

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. М. АКМУЛЛЫ»
РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЦДУМ РОССИИ**

Р.Н. НУРИАСЛЯМОВ

ИСЛАМСКАЯ ПРАВСТВЕННОСТЬ

Учебное пособие

Уфа - 2016

УДК 28
ББК 86.38-21
Н 66

Пособие подготовлено в рамках реализации Плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 2014-2016 гг., принятого Распоряжением Правительства Российской Федерации №815-р от 14 мая 2014 года

*Печатается по решению Ученого Совета
Российского Исламского университета ЦДУМ России*

Нуриаслямов Р.Н. Исламская нравственность: учеб. пособие [текст] / Р.Н. Нуриаслямов. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2016 – 126 с.

В учебном пособии рассмотрены основные вопросы нравственности, темы, касающиеся взаимоотношений человека в этой жизни, вопросы адабов в поклонении. Описаны нравственные качества, которые должен сформировать в себе студент на протяжении обучения в университете. В качестве доказательства к каждой теме логично выстроена цепочка аятов и хадисов. Предлагаемое учебное пособие поможет сформировать у обучающихся необходимые нравственные качества, которыми должен обладать имам.

Рецензенты:

А.А. Шарипов, кан.ист.наук, директор медресе «Хусаиния», муфтий Оренбургской области

Р.Х. Калимуллин, кан.пед.наук, профессор, проректор по учебной работе РИУ ЦДУМ России

ISBN 978-5-87978-981-2

© Нуриаслямов Р.Н., 2016
© Российский Исламский Университет ЦДУМ России, 2016
© Изд-во БГПУ, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МУСУЛЬМАНИНА.....	6
1.1. Обязанности перед Всевышним Аллахом, Священным Кораном, Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение).....	6
1.2. Обязанности перед самим собой	8
1.3. Обязанности перед родителями.....	10
1.4. Обязанности перед семьей	16
1.5. Обязанности родителей перед своими детьми.....	36
1.6. Поддерживание родственных связей	44
1.7. Обязанности перед соседями	45
1.8. Обязанности перед народом и человечеством	47
ГЛАВА II. ПРАВСТВЕННОСТЬ И КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ ШАКИРДОВ В ДУХОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	52
2.1. Ответственное отношение шакирдов к приобретению знаний.....	53
2.2. Взаимоотношения студента и преподавателя.....	55
2.3. Выбор друзей и взаимоотношение с ними	59
2.4. Самоконтроль шакирда при получении знаний.....	60
2.5. Качества, которыми должен обладать студент	61
2.6. Бережное отношение к образовательным материально-техническим ценностям.....	62
2.7. Рациональное планирование времени	63
2.8. Соблюдение правил поведения в духовной образовательной организации	64
2.9. Этические нормы поведения шакирдов.....	64

2.9.1. Этика поведения шакирдов в мечети.....	64
2.9.2. Этика общения шакирдов.....	67
2.9.3. Этические нормы взаимоотношения шакирдов с противоположным полом	69
2.9.4. Этические нормы ислама к одежде	72
2.9.5. Этика приема пищи.....	74
2.9.6. Этика нормы сна	78
2.9.7. Этика посещения туалета	80
ГЛАВА III. БОЛЬШИЕ ГРЕХИ В ИСЛАМЕ	83
3.1. Первый большой грех – ширк.....	85
3.2. Убийство человека	88
3.3. Грех прелюбодеяния	91
3.4. Клевета на честного человека.....	93
3.5. Колдовство.....	96
3.6. Расходование средств сирот на свои личные цели.....	98
3.7. Ростовщичество.....	100
3.8. Употребление опьяняющих напитков	104
3.9. Воровство.....	110
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	116
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ.....	117
ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ	118
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	121
ЛИТЕРАТУРА	123

ВВЕДЕНИЕ

Следует знать, что сутью Пророчества Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) является облагораживание наших нравов, сам Посланник Аллаха (мир ему и благословение) в хадисе сказал: «Воистину, я ниспослан для восполнения наилучших нравов». Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) обладал среди всех пророков самым совершенным нравом, о чём говорит сам Всевышний Аллах в Священном Коране, обращаясь к нему (смысл): «Воистину, ты – обладатель великих нравов»(68:4) [18]. Суть послания Пророчества Мухаммада (мир ему и благословение) заключается в возвышении и улучшении наших нравов.

В изречениях Посланника Аллаха (мир ему и благословение) очень много сказано о наилучших нравах. Религия ислам и Пророк (мир ему и благословение) принесли человечеству совершенную систему нравственных ценностей. Мухаммад (мир ему и благословение) каждому человеку оставил из своей жизни наилучшие примеры, на которые нам нужно равняться.

Мы должны знать, что все предписания, веления и запреты религии нацелены на то, чтобы мы обладали наилучшим нравом и знали, что среди наших поступков самым ценным, самым превосходящим в Судный день будет благой нрав, ибо Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Нет ничего более тяжёлого на весах деяний раба в Судный день, чем благой нрав» (Бухари) [17]. Это – чёткое руководство для нас.

Нашей целью в данном пособии является донести до обучающихся минимум знаний о духовно-нравственных ценностях, основах исламской этики в различных жизненных ситуациях, а главное – привить им практическое использование данных тем. Поэтому нами была поставлена задача: изучить уже имеющиеся учебные материалы по исламской нравственности, выявить круг важнейших, первостепенных вопросов, из которых будет состоять наше пособие.

Каждый мусульманин, получая знания, прежде всего опирается на религиозную литературу. Стоит отметить, что литература, составленная религиоведами-практиками, более восприимчива для понимания студентов духовно-образовательных организаций. Прежде всего основополагающей базой для студентов является Священный Коран, изречения пророка Мухаммада (мир ему и благословение) и, конечно же, слова ученых, которые раскрывают значения аятов и хадисов, наша работа будет строиться на этих главных критериях. Арабский текст более восприимчив для студентов, нежели его перевод, поэтому мы использовали как арабский текст, так и его перевод на русский язык. Пусть Всевышний Аллах поможет нам и сделает нашу работу полезной.

ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ МУСУЛЬМАНИНА

Для всех мусульман существуют обязанности, которые они должны соблюдать.

Они состоят из следующих частей:

- обязанности перед Аллахом, Пророком и Кораном;
- обязанности перед самим собой;
- обязанности перед нашими родителями;
- обязанности перед своей семьей;
- обязанности перед всем человечеством и остальными созданиями [4].

1.1. Обязанности перед Всевышним Аллахом, Священным Кораном, Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение)

Аллах создал все живое и неживое из ничего. Он создал человека в наилучшем облике, тем самым наделив его прекрасными качествами. Стоит отметить, что Всевышний Аллах возвысил человека над другими живыми существами, одарив его разумом. И поэтому все, что мы сегодня имеем – глаза, уши, руки, ноги – это богатства, инструменты, которыми нас оснастил Всевышний, чтобы мы могли жить на этом свете, совершать праведные деяния и поклоняться Ему. Следовательно, каждый из нас должен благодарить Господа нашего за дарованные нам блага.

Каждый мусульманин имеет обязанности перед Всевышним Аллахом:

- Вера во Всевышнего Аллаха. Вера в Его Единственность, Его прекрасные качества (так же сюда входят шесть столпов веры)
- Совершение поклонения Всевышнему Аллаху (Пять столпов Ислама)
- Выполнение повелений Всевышнего Аллаха и отдаление от того, что Он нам запретил.
- Проявление любви к Всевышнему Аллаху
- Восхваление Аллаха его прекрасными Именами (постоянное поминание Его качеств)
- Проявление благодарности Всевышнему за дарованные Им блага.

Обязанности перед Священным Кораном

Коран – это наш путеводитель в бренном и вечном мирах. Это инструкция жизни каждого мусульманина, которая была донесена до наших дней в первоначальном виде и останется неизменной до Судного дня. Всевышний Аллах посредством пророка сделал нам огромный подарок, следовательно, и проявляя уважение к нашему Создателю, мы должны проявлять уважение к Его созданиям, в том числе к Корану. Поэтому перед нами существует ряд обязанностей перед Священным Писанием.

- Чтение Корана ради довольства Всевышнего Аллаха. Чтение Корана

является наилучшим видом поминания Аллаха (зикра). Читая Коран, необходимо соблюдать правильность чтения Корана, этикет и преследовать определённые цели; уделять время для его чтения, где бы мы ни находились. Каждый из наших праведных предшественников, да будет доволен ими Аллах, сам определял для себя тот срок, в течение которого ему следовало полностью прочитать Коран. Таким образом, каждому из нас тоже следует читать Коран и установить для себя своего рода план-график, в соответствии с которым он должен полностью прочитать Коран за определённый промежуток времени. Даже если человек знает весь Коран наизусть, чтение по книге однозначно предпочтительнее чтения по памяти, и вознаграждение за такое чтение будет намного больше, так как при чтении с самого «мусхафа» здесь присутствует поклонение глазами, и так в большинстве своём поступали наши праведные предшественники (да будет доволен ими всеми Аллах). Однако такое чтение будет предпочтительным за исключением тех случаев, в которые чтение по памяти будет способствовать смирению, размышлению, собранности сердца и лучшему пониманию, чем чтение по книге. Следовательно, в таких случаях читать по памяти будет лучше. Если же результат в обоих случаях одинаков, то однозначно предпочтительнее читать по книге, и именно этот случай имели в виду наши праведные предшественники. Предпочтение Чтению Корана из книги отдаётся также по причине того, что, если человек читает по книге, вероятность ошибиться доведена до минимума, а тот, кто читает наизусть, может в любое время забыть тот или иной аят, перепутать буквы, звуки или огласовку. Поэтому за чтение по книге Всевышним Аллахом обещана двойная награда. Особенно это актуально в наше время, когда чтению Корана с соблюдением всех правил таджвида не уделяется должного внимания. Так, посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Чтение Корана человеком по памяти (без книги) – это тысяча вознаграждений, а за чтение Корана по книге вознаграждение увеличивается до двух тысяч раз».

- Брать в руки Коран, будучи ритуально чистым.
- Читать Коран, заняв чистое место и направившись лицом к кибле.
- Держать Коран выше уровня пояса человека.
- Хранить Коран в самом высоком, чистом и почетном месте в доме.
- Перед чтением Корана произносить «Аузу-бисмиллях».
- Стараться вникать в смысл прочитанных аятов Корана.
- Соблюдать правила чтения Корана.
- Стараться украшать чтение красивым голосом.
- Читать Коран каждый день. Необходимо выработать в себе привычку читать Коран каждый день. Например, после каждого утреннего намаза. Желательно в течение года совершить хотя бы два хатма Корана (чтение Корана от начала до конца): один из них – в месяц Рамазан, а второй – в течение оставшегося года.[4]

Обязанности перед Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение)

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) – это любимец Всевышнего Аллаха. Этот тот человек, о котором Сам Всевышний Аллах в Коране сказал:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Смысл: «И, поистине, ты обладаешь прекрасными качествами, и ты совершаешь благочестивые деяния, которые Аллах, сотворив тебя, сделал твоими врождёнными качествами»(68: 9-11).[18]

Таким образом, пророк Мухаммад (мир ему и благословение) является живым путеводителем в этой жизни, эталоном и примером подражания ему. Поэтому каждый, кто имеет хоть малую часть веры, обязан стараться приложить все усилия, чтобы почитать последнего посланника Божьего, который был ниспослан как милость для всех миров. Этика почитания пророка Мухаммада (мир ему и благословение) включает в себя:

- изучение жизнеописания пророка (мир ему);
- произнесение слов благословения после каждого упоминания имени пророка (мир ему);
- частое чтение салаватов (благословений) пророку (мир ему);

В одном из своих хадисов пророк (мир ему и благословение) сказал: «В Судный день самым приближенным человеком ко мне будет тот, кто больше всех благословляет меня». Более того, Сам Всевышний Аллах в Коране говорит:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Смысл: «Поистине, Аллах оказывает Своё милосердие пророку, а Его ангелы благословляют пророка! О вы, которые уверовали, молитесь за него и приветствуйте его искренним приветствием!»(33:56) [18]

- следование по тому пути, который показал нам пророк (мир ему);
- наилучшее отношение как к пророку (мир ему), так и к его семейству, сподвижникам и всем тем, кто последовал за ним;
- доведение до людей хадисов пророка (мир ему).

1.2. Обязанности перед самим собой

Человек – создание душевное и телесное. Поэтому обязанности делятся на два вида: перед телом и перед душой.

Перед телом:

- правильное питание для крепкого здоровья. Всевышний Аллах в Коране повелевает:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Смысл: «О люди! Из того, что есть на земле, ешьте только доброе и дозволенное Аллахом»(2: 168) [18];

– следить за своим здоровьем. Пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «О слуги Аллаха! Излечивайтесь от болезней своих, поистине, Аллах не ниспослал ни одной болезни, не дав от нее исцеления или избавления, за исключением одной – старости»;

– особое внимание уделять чистоте. Чистота – залог здоровья, поэтому необходимо, чтобы тело, одежда и жилище человека всегда были чистыми. Пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «Чистота – половина веры».

Перед душой:

– защита от ложных убеждений;

– украшение души подлинными и необходимыми знаниями;

– воспитание в себе только хороших черт характера;

– обязанности перед всевышним аллахом;

– признание Всевышнего с убежденностью в сердце;

– сознательный поиск наличия, существования Всевышнего Аллаха.

قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Смысл: «Скажи, о пророк: Задумайтесь о знамениях на небесах и на земле»(10: 101) [18];

– поклонение Всевышнему Аллаху с искренностью.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Смысл: «Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (51:56) [18];

– благодарность за дарованные Всевышним блага.

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

Смысл: «Если вы будете выражать благодарность, то Я непременно приумножу вам блага» (14:7) [18];

– произнесение «Инша Аллах» (если будет на то воля Аллаха).

وَلَا تَقُولَنَّ لشيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا

إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ

Смысл: «Никогда не говори заранее о том, что ты собираешься делать или что тебя интересует, просто: «Я это сделаю завтра или в будущем». При этом нужно всегда добавить: «Если захочет Аллах» (18: 24).[18];

– относиться с милосердием ко всем людям, так как они создания Аллаха. Так, пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «Будьте милосердны к тем, кто на земле, и вам будут милосердны те, кто на небесах»;

- принесение пользы людям. В одном изречении пророка (мир ему) говорится: «Всех людей создал и содержит Всевышний Аллах, и самый любимый для Аллаха из них тот, кто больше всех полезен людям»;
- постоянное поминание Всевышнего Аллаха;
- постоянная надежда на милость Аллаха.

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

Смысл: «Не теряйте надежды на милость и пощаду Аллаха. Он прощает все грехи. Поистине, Он – Единый, Прощающий, Милосердный» (39: 53).[18];

- обращение к Аллаху с просьбой о помощи во всех своих нуждах. Пророк (мир ему) сказал: «Проси Аллаха о помощи в исполнении своей нужды».

1.3. Обязанности перед родителями

Успешное отцовство и материнство невозможно представить без мягкости, доброты, хорошего отношения к ребёнку и деликатного указания на его ошибки. Важно достижение целей и получение результатов. Ребёнок должен получить достойное воспитание и научиться хорошим манерам.

Права и обязанности определены для того, чтобы служить сводом законов, к которому люди обращались бы в случае возникновения противоречий и разногласий. В шариате разъяснено все: от небольших понятий до самых обширных, даны ответы на все вопросы: что есть справедливость и кто какими правами обладает. Права родителей – это уважение, послушание и хорошее обращение.

Запрещено относиться к родителям неуважительно и обижать их как при их жизни, так и после их смерти. Источник этих прав исходит к Священному Корану и высказываниям Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

Религия Ислам украшает жизнь человека со всех сторон. Она учит мусульман проявлять милосердие к слабым, делать пожертвования бедным, уважать старших, заботиться о своей семье, помогать тем, кого притесняют или кто попал в трудное положение. И первостепенно ислам повелевает нам хорошо относиться к своим родителям.

Всевышний Аллах в Коране во многих местах требует почитания родителей, совершения по отношению к ним добрых деяний. Даже если родители неверующие, Коран требует, чтобы с ними обходились по-доброму, вежливо и сохраняли с ними дружеские, уважительные отношения:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

Смысл: «Аллах заповедал человеку относиться по-доброму к своим

родителям и слушаться их» (29:8) [18].

Что касается тех родителей, которые призывают к совершению деяний, противоречащих канонам религии, то в этом случае их можно послушаться, но в то же время не оставлять их. Придет время, и по воле Всевышнего, путем хорошего отношения к своим родителям, они встанут на истинный путь.

Так же в другом аяте говорится:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Смысл: «Соразмеряй свою походку: не ходи ни слишком быстро, ни слишком медленно и понижай свой голос. Ведь самый худший и самый неприятный из голосов – голос ослов, ибо рёв осла начинается с неприятного всхлипа и кончается отвратительным криком» (31:19) [18]. Так Всевышний повелевает относиться к каждому человеку и тем более к нашим родителям. К сожалению, сегодня часто мы видим людей, чье поведение совсем противоположно значению вышесказанного аята.

В Коране после того, как Всевышний повелевает не придавать Ему никого и ничего в сотоварищи, Он требует от нас делать родителям добро, уважать их и хорошо относиться к ним. В Священном Коране говорится:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Смысл: «И поклоняйтесь Аллаху, и не придавайте Ему сотоварищей. Делайте добро родителям, родным, сиротам и нуждающимся беднякам, пострадавшим из-за потери трудоспособности или несчастья и потери имущества, и соседу как родственнику, так и не родственнику, и другу по работе, и спутнику, и путнику, находящемуся далеко от дома, а также всем тем, которыми владеют десницы ваши. Поистине, Аллах не любит хвастливых, горделивых, высокомерных, беспощадных по отношению к людям» (4:36) [18].

Этот аят указывает, как высоко ценится и как важно в Исламе почитание родителей.

Согласно некоторым хадисам, непочитание родителей, их оскорбление, притеснение, доставление им мучений и обид считается тягчайшим грехом. Этот грех упоминается в одном контексте вместе с приданием Аллаху сотоварища и убийством человека. В Судный день Аллах не одарит Своей милостью притесняющего родителей – он даже не почувствует аромата Рая, ему Рай становится запретным, не принимаются его хорошие деяния, а бедствия и печали быстрее настигают его, Аллах прокликает его.

Последствия послушания родителей он испытает ещё в этом мире, а в момент смерти не сможет произнести формулы свидетельства Единобожия (шахада). Так говорится во многих хадисах Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

Поэтому каждый, кто верит в Аллаха и Судный день, должен приложить все усилия для соблюдения этических норм почитания родителей.

– Всегда помнить, с каким трудом наши родители нас родили, вырастили и воспитали. Человек никогда не должен забывать, с каким трудом родители, особенно мать, его воспитали, сколько боли и неудобств они пережили и сколько сил, душевной энергии и нервов на него потратили.

В Коране говорится:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا

Смысл: «Мы заповедали человеку быть благодеющим и хорошо относиться к своим родителям. Мать носила его в чреве с тягостью, родила его с тягостью» (46:15) [18].

– Молить Всевышнего о прощении грехов наших родителей. Человек всегда должен молить Аллаха о прощении грехов своих родителей, просить Всевышнего быть милостивым по отношению к ним. В Коране говорится:

وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Смысл: «Будь добр, смирен и милосерден к ним и говори: «Господи! Помилуй их, как они миловали и воспитывали меня, когда я был мал» (17:24) [18].

– Не совершать действий, которые могут их обидеть. Нельзя совершать ничего, что показывало бы, что ты обижен на них, нельзя повышать на них голос, необходимо говорить с ними мягко, вежливо, смиренно и стоять перед ними с чувством милосердия.

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
قَوْلًا كَرِيمًا

Смысл: «Если один из них ослабеет, или они оба достигнут глубокой старости, не говори им плохого слова, не кричи на них, а говори им ласковые слова, выражающие любовь, доброту и уважение» (17:23) [18].

– Подчиняться своим родителям. Во всех вопросах мы должны придерживаться мнения родителей, если они не требуют такое, что может привести к неверию (куфр) или ослушанию Всевышнего. Подчинение родителям и является признаком любви к ним, пророку и Всевышнему, а невыполнение их требований – есть ослушание Всевышнего. Однажды Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) спросили: «Какое

деяние Аллах любит больше всего?». «Вовремя совершённый намаз», – был ответ. «А за ним какое?» – спросили его. «Подчинение родителям и старание делать им добро», – ответил он [10].

– Говорить с родителями пониженным тоном. Мы не должны говорить при родителях повышенным тоном. Нельзя показывать, что они надоели, необходимо принимать их советы, а то, что дети хотят им сообщить, следует рассказывать мягким, приятным голосом. Нельзя смотреть на родителей сердито и хмуро. В одном хадисе говорится: «Кто смотрит на родителей сердито – не подчиняется им».

– После смерти родителей молиться за них. После смерти родителей следует продолжать читать мольбы за них, просить Аллаха о милости и прощении их грехов.

