليه في أمر دينه في الحال ثم يحتاج اليه في المال فيقدم علم التوحيد و المعرفة*
و أما اختيار الاستاذ فينبغي ان يختار الاعلم و الاورع وهكذا ينبغي لطالب العلم أن
يشاور في كل أمر فان الله تعالى أمر رسوله بالمشاورة وكان يشاور أصحابه في
الجميع الامور

أصل أصيل* و اعلم أن الصبر و الثبات أصل كبير في الجميع الامور و ينبغي
لطالب العلم أن يثبت و يصبر على أستاذ و كتاب و فن من العلم و على بلد و ينبغي
أن عما تريده نفسه و هواه* وأيضا ينبغي لطالب العلم أن يختار الشريك المجيد
و الورع و صاحب الطبع المستقيم و يفر من الكسلان و المعطل و المكثار و الفتان
تعظيم العلم و أهله من تعظيم العلم تعظيم المعلم قال علي كرم الله وجهه - أنا
عبد من علمني حرفا واحدا من العلم فان من علمك حرفا مما تحتاج اليه في الدين
فهو أبوك في الدين

توقير المعلم - يبدؤه بالسلام، و يقل بين يديه الكلام، و يقوم له إذا قام، و لا
يقول له: قال فلان خلاف ما قلت، و لا يسأ جليسه في مجلسه، و لا بيتسم عند
مخاطبته، و لا يشير عليه بخلاف رأيه، و لا يأخذ بثوبه إذا قام، و لا يستفهمه عن
مسألة في طريقه حتى يبلغ إلى منزله، و لا يكثر عليه عند مله. و في الجملة يطلب

رضاه ويجتنب سخطه ويمتثل أمره في غير المعصية الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - ان شر الناس من يذهب دينه لدنيا غيره

و من تعظيم العلم تعظيم الشركاء في طلب العلم والدرس والتملق مذموم الا في طلب العلم

وينبغي لطالب العلم أن يستمع العلم والحكمة بالتعظيم والحرمة وان سمع المسألة الواحدة الف مرة واليحترز خصوصا عن التكبر فمع التكبر لا يحصل العلم النافع * ثم لا بد من الجد والمواظبة والملازمة لطالب العلم واليه اشارة في القران الكريم * ولا بد لطالب العلم من سهر الليالي و المواظبة على الدرس و التكرار في أول الليل و أخرهظ فان ما بين عشائين و وقت السحر وقت مبارك*

فضيلة العالم الصالح قال الله تعالى ﴿ هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾ ﴿ انما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ ﴿ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ﴾

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم أمين الله سبحانه في الارض وقال أيضا العلماء ورثة الانبياء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر من ازداد علما ولم يزد هدى لم يزد من الله الا بعدا

آدابُ معلّم الصبيان يبدأ بصلاح نفسه، فإن أعينهم إليه ناظرة، وآذانهم إليه مصغية، فما استحسنه فهو عندهم الحسن، وما استقبحه فهو عندهم القبيح، ويلزم الصمت في جلسته، والشزر في نظره، ويكون معظم تأديبه بالرهبة، ولا يكثر الضرب والتعذيب، ولا يحدثهم فيجترئون عليه، ولا يدعهم يتحدثون ينسطون بين يديه، ولا يمازح بين أيديهم أحداً، ويتنزه عما يعطونه، ويتورع عما بين يديه

يطرحونه، ويمنعهم من التحريش، ويكفهم عن التفتيش، ويقبح عندهم الغيبة، ويوحش عندهم الكذب والنميمة، ولا يسألهم عن أمر بيوتهم فيستثقلوه، ولا يكثر الطلب من أهلهم فيملوه، ويعلمهم الطهارة والوضوء والصلاة، ويعرفهم ما يلحقهم من النجاسة

الفصل السادس في الادب الأكل والشرب

آدابُ الأكل والشرب و اللبس غسل اليدين قبل الطعام وبعده، والتسمية و قراءة هذا الدعاء قبل الاكل، اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلُه وأذا نسي والتسمية في الابتداء يسن ان يقول - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَوَّلُهُ وَاخِرُهُ

ومن الادب الأكل باليمين ومما يليه اذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- اذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه فانّ الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فانّ الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله

، ويصغر اللقمة ، وإجادة المضغ في الأكل ، وقلة النظر إلى وجوه الحاضرين ، ولا يأكل متكئاً، ولا يأكل فوق الشبع، ولا فوق الجوع، ويعتذر إذا شبع حتى لا ينجل الضيف أو من به حاجة، ويأكل من جوانب القصعة، ولا يأكل من ذروتها، وينظف أصابعه بلعها وأما بعد الفراغ، ويحمد الله تعالى اذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بعد الاكل - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ * اَللّٰهُمَّ اَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ وَاغْنَيْتَ وَاَقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَاَحْسَنْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا اَعْطَيْتَ - يغفر الله له من ذنوبه ما تقدم - رواه الترمز ويدعو

لصاحب الطعام - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَاَرْحَمْهُمْ *

وأما آدابُ الشرب ينظر في إنائه قبل شربه، ويسمي الله تعالى، ويحمد بعده ويقول- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَهُ عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا ، ويمصه مصاً، ولا يعبه عباً، ويتنفس في شربه ثلاثاً، يتبعه بالتحميد، ويرد بالتسمية، ولا يشرب قائماً، ويناول من كان على يمينه إن كان معه غيره...

ولا يذكر الموت عند الأكل لئلا ينعص على الحاضرين.

وأما آدابُ اللبس يسن ان يقول عند لبس اللباس- أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا هُوَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا هُوَ لَهُ*

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أَوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ

الفصل السابع في الادب الطهارة والصلاة و الصوم

آدابُ الطهارة و أما آدابُ خلاء هو التسمية، ثم الاستعاذة والدعاء قبل الدخول واقفا في مكان طاهر وهو هذا - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبَائِثِ و أما بعد الخروج يقرأ - غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَحَسِّنْ فَرْجِي مِنَ الْفَوَاحِشِ

وكشف الثوب برفق، وبعد قربه من الأرض، ومسح اليد بالتراب بعد الاستنجاء مع الغسل، والاستتار قبل الخروج، والحمد والشكر بعد الخروج...

و أما آداب الحمام ستر العورة، وغض البصر عن عورات الناس، وطلب الخلوة، وترك التكلم، وقلة التلفت، ومنع السلام، وقلة الجلوس، وغسل الجنابة من قبل الدخول، وغسل القدمين إذا خرج بالماء البارد فإنه يذهب الصداع...

و أما آداب الوضوء السواك قبله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة رواه مسلم و يغسل الكفين قبل الوضوء ويقرأ فيه - أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا

، ويستنشق و يستنسر ويقرأ فيهما اللَّهُمَّ أَسْقِنِي مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ كَأْسًا لَا أَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا * اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنِي رَائِحَةَ نَعِيمِكَ وَجَنَاتِكَ اللَّهُمَّ أَرِحْنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ و مع الغسل كل عضو يقول - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

و أيضا استشعار الهيبة ممن يقتصد، وبالتوبة مما كان، و يقرأ بعد الوضوء - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ * اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

والسكوت بعد الطهارة حتى يدخل في الصلاة، والطهارة إثر الطهارة، وأخذ الشارب، وبتف الإبط، وحلق العانة، وتقليم الأظافر، والاختتان، وغسل البراجم، وتعاهد الأنف، ونظافة الثوب والبدن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ * و في الحديث الاخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُؤُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا وَأَصِيبُوا مِنَ الطَّيِّبِ - رواه البخار و مسلم

والاداب الصلاة يسن ان يقرأ بعد الوضوء في الطريق الى المسجد سورة
القدر ثلاث مرات وبعده بِسْمِ اللّٰهِ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا
بِاللّٰهِ و المسجد هو بيت الله و يسن ان يدخل بالرجل اليمنى و يقرأ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ * بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ * السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ
رَحْمَتِكَ

يسن قبل الصلاة الاذان و الاقامة و ان يستمع الاذان و يقرأ بعده - اَللّٰهُمَّ
رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا
مُّحَمَّدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ * رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا

يسن الدعاء بين الاذان و الاقامة كما ورد في الحديث الصحيح مثلاً - اَللّٰهُمَّ
اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

و بعد الاقامة يقول - اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ * اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَفْضَلُ مَا تُؤْتِيْ عِبَادَكَ الصّٰلِحِيْنَ
* سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اِلَهَ غَيْرُكَ

و بعد الدخو الصلاة يقول - اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً
وَأَصِيْلًا

و يسن قراءة الصلاة على النبي و الدعاء بعد التشهد الاخير و هي - اَللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ

فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ * اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ
الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ * اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا
أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ

وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
و يسن ان يقرأ فورا بعد الصلاة المكتوبة - اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ * بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * اللَّهُمَّ أَذْهَبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحَزْنَ * اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ
وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ * لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ
وَلِمَنْ لَهٗ حَقٌّ عَلَيَّ *

وأما آدابُ الآخر للصلاة- خض الجناح، ولزوم الخشوع، وإظهار التذلل،
وحضور القلب، ونفي الوسوس، وترك التقلب ظاهراً وباطناً، وهدوء الجوارح،
وإطراق الطرف، ووضع اليمين على الشمال، والتفكير في التلاوة، والتكبير بالهيبة،
والركوع بالخضوع، والسجود بالخشوع، والتسبيح بالتعظيم، والتشهد بالمشاهدة،
والتسليم بالإشفاق، والانصراف بالخوف، والسعي بطلب الرضا

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد كل الصلاة فرضاً كان أو نفلاً-
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرُدَّ إِلَى أَرْضِ الْعُمْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ * اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ
عِبَادَتِكَ * اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَخَطَايَايَ كُلَّهَا * اللَّهُمَّ انْعَشْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي
لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ * إِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئِهَا إِلَّا أَنْتَ *
اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَاجْعَلْ خَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ الْقَاكَ *

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ * اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا
وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا*

و من ادب الصوم طيب الغذاء، وترك المرء، ومجانبة الغيبة، ورفض الكذب،
وترك الأذى، وصون الجوارح عن القبائح* قال الله تعالى في القران الكريم في سورة
البقرة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة
عند لقاء ربه.

و يقول في الحديث الصحيح رواه البخار و مسلم - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَ كَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَ كَانَ
يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدْرِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ
بِالْحَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

وفي حديث الاخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ
يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَ الشَّهَوَاتِ بِأَنْ
لَنَهَارٍ فَشَفَعْنِي فِيهِ، وَ يَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِأَنْ لَلَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ، قَالَ
فَيُشَفَّعَانِ.

الفصل الثامن الادب في الاحوال المختلفة

عمل المسلم في الاحوال المختلفة قبل النوم بالنية التوبة يقرأ -- أستغفر الله
الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب اليه

و اما بعد الاستيقاظ يسن ان يقرأ ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم و هو هذا -- لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير* سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -- قبل النوم توضأ كما يتوضأ للصلاة و اضطجع على جنب وقل

اللهم اني أسلمت وجهي اليك وفوضت أمري اليك وأجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا منجأ ولا ملجأ منك الا اليك امنت بكتابك الذي أنزلت ونبئت الذي أرسلت* بسمك اللهم أحيا وأموت و يقرأ بعده سورة الاخلاص و الفلق و الناس ثلاث مرات و ثلاث ثلاثين مرة سبحان الله - الحمد لله - الله أكبر

ويسن أيضا ان يقرأ -- باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه ان أمسكت نفسي فارحمها وان أرسلتها فحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال عند خروج من البيت - بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - لا يمس له شر الشيطان

و يسن ايضا ان يقول - أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَحَوَاتِمَ أَعْمَالِكُمْ و يسن ايضا ان يقول - الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ* سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ* وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا* أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلّوا وتصدّقوا (رواه الخمسة)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المطر - اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَخِي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ * اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسَلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسَلَتْ بِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا وقال الله تعالى في سورة آل عمران ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ و في سورة الأعراف ﴿حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ و في سورة التوبة ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند نظر المرأة - الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُمَّ كَمَا حَسَنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لمن احسن الله خلقه في الدين او جزاك الله خيرا او