– В хадисе говорится: «Если человек, который притеснял родителей, искренне раскаиваясь в этом, будет после их смерти просить Аллаха о милости к ним, просить прощения их грехов, то Аллах напишет его имя в ряду тех, кто был послушен родителям».

– Дарить подарки и всячески их радовать. Следует дарить родителям полезные и необходимые для них вещи, покупать для них одежду, обувь и т. д. Это входит в содержание аята, где говорится:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Смысл: «Твой Господь повелел, чтобы ты поклонялся только Ему, любил своих родителей и относился к ним с почтением» (17:23) [18].

– Не обрывать связи с теми людьми, с кем при жизни хорошо общались наши родители. После смерти родителей следует выполнить их завещание, укрепить дружбу с их друзьями и любить тех, кого они любили. В достоверном хадисе говорится: «Из всех добрых дел по отношению к родителям самым лучшим считается поддержание связей с людьми, которых они любили» [5].

– Соблюдать этикет почтения при родителях. Человек обязан уважать своих родителей, делая им добро и не причиняя им обид. Он не должен даже говорить им слово «Уф!», которое служит выражением недовольства и раздражения, потому что этим он задевает чувства родителей, их достоинство и проявляет неуважение к ним. Запрещено причинять родителям любую обиду и вред, повышать на них голос или грубо разговаривать с ними. Человек не должен кричать на них и порицать их словом или делом и он не должен скверно вести себя с ними. Причем совершенно не имеет значение, какие родители – правоверные мусульмане или же язычники. Почтение оказывать должен ребёнок в любом случае. Противоречит исламской этике громко смеяться, лежать, петь песни, оголять тело в их присутствии, вызывающе вести себя – все это считается непочтением родителей. Напротив, проявляя свою любовь к родителям, необходимо целовать им руки, обнимать их.

– Оказывать помощь во всех делах. Притом мы не должны дожидаться, когда они сами попросят помощи. В хадисе говорится: «Довольство Аллаха – в довольстве родителей».

– Не порочить имя и честь своих родителей. Дети обязаны хранить честь и достоинство родителей. Нельзя совершать такое, из-за чего люди могут плохо отозваться о родителях, обвинить их в чём-то. В хадисе говорится: «Одним из самых тяжких грехов является произнесение человеком порочных слов в адрес своих родителей». Сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха, а разве бывают люди, которые порочат своих родителей?» Он ответил: «Бывает, один человек ругает, порочит родителей другого, а он, в свою очередь, ругает и порочит родителей этого» (аль-Бухари, Муслим) [9].

– Перед отправлением в путь или совершением каких-либо дел попросить благословения. Например, когда мы находим свою вторую половину, просим благословения на заключение брака у своих родителей.

Однажды к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) подбежал некий молодой человек и сказал: «Я пришёл, чтобы присягнуть тебе насчёт Хиджры (переселения из Мекки в Медину), тогда как родители мои не понимают этого решения и плачут». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Возвращайся, заставь родителей смеяться так же, как ты заставил их плакать!»

– Раздавать милостыню за упокой души своих умерших родителей. Считается сунной при раздаче пожертвований отдать вознаграждение за упокой души родителей. В хадисе говорится: «А разве вам плохо, если вы дадите милостыню, а вознаграждение за это посвятите своим родителям?»

– Каждую пятницу посещать могилу своих родителей. Считается сунной в каждую пятницу посещать могилы родителей. В хадисе говорится: «Кто бы ни посещал в каждую пятницу могилы своих родителей или могилу одного из них – знайте, что Аллах смочит его грехи и запишет его среди тех, кто почитал и повиновался родителям».

– Уплатить долги своих родителей. Дети обязаны уплатить долги родителей, независимо от того, что это за долги: долги Всевышнему Аллаху или долги людям.

Если один из родителей скончался, так и не совершив ни хадж, ни умру, хотя у него было достаточно средств для этого, человек обязан совершить хадж и умру за него из его местности. Он может также поручить это другому человеку и покрыть расходы того, кто совершит паломничество за него, отправившись из местности, в которой жил умерший, и вернувшись в неё же.

– Исполнение завещания родителей. Наследники обязаны исполнить завещание умершего отца, матери и так далее после того, как покойного завернут в саван, подготовят к погребению, похоронят и уплатят за него долги, если они есть. В священном Коране по этому поводу сказано:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَّا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Смысл: «Завещает вам Аллах относительно ваших детей: сыну - долю, подобную доле двух дочерей. А если они (дети)- женщины, числом больше двух, то им - две трети того, что он оставил, а если одна, то ей - половина. А родителям его, каждому из двух - одна шестая того, что он оставил, если у него есть ребенок. А если у него нет ребенка и ему наследуют его родители, то матери - одна треть. А если есть у него братья, то матери - одна шестая после завещанного, которой он завещает, или долга. Родители ваши или ваши сыновья - вы не знаете, кто из них ближе вам по пользе, как установлено Аллахом. Поистине, Аллах знающ, мудр!» (4:11) [18].

– Мгновенно отзываться на их призыв. Если родители позовут – следует отозваться сразу же.

– Почитание старших братьев и сестер. Их следует почитать так же, как и родителей. В хадисе говорится: «Долг старших братьев перед младшими подобен долгу отца перед детьми» (Байхаки) [8].

Итак, как мы говорили выше, так же как притеснение, мучение родителей считается несчастьем и бедствием, а те, которые почитают родителей, стараясь добиться их довольства, помогая им, приобретают великое счастье обоих миров. Как разъясняют нам хадисы, тот, кто делает добро для родителей, получает столько вознаграждения, сколько получают люди, совершающие большое и малое паломничество. Доброе отношение к родителям – одно из лучших качеств человека, которое больше всего любит Аллах.

Забота о родителях и их довольство – залог приобретения Райских благ, продления жизни, приобретения жизненных благ. Дети, заботящиеся о родителях, получают во всём содействие и помощь Аллаха, приобретают путь истины, облегчается их жизнь, они приобретают спасение. Довольство родителей тесно связано с довольством Аллаха.

Приведем еще один хадис пророка (мир ему и благословение): «Рай находится под ногами ваших матерей». Разумному человеку хватит руководства этого только хадиса для того, чтобы достичь довольства Всевышнего Аллаха.

– Скромность по отношению к ним. Человек должен вести себя скромно по

отношению к родителям, опускаясь до уровня похвального смирения, и он должен смотреть на них взглядом уважения, милосердия и почтения. Это – достоинство, а не унижение (наоборот, неуважение к родителям является позором), и ничего постыдного в этом нет.

– Проявлять благодарность родителям. Одно из самых важных проявлений благовоспитанности – признание человеком добра, которое ему делают, благодарность за него и ответ на него таким же добром. И именно так следует поступать по отношению к родителям, ведь они столько делают для своего ребёнка как в его детстве, так и в зрелости. Особенно это касается матери, и человек должен благодарить своих родителей. Следует помнить, если решим совершить Хадж пешком, посадив свою мать на плечи, мы даже в долю не сможем искупить свои обязательства перед ними. К сожалению, сегодня мы встречаем таких людей, которые говорят: «Я сам в своей жизни добился всего». Этот человек большой глупец. Он забыл о том, что все то, что он имеет, дал ему Всевышний, и самую главную основу в этом помогли заложить его родители.

Часто мы слышим определение термина «джихад» – это священная война. Хотя слово «джихад» в переводе с арабского означает проявлять усердие. В чем проявлять усердие? Проявлять усердие в воспитании самого себя, своего эго (нафса). И, конечно же, джихадом необходимо назвать почтение к своим родителям. Им отведено очень важное место в жизни человека, и благодеяние по отношению к ним – джихад, помогающий человеку снискать довольство Всевышнего Аллаха.

1.4. Обязанности перед семьей

Одним из важных вопросов, которому Ислам уделяет особое внимание, является брак. Брак – это сочетание брачными узами мужчины и женщины, которые находятся в здравом уме, достигли совершеннолетия и не имеют препятствий для женитьбы и замужества. Без сомнения, брак – это один из самых важных событий в жизни человека. Вступая в брак, человек берет на себя много обязательств, которые должен исполнять. Семейная жизнь есть источник умиротворения, основа социальной стабильности. Основой брака является взаимная любовь, уважение и справедливость. По этому поводу Пророк (мир ему и благословение) говорит: «Женитесь, потому что (в Судный день) я буду гордиться перед другими общинами вашей многочисленностью» [8]. Ислам уделяет особое внимание институту семьи, потому что появление молодого поколения и его воспитание возможно лишь в том случае, если семья имеет прочные основы. Без сомнения, институт семьи определяет, каким будет нравственный облик общества в будущем, потому что семья, возникающая в результате брака, является элементарной (самой маленькой) ячейкой любого общества. Сделав правильный выбор при заключении брака,

можно создать уютный, основанный на любви и взаимном доверии семейный очаг. Чтобы сделать правильный выбор, будущие жених и невеста должны обратить внимание на некоторые важные моменты.

Знакомство с будущей супругой (супругом)

Ислам посредством аятов и хадисов показывает путь создания единой семьи. Будущим супругам рекомендуется увидеть друг друга и познакомиться, не нарушая определенных границ и под наблюдением третьей стороны, так как встречи и общение будущих супругов способствуют будущей гармонии отношений. Ислам приветствует разного рода обычаи и традиции, которые не противоречат Корану, Сунне и единодушному мнению ученых (иджма). В некоторых обществах существуют очень жесткие правила, запрещающие видеться жениху и невесте. Итог таких браков, как правило, печален, потому что между супругами часто не возникает взаимной любви и понимания. Тогда как любовь и взаимопонимание возможны, лишь в том случае если молодые предварительно знакомятся и узнают друг друга. Под словом «знакомство» мы не имеем в виду сегодняшнюю практику: гулять вместе, посещать различные увеселительные заведения и совершать другие запрещенные Исламом действия. Под этим имеется в виду, что молодые должны увидеть друг друга и поговорить в месте, где соблюдаются права сторон, соблюдены предписания Ислама и присутствует третье лицо. Мужчина может в рамках дозволенности посмотреть на свою будущую жену. На эту тему есть хадис Пророка (мир ему и благословение): «Если кто-то из вас захочет жениться, то пусть посмотрит на (внешние) качества женщины, которые помогут ему сделать выбор. Если, конечно, есть такая возможность...» [9]. Из этого хадиса понятно, что имеющие намерение жениться могут посмотреть на своих будущих невест, не нарушая установленных правил. Под дозволенными рамками имеется в виду, что мужчина может посмотреть на лицо, кисти рук и стопы ног своей будущей невесты, но не более того.

Выбор второй половины

Пророк (мир ему и благословение) сказал: «На женщине женятся по четырем причинам: из-за имущества, благородности рода, красоты и богобоязненности. Выбери богобоязненную и ты обретешь благословение». Этот хадис указывает на факторы, к которым нужно обратить внимание, выбирая себе пару. В хадисе указаны основные причины, исходя из которых женщину выбирают в жены, и говорится о целесообразности предпочтения богобоязненности. Те, которые женятся из-за красоты или богатства, подобны тем, кто вкладывает деньги в дело, у которого нет будущего. Это дело будет изо дня в день приходить в упадок и закончится банкротством. Физическая красота и материальное богатство – то же самое. Они притягивают человеческие желания, но когда это

уходит, брак рушится. Всем известно, что женщина не может сохранить свою красоту в первозданном виде до самой смерти. Любовь к женщине из-за ее благородного происхождения или влиятельности семьи может также закончиться глубоким разочарованием, потому что это тоже преходяще. Со смертью ее отца и родных влияние ее семьи начнет слабеть. Одним словом, все эти преимущества временны.

Разумный мусульманин ставит целью благоденствие длиною в жизнь и благоденствие в вечном мире. Одним из путей достижения такого благоденствия является создание семейного очага в результате женитьбы на праведной женщине. Любая красота проходит, но красота души вечна. Поэтому молодежь должна, прежде всего, стремиться к духовной красоте и обратить внимание на богобоязненность будущей спутницы. Как говорится в хадисе, религиозная супруга несет благоденствие, причем, и материальное, и духовное. Женщина, поддерживающая свою духовность и ухаживающая за своим мужем, даже не приблизится к запретному и будет избегать всякого рода расточительства [9]. И, как об этом говорится в хадисе, наступит материальное и духовное благополучие. В итоге, между супругами сложатся отношения, построенные на взаимной любви, уважении и согласии. Причем, это благополучие и единство не ограничатся только земной жизнью, а продолжатся и в мире ином.

Кроме того, все вышесказанное касается не только мужчин, но и женщин. Им тоже следует предпочитать тех мужчин, которые, в конечном счете, принесут им благо. Для женщин богатство также не должно быть первым фактором предпочтения. Богобоязненный, с хорошим характером и без вредных привычек мужчина лучше, чем богатый, но с дурным нравом.

Предпочтение богобоязненности при выборе жены не означает, чтобы люди отказывались выбирать себе жен из-за красоты, состоятельности и благородства рода. Мусульманин может жениться и из этих соображений. Ислам это не запрещает, но нужно помнить, что только лишь богобоязненность может служить залогом благоденствия в обоих мирах.

Основной смысл бракосочетания

Ислам учит равновесию и гармонии, поэтому жизнь мусульманина должна строиться на этих принципах. Другими словами, мусульманин не должен идти на поводу всех своих желаний и стремлений, не различая разрешенное и запретное. Половое влечение является нормой, и оно должно быть удовлетворено. Но Пророк (мир ему и благословение) говорит, что это возможно только разрешенным способом: «Молодые люди! Те из вас, кто имеет возможность жениться, пусть женится. Потому что брак лучше защищает глаза от запретного и больше способствует тому, чтобы сохранить целомудрие и невинность ваших чресел». Этот хадис

резюмирует сокровенный смысл и пользу брака. Несомненно, у брака есть множество положительных физических, духовных сторон и сокровенных смыслов.

– Брак защищает человека от пагубного влияния бесконтрольного полового влечения.

Удовлетворение сексуальных потребностей разрешенным путем, то есть через брак, является главной чертой, которая отличает человека от животных. Секс вне брака является запретным и считается прелюбодеянием. Всевышний Аллах в суре «аль-Исра» говорит:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Смысл: «И остерегайтесь прелюбодеяния, ибо оно – мерзость и мерзкий путь» (17:32) [18].

Аллах говорит также в суре «ан-Нахль»:

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

Смысл: «Он запрещает непристойные и предосудительные деяния и беззаконие» (16:90) [18].

Отсюда ясно, что секс вне брака является запретным и считается очень дурным делом перед Всевышним.

– Брак защищает глаза мусульманина от запретного. На фоне продолжающегося падения нравов и морального разложения общества единственным щитом, который способен защитить нашу молодежь от растления и разврата, является брак. В хадисе молодым рекомендуется жениться, если у них есть возможность. В 21 веке моральное разложение и разврат стали неотъемлемой частью жизни общества. Изображения обнаженных женщин стали привычными в газетах, на телевидении и даже на улицах. Печально, что люди, которые ведут разгульный образ жизни и которые раньше считались позором общества настолько, что их не удостоивали даже взглядом, являются сегодня примером для подражания, к ним обращаются «госпожа такая-то, господин такой-то», словно одобряя их поступки. Все это является показателем того, как сегодня подходят к вопросам нравственности и морали. В подобных условиях мусульмане, которые хотят вести духовно и физически здоровый образ жизни, должны обзавестись семьями, чтобы избежать искушений и, в первую очередь, прелюбодеяния глаз. Следующий хадис служит путеводителем в этом вопросе: «Молодые люди! Те из вас, кто имеет возможность жениться, пусть женится. Потому что брак лучше защищает глаза от запретного и больше способствует тому, чтобы сохранить целомудрие и невинность ваших чресел» [9]. Здесь указан оптимальный путь решения указанных проблем.

– Брак является источником уважения, милосердия и сострадания. Одной из положительных сторон брака является то, что он закладывает основы

взаимной любви, уважения, милосердия и сострадания. Возможно тот, кто никогда в жизни в полной мере не испытывал подобных чувств, имеет возможность испытать их благодаря вступлению в брак. Потому что они проявляются и получают развитие в браке. Всевышний Аллах говорит в Коране:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Смысл: «(Другое) из знамений Его – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили успокоение в них, и учредил любовь и [взаимную] благосклонность между вами» (30:21) [18].

Из этого мы узнаем, что брак способствует развитию таких чувств, как любовь, благосклонность и успокоение.

– Брак учит человека брать на себя ответственность. Как мы уже говорили, брак – это гражданский союз, заключенный между мужчиной и женщиной. Заключение этого союза возлагает на человека обязательства, которые он должен будет выполнять до конца своей жизни. Таким образом, в жизни человека открывается новая глава. Брак избавляет человека от иждивенчества, безделья и беспорядочного образа жизни, помогает ему, будь то мужчина или женщина, построить свою жизнь, осознать обязательства перед семьей и детьми.

– Брак играет важную роль в появлении молодого поколения, здорового физически и духовно. У государства и народа есть будущее лишь в том случае, если у него есть здоровое и имеющее свою систему ценностей молодое поколение. Увеличение численности мусульман в мире означает увеличение числа людей, поклоняющихся Аллаху. В хадисе Пророка (мир ему и благословение) говорится: «Женитесь, размножайтесь, потому что я буду гордиться перед другими общинами вашей многочисленностью». Из этого хадиса следует, что увеличение численности общины возможно лишь посредством брака. Воспитать здоровое, преданное родине и народу, приверженное своим культурным и этническим ценностям поколение невозможно, если дети предоставлены самим себе и живут на улице. Такое поколение формируется лишь в том случае, если дети рождаются в результате законного брака, воспитываются в исламских традициях в теплой и искренней атмосфере семьи.

– Брак выводит человека на иную ступень социального статуса. В нашем обществе отношение к холостым и женатым никогда не было одинаковым. К холостым всегда относились проще, потому что в глазах людей холостые еще не обладают достаточной мерой ответственности. Отношение к женатым можно выразить следующим образом: «Тот, кто женился, завел семью и способен управлять своей семьей, выполнять все свои обязательства по отношению к ней, сможет в случае необходимости

управлять и государством». И эта мысль дает нам знать, насколько важное место в жизни человека занимает чувство ответственности.

– Брак создает и укрепляет родственные связи, способствует преодолению враждебности. В нашей истории известно много случаев, когда вражда в результате заключения брака сменялась дружбой. Брак сближает людей, племена и общины. Всевышний Аллах говорит:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Смысл: «О люди! Воистину, Мы создали вас мужчинами и женщинами, сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга» (49:13) [18].

Взаимное познание, о котором говорится в аяте, лучше всего происходит посредством заключения браков. Потому что это не просто познание, а закладка основы в будущие родственные отношения.

– Брак защищает человека от венерических заболеваний.

Ислам, который хочет, чтобы наша жизнь протекала в физической и духовной чистоте, придает особое значение институту семьи. В семейной жизни, несомненно, есть много положительных сторон и сокровенных смыслов. Одной из положительных сторон брака является защита человека от венерических заболеваний и СПИДа, которые передаются, в основном, половым путем. Как мы уже говорили, брак защищает человека от прелюбодеяния и беспорядочного образа жизни. На сегодняшний день миллионы людей болеют различными венерическими болезнями и еще миллионы заражены СПИДом, лечение которого по сей день малоэффективно. Все эти болезни, судя по результатам научных исследований, в 99% случаев передаются половым путем. Тот факт, что число заразившихся этими болезнями, разрушающими человеческую жизнь и ведущими к мучительному исходу, с каждым днем увеличивается, дает возможность лучше понять важность, которую придает Ислам семейной жизни. Супруги, ведущие добропорядочный образ жизни и выполняющие предписания Всевышнего, по воле Аллаха, не заразятся этими болезнями [9].

– Брак – это первая ступень на пути к божественной любви (любви к Аллаху).

Для того чтобы человек был счастлив в этой жизни и в вечной, он должен очистить свой нафс (эго) от пороков и познать любовь к Богу. Те, кто не познал любви и милосердия в материальном мире, вряд ли смогут постичь их в духовном. Первой ступенью на пути любви к Аллаху является познание мирской любви и милосердия. Семейная жизнь учит супругов любить и сострадать, готовя их тем самым к постижению любви к Богу.

Этика акта бракосочетания

Чтобы брачный договор проходил в соответствии с шариатом,

рекомендуется соблюдать и основные правила:

– до заключения брачного договора надо совершить помолвку с присутствием попечителя. В традиции у мусульманских народов Поволжья это действие называется «кызнын кулын сорау» – разрешение руки девушки у её родителей;

– в этику также входит, чтобы, помимо обязательных двух свидетелей, присутствовали еще несколько человек с обеих сторон;

– намерение у молодых должны быть такими, что заключив брак, они, прежде всего, выполняют свой долг перед Аллахом и сунну Пророка (да благословит Его Аллах и приветствует) с целью избежать прелюбодеяния и других грехов, с целью приобрести ребенка и других вышеупомянутых польз. Нельзя, чтобы они преследовали мирские цели как удовлетворение сексуальных потребностей;

– желательно, чтобы акт бракосочетания происходил в мечети и в месяц Шавваль по лунному календарю. Айша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Посланник Аллаха (да благословит Его Аллах и приветствует) женился на мне в месяц Шавваль, и отец мой женился в Шавваль» [9].

Но следует отметить, что одной из обязательств имама является объяснение о значении бракосочетания в Исламе, его условиях. В настоящее время в нашем обществе встречаются довольно часто те, кто заключает «никах», но, к сожалению, выполняют это действие, не понимая основного смысла. Или же выполняют потому, что так сказали им их родители. Таких людей необходимо обучать предписаниям Ислама до заключения брака и, совершив омовение, они должны произнести свидетельство единобожия и только после этого заключить брак.

Проведение свадьбы

Свадьба может быть организована по-разному, в зависимости от обычаев, традиций и культурных особенностей каждого общества. Ислам не против того, чтобы люди веселились, но это веселье не должно противоречить принципам религии. Боль стихает, если есть сочувствующие, а радость продлевается, если делишься ею с другими, поэтому нет ничего дурного в том, чтобы для молодоженов было организовано торжество, если это не противоречит шариату. Далее изложим некоторые важные моменты, на которые нужно обратить внимание при проведении свадьбы.

– Избегать расточительства (исраф).

Всевышний Господь, Который наделил нас Своими несметными благами, требует от нас, чтобы мы использовали их по назначению и избегали расточительства. В аяте говорится:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Смысл: «Ешьте и пейте, но не излишествуйте, ибо Аллах не любит

излишествующих». Здесь обращается внимание на то, что следует научиться ценить имеющиеся у нас блага. Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) говорит: «Лучший из браков тот, что легче заключить» (7:31) [18].

Свадебное торжество – это начало новой и счастливой жизни. Поэтому пара, закладывающая основы будущей счастливой совместной жизни, должна расходовать свои финансы бережно. Некоторые, рассуждая, что свадьба бывает лишь раз в жизни, расходуя все свои деньги на двухдневное торжество, залезая в долги, чтобы устроить шикарную свадьбу, поступают неразумно и ставят тем самым под угрозу благополучие своей будущей семьи. Много в этом вопросе зависит от родственников невесты, и главный их долг – не ставить жениха в тяжелое положение, требуя от него непосильных вложений.

Подобная практика становится причиной того, что молодежь не может жениться в молодом возрасте, и поэтому до начала семейной жизни у них начинаются проблемы психологического и даже физиологического характера. Материальные блага, которые ставятся чуть ли не главным условием брака и требуются с жениха (квартира, автомобиль, мебель и так далее), не так важны, как духовная гармония и искренняя любовь [9].

В этом смысле, чем проще будет женитьба, тем быстрее исламское общество будет продвигаться к материальному и духовному развитию.

Если обратиться к примеру Пророка (да благословит Его Аллах и приветствует) и сподвижников, то можно видеть, что свадьбы проходили просто и естественно. Невестам стоит оценивать своих будущих мужей не по наличию у него дома, машины и высокого социального статуса, а в большей степени – по его характеру и религиозности. Поэтому главная обязанность, которая ложится на плечи семей невесты и жениха – это избежать излишнего расточительства в свадебных расходах. Избежание расточительства, в свою очередь, возможно лишь в том случае, если расходы на свадьбу будут разумными, а вещи и подарки, которые стороны преподносят друг другу, будут умеренными и достойными.

– Не сажать на свадьбе мужчин и женщин вместе. Ислам запрещает человеку слишком тесно общаться с представителями противоположного пола, веселиться и развлекаться с ними, если только они не приходятся махрамом. Поэтому молодожены должны хорошо продумать этот вопрос. Таким образом, основы будущей семьи как одного из важнейших моментов человеческой жизни, будут заложены в условиях, далеких от греха и запретного.

– Не употреблять спиртные напитки. На сегодняшний день распитие спиртных напитков на свадьбе является чуть ли не нормой. Запретные напитки не только несут в себе тяжкий грех, но являются еще и матерью всего дурного. Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) говорил: «Остерегайтесь спиртного, потому что оно – мать всего дурного».

Распитие алкоголя на свадьбе – это признак великой беспечности и расточительства, в то время как совершается такое важное и святое событие.

– Исполнение мунаджатов на свадьбе. Ислам не только объясняет, как нам нужно жить, но и направляет в таких вопросах, как проводить свободное время и развлекаться. Исполнение нашидов на свадьбе разрешено.

Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует), чтобы свадьба не была скучной и монотонной, разрешил исполнять песни под звуки бубна и декламировать стихи, которые наполнены смыслом и усиливают такие чувства, как взаимное уважение, любовь и дружбу. Приведем несколько примеров из хадисов. Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) сказал: «Объявляйте о заключении брака. Проводите никахи в мечетях и бейте в бубен».

– Приготовление свадебного угощения. Невозможно сравнить мусульманское отношение к браку, к семейной жизни и традиции других обществ, потому что Ислам категорически запрещает расточительство, выставление на показ (мишурность) и предписывает проводить свадьбы просто. Свадебное угощение (в меру возможностей молодоженов) является сунной Пророка (да благословит Его Аллах и приветствует).

По преданию, Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует), посланный как милость для миров, выдает замуж свою любимую дочь Фатиму, и на ее свадьбе нет иного угощения, кроме фиников и изюма (в другом риваяте говорится, что были маслины). На их свадьбе не было пышных одежд, им не дарили мебель или какие-то дорогие вещи, кроме двух подушек, набитых волокнами финиковой пальмы.

Еще одной важной деталью, на которую следует обратить внимание, является то, что к свадебному столу могли прийти не только богатые и состоятельные, но также и бедные. Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) по этому поводу говорит: «Насколько же скверно свадебное угощение, куда приглашены богатые и отказано в приглашении бедным!».[9]

В то время как многие другие страдают без куска хлеба, современные мусульмане, тратящие миллионы долларов на свадьбу, чтобы обрести качества истинных мусульман, должны отказаться от своих пристрастий. Свадьбы должны стать местом, где крепнет дружба. Они должны быть не просто веселым времяпровождением, а разумным отдыхом.

Обязанности супругов

Брак является союзом, соединяющим людей на всю жизнь. Это священное единение налагает определенные обязанности на мужчину и женщину. Часть этих обязанностей касается только мужчины, а часть – только женщины. Другими словами, это можно назвать правами мужа и жены. Эти права важны настолько, что их соблюдение обеспечивает

семейное счастье на всю жизнь, а их несоблюдение делает семейную жизнь невыносимой, и семья обычно распадается. Рассмотрим по пунктам обязанности мужа и жены.

Семья должна иметь главу. Когда в семье нет главы, в ней нет порядка из-за отсутствия согласованности между старшими и младшими, нет благоденствия. В такой семье каждый сам себе хозяин. Подобное положение дел не приветствуется Исламом. По Исламу, семья сохраняется благодаря выполнению каждым ее членом своих обязанностей, и мужчина в ней является главным авторитетом. Авторитет мужчины не означает, что он может делать, что ему вздумается, и заставлять других делать все, что ему хочется. Ислам предписывает достойное обращение с женщиной и соблюдение ее прав. Женщина по своей природе эмоциональна и ранима, тогда как мужчина создан физически и психологически сильным. Поэтому муж является главой семьи и несет на своих плечах груз обязательств, которые он должен выполнять.

Обязанности мужа перед женой

– При общении быть мягким, обходительным. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Самыми лучшими, самыми полезными мусульманами являются те из вас, которые полезны своей жене и хорошо с ней обходятся».

– Интересоваться самочувствием. Придя домой, надо приветствовать жену словами «*السلام عليكم*» (ас-салям галейкум) и спросить о её делах и самочувствии.

– Разделять моменты горести и радости. Видя её хорошее настроение, необходимо радоваться вместе с ней, а когда пришли какие-либо жизненные трудности, принять активное участие в разрешении ее проблем.

– Помощь в воспитании детей. Порой мы даже не догадываемся, какие трудности мы приносили своим матерям, когда были маленькими. Особенно в бессонные ночи, когда мы заболели, плакали, не давали им спать. И только повзрослев, сами став родителями, задаемся вопросом: как наши родители справлялись с нами? Поэтому после длительного рабочего дня, вечером, в выходные дни необходимо по мере возможности принимать активное участие в воспитании детей.

– Обеспечение своей семьи. В семейной жизни на мужчине лежит еще одна очень важная обязанность (ваджиб) – нафака. Нафака – это удовлетворение материальных потребностей семьи.

Ислам уделяет особое внимание этому предписанию, потому что должное материальное обеспечение является залогом счастливой семейной жизни и экономическим гарантом для жены и детей.

По данному вопросу есть много рекомендаций Пророка (да благословит Его Аллах и приветствует). Приведем некоторые из них. Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) говорит: «Динар,

потраченный на свою жену и детей, лучше для награды (саваба), чем динар, израсходованный на пути Аллаха, также как и динар, потраченный ради освобождения раба, лучше динара, потраченного на подаяние нищему» [9].

Как следует из хадиса, лучшее вложение средств ради награды жизни вечной – это деньги, потраченные на семью. В другом хадисе Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) говорит одному человеку: «Сначала расходуешь на свои нужды; если останутся деньги, то расходуешь их на свою жену и детей», чем обращает свое внимание на важность материального обеспечения.

Отсюда ясно, что человек, который сам материально обеспечен, в семейной жизни должен выполнять соответствующие обязанности. Самой главной обязанностью является обеспечение семьи и соблюдение их экономических прав.

Не подобает сильному, здоровому мужчине целыми днями сидеть дома. Обязанность мужчины – работать и зарабатывать деньги, чтобы прокормить семью. Из-за того, что мужчина более сильный и выносливый в отношении внешних потрясений, материальное обеспечение легло на его плечи. Всевышний Аллах говорит:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Смысл: «А отец ребенка, согласно обычаю, обеспечивает мать пропитанием и одеждой. Ни на одного человека не возлагается сверх его возможностей» (2:233) [18].

Из этого аята ясно, что материальное обеспечение (нафака) – это обязанность (ваджиб) мужчины. В аятах говорится, что нафака возложена на мужчину, и каждый глава семьи должен в меру своих возможностей нести эту ношу. Но если жена захочет внести посильный вклад в семейный бюджет, то это тоже возможно. Женщина может зарабатывать деньги для семьи при условии, что она не должна работать там, где запрещено по Исламу. Лучшим примером служит Зайнаб (пусть будет доволен ей Аллах) – одна из жен Пророка (да благословит Его Аллах и приветствует), которая была умелой рукодельницей и, продавая свои изделия, зарабатывала деньги.

В общем, исламские ученые рекомендуют исходить из материальных возможностей в вопросе обеспечения одеждой и едой. Известная пословица «По одежке протягивай ножки» должна стать примером для всех семей. Что касается питания и одежды, мужчина не должен скупиться, обделяя свою жену и ущемляя ее в правах, но также не должен быть расточительным, тратя весь свой доход на нее. Требование некоторых современных женщин, гонящихся за модой, о покупке все новой одежды или покупка одежды тайком от мужа без учета материальных возможностей главы семьи не входит в понятие

обеспечения и не является правом женщины. Под «одеждой» имеется в виду все, что входит в данное понятие (нижнее белье, верхняя одежда и т.д.). Обеспечение ими жены в меру своих материальных возможностей – обязанность мужчины. В материальное обеспечение входит также и обеспечение жены жильем. Это может быть небольшой дом или большая квартира.

Материальное обеспечение – это один из наиболее важных вопросов в семье, от решения которого во многом зависит ее будущее. Для создания счастливой семьи главными условиями являются взаимная любовь и понимание. Женщине следует быть тактичной и терпеливой по отношению к мужу. Ей не следует расстраивать его, особенно в отношении денег. Не следует забывать, что жизнь полна трудностей, и то, что имеешь сегодня, завтра можешь потерять. Желания и потребности человеческого нафса не имеют границ, так как он всегда желает большего. Членам семьи следует довольствоваться тем, что есть, и, чтобы лучше ценить те блага и возможности, которые они имеют, нужно сравнивать свое положение с теми, которые находятся в худшей ситуации. Все мирские блага – преходящи. Хотя материальное обеспечение и является очень важным вопросом, следует уделять ему внимания ровно столько, сколько это действительно требуется. В вопросе определения жизненных стандартов следует исходить не из навязываемой извне модели общества, а брать пример с жизни Пророка (да благословит Его Аллах и приветствует) и жизни его пречистых супруг. Айша (пусть будет доволен ею Аллах) говорит: «Были времена, когда проходил месяц, а в доме Пророка (да благословит Его Аллах и приветствует) и его семьи не было хлеба и не кипел котел (не варилась пища)», и ее слова свидетельствуют о примерной терпеливости мусульманок того времени, об их щедрости и уповании на Всевышнего.

– Нельзя быть в ссоре с женой более одного дня. Конечно же, в трудных семейных ситуациях, чтобы ссора не дошла до крайностей, необходимо постараться уступить своей второй половине.

– Если жена начинает раздражаться, и спор перерастает в скандал, то мужу лучше замолчать. Она одумается и попросит прощения. Женщина слаба перед суровым молчанием мужа.

– Терпеливо переносить проявление каких-либо неприятных качеств у супруги, которые вам не нравятся. Муж обязан терпеливо переносить проявления невоспитанности жены. Не забывайте, что женщина создана из кривого ребра мужчины и вверена ему Аллахом Всевышним на попечение.

– Благодарить Всевышнего за дарованную ему вторую половину. Муж обязан возблагодарить Аллаха в своей мольбе к Нему, если жена с каждым днём всё лучше и лучше выполняет свои обязанности по дому и делает это с удовольствием. Ведь такая жена – настоящее богатство, данное ему Всевышним Аллахом.

- Проявление внимания. Муж обязан относиться к жене так внимательно и нежно, чтобы она знала – он любит её больше всех на свете.
- При решении каких-либо семейных вопросов всегда спрашивать её мнение. Необходимо помнить, что муж в семье «глава», а жена «премьер-министр». Поэтому ее мнение также может играть весомую роль в семейной жизни.
- Скрывать секреты и недостатки своей жены от посторонних. Совершенно запрещено разглашать секреты своей жены за пределы семейного очага. Муж поступит мудро, если сделает вид, что не замечает ее упущения и мелких недостатков. Если она совершает действия или говорит слова, которые ведут к греху, то муж обязан остановить её и разъяснить суть дела в доброжелательной форме.
- Шутить и организовывать различные мероприятия. Весьма желательными действиями со стороны мужа будут организация различных шуток, развлечений с женой. В обхождении с женой Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) был изобретателен и остроумен.
- Перед женитьбой молодой человек должен заранее продумать, где он будет жить со своей женой. К сожалению, иногда молодые пары перед созданием семьи не задумываются, где же они будут жить, ссылаясь на то, что Всевышний даст пропитание им. Такие семьи, сталкиваясь с неожиданными трудностями в семейной жизни, через определенное время распадаются. Поэтому мусульманин, помимо просьбы у Аллаха, должен приложить все свои усилия для создания семейного очага.
- Вместе ходить на мероприятия. Мусульманин никогда не должен забывать о своей семье. Анализируя ситуации, по возможности ходить на какие-либо мероприятия вместе.
- Следить за тем, как одевается супруга. Так как мы сегодня можем наблюдать и таких мусульман, внешний вид которых не соответствует исламской этике, точнее, муж ответственен за свою супругу в том, чтобы она выглядела красиво, но не вызывающе. Запрещается одевать яркую, облегающую и просвечивающую одежду. А также нежелательно ношение обуви на высоких каблуках (шпильках).

Иногда мы встречаем таких мусульман, которые говорят о том, что возьмет вторую или третью жену. При этом забывает, что здесь должны быть соблюдены определенные условия. Главное, чтобы на это было согласие супруги, во-вторых, если первое условие будет соблюдено, то между всеми женами должно быть равенство. Но сегодня мало таких женщин, которые дали на это свое согласие. Каждая женщина хочет видеть себя только одной единственной у своего мужа. К тому же при современных реалиях нам тяжело «поставить на ноги» одну семью, что ж тогда говорить о нескольких. Так Всевышний Аллах в Коране говорит:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا

Смысл: «Вы можете жениться на двух, трёх, четырёх одновременно, но не больше, и вы должны быть уверены, что будете справедливы ко всем. Если же вы боитесь, что не будете справедливы, то женитесь только на одной или на тех, которыми овладели ваши десницы» (4:3) [18].

Также является неправильным упрекать жену, каждый раз напоминая о том, что возьмет вторую жену, если она не будет делать то-то и то-то.

– Всегда молиться за свою семью. Где бы ни находился муж, дома ли, возле жены или в другом месте, везде обязан обращаться с мольбой к Аллаху Всевышнему о ниспослании блага своей жене, так как она ему и друг, и жена, и мать его детей. Кроме этого, жена день и ночь трудится ради общего семейного блага, на ней лежат все домашние дела и она хранительница домашнего очага.

– Хорошо относиться к жене.

Одной из обязанностей мужчины, который был создан физически и психологически сильным, является хорошее отношение к своей супруге. Аяты и хадисы помогут глубже понять данный вопрос. Всевышний Аллах в суре «ан-Ниса» говорит:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Смысл: «Обращайтесь с вашими женами достойно. Если же они неприятны вам, то ведь может быть так, что Аллах неприятное вам обратит во благо великое» (4:19) [18].

Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) говорит: «Пусть ни один верующий мужчина не питает ненависти ни к одной из верующих женщин. Потому что если мужчине в жене что-либо не нравится, то ведь в ней есть также то, что ему может нравиться». В другом хадисе Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) сказал: «Всегда наставляйте женщин подобающим образом, потому что женщина создана из ребра, а самая изогнутая часть ребра – это его верхняя часть. Если попытаешься ее выпрямить – сломаешь, а если оставишь, как есть, – останется кривой. Потому всегда наставляйте женщин хорошим, подобающим образом». В этом хадисе говорится, что женщина создана тонкой и восприимчивой, что обращаться с ней нужно мягко. Даже во время хаджа в прощальной проповеди Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) снова и снова советовал обращаться с женщинами должным образом. Физическая сила мужчины и его авторитет не означают, что он имеет право тиранить и бить свою супругу. Наоборот, он должен превратить свою силу в поток милосердия и, по каплям напоив цветы любви, превратить семейный очаг в

розовый цветник.

– Помощь супруге в тяжелых и изнуряющих домашних делах.

Женщина, находящаяся все время в четырех стенах, занятая воспитанием детей, уборкой и готовкой, может из-за монотонности будничной жизни или усталости иногда не успеть, забыть или не сделать некоторые домашние дела. В таких случаях мужчине не следует укорять или унижать свою супругу за недосоленный суп, а наоборот, проявить милосердие и помочь выполнить те дела, которые она не успела или забыла сделать. Такое отношение есть проявление благородства. Потому что сам Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) поступал таким образом и не только не укорял своих жен за какие-то бытовые просчеты и ошибки, а даже не намекал на них.

– Помогать жене и детям соблюдать каноны религии. Научить жену чтению Корана. А также обучить её в пределах необходимых знаний различать дозволенное от запретного (халяль от харам). Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует), говоря: «Каждый из вас – пастух и ответственен за свою паству», напоминает о наших обязанностях по отношению к тем, за кого мы несем ответственность. Одной из главных обязанностей главы семьи является установление религиозного образа жизни в своем доме. Мужчина, как глава семейства, должен не просто научить жену и детей канонам религии, но также следить за их исполнением.

– Не лишать жену физической близости даже в целях поклонения.

Еще одной обязанностью мужчины является выполнение своих супружеских обязанностей. Это одно из главных условий гармоничной и счастливой семейной жизни. Пренебрежение физической близостью с супругой является грехом, потому что это может толкнуть ее к измене. Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) выразил свое недовольство Усману бин Мазану (пусть будет доволен им Аллах), который целиком посвящал себя поклонению Всевышнему и лишал свою супругу Хувайлию (пусть будет доволен ей Аллах) физической близости: «О Усман! Побойся гнева Аллаха! Воистину, у твоей супруги есть права на тебя и, чтобы отдавать ей должное, береги свои силы – иногда постись, иногда не постись, и некоторую часть ночи проводи во сне».

– Выплата махра.

Махр – это определенная сумма денег или имущества, которую должен отдать мужчина своей будущей жене. Выплата махра является обязанностью мужчины перед его будущей супругой, и эта обязанность должна быть выполнена, так это есть предписание Аллаха. Аяты и хадисы обращают особое внимание на его выплату. Всевышний Аллах предписывает быть щедрыми в определении размера махра:

فَاتُوهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ

Смысл: «Вознаградите их щедро, согласно установленному махру» (4:24) [18].