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ

اذ قال الله تعالى في سورة المائدة ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾

يسن أن يقول عند الرعد - سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ

خِيفَتِهِ * اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ

يسن أن يقول عند الرؤية الهلال -- اللَّهُ أَكْبَرُ * اللَّهُمَّ أَهْلَهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ

وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا نُحِبُّ وَتَرْضَى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ

يسن أن يقول عند المصيبة - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الحزن والندم أو البلاء - يا حيُّ
يا قيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا* لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْعَظِيمُ
سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو
فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ عند الجزن اية الكرسي و اخر
سورة البقرة والله تعالى يعين له

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ
حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ
يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ*
آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا
نُفِرُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ* لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا
تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ﴾

الاذكار عند الخوف

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل في الخوف - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ * لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْحَكِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل في التقليل الرزق عند الخروج من البيت - بِسْمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي وَمَالِي وَدِينِي اللَّهُمَّ رَضِّنِي بِقَضَائِكَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا قُدِّرَ لِي حَتَّى لَا أَحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ

يسن ان يقول اذا عسر الدين اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

الفصل التاسع الادب في طلب الحلال و الادعية

آدابُ التاجر لا يجلس في طريق المسلمين فيضيق عليهم، ويستعمل غلاماً كيساً لا يبخس في كيله، ولا ينقص في وزنه، يأمره بالرجحان، وترك العجلة في الميزان، ويكون ميزان دراهمه في حدته كالطيّار، ومن اعتداله كالمعيار، طويلة خيوطه، ودقيقة ذوائبه، معبرة صنجاته، معتدلة حباته، يتندي كل يوم بمسح ميزانه، ويتعاهد نقص أرتاله وصنجاته، يأمر غلامه بالتوقف في كيله الأدهان، وإذا وقف عليه شريف أكرمه، أو جار فضله، أو ضعيف رحمه، أو غير هؤلاء أنصفه، يبيع على قدر أسعاره، إن نقص سعر زاد زبونه، كما إنه إن زاد سعره نقص زبونه، وتكون همته في جلوسه درس القرآن، وغض الطرف عن المحارم الغلمان، يشتري عرضه باليسير من سفیه يقف عليه، لا يرد وسائل، ولا يمنع البشر من النائل، فإن كان هو المتولي لأمره كان ما يلزم غلامه هو أولى به، ويشتري الأرتال والصنجات والمكيال من الثقات معيرات، ويترك المدح للسلعة عند البيع، والذم لها عند الشراء،

ويلزم الصدق عند الإخبار، ويحذر الفحش عند المزايدة، والكذب عند المحادثة،
ويقل الخوض مع أهل الأسواق، ومداعبة الأحداث، ويقصر في الخصومات
طلب الحلال فريضة على كل مسلم بعد الفريضة كما قال في الحديث الصحيح
رواه مسلم -- طلب الحلال فريضة بعد الفريضة و قال الامام الغزلى طلب الحلال
اصل من الاربعين في أصول الدين

الادب الاول في طلب الحلال اكل الحلال اذ هو مقدمة لاعمال الصالحات
اذ قال الله تعالى ﴿ كَلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ﴾ هذا يدل اذاستعملنا
الحرام نحن لانقدر لعمل الصالح و لهذا طلب الحلال عمل مهم جدا وقال الله
تعالى ايضا ﴿ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ﴾
و من الادب أن يقول عند دخول السوق -- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ

ماهية الدعاء وادابه وانواعه* منافع الدعاء كثيرة وأنفع منهم ما نقلوا من
احادث النبوي و من القرآن الكريم* والمنفعة منهم يكون وان لم يعلم المعنى الدعاء
هو أفضل النوع العبادة اذ هو يدل على حاجة العبادة الى الله تعالى وهو مخ العبادة
كما قال في الحديث

و لقبول الدعاء شروط و أهمه أكل الحلال و حضور القلب و يعين له علم
معنى الدعاء*

ومنهم كما يقول الامام الغزلى شروط القبول عشرة - ان يدعو في الزمان
والمكان فضيلة كيوم العرف شهر رمضان في الصحور في الصلاة و بين الاذان
والاقامة