Несомненно, женщина была создана более слабой и чувствительной, чем мужчина. Всевышний Аллах говорит:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Смысл: «Мужья – попечители (своих) жен» (4:34) [18], показывая тем самым, что женщины более слабы, чем мужчины. Таким образом, одна из мудростей в выплате махра – это материальная гарантия женщины в том случае, если мужчина разведется, умрет, или случится экономический кризис. В подобных случаях женщина сможет использовать выплаченный ей махр, пока не пройдут тяжелые времена, и тем самым ей не придется страдать без мужа и денег, что часто происходит в наши дни.

Обязанности жены перед мужем

Долговечность семейной жизни в большей мере зависит от женщины. Наши предки говорили: «Гнездо вьет самка». Если женщина не будет старательно выполнять свои обязанности, то в семье обязательно будут проблемы, и никакой мужчина, даже очень сильный и богатый, не сможет их решить. Об обязанностях женщины в семье говорится в аятах и хадисах.

– Подчинение мужу.

Главной обязанностью женщины по отношению к мужу является подчинение. Подчинение мужу сродни подчинению Аллаху, потому что Всевышний обещает ей рай именно за это. Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) говорит: «Женщина войдет в рай, если будет слушаться мужа, совершать пятикратный намаз, держать пост и хранить свою честь». Из хадиса ясно, что наряду с поклонением для женщины короткая дорога в рай проходит через подчинение мужу.

Не следует думать, что Ислам, предписав женщине подчинение мужу, превратил ее тем самым в рабыню. Под словом «подчинение» имеется в виду то, что необходимо для продолжения семейной жизни. И такое подчинение исходит не из страха или тирании, а из испытываемой к мужу бесконечной любви, привязанности и уважения. Тогда как женщина не обязана подчиняться мужу, если он принуждает ее к выполнению запретных и нечестивых действий. Например, если муж велит жене носить неисламскую одежду, пить спиртное, отказываться от поклонения Аллаху, то она не должна подчиняться, потому что требуемое мужем противоречит предписанному Аллахом.

Если требования мужа не предполагают выполнение запретных и нечестивых действий, то женщина должна выполнять просьбы и желания своего мужа. В таких случаях Ислам в целях продолжения счастливой семейной жизни предписывает женщине слушаться во всем своего мужа.

Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) говорит: «Если бы человеку разрешено было делать земной поклон (сажда) другому человеку, то я бы повелел женщине пасть ниц перед мужем». Этот хадис показывает, как на самом деле важно выполнять желания мужа и подчиняться ему. Кроме того, Ислам обещает женщинам, которые безупречны в своем почтении и подчинении мужу, что они получат щедрое вознаграждение за свое достойное поведение. Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) говорит: «Если муж женщины умрет, будучи довольным ею, то она попадет в рай», что является благой вестью для праведных женщин.

– Сохранение его имущества и чести, а также должна быть экономной. Обязанность женщины – беречь дом, имущество и честь мужчины в его отсутствие. Возможно, для нас, живущих в современном мире, именно этот вопрос особенно труден для восприятия и воплощения в жизнь. В отсутствие мужчины приверженность женщины к дому должна стать еще больше, и она еще тщательнее должна сохранять имущество и честь мужа. Растрата имущества мужчины в его отсутствие, походы по магазинам и по увеселительным заведениям, заигрывание с чужими мужчинами и склонность к романтическим приключениям – все это строго запрещено. Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) говорит: «Сообщить вам о самом лучшем сокровище, которым только может обладать человек? Это праведная женщина. Когда на нее смотришь, она радуется твоему взгляду, когда прикажешь – подчиняется. Если же оставишь ее одну, то она сбережет твое имущество и честь». Из этого хадиса мы узнаем, как должна вести себя женщина в отсутствие своего мужа. Воспитать чувство долга по отношению к имуществу мужа и его чести можно лишь достигнув степени «ихсан». Праведной и преданной будет та женщина, которая чувствует, что Аллах наблюдает за всеми ее деяниями.

– Нарядиться ради мужа и отвечать на его приглашение.

Еще одна обязанность женщины – надевать лучшие наряды и душить лучшими духами ради своего мужа. В одном из хадисов говорится, что Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) с одобрением отзывался о жене сподвижника Усмана бин Мауза, которая любила порядок, наряжалась и душилась ради своего мужа, и эта достойная женщина должна послужить хорошим примером для современных женщин.

Одна из главных ошибок женщин – это выходить на улицу наряженными и накрашенными, привлекая к себе ненужное внимание, но приходя домой, облачаться в старую ношеную одежду, представляя перед мужем в таком виде. Одна из обязанностей жены – это «радовать взгляд мужа, когда он на нее смотрит», как об этом говорится в хадисе.

– Встречать и провожать мужа с улыбкой на лице.

знаком любви и уважения женщины к мужу служит ее улыбка, мягкое и обходительное обращение. Что может быть более важным для

мужчины, выходящего рано утром из дома, чтобы добывать пропитание для семьи, чем жена, которая провожает его с улыбкой на лице и добрыми молитвами? Мужчина начнет этот день, чувствуя за спиной поддержку супруги, и легко преодолеет возможные трудности благодаря ее молитвам. – Работавший целый день и уставший, он знает, что дома его встретит любящая, улыбающаяся жена, и будет стремиться попасть домой раньше. Хотя это кажется несколько тривиальным, на самом деле это практическая формула счастья, предлагаемая Исламом. Описывая качества праведной женщины, Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) в хадисе говорит: «...радует взор мужа, когда он на нее смотрит». Всегда встречать своего мужа с радостью. Мужчине часто приходится покинуть семью, отправляясь в командировки, связанные с работой или обучением. Чтобы сделать минуты возвращения приятнее, не нужно скрывать своей радости при встрече, необходимо нежно приветствовать мужа, одеть чистую и красивую одежду, также не помешают духи и косметика; начать с хороших новостей, откладывая неприятные до тех пор, пока он не отдохнет, пусть он почувствует, что встреча с ним была долгожданной; сделать все возможное, чтобы к его приходу все было убрано, а на столе ждала горячая вкусная еда.

– Вести хозяйство и воспитывать детей. Всевышний Аллах создал мужчину и женщину, наделив их разными качествами, и в соответствии с природой на каждого из них возложил соответствующие обязанности. Мужчина обязан добывать пропитание для своей семьи, поэтому он вынужден основную часть дня проводить вне дома. Женщине полагается быть дома и заниматься домашними делами, то есть вести хозяйство. Несмотря на то, что понятие «домашние дела» может варьировать в зависимости от общества, культуры и традиций, оно содержит некоторые общие моменты. Обычно на женщину ложится поддержание чистоты и порядка в доме и приготовление еды. Хотя эти дела являются традиционными, они совпадают с мусульманским пониманием ведения хозяйства. Когда Фатыма (пусть будет доволен ей Аллах), дочь Пророка (да благословит Его Аллах и приветствует) и жена Али (пусть будет доволен им Аллах) попросила у своего отца найти ей служанку, чтобы та помогала молоть зерно и носить воду, Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) ответил: «О Фатыма! Бойся Аллаха, выполняй Его предписания, занимайся домашними делами и, когда будешь ложиться спать, 33 раза произнеси «Субханаллах», 33 раза «Альхамдулиллях», 34 раза «Аллаху Акбар». Вместе получится 100 раз, и это для тебя лучше, чем служанка». Таким образом, Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) объяснил, что женщине лучше самой заниматься хозяйством. Ведение хозяйства не является тиранией или несправедливостью по отношению к женщине – на самом деле это ее право. Женщина, ведущая хозяйство, владеет ситуацией в доме и несет

ответственность.

Женщина, занимающаяся домашними делами, берет на себя часть семейных обязанностей, учится помогать своему мужу, служит ему опорой. Такая самореализация дает женщине чувство глубокого самоудовлетворения. В то время как мужчине следует каждый раз замечать ее старания, хвалить и время от времени делать подарки. Если мужчина и женщина в семейной жизни будут выполнять возложенные на них обязанности, то семья, по воле Аллаха, будет иметь прочное строение, что в свою очередь станет основой общества, где люди будут знать и выполнять свои обязанности, будут трудолюбивы и дисциплинированы.

– Не должна совершать действия, порочащие репутацию мужа.

– Не должна показывать себя перед мужем с плохой стороны.

– Не должна совершать действия, вызывающие недовольство мужа.

– Не должна впускать в дом посторонних людей.

– Оказание помощи и поддержка мужу в семейных делах. Если есть возможность, то помочь физически или хотя бы добрым словом.

– Не выходить из дома без разрешения. Понятие разрешение тоже необходимо разъяснить, так как сегодня некоторые люди понимают, как будто мусульмане притесняют своих жен, держат их на цепи под семью замками. Возможно, есть и такие, но это те, которые слишком фанатично относятся к религии, а конкретно мало знают о ней. Под словом разрешение мы должны понимать, что семья нам доверена Всевышним. Каждый мужчина должен чувствовать ответственность за свою жену и детей. Поэтому мы будем чувствовать себя спокойнее, если будем знать, где находится наша семья, все ли в порядке, не угрожает ли им какая-либо опасность.

– Разговаривать с ним нежно и ласково. Так можно разговаривать только с мужем. С посторонними мужчинами таким образом разговаривать запрещено.

– Быть всегда в прекрасной форме. Для этого следить за своей фигурой и телом; носить красивые платья, пользоваться лучшими благовониями; стараться не показываться мужу в грязной одежде, без прически и неухоженной.

– Не отказывать мужу в близких отношениях.

– Довольствуйся тем, что даровал Аллах. Не огорчаться, если муж беден или работает на простой работе: необходимо посмотреть на бедных, больных, на людей с физическими недостатками, вспоминать Всевышнего и благодарить Его за то, что Он дал здоровье и благополучие; помнить, что истинное богатство – это наличие Веры и следование Истинным Путем.

– Быть равнодушной к мирским благам. Не считать этот мир центром сосредоточения всех своих надежд и интересов, не требовать от мужа приобретения дорогих безделушек, помогать ему сократить расходы и сохранить деньги для того, чтобы дать милостыню и накормить бедных и

нуждающихся. Не тратить его деньги без разрешения, даже на милостыню, особенно если ты не уверена, что он одобрит эту трату. В отсутствии мужа беречь дом, машину и другое имущество. Однако быть равнодушным к мирским благам не значит отвернуться от радостей жизни, дозволенных Аллахом. Но при этом мы должны смотреть в будущее, осознавая то, что будет следующая жизнь, и использовать все, чем одарил нас Аллах, для достижения Рая.

– Ценить заботу своего мужа и быть благодарной ему. Пророк Мухаммад (мир ему) сказал, что большинство обитателей Ада – неблагодарные женщины, которые не оценивают добро, проявляемое по отношению к ним. Если женщины будут благодарны своим мужьям, то они будут радоваться, любить их и стараться сделать как можно больше приятного. В случае неблагодарности муж разочаруется и спросит себя: «Зачем же я буду делать ей хорошо, если она все равно никогда не оценит этого?»

– Быть верной и преданной своему мужу. Быть особенно преданной в час, когда ему тяжело (проблемы со здоровьем или с работой), поддерживать его всеми доступными средствами, в том числе деньгами или своим имуществом, если необходимо.

– Быть уступчивой. Делать все, что муж говорит, если это не запрещено исламом. Помнить: глава семьи – муж, а жена – помощник и советник.

– Успокаивать мужа, если он не в настроении. Стараться избегать того, что может вызвать его гнев, но если вы все же не сможете этого избежать, постараться его успокоить, если виновата, то извиниться. Если виноват он, то быть спокойной, не доводить до ссоры. Подождать, пока он успокоится, и затем спокойно обсудить с ним возникшую проблему. Если он сердится по каким-либо причинам, не касающимся семьи, то сохранять молчание, пока его гнев не пройдет; постараться найти для него оправдания, например: он устал, проблемы на работе, кто-то его обидел. Не задавать слишком много вопросов, настаивая на том, чтобы он рассказал, что случилось, особенно в резкой форме: «Ты должен мне сказать, что произошло!», «Я должна знать, что тебя рассердило!» или «Ты что-то скрываешь, я имею право это знать!».

– Должна выглядеть перед ним красиво (может пользоваться косметикой).

– Перед совершением близости читать следующую молитву:

اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

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

– Запрещается рассказывать кому-либо о своей интимной жизни. По свидетельству одного из сподвижников, посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Поистине худшие из людей перед Аллахом Всевышним в Судный День те мужчины и женщины, которые совершали близость, а потом рассказывали об этом другим».

Главной жилой сложного организма, называемого семейной жизнью, должно стать желание быть вместе, любить и стремиться к тому, чтобы идти на уступки друг другу, не взирая порой на собственное я и свои амбиции.

Ведь только тогда, когда два любящих друг друга супруга смогут почувствовать всю сладость семейной жизни, они смогут обрести спокойствие и умиротворенность в своих отношениях как внутри семьи, так и во всех остальных сферах.

Поэтому все и каждый обязан знать, уметь правильно пользоваться этими знаниями, стремиться стать лучше, исправляя себя, невзирая на трудности. Необходимо твердо и неукоснительно следовать откровениям священного Корана и сунне Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в выборе своей будущей супруги и тогда, преодолев немало препятствий на своем пути, мы обретем истинное счастье.

1.5. Обязанности родителей перед своими детьми

Каждый мусульманин живет на этом свете и, конечно же, обязан поклоняться Всевышнему (совершать намазы, соблюдать посты, совершить Хадж, выплачивать закят). Помимо этого мы не должны забывать и о тех благах, которыми Всевышний Аллах нас наделил, одним из которых является наша семья. Семья – это великое богатство, дарованное нам Всевышним на этом свете. И главная изюминка – это наши дети, во благо которой эта семья существует. Именно из-за них мы создаем семьи, готовимся к рождению, создаем все материальные и духовные условия для их существования. В священном Коране сказано:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَقْبَابًا بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Смысл: «Аллах дал вам супруг из вас самих, чтобы вы жили с ними и между вами были согласие и любовь. И от них Он дал вам детей и внуков и даровал вам блага из того, что разрешено вам и что вы любите. Неужели после этого некоторые люди могут верить в многобожие и ложь и отрицать явные блага Аллаха, за которые следует благодарить Его и искренне Ему поклоняться!» (16:72) [18].

Ребёнок – это подарок Аллаха. Всевышний Создатель в Благородном Коране говорит:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ
لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ

Смысл: «Аллаху одному принадлежит власть над небесами и землёй.

Он их сотворил, ими управляет и распоряжается. Он творит, что желает, и наделяет, кого пожелает, потомством женского пола, а кого пожелает, – мужского пола» (42:49) [18].

Поэтому пополнение в семье – это великая милость, и для всех членов семьи – большая радость. Во время рождения ребёнок громко плачет: он понимает, что ушёл из небес Божественного мира и явился в этот трудный и опасный мир. Его плач – это обращение к родителям: «Родители, вы стали причиной моего прихода в этот мир и как вы меня теперь будете воспитывать и по какому пути поведёте?» Наш Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Каждый ребёнок рождается открытым к вере. Его родители делают его христианином, или иудеем, или огнепоклонником, или атеистом»[17]. Если даже ребёнок и не может разговаривать, он всё понимает. Желательно смотреть на ребёнка с любовью и при этом произнести слова «Субхан – Аллах» (Слава Аллаху).

Дети и родители дополняют друг друга, и отец – часть сына или дочери, а сын – часть матери и отца, и связь между ними сохраняется на всю жизнь и остаётся даже после смерти. При жизни человек гордится своими детьми – их числом и достоинствами, ибо они являются украшением жизни ближней, ведь в священном Коране сказано:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا

Смысл: «Богатство и сыновья – украшение, услада и сила для вас в земной жизни, но это всё преходящее, невечное. Благодеяния же вечны и лучше для вас перед Аллахом. Он щедро воздаст за них, и человеку лучше на них возлагать надежду» (18:46) [18].

Дети, продолжающие жить после смерти родителей – это их след, их репутация и память о них. Если они праведны и благочестивы, то они становятся причиной того, что на их семью призывают милость Всевышнего Аллаха и просят для неё прощения.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Когда человек умирает, все его дела прекращаются за исключением трех: непрерывной милостыни, знания, которым могут пользоваться другие люди, или праведного потомка, который станет обращаться к Аллаху с мольбами за него».

Сыновья и дочери имеют много различных прав по отношению к своим родителям, даже когда они находятся ещё в стадии эмбриона, то есть у них есть права как до рождения, так и после. Эти права необходимо соблюдать для того, чтобы оставить после себя благой след и добрую память.

– Нельзя вызывать выкидыш после наступления беременности – таково признанное и наиболее правильное мнение учёных, кроме случаев крайней

необходимости. Например, когда существует реальная угроза жизни матери. Ведь вызывание выкидыша, или аборт – это то же самое, что закапывание в могилу еще только зарождающего младенца.

– Выбор матери. Мужчина должен подобрать для своих будущих детей мать, отличающуюся религиозностью и благонравием, из хорошей семьи, известной своим благородством и праведностью. Она должна быть из семьи, в которой все любят друг друга и в которой много детей. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «На женщине женятся по четырем причинам: из-за имущества, благородности рода, красоты и богобоязненности. Выбери богобоязненную и ты обретешь благословение».

– Проведение обряда имянаречения. Согласно установлениям шариата, благом является произнесение азана (призыв на молитву) в правое ухо новорождённого, а икамы (краткий призыв на молитву) – в левое, чтобы первым словами, которые он услышит, были слова «Аллах Велик», два свидетельства и основные слова азана.

– Выбор хорошего имени ребенку. Ребёнок имеет право на то, чтобы родители выбрали для него самое хорошее имя. Наилучшими именами в мусульманской традиции являются имена Всевышнего Аллаха с приставкой Абд (раб). При этом полным именем ребенка является его собственное имя и имя его отца. Имя должно соответствовать шариату. Если ребёнка будут звать таким именем, это будет хорошо на него влиять, как молитва.

– Провести обряд жертвоприношения за ребенка (акыка). После рождения мальчика, в знак благодарности Всевышнему, нужно принести в жертву двух баранов, а если родилась дочь – то одного барана. Он называется курбан акыка. Это является суннатом нашего любимого Пророка (мир ему и благословение). Также считается богоугодным делом собрать после рождения всех родственников, прочитать Коран и сделать дуа. Это жертвоприношение за новорождённого на седьмой день после рождения. Если мать родила его ночью, то отсчёт начинают со дня, который следует за этой ночью. Отец новорождённого совершает его на свои деньги, если у него имеется такая возможность, оно не является обязательным, потому что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «С мальчиком – акыка. Пролейте за него кровь и уберите от него то, что причиняет ему беспокойство» [13].

– Дать ребенку разжеванный финик (тахник). Он делается следующим образом: разжёвывается сушёный или свежий финик до состояния кашицы, которую можно проглотить, а затем ею обмазывают внутреннюю поверхность рта новорождённого так, чтобы хоть немного этой кашицы попало ему в желудок. Тахник является сунной, ведь Абу Муса аль-Ашари передаёт: «У меня родился сын, и я отнёс его к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и он назвал его Ибрахимом и сделал ему тахник

фиником и призвал на него благословение, а потом вернул его мне, и это был самый старший из детей Абу Мусы».

– Обривание головы. Желательно обрить голову новорождённого-мальчика на седьмой день после рождения, и в этот же день ему дают имя, после акыки, а потом раздают милостыню золотом или серебром на вес его волос.

– Сделать обрезание мальчику. Родители должны воспитать ребёнка так, чтобы он снова вернулся к Аллаху с чистой душой и светлым лицом. Правильное воспитание начинается с правильного имени и дозволенной пищи. Это делается для того, чтобы ребёнок жил, выполняя повеления Аллаха, и отстранялся от его запретов. Первый, кто это сделал, был Ибрахим (мир ему). Делать обрезание является его суннатом. Одним из чудес нашего Пророка (мир ему и благословение) является то, что он родился с суннатом. У младенца преобладают ангельские качества. Под влиянием окружающих людей, с употреблением пищи в ребенке начинают расти и животные качества. Радоваться только тому, что ребёнок растёт, прибавляя в весе – это ещё не воспитание. Все свои силы и внимание родители должны направить на то, чтобы у ребёнка сохранились ангельские качества. Принимаемая пища должна быть халяль, она должна быть получена разрешённым путём; отношения в семье должны быть дружеские – всё это очень важно при воспитании. Данное действие также желательно выполнить в детстве, пока ребенок легко оправляется от болевого шока. Современная медицина может без проблем справиться с этой задачей. Поэтому родителям перед тем, как это сделать, нужно смотреть, чтобы ребенок окреп (то есть в данное время не подвержен каким-либо заболеваниям) после рождения, посоветоваться с хорошим врачом.

– Прокалывание ушей девочкам. Люди поступали так во времена Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), и он не порицал их за это. Проколоть ухо девочке и повесить серьги является хорошим делом. Самая первая женщина, одевшая серьги на земле, была наша мать Хаджар (да будет доволен ей Аллах). Сара (да будет доволен ей Аллах) прошла очень трудное испытание, она долгое время не могла забеременеть и с намерением осчастливить своего мужа она подарила ему свою рабыню Хаджар. У них родился сын, которого назвали Исмаилом (мир ему). После рождения Сара (да будет доволен ей Аллах) начала завидовать и сильнее ревновать своего мужа ко второй жене. Сара (да будет доволен ей Аллах) проколола уши нашей матери Хаджар (да будет доволен ей Аллах), для того, чтобы Ибрахим (мир ему) сильнее любил Сару (да будет доволен ей Аллах). Ангел Джабраиль (мир ему) принёс из рая серёжки, и Хаджар (да будет доволен ей Аллах) одела их. Она стала намного красивее, чем раньше.

– Научить ребенка религии и воспитать в соответствии с Исламом.

Родители – это первые преподаватели (воспитатели) в жизни каждого человека. Именно они дают основу (фундамент) ребенку. Что они посеют в молодости, то они пожнут в старости, другими словами, то, чему они научат своих детей, таким образом дети будут относиться к ним в старости. В нашей религии уже существуют правильные пути, которые нам указал Пророк (мир ему и благословение), его сподвижники и те, кто последовал за ними. Нам не стоит изобретать велосипед, а только следовать этим путем и мы обретем счастья как в этом, так и в последующем мирах. Воспитание и обучение детей согласно шариату. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Приказывайте детям старше семи лет, чтобы они молились (совершали намаз). Если им уже десять лет – наказывайте, если они отказываются, и укладывайте их спать отдельно» [14].

Воспитание – это постепенное доведение до совершенства или же создание и постепенное возвращение до достижения совершенства. Воспитание в исламском понимании понятие более общее, чем обучение: оно включает физическое воспитание, то есть заботу о самом ребёнке, чтобы он вырос здоровым; психическое и духовное развитие, развитие способностей и дарований; формирование духовных и нравственных ценностей; умственное развитие, то есть увеличение знаний, а также социальное развитие, то есть приучение ребёнка к определённым стилям индивидуального и социального поведения, позволяющее подготовить его к успешному взаимодействию с обществом.

Детей следует растить должным образом, так как в этом случае они станут защитой для своих родителей. По этому поводу в священном Коране сказано:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Смысл: «О вы, которые уверовали! Охраняйте себя и свои семьи от огня, топливом для которого являются люди и камни. А подвергают обитателей огня мучению жестокие, суровые в обращении, сильные ангелы. Они ревностно выполняют повеление Аллаха и делают то, что им приказано» (66:6) [18].

– Женить своих детей, когда повзрослеют. Если сын, то женить его на богобоязненной девушке, если дочь, то с выдать замуж за человека с прекрасной нравственностью.

– Грудное вскармливание. Ребёнок имеет право на то, чтобы мать выкармливала его своим молоком до достижения им возраста, в котором детей обычно отнимают от груди, в доказательство этого в священном Коране сказано:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ

Смысл: «Матери кормят своих детей два полных года; это – для тех, кто хочет завершить кормление ради пользы ребёнка» (2:233) [18].

– Проявлять жалость и нежность к ребёнку. Для своего роста и жизни, а также для полноценного развития, в том числе и эмоционально-психического, ребёнок остро нуждается в любви, ласке и нежности, в заботе и жалости. Только получая всё это, он приобретает спокойный, уравновешенный характер. У него не возникают разного рода комплексы, и он ни на кого не держит зла.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Лучшие из женщин, ездивших на верблюдах – праведные женщины Курайш, проявляющие наибольшую нежность к ребёнку, когда он мал, и проявляющие наибольшую заботу об имуществе мужа».

– Лечение от болезней. Особенно в наше время стало такой же жизненной необходимостью, как и пища и питьё, сохранение здоровья и жизни ребёнка требуют расходы на лекарства, подобно остальным жизненным потребностям. Более того, это относится к использованию причин, чего требует от нас шариат и обычай людей. Нет запрета на то, чтобы лечиться разными способами, при условии, что в них не будет ничего запретного. Следует отметить, сегодня болезнь детей – это частое явление. Поэтому родителям необходимо быть внимательными и при проявлении какой-либо болезни сразу обращаться к врачу (к специалисту).

– Показывать благой пример своему ребёнку. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) – прекрасный и возвышенный пример для своей общины в разъяснении шариата, исполнении его постановлений и соблюдении его устоев. В Священном Коране сказано:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ

اللَّهُ كَثِيرًا

Смысл: «Для вас в посланнике Аллаха – образцовый пример для тех, кто надеется на милосердие Аллаха и на блага Последнего дня и поминает Аллаха часто и в опасности, и в мольбе, и в трудностях, и в благосостоянии» (33:21) [18].

Отцы и деды, матери и бабушки, тёти и дяди подают пример детям своим поведением, своими делами и соблюдением норм шариата. Каждое их слово и действие – пример для детей, и от них привычка переходит к детям. Дети подражают словам и действиям взрослых.

– Одинаковое отношение ко всем детям в семье. Это означает, что им следует дарить одинаковые подарки, одинаково обеспечивать их, проявлять ко всем одинаковую любовь и нежность, даже целовать их одинаково. В частности, в хадисе приводится: Джабир передаёт, что жена

Башира сказала: «Подари моему сыну слугу и возьми в свидетели Посланника Аллаха». Он отправился к Посланнику Аллаха и сказал: «Поистине, дочь такого-то попросила меня подарить её сыну слугу». Он спросил: «Есть ли у него братья?» Он ответил: «Да». Тогда он спросил: «И ты дал каждому из них тоже, что дал ему?» Он ответил: «Нет». Тогда он сказал: «Так не пойдёт... поистине, я свидетельствую только о правильном». Обеспечение детей – это одно из прав детей по отношению к отцам. Содержание маленьких детей включает в себя расходы на их питание, одежду и обучение – расходовать нужно столько, чтобы ребёнок был обеспечен всем необходимым. Если же у ребёнка нет родственников, которые обеспечивали бы его, то его нужно обеспечивать за счёт государственной казны. Мальчика нужно обеспечивать до совершеннолетия и завершения периода обучения, а девочку – вплоть до замужества, чтобы ребёнок не оказался брошенным и беспризорным. Ребёнок не распоряжается принадлежащими ему средствами, пока он не станет разумным. В Священном Коране сказано:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ
 فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيرًا

Смысл: «Испытайте степень разумности поступков сирот до их совершеннолетия. Когда они достигнут брачного возраста, если увидите в них зрелость ума, отдайте им их имущество. Не поедайте их имущества торопливо и не тратьте его поспешно в свою пользу, до того как они достигнут возраста зрелости, и вы будете обязаны вернуть им их имущество. Если сироты находятся под опекой тех, кто богат, то пусть опекуны воздержатся от траты их имущества и не берут себе ничего за опекунство; а если опекун беден, пусть возьмёт по справедливости только то, что ему необходимо, руководствуясь справедливостью и совестью. Когда же вы будете отдавать им их имущество, то делайте это при свидетелях. Аллах всё видит и оценивает ваши поступки. Аллах – Справедливый Свидетель при расчётах!» (4:6) [18].

– Наследование. Оно также относится к важнейшим правам детей в отношении отцов и матерей. Более того, это право – принудительное, и никто не может отказаться от него, и никто не может лишить наследника этого права.

Система наследования в исламе абсолютно справедлива. Она связана с системой обеспечения. Так, мужчина обязан содержать семью, выплачивать жене махр и нести все расходы, связанные с семейной жизнью, поэтому и его доля наследства больше, чем доля женщины. Ведь на женщине не лежит обязанность обеспечивать кого бы то ни было,

независимо от того, кто она: мать, дочь, сестра, жена и так далее. Поэтому её доля наследства меньше доли мужчины. Ведь свою долю она оставляет себе, ни на кого ничего не тратя, а если она и тратит что-то из полученных средств на кого-то, то делает это только по собственному желанию.

Чтобы иметь хорошие отношения со своими детьми, нужно построить мост к ним из воспитания, дисциплины, любви, симпатии, заботы, привязанности и взаимопонимания. Ниже приведем основные положения и взгляд со стороны шариата на этот вопрос.

Дети должны уважать и почитать своих родителей, живы они или мертвы, молоды или стары. В среде мусульман не существует конфликта поколений. Все должны жить в мире и гармонии в своих семьях. В целом можно сказать, что если люди приоткроют завесу установлений шариата, то найдут там для себя не просто кладезь знаний, но и полноценную систему жизни в семье, обществе, стране и планете. Именно рассматривая глобально все проблемы, которые мы ежедневно наблюдаем вокруг себя, можно по настоящему оценить тот неисчерпаемый источник мудрости и равновесия, которым является ислам. В частности, отношение детей к своим родителям и наоборот. Если мы неукоснительно будем следовать канонам шариата, то непременно сможем стать достойными представителями современного общества.

В конце хотелось бы немного сказать о точке зрения шариата на вопрос воспитания детей, потому что это является краеугольным камнем каждой семьи. Все начинается с утробы матери. Сегодня не секрет, что ребенок на определенной стадии развития многое воспринимает, то есть слышит и чувствует, радуется вместе с ней, нервничает и т.д., еще находясь внутри своей мамы. Поэтому воспитанием нужно начать заниматься именно с того самого момента, чтобы уже тогда прививать своему будущему ребенку любовь и ласку. А когда он родится и начнет расти, нужно обращаться с просьбами за него к Всевышнему Аллаху и молить его о том, чтобы младенец вырос достойным членом общества и прошел весь этот путь достойно.

Вопрос воспитания каждая семья старается решать по-своему, но нужно это делать только в рамках шариата, уповать на своего Создателя и идти к единственной цели – довольству Всевышнего Аллаха.

Исламская наука идет в ногу со временем и даже опередила время до его скончания своей мудростью, заложенной в ней, красотой и гармонией, которая открыта нам в откровениях Всевышнего Аллаха, а также в сунне Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

1.6. Поддерживание родственных связей

Воистину, один из самых драгоценных способов приближения к Аллаху, одно из лучших видов поклонений, занимающих высшие ступени, самое благодатное и приносящее наибольшую пользу как в мирской жизни, так и в мире Вечном – это поддерживание родственных связей. Родственники имеют между собой кровные связи, дарованные им Всевышним Аллахом, который навсегда связал их между собой. Родственники – ветви одного дерева, плоды одного сада. Всевышний Аллах сказал:

فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Смысл: «И если Аллах Всевышний дарует надел и определяет его размер, отдавай родственнику его удел из сострадания, доброты и связей, точно так же давай долю – закят и милостыню – нуждающемуся и путнику. Это – лучше для тех, кто желает благоволения Аллаха и стремится получить Его награждение. Это – те, которые будут счастливы, вечно пребывая в райских садах» (30:38) [18].

Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Пусть тот, кто желает, чтобы удел его был увеличен, а срок жизни продлён, поддерживает связи с родственниками». В другом хадисе говорится: «Кто верит в Аллаха и Судный День, пусть поддерживает родственные отношения». Поэтому нам нужно укреплять отношения со своими близкими, родственниками и соседями. Когда мы совершаем жертвоприношение, желательно разделить на три части: одну часть раздать бедным нуждающимся людям и соседям, из второй части провести маджлис, то есть пригласить своих родных и близких на праздничный обед, а третью часть оставить своей семье. Если нас пригласили на маджлис, то обязательно нужно пойти и без уважительной причины не разрешается отказывать. Мусульмане обязаны по отношению к друг другу пять вещей:

- Когда встречаются, поприветствовать друг друга.
- Когда кто-либо чихнет и скажет: «Альхамдулиллях» (хвала Аллаху), нужно сказать: «Йархамука Аллах» (пусть помилует тебя Аллах).
- Если заболел, то нужно его навестить.
- Если пригласил на маджлис, нужно ответить на приглашение.
- Если кто-либо перешел в другой мир, то присутствовать на заупокойной молитве. Когда мы здороваемся, пожимая друг другу руки, пять пальцев на руке указывают на эти пять вещей, которые мы обязаны сделать по отношению к друг другу. Если приглашение является сунной, то отвечать на него является ваджибом (обязательным). Также нужно помнить о наших умерших родственниках. Мы им тоже можем сделать праздник, если

прочитаем аяты из благородного Корана и помолимся за них, от этого им будет огромная польза. Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Читайте суру Ясин своим умершим». В другом хадисе Пророка (мир ему и благословение) говорится: «После того как человек умрет, прекратятся его деяния. Однако эти три вещи будут приносить ему вознаграждение и после смерти: милостыня, переданные знания, потомки, совершающие за него молитву». Поэтому от наших молитв, несомненно, для них есть польза. Наши предки – это наши корни. Чем корни дерева будут сильнее, тем крепче и дольше оно будет стоять. Чтоб корни дерева были сильными, нужно их постоянно поливать, так же и с нашими корнями, чтобы они были крепче нужно делать за них дуа и просить прощения.

1.7 Обязанности перед соседями

Ислам – это религия, которая затрагивает все стороны человеческой жизни и учит нас жить праведно. Одной из таких сторон человека, которую затрагивает наша религия, является добрососедство. Где бы мы ни жили, рядом с нами всегда есть ещё кто-то. И это наши соседи, к которым мы должны проявлять уважение и терпение.

О соседях лучший из людей – Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) говорил: «Тот, кто верит в Аллаха и в Судный день, пусть возвеличивает своего соседа», «Не является верующим тот, кто злобой своей отпугивает соседей», «Те, кто первыми станут спорить в День Суда – это соседи».

Во многих хадисах сообщается о том, что Благородный Посланник (мир ему и благословение) повелевал людям хорошо относиться ко всем своим соседям, независимо от того, являются ли они родственниками и единоверцами, тем самым подчеркивая важность, придаваемую в Исламе отношениям между соседями. Так, например, сообщается, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Джабраиль не прекращал давать мне наставления о необходимости хорошего отношения к соседу (так долго), что я даже подумал, что он включит его и в число наследников».

Оказание соседу благодеяний и отказ от нанесения ему каких бы то ни было обид – один из признаков веры в Аллаха и Судный день, и наилучшее доказательство воздействия этой веры на человека. В хадисе сказано: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Судный день, хорошо относится к своему соседу, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Судный день, оказывает почет своему гостю, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Судный день, говорит благое или хранит молчание!».

«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Судный день, не обижает своего соседа...», – говорится в другом хадисе.

Сам Пророк (мир ему и благословение) уважал и почитал своих

соседей и нам завещал делать то же самое. Если мы не будем соблюдать права соседа, что мы скажем Всевышнему, когда Он спросит нас, следовали ли мы тому, к чему призывал нас пророк Мухаммад (мир ему и благословение). Поэтому мы должны почитать своих соседей, рядом с которыми мы проживаем. Здесь можно привести такой пример добрососедства. Один человек решил продать дом и переехать в другое место. Когда к нему пришел покупатель, тот поинтересовался ценой этого дома. Узнав цену, он стал возмущаться, говоря, что дом не стоит тех денег, которые просит хозяин дома. Тогда человек, решивший продать дом, сказал покупателю: «Я продаю тебе не дом, а соседей». Из этой истории мы должны уяснить для себя, даже когда совершаем какую-либо сделку с продажей дома или участка, которая в будущем может отразиться на жизни нашего соседа, то мы должны заранее оповестить нашего соседа и более того сначала предложить купить ему эту недвижимость.

Если наш сосед окажется любимцем Аллаха и праведным человеком, то мы будем из тех, кто любит приближенных к Аллаху. Первый человек, которого мы видим выходя из дома, это – сосед. Если не его, то кого мы будем уважать и почитать. К сожалению, в наше время почитание соседей не считают нужным. Сегодня соседи готовы наброситься друг на друга из-за мелочи. Например, немало случаев, когда соседи ругаются между собой из-за места на парковке. Как говорят в народе, «сегодня сосед видит соседа только тогда, когда между ними происходит конфликт». Если мусульмане будут так относиться к соседям, что же говорить о других. На мой взгляд, каждый человек должен научить себя уважать соседей и тогда его примеру последуют другие. Еще в одном хадисе говорится: «Сосед достоин того, если он заболел, ты навещал его; если умер – похоронил его; если обеднеет – дал взаймы; если испытывает нужду – помогал ему; если придет к нему добро – поздравил его; если придет беда – утешил его». Невозможно оставить без внимания еще ряд хадисов, которые очень хорошо раскрывают наши обязательства перед соседями. «Тот кто, сыт, а его сосед голоден, не из нас», «Не возвышай свое строение над его строением», «Поддерживай свой костер от его, не раздражай его запахом своего котла, кроме как черпая ему из него», «Если покупаете фрукты, угостите соседей, а если не хотите угощать, то не показывайте их соседу и препятствуйте тому, чтобы соседские дети увидели ваших детей, едящих эти фрукты на улице». Хочется сказать, что ранее люди, испытывающие трудности в жизни, чаще понимали друг друга и готовы были помочь. Раньше не было замков на дверях, люди свободно могли заходить друг к другу в гости (с разрешения хозяина). Современность же показывает обратное: чем человек становится материально обеспеченным, тем реже обращает внимание на нуждающихся. Об этом даже гласит всем известная пословица: «Сытый голодного не поймет». Теперь многие возвышают крепости, сооружают высокие заборы и, более того, сосед даже

практически не знаком со своим соседом.

Итак, отметим следующий этикет общения с соседями.

- Соблюдать права соседей, не обижать их ни словами, ни действиями.
- Приветствовать друг друга при встрече.
- Не показывать его недостатки и прощать его ошибки.
- Не смотреть из своего дома на то, чего не разрешает сосед.
- Приветливо разговаривать с соседями и их детьми.
- Разделять с ними радости и печали.
- Стараться оградить их от беды.
- Помогать в нужде.
- Дарить подарки. Притом не унижать соседа при приеме от него какого-либо подарка, даже если он совсем незначительный.
- Советовать соседу то, что принесет ему пользу в жизненных вопросах и в религии.
- Не беспокоить соседей сильным шумом.
- При строительстве дома не закрывать соседу доступ света и воздуха.
- Дать соседу в долг, если он попросил. Так как в хадисе говорится: «Избавившего брата от нужды, избавит от нужды Аллах».
- В случае продажи дома, сначала предложить соседу.
- Навещать больных соседей.
- Выражать соболезнование родственникам умерших.
- Участвовать в похоронах соседей. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Лучший из друзей перед Аллахом тот, кто лучше относится к другу, а лучший из соседей перед Аллахом тот, кто лучше относится к соседу».

Сегодня каждый мусульманин должен возродить то добрососедство, которое было раньше, научиться самим соблюдать вышеперечисленные каноны и обучать их другим, ибо только тогда на нашей планете Земля будет царить мир и спокойствие.

1.8. Обязанности перед народом и человечеством

То, что мы братья по вере и члены мусульманской общины – самое великое благо для нас, и мы обязаны быть благодарными Аллаху за это благо. Братство по вере намного сильнее и крепче, чем кровное братство. Ведь кровное братство ограничено этим светом, а братство по вере существует как на этом свете, так и на Том. Кровное братство мы приобретаем через родителей, а братство по вере – через Всевышнего и Его Посланника (мир ему и благословение). Именно поэтому Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Я для вас – что отец для детей». Родители всегда желают, чтобы между детьми складывались хорошие отношения. А Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) ещё больше желает, чтобы между людьми из его общины складывались благие

отношения. Ведь милосердие Пророка (мир ему и благословление) по отношению к людям из его общины превосходит милосердие родителей к детям. Пророк Мухаммад (мир ему и благословление) более милостив к мусульманину, даже чем он сам к себе. Поэтому он чётко изложил обязанности мусульман по отношению друг к другу.

Всевышний сделал нас братьями мусульманской общины. В Коране говорится:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Смысл: «Поистине, верующие в Аллаха и в Его посланника – братья. Вера объединила их сердца. Так примирите же своих братьев ради братства в вере и защитите себя от наказания Аллаха, выполняя то, что Он повелел, и, отказываясь от того, что Он запретил, желая, чтобы Он помиловал вас за вашу богобоязненность» (49:10) [18].

В хадисе говорится: «Мусульманин мусульманину – брат. Он не притесняет его, не оставит без помощи и не позволит, чтобы он оказался в трудном положении».

Мы видим, как ревностно многие люди защищают свои права на преходящие блага короткой жизни на этом свете. Как же следует стараться нам, мусульманам, в соблюдении взаимных прав и обязанностей, ведь от этого зависит счастье как на этом, так и на Том свете!

Перечислим некоторые обязанности мусульман по отношению друг к другу, на которые указал Посланник Аллаха (мир ему и благословление). Бухари и Муслим приводят хадис, рассказанный Абу Хурайрой, который передаёт слова Посланника Аллаха (мир ему и благословление): «У мусульманина перед мусульманином пять обязанностей: ответить на его приветствие, посещать его при болезни, участвовать в его похоронах, ответить на его зов и чтение за него дуа: «Да смилуется над тобой Аллах!», если тот чихнет». В хадисе говорится: «Когда встретишь его, то приветствуй, если он попросит совета, то посоветуй».