و منهم توجيه القبلة رفع اليدين و أخفاء الصوت و ان لا يطول الدعاء و اقرار
في المعصية و الرجاء ان الله يقبله لان الله تعالى قبل الدعاء الابليلس هو ارحم
الراحمين مستحب قبله البسملة والحمد لة و التصليية وفي الاخر والحمد لة و
التصليية و التكرار ثلاث مرات و أيضا التوبة قبله

ومستحب ان يذكر في الدعاء كل من المسلمين مثلا اللَّهُمَّ اغْفِرْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ
رَحْمَةً عَامَةً

اكثر النس يسأل الله في الشدة لكن يليق ان يسأل الله تعالى في الرخاء و
العافية كما في الحديث رواه الترمز من ابي الهريير * روي البخار و مسلم من أنس
لان رسول الله كان يدعو كثيرا بهذا الدعاء رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ هذا افضل الدعاء

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا بهذه الادعية : اللَّهُمَّ إِنِّي
أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالعِفَافَ وَالعِنْيَ * اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي
وَارزُقْنِي * اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي
وَعَمْدِي وَكُلِّ ذَلِكْ عِنْدِي * اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِّي وَهَزْلِي وَخَطِيئِي * اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا
قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي * أَنْتَ الْمُقَدِّمُ
وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *

: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا خاصة بعد الصلاة المكتوبة
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ وَالجُبْنِ وَالهَرَمِ وَالبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
عَذَابِ القَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر أدع الله بهذا الدعاء : **اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ**

: قال في الحديث مسلم -- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفَجْأَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سُخْطِكَ***

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَمِّ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرٌ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا*

وفي الحديث قال على بن ابوطالب : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء

اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي * لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي

وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي * اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي ، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي ، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ،

وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ * اللَّهُمَّ لَكَ أَسَلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَبْنِي

أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
كُفُوًا أَحَدٌ * اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ * اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ
وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنَى وَالْفَقْرِ * اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ
وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ * اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ
لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِّي * اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ
وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ * اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرْدِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ
الْعَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ
أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدَيْغًا * اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ
فَإِنَّهُ بَيْسَ الضَّجِيعِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بَيْسَتِ الْبِطَانَةِ * اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ
عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ *

و في الحديث رواه البخارى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب
صباحا و مساء بقراءة اللهم أنت ربِّي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على
عهدك ووعدك ما استطعتُ أبوءُ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفرُ الذُّنُوبَ إلا أنت
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ وَمَاتَ فِي هَذَا الْيَوْمِ أَوْ فِي اللَّيْلَةِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ثلاث مرات صباحا و مساء أَعُوذُ
بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ يَكُونُ مَحْفُوظًا طُولَ الْيَوْمِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ

و في الحديث الصحيح رواه الترمز من أنس رضي الله عنه : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر مع الجماعة في المسجد ويذكر الله الى طلوع
الشمس و يصلى ركعتان من الضحى و له أجر الحجة و العمرة التامة

و في الحديث الصحيح رواه الترمز من أبي الهريرة رضي الله عنه -- كان رسول الله صلى الله عليه يقرأ صباح كل يوم **اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ**

ومساء كان يقول: **اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ**
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -- قل صباحا و مساء -- **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ * وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ * أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الإِخْلَاصِ وَدِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ**

وَمِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * يَا قَيُّوْمُ بِكَ أَسْتَعِيْثُ فَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ *
رَبِّيَ اللهُ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. * لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ * مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ * أَعْلَمُ أَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

الفصل آدابُ يوم الجمعة و المجلس

آدابُ يوم الجمعة التأهب للوقت قبل دخوله، والطهارة عند حضوره، والبكور، وغسل الجسد، ونظافة الثوب، وطيب الرائحة، وترك التخطي، وقلة الكلام، ودوام الذكر، والقرب من الإمام، والإنصات للخطيب، والانتشار لطلب العلم، والمشى بالسكينة والوقار، وترك تشبيك الأصابع، وتقارب الخطى، ودوام الاطراف، وكثرة الشكر للرزاق، ودخوله المسجد بالخشوع، ورد السلام، وترك الصلاة بعد جلوس الخطيب على المنبر، ورد السلام، وترك الصلاة بعد جلوس الخطيب على المنبر، ورد