– Проявление уважения к старшим и милосердия к младшим. В высокочтимом Коране говорится о благочестивых верующих (смысл):

رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ

Смысл: «Это те, которые милосердны друг другу» (48:29) [18]. Ибну Аббас, комментируя этот аят, сказал: «Это из признаков уммы Мухаммада: когда тот, кто похуже, увидит того, кто лучше него, то он молится за него: «О Аллах, благослови то благое, чем Ты его одарил, и укрепи его в этом, и не лиши нас пользы от него!». Когда же увидит тот, кто лучше, того, кто хуже него, то и он молится за него: «О Аллах, веди его к покаянию и прости ему грехи его!». Но ныне некоторые мусульмане далеки от приведённого в этом аяте признака, ибо те, кто наделён благом, хулят тех, кто его не имеет, и наоборот.

В достоверном хадисе говорится, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «В любви и милосердии друг другу верующие подобны телу (человека): когда болит какой-либо его орган, то и остальное тело лихорадит и лишается сна». Этот высокочтимый хадис призывает мусульман сплотиться, не оставаться равнодушными к боли, страданиям, проблемам друг друга. И если мусульмане не ведут себя таким образом, значит вера их несовершенна.

– Проявлять уважение ко всем. Обязанностью мусульманина является также проявление почтения к уважаемому человеку. В хадисе сказано: «Если прибудет к вам авторитетный среди своего народа человек, то и вы окажите ему почтение!» Ещё есть хадис, в котором говорится, что каждого следует посадить на своё место – то есть, каждому следует воздать должное, соответствующее его статусу и авторитету.

– Поддерживание родственных отношений.

– Проявление благонравия. Обязанностью мусульманина по отношению к другим является также проявление благонравия. Благонравие возвышает мусульманина на уровень тех, кто проявляет старательность в поклонении, проводя дни в посте, а ночи в бдении, поклоняясь Всевышнему. Так говорится в высокочтимом хадисе. Мусульманину следует проявлять уважение к старшим и милосердие к младшим. Посланник Аллаха сказал: «Тот не из нас, кто не уважает старших и не милосерден к младшим!»

Мусульманину следует проявлять вежливость, благожелательность, довольство при общении с людьми. В хадисе сказано: «Поистине, Аллах любит того, кто кроток и доброжелателен». Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал своему сподвижнику Муазу (да будет доволен им Аллах): «Завещаю тебе: будь богобоязненным, говори только правду, соблюдай договоры, оправдывай доверие, не будь вероломным, защити соседей, будь милосердным к сиротам, в речах будь вежливым, приветствуй людей и не проявляй высокомерия!»

– Гостеприимное отношение ко всем. Когда нас приглашают в гости, нам следует принять приглашение, проявляя уважение к хозяину дома. Но так же хорошим качеством мусульманина является гостеприимство. Именно такими качествами обладал сам пророк (мир ему и благословение).

– Не наносить вреда никому. Нельзя наносить какой-либо вред мусульманам, даже думать об этом нельзя. В другом хадисе говорится: «Мусульманин – это тот, язык и руки которого безопасны для мусульман». Из этого высокочтимого хадиса следует, что не может быть настоящим мусульманином тот, от языка или рук которого исходит даже малое зло для других. Нанесение вреда мусульманам влечёт нестерпимые муки в Вечной жизни. Один из табиитов, Ибну Аббасил Муджид сказал: «Всевышний найдет на обитателей ада чесотку, такую, что они станут чесаться, пока не раздерётся мясо до костей. Тогда раздастся голос, вопрошающий: «Не мучаетесь ли вы из-за этого?». Они ответят: «Да,

мучаемся». Им будет сказано: «Это вам за вред, который вы нанесли мусульманам в земной жизни!». То есть нельзя мусульманину делать ничего плохого, даже смотреть на человека запрещено, если это ему не нравится. Нужно стараться всегда и во всём делать людям добро. Даже если просто убрать с дороги то, что мешает людям – и за это предусмотрено большое вознаграждение! В достоверном хадисе говорится, что один человек получил Рай за то, что срубил дерево, которое росло на дороге и мешало людям.

– Оказать помощь в решении проблем. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: «Кого не волнуют проблемы мусульман – тот не из них!». Вообще, следует приучить себя не дожидаться просьбы о помощи, а оценив ситуацию, самому предложить помощь.

– Принятие приглашений. Когда кого-либо из нас приглашают в гости, не подобает отказываться. Так как хозяин дома готовится, проявляя уважения к нам, так же и нам следует проявить уважение к приглашающей стороне.

– Соблюдение договоренностей. Соблюдение договора и выполнение обещаний также входят в наши обязанности. Договор подобен долгу, его следует исполнять. Несоблюдение договора – из признаков лицемеров в религии. Нельзя также проявлять высокомерие из-за богатства или занимаемого высокого общественного положения, высокой должности. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) был самым скромным из людей, он помогал беднякам и вдовам решать их проблемы. Также следует воздержаться от хулы на братьев по вере, нельзя даже слушать хулу в их адрес. В хадисе говорится: «Клеветник в Рай не войдёт!»

– Не входить без разрешения в чужое жилище. Мусульманину запрещено переступать порог дома другого мусульманина без его разрешения. В хадисе сказано: «Разрешения (войти в чужой дом) попроси трижды. Если получишь разрешение – входи, а если нет – возвращайся обратно». Если разрешение не дано, то нельзя обижаться на это.

– Не держать обиду. Нельзя также держать обиду на мусульманина более трёх дней, какой бы большой обида ни была. В хадисе сказано: «Не подобает мусульманам прекращать общение с братом по вере (то есть держать на него обиду) более, чем на три дня, отворачиваться друг от друга при встрече. И лучший из них тот, кто поприветствует первым!»

– Отвечать на зло добром и прощать зло. Обязанностью мусульманина также является совершение добра всем людям, как хорошим, так и плохим. В хадисе сказано: «Совершение добра и по отношению к хорошему, и по отношению к плохому является следующим после уверования признаком (основой) ума». Но если известно, что плохой человек, которому сделали добро, воспользуется этим для совершения дурного, то по отношению к нему нельзя совершать добро.

– Пожелание мусульманину того, что желаешь себе. В одном хадисе говорится: «Пожелай другим то, что желаешь самому себе, и не желай

другим, чего не желаешь себе». А также в хадисе говорится: «Если кто-то из них (мусульман) попросит чего-либо, то отдай ему и помоги тому, кого притесняют». Обязанностью мусульманина также является соблюдение справедливости по отношению к другим людям. Следует поступать по отношению к другим так же, как бы тебе хотелось, чтобы другие поступали по отношению к тебе. В хадисе говорится: «Кто желает отдаления от ада и вступления в Рай, тот пусть придерживается убеждения, что Бог – Один, и Мухаммад – Его посланник, и поступает по отношению к другим так же, как он желает, чтобы поступали по отношению к нему другие».

– Проявление уважения к людям других конфессий. Однажды перед пророком (мир ему и благословение) пронесли тело покойного иудея. Пророк (мир ему и благословение) встал, сподвижники были удивлены и сказали: «Это тело иудея». Пророк (мир ему и благословение): «А разве он не человек?» Он продолжал стоять, пока не скрылась из виду похоронная процессия. И таких примеров в жизни Пророка (мир ему и благословение) было много. Он является образцом для подражания в налаживании взаимоотношений с людьми.

ГЛАВА II. ПРАВСТВЕННОСТЬ И КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ ШАКИРДОВ В ДУХОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Знания (гыльм) – это обладание информацией о тех вещах, которые принесут пользу или вред в этом и последующем мире. Какими-либо другими качествами, помимо знаний, могут обладать и животные. Но знание присуще только человеку. Получение знаний для людей – это огромная обязанность, так как Всевышний Аллах сказал: «Те вещи, которые вы не знаете, спрашивайте у тех, кто знает», а так же в другом аяте говорится: «Знающие и незнающие не будут на одном уровне». Также пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

1. «Для каждого мусульманина получение знаний – это обязанность»
2. «Для тех, кто встал на путь получения знаний, ангелы простилают свои крылья»
3. «Тот, кто встал на путь получения знаний, того Аллах Всевышний поставит на путь, ведущий в Рай»
4. «Всевышний Аллах, Его ангелы, обитатели Небес и Земли и даже муравьи в своих норках, и даже рыбы в море для того, кто встал на путь получения знаний, будут просить милости и молиться за него»
5. «Тот человек, который вышел из дома ради получения знаний, до тех пор, пока не вернется домой, будет считаться на пути Всевышнего»
6. «В День Суда будут заступничество пророков, ученых, шахидов»
7. «Мало знаний лучше, чем много деяний»
8. «Тот человек, который умер во время получения знаний, вернется к Господу своему по степени, уступая лишь пророкам»
9. «Ученые – наследники пророков»

Помимо этого, о достоинстве знаний очень много изречений пророка Мухаммада (мир ему и благословение). Соответственно, для нас получение и изучение знаний является огромным долгом и происходит путем достижения счастья обоих Миров.

Сподвижник Али (пусть будет доволен им Аллах) сказал: «Всевышний Аллах наделил нас знаниями, а наших врагов имуществом, но мы остались в выигрыше. По той причине, что материальные вещи имеют свойство заканчиваться, а знания увеличиваются». У каждого человека имеются определенные знания. Если ему говорят, что он человек знающий – он рад это слышать, а если говорят, что он невежда – он этому не рад. Это есть доказательство того, что знающий человек имеет высокую степень.

Так же сподвижник Габдуллах бин Масгуд, видя людей, получающих знания, обращался к ним: «Добрый день, родники мудрости!», «Осветители темноты», «Цветы каждой общины» [7].

Если знающий человек уйдет из этой жизни – его имя будет жить вечно. Ученые, даже если они лежат в могилах – они «живые», а

невежественные люди, даже если они ходят по земле – они «мертвые».

Быть знающим – это к богобоязненности, а богобоязненность есть причина пребывания в этом и последующем мире счастливым. Знания – это огромное украшение для человека. Знания – это свет, защищающий от мирской слепоты и наказания Судного дня. Знания в одиночестве являются другом, на чужой земле (чужбине) – советником, перед товарищами – украшением, а против врагов – эффективным оружием. Желания человека, получающего знания, будут ожидать его впереди. Человеку, удостоившемуся получить знания, не будет нужды ни в чем, для него будут открыты все двери. Так как посредством этих знаний он будет различать дозволенное и запретное, а также другие исламские законы. Будет слушаться и поклоняться Всевышнему, и степень людей возрастет.

Поэтому получать знания необходимо с искренностью и любовью. Но перед студентами есть некоторые правила (обязательства). Только выполняя их будет легко в приобретении знаний религиозных наук. Эти обязанности будут приведены в последующих разделах.

2.1. Ответственное отношение шакирдов к приобретению знаний

Как говорилось ранее, получать знания необходимо, следуя определенным правилам. Во-первых, изучаемый материал должен быть логически упорядочен по степени важности. То есть сначала необходимо изучить обязательные элементы (фарзы, ваджибы), затем – второстепенные (суннаты). Например, для разумного совершеннолетнего мусульманина для начала необходимо изучить знания, касающиеся вероубеждения (акаид), затем знания, касающиеся поклонения (тахарат, намаз, ураза и т.д.). А потом уже получать знания согласно виду деятельности. Так, если один человек захочет заняться торговлей, он должен посмотреть условия торговли с точки зрения религии. Однажды, когда к имаму Мухаммаду обратились с просьбой написать книгу о религии (о богобоязненности), на это он ответил, что написал уже книгу о правилах ведения торговли. Этим он хотел сказать, что соблюдение правил в жизни мусульманина (касательно взаимоотношения с людьми, соблюдение канонов в какой-либо деятельности), это есть богобоязненность.

Во-вторых, для студента важно изучить понятия, связанные с этикой мусульманина: упование на Всевышнего, умение просить прощения, проявление терпения, умение довольствоваться малым, ответственность, надежда и другие понятия, потому что при наличии этих качеств он сможет совершать благие деяния, но без знаний этого сделать не сможет.

Знаний очень много, но и жизнь очень коротка, поэтому нужно торопиться получать сначала обязательные науки. И лучше всего следовать по пути наших предшественников. Например, получение знаний вероубеждения на примере пути наших предков изложено очень просто и

доступно для понимания. Традиционное получение знаний (по пути сподвижников и предков) основано на доказательствах из Корана и сунны пророка (мир ему и благословение). И, в-третьих, после получения обязательных и второстепенных наук, необходимо изучить историю жизнеописания пророка Мухаммада (мир ему и благословение), историю распространения Ислама. Знание истории пророка (сира) – это есть зарождение любви к Исламу и приносит пользу студенту, озаряя его разум [7].

Затем необходимо будет изучать и светские науки, которые помогут ему реализоваться в жизни. Это знание компьютерных технологий, экономики, юриспруденции, педагогики и т.д.

Правильность намерения

При поступлении на обучение студент должен сделать правильное намерение. Намерение – внутреннее желание человека сделать что-либо, замысел, цель. Правильное намерение есть основополагающая для человека, ищущего знания. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) говорил: «Все деяния будут воздаваться по намерениям». Поэтому много мирских дел из-за совершения его с благими побуждениями будут засчитываться как деяния, совершенные для последующего мира (то есть за это получит огромное вознаграждение). Но также есть много деяний, совершаемых под видом благих, которые из-за неискренности побуждений не получают должного вознаграждения. Совершение таких дел будет скорее напоказ. Поэтому те люди, которые совершают благие деяния искренне, с хорошими побуждениями, их «книга деяний» будет наполнена ими.

Для этого перед учебой следует стараться делать намерения такие: «Пусть по причине полученных мною знаний моя внешность и мой внутренний мир озарятся, пусть невежество мое уменьшится. Знания, полученные мною, передать другим людям и трудиться посредством этих знаний на пути Всевышнего. По причине моих знаний, я умел благодарить Всевышнего за те блага, которыми Он нас наделил. Уходя из бренного мира, посредством совершенных мною деяний, сумел достичь довольства Аллаха. Заслужить заступничества пророка Мухаммада (мир ему и благословение)». Или короткий вариант его: «Ради достижения довольства Всевышнего Аллаха». Те знания, которые получены не ради довольства Всевышнего, являются бесполезными. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) часто прибегал к защите Всевышнего от бесполезных знаний.

Основой намерения является совершение благих деяний (которые принесут пользу обществу) посредством полученных знаний. Если полученные знания не применять, то это подобно сокровищам, которыми нет возможности воспользоваться.

Говорить «Я не могу исправить свое намерение» и не проявлять усердия в учебе является неправильным. Намерение правильное или же

нет, все равно необходимо стараться. Изначально многие студенты при поступлении не знают, для чего пришли, так как не имеют определенных целей в жизни. Но спустя короткое время, получив определенные знания, влившись в коллектив, студент начинает преследовать определенные цели. В этот момент важно показать ему правильный путь.

«Пусть может сейчас не смогу исправить, но по милости Всевышнего в дальнейшем исправлю» – зарождение в голове таких мыслей это уже есть начало исправления цели. Даже если студент получил знания без намерения, в дальнейшем само содержание информации направит его на правильный путь. Многие исламские ученые – сподвижники на примере Суфьяна Саури (пусть будет доволен им Аллах) говорили: «Мы получали знания не ради довольства Всевышнего, но знания, нас на этом намерении не оставили. Они (знания) сказали: «Мы готовы быть только ради довольства Всевышнего» – таким образом, знания повели нас за собой» [7].

Краткое содержание вышесказанного: во время получения знаний необходимо стараться сформулировать свое намерение. Если студент сразу не исправит намерение, то должен надеяться, что в скором времени сформирует его правильно. И нужно проявлять старание и усердие в учебе, как бы трудно ни было. Мудрые люди говорили: «Из двух зол выбирай меньшее», поэтому, когда на пути человека появится выбор между невежеством и неправильным намерением, конечно же, нужно выбирать меньшее – неправильное намерение.

2.2. Взаимоотношения студента и преподавателя

Наши праведные предшественники отдавали знанию предпочтение перед всем прочим. К примеру, были даже такие ученые, которые прилагая особое усердие в приобретении знаний, женились только в возрасте сорока лет.

Ученику следует подчиняться учителю, подобно тому, как больной подчиняется врачу, проявлять смирение по отношению к нему и, по возможности, стараться быть полезным ему, быть услужливым.

Если же ученик проявляет высокомерие, желая учиться лишь у тех, кто уже пользуется известностью, это свидетельствует о его невежестве, так как предметом поисков верующего является мудрость, он должен приобретать её, где бы ни обнаружил. Пророк (мир ему и благословение) говорил: «Не из моей общины тот, кто не уважает старшего, не милосерден к младшему и не отдает должное тем, кто обладает знаниями». Также он сказал: «Изучайте науку, приобретайте знания и уясните, что для знания и для науки нужно терпение с теми, у кого вы приобретаете знания». В хадисе также говорится, что один час, потраченный на приобретение полезных знаний, дороже и ценнее, чем поклонение в течение семидесяти лет.

При получении знаний следует придерживаться следующих правил

взаимоотношения с преподавателем:

- При входе в аудиторию давать приветствие преподавателю.
- Перед тем, как войти в класс, попросить разрешения.
- Обращаться к преподавателю, будучи опрятным (приятно одетым).
- Садиться лицом к преподавателю.
- Сидеть смиренно во время урока.
- Задавать правильные вопросы, но не перебивать вопросами преподавателя.
- Не порочить его и не выискивать у него ошибки.
- Никогда не выдавать тайны своего преподавателя.
- Относиться с уважением к его семье, друзьям и близким.
- По возможности предлагать помощь ему в работе.
- Молиться за своего преподавателя при жизни и даже после ухода из этой жизни.

Благодаря уважению к своему наставнику, ученик сможет достичь знаний и мудрости. Ученик обязан знать свои обязанности по отношению к учителю и не забывать свой долг перед ним, должен подражать ему и в религии, и в знаниях, заимствовать его хорошие качества и привычки, считать его примером для подражания.

Он не должен обращаться к учителю на «ты», следует обращаться к нему со словами «хазрат». И даже в его отсутствие следует упоминать его словами уважения, например: «Хазрат сказал...»

Ученик обязан оказывать учителю уважение, почести, быть послушным ему, видеть в нём совершенство во всём. Этим он приобретает больше всего пользы от него. Он должен уважать своеобразие характера, нрава учителя, его строгость, суровость. Предки говорили: «Кто не терпит трудности при учёбе, остаётся всю жизнь слепым в темноте, невежественным. А кто терпит трудности, получит знания в этом и в том мире». Студенту следует брать лучшее от каждой вещи. Поскольку его жизни не хватит для постижения всех видов знаний, ему необходимо расходовать свои силы на приобретение наиболее достойных из них, а именно знаний, имеющих отношение к миру Вечному.

Каждому из нас следует помнить о том, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) говорил: «Никто не возвысился, кроме как соблюдением порядка, и никто не унизился, кроме как оставлением порядка». Этот хадис лежит в основе всей исламской педагогики и регулирует отношения не только между педагогом и учеником, но и отношение ученика ко всему окружающему, включая даже и инвентарь.

Хороший преподаватель должен иметь определенные качества: богобоязненность, большой жизненный опыт, наилучший нрав, мягкость в речи, терпеливость, глубокие знания, бескорыстие, милосердие. Но если у преподавателя отсутствуют такие качества, необходимо довольствоваться тем, что есть. Ибо раньше у человека спрашивали, кто его учитель. И

отношение к этому человеку было соответственно такое же, как к его учителю, так как студент впитывал, воспитывал в себе все те качества, которыми обладал его наставник. Абу Ханифа (пусть будет доволен им Аллах) долго думая, выбрал себе наставника по имени Хаммад: «У него было много знаний, по натуре очень мягкий человек, у него высокая степень, терпеливый, вот поэтому я его выбрал учителем и долгое время получал полезные знания (воспитание) от него» [7].

Конечно хорошо, когда мы приходим в учебное заведение, медресе и можем выбрать себе того или иного преподавателя. Такой метод свободного выбора наставника, скорее, на сей день действует при воскресных курсах в мечетях. Но если мы поступили в медресе или в высшие религиозные учебные заведения, то мы должны посещать все занятия, какие бы преподаватели их ни вели. В любом случае, самым важным является то, что мы должны проявлять уважение к своему преподавателю, всегда спрашивать у него совета и действовать по его наставлению. Опытный преподаватель знает, для какого студента (шакирда) какие знания будут полезнее. Так, например, имам Бухари пришел к одному из наставников и пытался изучить вопросы касательно чтения намаза, на что учитель ему сказал: «Твоя натура больше склонна получать знания хадиса», и направил его к ученым-хадисоведам. Мы знаем, что имам Бухари стал большим ученым в области хадисоведения.

Как говорилось ранее, к своему наставнику надо относиться с уважением. Сподвижник Али (пусть будет доволен им Аллах) говорил: «Я «раб» своего учителя, если пожелает – пусть меня продаст, если пожелает – пусть поработит, если пожелает – освободит». Конечно же, здесь Ислам не призывает к рабовладельческому строю, речь идет о высоком уважении к своему учителю, умении соглашаться с его мнением. Самыми первыми учителями по жизни являются наши родители, они стали причиной появления нас в этот мир, дали фундамент воспитания, этим степень родителей никогда не упадет. Но еще одним из главных институтов воспитания являются наши духовные наставники, которые будут причиной нашего счастливого бытия в обоих Мирах. Поэтому нужно молиться за своего учителя (делать дуга). Имам Агзам Абу Ханифа (пусть будет доволен им Аллах) сказал: «После окончания молитвы (намаза) я молился за своего учителя, своих родителей и тех студентов (шакирдов), которые учились у меня».

В старинных книгах говорится о том, что шакирд не будет сплетничать о своем преподавателе, даже если услышит, что кто-то говорит, не будет рад этого слышать. Не будет бежать впереди учителя и садиться на его место, без стука заходить в кабинет, разговаривать без его на то разрешения. Наоборот, будет бояться гнева его, будет помогать учителю во всех делах. Уважение своего наставника – это уважение к его семье, близким, друзьям. Имам Агзам Абу Ханифа (пусть будет доволен

им Аллах) по причине уважения к своему учителю не протягивал даже ноги в сторону дома своего наставника.

Так же хочется привести историю, которая произошла в городе Бухаре. Один учитель проводил занятия со своими шакирдами в мечети. И через определенный период времени устаз (учитель) вскакивал на ноги, на что студенты очень удивились. Учитель объяснил свое поведение: дверь в мечети была слегка приоткрыта, рядом с мечетью играли дети. «Один из детей был сыном моего учителя, каждый раз, когда я видел, как он пробегает рядом с мечетью, я вспоминал своего наставника и, проявляя уважения к нему, вставал» [7]. Это еще один из примеров высокого почитания своего наставника.

Ученый по имени Садеддин Ширази говорил: «Тот человек, который желает, чтобы его сын стал галимом, пусть проявляет уважение к знающим людям (обладателям знания), с милосердием относится к путникам – у такого человека сын будет ученым. И даже если не станет, возможно его внуки будут галимами».

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) призывал с уважением относиться к старшему поколению: «Не из нас тот, кто не снисходителен (не проявляет милосердие) к младшим и не знает о достоинстве тех, кто старше нас (по возрасту и знаниям)». Выражение «не из нас» в данном хадисе означает, что неуважение к старшим является большим грехом, потому Пророк (мир ему и благословение Аллаха) и показывает свою непричастность к совершающему этот грех. Основной причиной неуважительного отношения к старшим является отсутствие стеснения. Многие воспитывают детей не быть стеснительными, хотя Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Стеснение является благом». Следует учить детей стесняться совершать греховные, предосудительные поступки и не стесняться делать добрые, хорошие дела. Таким образом, исламская педагогика показывает нам высший пример нравственности.

Независимо, какое социальное положение будет у учителя (богатый он или бедный), молодой или в возрасте, студент должен получить у него знания. Сегодня это для нас частое явление, когда взрослое поколение желает получить религиозные знания, приходят в медресе, а там преподаватель почти в два раза младше него. В этом случае исламская этика призывает не стыдиться, а проявлять старание в обучении.

Мудрые люди говорили: «Если ты обидишь своего лечащего врача – не сможешь получить излечение от болезни, а если обидишь своего учителя – останешься невеждой».

2.3. Выбор друзей и взаимоотношение с ними

Ранее мы говорили о том, что социальными институтами воспитания являются наши родители, учебные заведения и т.д. Немаловажную роль играет и окружение человека (общество, с которым он контактирует): его друзья, товарищи, однокурсники. Именно они в какой-то мере являются одной из опор, которые помогают реализоваться в жизни. При этом очень важно не ошибиться при выборе такого помощника.

Хороший друг (товарищ) должен иметь следующие качества: спокойный нрав, умение совершать благие деяния, применять полученные знания, благовоспитанность. В особенности во время обучения нужно остерегаться ленивых людей, которые портят отношения между людьми, обучают плохим деяниям и насмеваются над другими. То, как будет учиться шакирд, зависит, какой след оставит его окружение. Выбор хорошего друга заключается не только в выборе одноклассников и одноклассников: они должны оставаться друзьями в любой ситуации. Так говорится: «Скажи мне кто твой друг – я скажу кто ты». Конечно, ни для кого ни секрет, если мы хотим узнать какой это человек, мы смотрим на его окружение, с кем он общается.

Мудрые люди говорили: «Плохой друг (друг, обладающий плохими качествами) подобен огню в кузнице (в печи). В один момент искра отлетит и прожжет одежду». Также говорится: «Нет ничего заразнее в мире, чем наихудшие качества дурных товарищей», «Тот человек, который выбрал себе бестолкового (глупого) товарища – сам глупец». Плохие качества быстро переходят и на других студентов. Болтливых людей никто и никогда не любил. Ученый по имени Агмаш говорил: «Мы видели такие общины, которые друг друга месяцами не видели. При встрече они говорили друг другу «Мира Вам», «И Вам мира», но при необходимости готовы были пожертвовать половиной своего имущества, а сейчас люди один день только не видятся, при встрече много говорят, но при необходимости и зернышка не смогут дать» [7].

Тот человек, который заведет дружбу с ленивым, не сможет достичь своих жизненных целей. К этому и призывал один из ближайших сподвижников пророка Абу Бакр (пусть будет доволен им Аллах): «Никогда не будь другом ленивому человеку, так как много людей по причине плохих качеств своих друзей сами стали плохими». Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: «Человек пребывает в религии своего друга, поэтому вы присмотритесь, с кем собираетесь дружить».

Если Всевышний удостоит вас хорошими друзьями, которые обладают богобоязненностью, способностью понимать, умением прийти на помощь, знайте – это огромное счастье. К таким друзьям нужно относиться подобно своим учителям (с уважением), знать цену им, ведь

недаром говорят: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». Поэтому наша обязанность:

- оказывать помощь другу как физическую, материальную, так и духовную. Мы должны приходить на помощь своему другу всегда, лучше всего не дожидаясь, пока об этом попросит. А еще лучше тот, кто даже делится последним ради своего друга. Это есть в великом жизненном примере сподвижников пророка (пусть будет доволен ими Аллах);
- скрывать недостатки своего друга. Но в то же время нужно стараться постепенно вводить его на путь исправления. По словам одного ученого: «Правоверный ищет оправдание другу, а лицемер – его недостатки». Так же пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: «Остерегайтесь плохих мыслей о других, плохие мысли – самая ложная речь»;
- говорить на благоприятные ему темы. Конечно, нам и самим будет приятно, если с нами будут говорить на интересные нам темы;
- постоянно молиться за своего друга;
- быть верным дружбе, ни на что, никогда не променять друга;
- не загружать друга своими проблемами.

2.4. Самоконтроль шакирда при получении знаний

Во время получения религиозных знаний (вообще во время всего учебного процесса) необходимо сосредоточить свое внимание на учебных дисциплинах и поменьше тратить времени на развлечения. Приехав на обучение, стараться без необходимости не ездить часто домой. Так как если студент будет отвлекаться на посторонние вещи, есть шанс не усвоить как следует пройденный материал. По той же причине нежелательно задумываться о создании семьи во время учебы, потому что семейная жизнь потребует абсолютного внимания и материального обеспечения, что в корне не даст обучаться шакирду. Обитать в посторонних мыслях, не имеющих никакого отношения к учебе, что приводит к забывчивости, такое состояние для обучающегося бесполезно. Имам Шагби сказал: «Если один человек выйдет путь от Востока на Запад и в течение этого долгого пути он научится только одному какому-либо вопросу в области религиозных знаний – я не смогу сказать, что этот путь у него был бесполезным».

Многие ученые говорят, что для улучшения памяти прежде всего необходимо:

- усердие, настойчивость и уменьшение потребления пищи;
- совершение дополнительных намазов, совершаемых ночью;
- чтение Корана с текста;
- оставление грехов. Как приводится из мудрых слов одного ученого: «Поистине, память – милость от Аллаха, а милость Аллаха не дается грешнику». Эти слова указывают на то, чтобы мы оставляли свои грехи,

- ибо они служат преградой для получения сокровенных знаний;
- использование сивака;
 - употребление меда и сухофруктов;
 - употребление по 21 штуки красного изюма каждый день натошак [2].

2.5. Качества, которыми должен обладать студент

Студент должен, прежде всего, обладать старанием. Как говорится в пословице: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Мы знаем, что без определенных усилий нельзя добыть какое-либо мирское имущество, тем более знания, которые получают для Мира Вечного. Старательные люди достигнут своих целей, для них будут открыты все двери. Приведем пример из жизни мудрого ученого по имени Абу Юсуф, который был учеником имама Агзама Абу Ханифы. Когда у него умер сын, по причине боязни опоздания на урок имама Абу Ханифы, обязанности по подготовке к захоронению передал другому человеку. Но сегодня мы, потеряв близкого нам человека, не будем уходить от своих обязанностей по захоронению. Из этого примера видим, насколько наши предшественники-ученые были богобоязненны, проявляли старание и усердие в учебе, чего бы это им ни стоило. Именно поэтому они достигли больших степеней.

Для получения знаний необходимо три условия: старание шакирда, старание учителя и старание родителей ученика (опекуны). Если три вида старания будут вместе, в любом случае должен получиться положительный результат.

Старательный шакирд не будет больше положенного времени уделять своему сну. Студент, много спящий, проспит свое счастье. Человек, лежащий под одеялом и надеющийся на какие-то знания, подобен полю, которое не засеяли, но от него ждут огромных плодов. На таком поле, кроме сорняка, ничего расти не будет. Для этого важно составить для себя определенный режим дня, который будет благоприятен как для организма, так и для учебы. Вовремя встать, зайти на урок, своевременно кушать и спать. Тот, кто ночью в меру спит, тот и не ощущает никаких трудностей днем во время обучения.

Но следует отметить крайности: старание – это усердие человека, не причиняя своему разуму, органам тела никаких увечий. Все должно быть в меру. Так пророк Мухаммад (мир ему и благословение) говорил: «Ислам – это справедливая религия и жить в ней нужно проявляя справедливость ко всем. Не причиняйте себе вред. Ибо человек может не доехать до назначенной ему цели и погубит лошадь, на которой ехал». В другом изречении пророк призывает с милосердием относиться к своему нафсу (эго). Это для нас является основным правилом, которое мы должны помнить постоянно. Так как старание в учебе – это, прежде всего, получение знаний согласно определенным правилам, повторение

полученного материала, понимание материала, получение пользы от них и умение благодарить за дарованные блага.

Чтобы уроки хорошо усвоились, нужно повторять их подобно, как повторяли наши предки. Этому они уделяли особое внимание. Так, имам Зарнуджи говорил: «Прошлый урок надо пять раз повторить, предыдущий – четыре, предыдущий – три, предыдущий – два, предыдущий – один». В этом вопросе важно понимание урока, а не просто «голое» его заучивание. Ранние ученые говорили: «Выучить две буквы полезнее, чем услышать две кучи книг, а понять две буквы полезнее, чем выучить две кучи книг». Таким образом, большое внимание уделяется пониманию (тщательному анализу) полученного материала. Вопросы, которые появляются, надо разбирать вместе с учителем или с однокурсниками. Собираться вместе, повторять, обучать полученным знаниям других. Такими методами хорошо усваивается материал. Имам Халил говорил: «Знание – это закрытые сокровища, ключом от которых является вопрос» [7].

За каждые полученные знания нужно быть благодарным Всевышнему и читать благословение пророку (салават). Так как Всевышний наделил нас разумом, дал память, глаза, уши, посредством которых запоминаем материал. И всегда быть в мольбе (просьбе), чтобы полученные знания принесли пользу шакирду, его родственникам, друзьям, близким и обществу в целом.

Еще одним важным элементом при обучении является наличие тетради и ручки (методического материала). Всегда при наличии возможности повторять уроки по записям, пройденных за этот день, а если остается время, то подготавливаться к урокам предстоящим.

2.6. Бережное отношение к образовательным материально-техническим ценностям

Каким образом студенты должны проявлять уважение к знаниям?! Во-первых, при обучении проявлять особое внимание. Во-вторых, наличие малого омовения (тахарат). Даже если это дисциплины, не требующие наличия малого омовения, все равно будет желательным перед уроком выполнить его. Так, сподвижник Малик ибн Анас (пусть будет доволен им Аллах) перед началом обучения с намерением проявления уважения к знаниям совершал малое омовение, протирал бороду, садился подобающим образом и только потом начинал урок. Проявляя уважение к пророку Мухаммаду (мир ему и благословение), не повышал голоса и не выделялся из других сподвижников. Поэтому мы должны быть с малым омовением, когда держим в руках записи, в которых есть имена Всевышнего, аяты из Корана. Помимо этого, студент должен быть опрятно одет (наличие классической одежды). Когда читаем Священный Коран, должны соблюдаться определенные правила, которые мы опишем в

последующих параграфах.

Таким образом, проявление уважения к учителю, опрятность, бережное отношение к предметам учебы – это есть проявление уважения к знаниям. Из-за почитания религиозной литературы (или же предметов, на которых написаны аяты из Корана) не позволительно класть на них другие вещи или протягивать ноги в их сторону. Например, класть на Коран какие-либо предметы быта является неуважением по отношению к Священной Книге, и по этике ислама является неподобающим действием.

2.7. Рациональное планирование времени

В книгах по этике Ислама говорится: «Птицы летают посредством крыльев, человек же посредством поставленной перед собой целью». Если для человека, не имеющего цели в жизни, малые преграды кажутся большими, то для человека, обладающего целью – все наоборот. Как говорят: «Старание мужчин может передвинуть горы». Путь получения знаний – великий, но очень тяжелый. Даже если это так, то все равно его вершина ведет к счастью и совершенству. Поэтому тот, кто встал на путь получения религиозных знаний, должен поставить перед собою определенные цели и стремиться к ним. Нет большего удовольствия, чем получение знаний. Поэтому трудности, которые появляются в учебе, не устоят перед шакирдами, которые стремительно идут к своей цели.

Для каждого человека нет лучшего времени, от колыбели до могилы, чем получение им знаний. В каком бы времени и месте мы не жили, без знаний нам не обойтись. Поэтому если у человека нет весомой причины, чтобы не учиться, нельзя говорить: «У меня есть определенная база знаний и мне этого достаточно». Подобно тому, как антивирусу нашего компьютера необходимо постоянно обновлять свою базу, так и любому человеку нужно проходить курсы повышения. В ранние времена были ученые, которые достигали своих высоких степеней, получая знания даже будучи в пожилом возрасте. Но стоит отметить, что самым благоприятным временем для четкого понимания материала, запоминания его является студенческое время. Как говорили наши деды: «Знания, полученные в юном возрасте, подобны знаниям, вырубленным на камне» [7]. Как часто сегодня мы слышим от многих людей о том, что получать религиозные знания ему пока рано, станет учиться только тогда, когда выйдет на пенсию. Но те, кто уже вышел на пенсию, говорят, что уже слишком стары и ничего не понимают. Таким образом, время студенчества – это золотое время, период, когда нужно готовиться к далекому путешествию по жизни. Для этого необходимо заполнить свой багаж сполна всем необходимым. Следует помнить, что это драгоценное время уйдет и не вернется.

И, конечно же, самым благоприятным временем для обучения является утро, когда голова у каждого студента начинает активную работу.

Вечернее время очень благоприятно для повторения пройденного днем материала.

2.8. Соблюдение правил поведения в духовной образовательной организации

В религиозных образовательных организациях есть свой порядок проживания и нахождения в них, как и в любом другом учебном заведении. Всевышний Аллах в Коране говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Смысл: «О вы, которые уверовали в то, что ниспослано Аллахом пророку Мухаммаду – да благословит его Аллах и приветствует, – повинуйтесь Аллаху и пророку, а также тем из вас – мусульман, – которые наделены властью, руководят по справедливости и выполняют шариат Аллаха» (4:59) [18].

Таким образом, мы должны подчиняться руководству учебного заведения, а также тому распорядку, который уставлен им. Это есть прямое подчинение пророку (мир ему) и, конечно же, Всевышнему Аллаху (если этот порядок не противоречит шариату). Рассмотрим некоторые пункты порядка, которые необходимо соблюдать в медресе.

- Строго и своевременно выполнять распорядок дня (вовремя посещать намазы, уроки, столовую и т.д.).
- Помимо учебных занятий, выполнять иную работу, поручаемую преподавателем (воспитателем).
- При выходе из медресе необходимо спрашивать разрешения у преподавателя (воспитателя).
- Носить установленную форму одежды для медресе (тюбетейку, рубашку и брюки, соответствующие сунне пророка, мир ему).
- Своевременно проводить уборку территории.
- Соблюдать порядок в спальнях помещений.
- Не употреблять пищу в спальнях помещений.
- Экономно пользоваться ресурсами медресе (электричеством, водой, употреблением пищи).
- Исполнять обязанности дежурного по столовой.

2.9. Этические нормы поведения шакирдов

2.9.1. Этика поведения шакирдов в мечети

Мечеть является местом, куда каждый день, уходя от своих мирских проблем, мы приходим для того, чтобы воздать хвалу и совершить одну из главных обязательств перед нашим Создателем – намаз. В мечети человек

обретает полное духовное успокоение. Поэтому каждый из нас, приходя в мечеть, должен соблюдать определенные правила.

– Перед тем, как отправиться в мечеть, по возможности, нужно совершить полное омовение, постричь волосы, ногти, надеть самую лучшую и красивую одежду, надушиться благовониями. Перед тем, как пойти в мечеть, не следует есть лук, чеснок или те продукты питания, от которых идет неприятный запах. Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) сказал: «Тот, кто употребил чеснок, лук или же редьку, пусть не приближается к нашей мечети, воистину ангелы брезгают от того же, от чего брезгают люди». Также не следует сильно злоупотреблять благовониями, которые имеют резкий запах. Одежда должна быть, прежде всего, чистой, не облегающей. Сегодня мы часто замечаем в мечетях людей, которые надевают укороченные, обтягивающие шорты, не надевают носков. Но следует помнить, что при совершении земного или поясного поклона запретная часть тела может открыться и нарушить намаз. Или же отсутствие носков вызывает недоброжелательные чувства других поклоняющихся. Итак, следует помнить, что мы приходим в «дом» нашего Создателя и поклоняемся мы только Ему.

– Входить нужно с правой ноги и при этом читать следующую молитву:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

Смысл: «Начинаю с именем Аллаха. О Аллах, открой мне двери Твоей Милости».

Или, по возможности, прочитай большую молитву:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا ، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا ، وَ مِنْ تَحْتِي نُورًا، وَ عَن يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، وَعَظِّمْ لِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا، وَاجْعَلْنِي نُورًا، أَللَّهُمَّ أَعْظِنِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي عَصَبِي نُورًا، وَفِي لَحْمِي نُورًا، وَفِي دَمِي نُورًا وَفِي شَعْرِي نُورًا، وَفِي بَشَرِي نُورًا (اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَبْرِي وَ نُورًا فِي عِظَامِي) (وَزِدْنِي نُورًا، وَزِدْنِي نُورًا ، وَزِدْنِي نُورًا) وَهَبْ لِي نُورًا عَلَى نُورًا

Смысл: «О Аллах, помести в сердце моё свет, и в язык мой свет, и в слух мой свет и в зрение моё свет, и помести надо мной свет, и подо мной свет, и справа от меня свет, и слева от меня свет, и передо мной свет и позади меня свет, и помести свет в душу мою, и сделай свет для меня великим, и сделай свет для меня большим, и зажги для меня свет, и сделай меня светом. О Аллах, даруй мне свет, и помести в мои сухожилия свет, и помести в мою плоть свет, и в мою кровь свет, и в мои волосы свет и в

мою кожу свет» [5].

– Сразу после входа в мечеть необходимо сделать намерение: «Я буду пребывать в (состоянии) игтикафа всё время, пока я нахожусь в мечети». Сделав это, с дозволения Всевышнего, можно надеяться на духовную пользу от игтикафа (пребывания в мечети).

– Лучше всего занять место в переднем ряду. В случае, если первые ряды уже заняты, сесть там, где найдётся свободное место. Проходить, перешагивая через людей недопустимо.

– Не следует обращаться с приветствием к тем, кто уже сидит в мечети и занят зикром (поминанием Аллаха) или чтением Корана. Однако, если кто-то из этих людей не занят и смотрит на вас, не будет вреда, если вы поприветствуете его.