السلام عليه بعد إشارته، وترك الكلام، واعتقاد القبول للموعظة، وترك الالتفات عند إقباله، ومخاطبته، وترك القيام إلى الصلاة حتى ينزل من المنبر ويفرغ المؤذن من الإقامة...

آدابُ العيد إحياء ليلته، والاعتسال في صبيحة يومه، ونظافة البدن، وطيب الرائحة، وإدامة التكبير، وكثرة الذكر، واستعمال الخشوع، والتسبيح، والحمد بين تضاعيف التكبير، والإنصات للخطبة بعد الصلاة، وأكل اليسير قبل الخروج إن كان فطراً، والذهاب في طريق، والرجوع في أخرى، والانصراف بالإشفاق خوف الغيبة...

بعد خروج من المجلس يستحب أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت عملت سوءاً وظلمت نفسي أستغفر لك وأتوب إليك و يقرأ بعده سورة العصر

إذا دخل مجلساً أو جماعة سلم وجلس حيث المتسع وترك التخطي، وحض بالسلام من قرب منه إذا جلس، وإن بلي بمجالس العامة ترك الخوض معهم، ولا يصغي إلى أراجيفهم، ويتغافل عما يجري من سوء ألقاظهم، ويقل اللقاء لهم إلا عند الحاجة، ولا يستصغر أحداً من الناس فيهلك، ولا يدري لعله خير منه، وأطوع لله منه، ولا ينظر إليهم بعين التعظيم في دنياهم، لأن الدنيا عند الله صغيرة ما فيها، ولا يعظم قدر الدنيا في نفسه، فيعظم أهلها لأجلها، فيسقط من عين الله تعالى، ولا يبذل لهم دينه، لينال من دنياهم، فيصغر في أعينهم، ولا يعادينهم فتظهر لهم العداوة، ولا يطيق ذلك ولا يضبر عليه إلا أن تكون معادة في الله عز وجل، فيعادي أفعالهم القبيحة، وينظر إليهم بعين الشفقة والرحمة، ولا يستكثر إليهم في مودتهم له، وإكرامهم إياه، وحسن بشاشتهم في وجهه، وثنائهم عليه، فإن من

طلب حقيقة ذلك لم يجده إلا في الأقل، وإن سكن إليهم وكله الحق إليهم فهلك، ولا يطمع أن يكونوا له في الغيب كما هم له في العلانية، فإنه لا يجد ذلك أبداً، ولا يطمع فيما بين أيديهم فيذل لهم، ويذهب دينه معهم، ولا يتكبر عليهم، وإذا سأل أحداً منهم حاجة فقضاها فهو أخ مستفاد، وإن لم يقضها فلا يذمه، فيكتسب عداوته، ولا يعظ أحداً إلا أن يرى فيه أثر القبول، وإلا عاداه ولم يسمع منه، وإذا رأى خيراً أو كرامة أو ثناءً، فليرجع بذلك إلى الله عز وجل، ويحمده ويسأله أن لا يكله إليهم، وإذا رأى منهم شراً أو كلاماً قبيحاً أو غيبة أو شيئاً يكرهه، فليكل الأمر إلى الله تعالى، ويستعيد به من شرهم، ويستعينه عليهم، ولا يعاتبهم فإنه لا يجد عندهم للعتاب موضعاً، ويصيرون له أعداء، ولا يشفي غيظه، بل يتوب إلى الله تعالى من الذنب الذي به سلطهم عليه، ويستغفر الله تعالى منه، وليكن سميعاً لحقهم، أصم عن باطلهم*

و يجب على كل سائق محافظة قواعد المرور و يقول في القرآن الكريم - * وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك* وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير

و يجب عند ما يركب على سيارة ان يحمده الله بقول- باسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الي ربنا لمنقلبون