– Выбрать наиболее удобное место для совершения сунны или нафиль-намаза в мечети. Выбрать такое место, чтобы не загромождать проход остальным прихожанам. Некоторые люди начинают свои молитвы в задних рядах, в то время как впереди имеется достаточно свободного места. Из-за этого другим людям становится трудно пройти между ними, чтобы найти себе свободное место.

– Совершение намаза приветствия. После вхождения в мечеть, если у вас есть немного свободного времени перед началом молитвы, перед тем, как сесть, совершите два ракаата (молитвы) с намерением приветствия мечети (тахийя аль-масджид). Это очень похвальное дело. Если у вас не остаётся времени перед молитвой, вы можете соединить намерение на намаз приветствия с намерением на суннат-намаз. Если же у вас не остаётся времени даже на то, чтобы совершить суннат-намаз и джамаат уже собрался (готов к обязательной молитве), это намерение может быть присоединено к намерению на фард-намаз.

– Поминание Всевышнего (зикр). Пока вы находитесь в мечети, продолжайте делать зикр. Особенно полезно произносить следующие слова:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ

Смысл: «Пречист Аллах, вся хвала Аллаху, нет Бога, кроме Аллаха, Аллах Велик».

– Не вовлекать себя в посторонние разговоры. Не позволяйте вовлекать себя в ненужные разговоры, пока находитесь (в мечети), которые могут отвлечь вас от поклонения, молитвы или зикра (поминания Аллаха).

– Заполнять пустые места. Если прихожане уже готовы для молитвы, заполняйте прежде всего первые ряды. Если в первых рядах есть свободное место, не разрешается вставать в задние ряды.

– Сохранять тишину во время произнесения хутбы. Когда имам занимает своё место на минбаре, чтобы произнести пятничную хутбу (проповедь) на

арабском языке, то вплоть до окончания пятничной молитвы запрещается совершать намаз, разговаривать, приветствовать кого-то или отвечать на приветствие.

– Воздержаться от тех действий, которые отвлекают прихожан от поклонения. Воздерживайтесь от всего, что может распространять грязь или запах по мечети или причинить кому-то вред.

– Аккуратно поправить того, кто совершил какую-либо ошибку. Когда вы видите, что кто-то делает что-то неправильно, спокойно и мягко попросите его не делать этого. Недопустимо открыто его оскорблять, упрекать его, ссориться с ним.

– При выходе из мечети прочитать следующую молитву:

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، اللَّهُمَّ
اعصمني مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Смысл: «С именем Аллаха, благословение и мир посланнику Аллаха, о Аллах, поистине, я прошу Тебя о милости Твоей, о Аллах, защити меня от проклятого шайтана» [5].

2.9.2. Этика общения шакирдов

Так же как мы внимательны во время еды к тому, что попадает в наш рот, следует следить за тем, что из него выходит, то есть за своими словами. Религия Ислам учит нас следить за своей речью.

Самым большим джихадом каждого мусульманина является его борьба со своим нафсом (эго) – это прописная истина. Самым сложным на этом пути является предостережение языка от всего запретного. А суть запрета – благо и польза для самого человека. В чем же тогда проблема? Ведь просто жить согласно заповедям Всевышнего и Сунне нашего любимого Пророка (мир ему и благословение).

Наша речь – главный показатель нашей религии, воспитанности и образованности, то есть по нашему речевому поведению можно судить об общей культуре личности и народа в целом. Как показывает практика, активный словарь как молодого, так и старшего поколения зачастую состоит в основном из мизерного количества слов и ненормативной лексики.

Одной из основных причин является то, что мы живем, к сожалению, в морально разлагающемся обществе. А общество формирует человека, его мировоззрение, менталитет, речевое поведение и т.д. Но нельзя забывать о том, что именно отдельно взятая личность во взаимодействии с другими и создает это самое общество. Культура общества формируется из культуры каждой отдельно взятой личности. И никакие оправдания здесь неуместны. Разве можно употреблять в обществе те слова, которые мы никогда не

произнесем дома, или на вопрос «Как ты, как дела, как поживаешь?» ответить «Хорошо или Альхамду лиллях» вместо «Супер, ништяк и т.д.». Нам необходимо тщательно корректировать свой нравственный облик, а для этого у нас есть мощный духовный стержень – наша религия. По Толстому, обновить человечество можно, только если человек, сам себя воспитывая, освободит себя изнутри. Нужно просто любить, ценить и рационально использовать то, что дано нам Всевышним. Ведь все наши части тела созданы для поклонения Аллаху и язык в том числе, предназначение которого – благо и польза. Необходимо остерегаться недостойного, потому что «Бесполезная речь ослепляет сердце, как переедание ослепляет нур». Зеркалом души являются глаза, но её выражением – речь. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Кто поручится мне за сохранность от грехов языка и полового органа, того я поручаюсь обеспечить Раем». Так же пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Человек скажет слово, за которое упадет в Ад на глубину, равную расстоянию между Западом и Востоком». Из хадиса мы должны понимать, что вся наша речь (беседы, звонки, переписка) будет причиной либо вознаграждения, либо наказания. А если еще точнее, то любое наше слово попадает в одну из двух чаш деяний: в чашу хороших поступков или в чашу грехов.

Один бедуин как-то попросил Пророка (мир ему и благословение Аллаха) указать ему на деяние, благодаря которому он войдет в Рай. Посланник (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Корми голодных, пои жаждущих, повелевай совершать хорошее, остерегай от плохого, а если не сможешь этого, тогда придержи свой язык от плохого». Поэтому следует придерживаться следующих правил:

- задумываться о последствиях сказанного;
- не говорить слов, в которых нет пользы ни для этой, ни для будущей жизни;
- не перебивать речь другого, не говорить слов, которые могут обидеть;
- разговаривать с людьми в соответствии с их статусом;
- не хвалить кого-то чрезмерно;
- не повышать голоса, разговаривая со старшими;
- не говорить много без необходимости;
- при разговоре не кривить рот;
- не ставить себя выше других;
- не искать ошибок в речи собеседника;
- не привыкать к плохим словам;
- не лгать;
- не давать ложную клятву;
- не злословить;
- не сплетничать;
- не обещать того, чего не можешь выполнить;

- не говорить с насмешкой;
- не звать человека по кличке;
- не выдавать чужих секретов.

По этому поводу приведем ряд хадисов пророка Мухаммада (мир ему и благословение): «Тот, кто верит в Аллаха и в Судный День, пусть говорит доброе или пусть молчит»; «Поистине, раб Аллаха может произнести слова, угодные Аллаху, чему сам он не придаст никакого значения, но за что Аллах возвысит его на (много) ступеней. И, поистине, раб Аллаха может произнести (такие) слова, которые вызовут гнев Аллаха, чему сам (сказавший их) не придаст никакого значения, но из-за чего он будет ввергнут в Ад»; «Когда сын Адама просыпается утром, все части его тела выражают свою покорность языку, говоря: «Побойся Аллаха ради нас, ибо мы (зависим) только от тебя, и если ты будешь придерживаться прямоты, то и мы будем прямыми, а если ты искривишься, то искривимся и мы» [7].

Таким образом, мусульманину всегда стоит взвешивать свою речь, ибо от языка человека зависит многое. Это может явиться причиной счастья в обоих мирах, либо причиной всех наших бед.

2.9.3. Этические нормы взаимоотношения шакирдов с противоположным полом

В последнее время стало привычным и обыденным видеть на улице, в парках, кафе, кинотеатре неженатых молодых людей – парня и девушку, свободно общающихся между собой, идущих, держась за руки, прилюдно целующихся.

Согласно мусульманскому праву (Шариат) мужчине и женщине, не являющихся друг другу близкими родственниками, брак между которыми по Шариату запрещен, и не состоящих в мусульманском браке (никах), запрещено уединяться в одном помещении без присутствия близких родственников (махрамов) женщины. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Пусть не уединяется мужчина с женщиной, ибо поистине третьим среди них будет шайтан». Запрещено и общение посредством технических средств связи, социальных сетей и прочих, если при общении возникают порочные мысли, влечение к своему собеседнику. Аллах в Коране, обращаясь к нам, мусульманам, говорит:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Смысл: «Не совершайте прелюбодеяния и избегайте всего, что ведет к нему. Ведь оно – явный скверный грех, мерзость и плохая дорога!» (17:32) [18]. В этом аяте Всевышний говорит не просто «не прелюбодействуйте», а говорит «даже не приближайтесь!», т.е. избегайте всего того, что может привести к его совершению. Довольно часто именно с такого «простого»

общения посредством социальных сетей всё и начинается!

Одной из причин, подталкивающих к межполовому общению, является «мода», или же, говоря другими словами, подражание кому-либо. В подростковом возрасте у мальчиков и девочек, как правило, в старших классах (иногда и раньше), начинают уже играть гормоны, и они хотят отношений. Девочек, правильно воспитанных или из религиозных семей, которые не хотят романтических отношений, желают беречь целомудрие, честь и достоинство свое и всей семьи, в обществе не принимают, с ними уже не считаются, не дружат. Таким образом подталкивают к добрачным отношениям.

Начитавшись сказок и романов, а также насмотревшись подобного же жанра фильмов, девушки в поисках «своей половинки» заводят отношения с парнями. Зачастую, в силу отсутствия должного воспитания, поддаваясь своим чувствам, девушки оказываются обманутыми! Поскольку к парням, опять-таки не получившим должного воспитания, осознание и желание иметь крепкие и долговечные отношения, создав семью, приходят лишь в более зрелом возрасте, а не в подростковом.

Нужно помнить, что Всевышний предопределил всё, в том числе кто и с кем будет в браке, и то, что предопределено судьбой быть вашим, мимо вас не пройдет.

Но некоторые люди говорят, якобы в исламе запрещено встречаться, общаться, как же тогда жениться? На этот ответ существуют определенные правила. Имеющим намерение вступить в брак является желательным (суннатом) увидеть друг друга, взглянув на те места, которые не являются авратом в намазе, т.е. мужчина имеет право посмотреть на лицо и кисти рук женщины. Также женщина имеет право посмотреть на всё, что ниже колен и выше пупка мужчины. Больше ни на что смотреть нельзя. Это разрешено для того, чтобы мужчина, например, посмотрев на лицо женщины, определил, насколько она красива, посмотрев на ее руки, определил, какая у нее кожа и т.д.

То же самое и для женщины. Если не получается определить то, что перечислили выше одним разом, то можно повторить это столько раз, сколько необходимо. Встречаться же с девушкой, общаться с ней даже через сообщения чуть ли не каждый день, оправдываясь тем, что есть намерение жениться, запрещается, так как для определения красоты человека не нужно частого общения.

Проводя параллели по данной теме, хотелось бы напомнить некоторые правила, которым следует придерживаться незамужним девушкам и неженатым мужчинам.

– Ничего не менять в своей внешности. Всевышний Аллах придал каждому человеку прекрасный облик, так почему же мы стараемся менять то, что дал нам Господь?! К сожалению, некоторые подростки стали делать различные татуировки на теле, пирсинги, выщипывать брови, красить

волосы в яркие цвета, а еще хуже – вмешиваться в физиологию (увеличивая грудь, губы и другие части тела). Из-за чего они так делают?! Из-за моды, которую диктуют средства массовой информации?! Или же из-за того, чтобы привлечь мужское внимание?! Но не стоит забывать, что Всевышний Аллах создал все попарно. В Коране говорится:

الْحَيْثَاتُ لِلْحَيْثِينَ وَالْحَيْثُونَ لِلْحَيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Смысл: «Мерзкие женщины – мерзким мужчинам, мерзкие мужчины – мерзким женщинам, добропорядочные женщины – добропорядочным мужчинам, добропорядочные мужчины – добропорядочным женщинам» (24:26) [18]. Как можно представить гнусность в хорошей, правдивой, чистой жене хорошего, честного мужа, благородного посланника (да благословит его Аллах и приветствует)? Эти добропорядочные люди непричастны к тому, что дурные им ложно приписывают. Аллах простит их за мелкие грехи, присущие человеку. Им уготован рай благоденствия и благородный надел от щедрости Аллаха.

Таким образом, не стоит забывать о том, что какими качествами будем обладать мы, такими качествами будет обладать и наша половина. Ведь каждый из нас хочет найти себе пару с хорошим нравом, чтобы оставшуюся жизнь провести в спокойствии и мире.

Не подобает также девушкам использовать косметику и духи. Ибо это лишний раз выделяет женщину. Но если она находится дома, среди своих родственников, то это разрешается. Или же поощряется использовать косметику, чтобы понравиться своему мужу.

– Разрешается использование хны (рисование узоров на руках).

– Не желательно отращивать длинные ногти.

– Не желательно ношение обуви на высоких каблуках. (Например, некоторые девушки одевают сапоги на высоких шпильках). Это и с точки зрения медицины через определенный период времени приносит большой вред здоровью (влияет на искривление позвоночника), а также и с точки зрения религии привлекает внимание мужского пола (слышен стук каблуков, меняется походка женщины).

– Одежда как у мужчины, так и у женщины должна соответствовать нормам, о которых мы говорили в предыдущих разделах.

– Не заводить разговоры с противоположным полом (только по необходимости).

– Не рассматривать противоположный пол.

– Не уединяться в одном помещении двоим (необходимо создать условия, например, в комнате открыть дверь).

– Не прикасаться друг к другу (даже при передаче каких-либо мелких предметов).

Итак, нам всем необходимо придерживаться этих самых простых правил, и тогда в нашем мире не будет преобладать разврат среди молодежи, семьи будут крепкими, дети будут воспитываться здоровыми и в полноценной семье.

2.9.4. Этические нормы ислама к одежде

В светской литературе существует такое изречение: «В человеке всё должно быть прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Эти слова действительно сегодня актуальны. В особенности отражение этих слов можно найти в нашей религии, где для каждого человека имеется предписание заботиться не только о состоянии своей души, отдаляясь от греховных деяний, но и следить за чистотой и опрятностью своего тела и одежды. В одном из хадисов говорится: «Аллах красив и любит красоту» [15].

Однако иногда трудно в себе совместить эти два качества: следить за своей духовной красотой и красотой внешней. Некоторые люди для себя ставят приоритетными благой нрав и добрые намерения, могут считать, что внешний облик не так уж и важен, забывают, во что они одеты, не заботятся о том, хорошо ли выглядят. А другой тип людей, наоборот, излишне усердствуют над своей внешностью, украшают свое тело лучшими нарядами, превращая красоту в объект поклонения, и забывают при этом о состоянии души. Но нельзя сказать, что красота духовная и красота внешности являются двумя противоположными вещами. Каждая из этих понятий несет определенные ценности. Религия ислам призывает к объединению этих двух качеств. Если духовная красота наделяет человека качественными ценностями, то есть облагораживает нрав, воспитывает терпение и скромность, то внешний вид может носить практическую ценность: мусульманин, имеющий опрятный вид, облаченный в красивую и чистую одежду способен создать благоприятный образ и произвести хорошее впечатление на окружающих не только о себе, но и обо всей религии в целом. Именно сочетание нравственной и эстетической сторон определяют целостное представление об Исламе. Подтверждение этому можно найти в одном из хадисов, где передается, что один из сподвижников рассказывал: «Однажды Пророк (мир ему и благословение), увидев меня в старой и изодранной одежде, спросил о моем материальном положении. Я ответил, что являюсь весьма состоятельным человеком. «А каким богатством ты располагаешь?». «Всё, чем наделил меня Аллах из верблюдов и овец», – сказал я Посланнику (мир ему и благословение). «Тогда покажи то щедрое благословение, которым Он наделил тебя», – посоветовал он мне на это» [11].

Помимо этого, можем привести еще один образец красоты и исключительной нравственности – это пример имама Агзама Абу Ханифы.

Он обладал высокой степенью знаний, а также уделял немалое внимание и своему внешнему виду. Известно, что он имел длинную бороду, носил красивую одежду, чалму и сандалии. Абу Ханифа обладал приятным голосом, отличался красноречием и часто пользовался благовониями, по запаху которых можно было узнать о его появлении. Таким образом, Ислам призывает нас украшать себя наилучшими одеждами, руководствуясь при этом принципом умеренности и золотой середины – не допускать гордыни и расточительства [5].

Всевышний Аллах в Коране говорит:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

Смысл: «О сыны Адама! Одевайтесь прилично и ведите себя вежливо и богобоязненно в любом месте, где вы поклоняетесь и молитесь. Наслаждайтесь пищей и питьём, разрешёнными Аллахом, но не излишествуйте; не ешьте и не пейте запрещённого Аллахом. Ведь Он не любит излишествующих и неумеренных» (7:31) [18].

Особое отношение в Исламе отводится и женской красоте, которая подобно жемчужине сокрыта от посторонних взглядов, и лишь дома предстаёт во всем своем сиянии и великолепии, являясь его украшением и успокоением для глаз супруга. Прекрасно выглядеть, наряжаясь в лучшие одежды, встречать мужа доброй улыбкой и радовать его веселым расположением духа – это те приятные обязанности, которые Всевышний возложил на мусульманок.

Так же Аллах Всевышний говорит:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Смысл: «О сыны Адама! Мы ниспослали вам одеяние, которое скрывает вашу наготу, и красивые наряды. А одеяние богобоязненности – лучшее предохранение от наказания. Эти блага – из знамений, утверждающих Истину Аллаха и Его милосердие, чтобы люди всегда помнили Его величие и то, что Он единственный заслуживает поклонения Ему. История Адама – один из рассказов, показывающих, какое наказание ждёт за неповиновение Аллаху. Может быть, люди вспомнят об этом, будут повиноваться Аллаху и благодарить Его за блага, посылаемые Им!» (7:26)[18].

Существует ряд требований касательно ношения одежды.

- Следить за чистотой одежды.
- Одежда должна быть свободной, не подчеркивающей фигуру тела.
- Одежда не должна быть просвечивающей.

– Одежда в то же время не должна быть слишком длинной. В одном из хадисов пророка (мир ему) говорится: «Всевышний Аллах в Судный день не посмотрит на того, кто удлинил свою одежду из гордыни». Но стоит отметить, что некоторые люди переходят из крайности в крайность. Опираясь на данные хадисы, специально укорачивают свою одежду или же, к примеру, надевают вместо брюк чуть удлиненные шорты. Главной особенностью данного хадиса является слово «из гордыни», то есть человек, показывая свое высокомерие, специально надевает длинные одежды, которые волочатся по земле.

– Запрещено мужчинам надевать одежду из шелка. В хадисе говорится: «Не надевайте в этом мире шелк; кто наденет его в этом мире, не наденет его на том свете».

– Мужчинам одеваться строго в мужскую одежду, а женщинам – в женскую. К сожалению, наша современная мода показывает, насколько испортился мир. Выйдя на улицу, мы не можем отличить девушку от парня. Но стоит напомнить о том, что пророк (мир ему и благословение) проклял женщину, которая облачается в мужскую одежду, и мужчину, который одевается в женскую.

– Одеваться судя по обстоятельствам. Если мы решили пойти в спортзал, то необходимо надеть спортивную форму, а для поклонения – самую лучшую одежду, при совершении хозяйственных работ – специально предназначенную для нее одежду.

– Выбирать лучшую одежду по цвету. Напомним, что пророк (мир ему и благословение) призывал надевать одежду белого цвета, так как она является лучшим из одеяний.

– Надевать наилучшую одежду для совершения намаза и для пятничной молитвы.

– Встряхнуть одежду перед одеванием.

– После покупки новой одежды, старую подарить кому-либо. Желательно отдать бедным и нуждающимся в качестве милостыни.

– Одеваться, начиная с правой стороны, а раздеваться, начиная с левой. Этому же правилу стоит придерживаться и при одевании обуви.

Это основные критерии, которых мы должны придерживаться. Также нам не следует забывать об известной поговорке: «Встречают по одежке, провожают по уму». Соблюдение обоих этих правил является наилучшей нравственностью [6].

2.9.5. Этика приема пищи

В Священном Коране Всевышний Аллах, показывая величие нашего Посланника (да благословит Его Аллах и приветствует), сказал: «Поистине ты обладатель великого нрава». Какого бы благого нрава не существовало, наш Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) все равно над ним,

т.е. самым лучшим нравом, самым совершенным воспитанием среди всех людей во все времена обладал Пророк Мухаммад (да благословит Его Аллах и приветствует). Из аятов Священного Корана и изречений Пророка (да благословит Его Аллах и приветствует) мы видим, что после веры первым является прекрасный нрав.

Ключ ко всем достоинствам, что приближает к Всевышнему, ключ для пробуждения общины связан с этикой, культурой. Если мы поразмыслим, то поймём, что изгнание Иблиса, да сохранит нас Аллах от его козней, было послушание Всевышнего, проявление высокомерия, а это есть нарушение этики, адаба. Иблис был изгнан не по причине такого большого греха, как убийство или воровство, а стало причиной проявление неэтичности. Не поклонившись в сторону Адама (мир ему), он нарушил адаб, этику по отношению к Аллаху, оставил послушание приказу своего Создателя. Итак, все, что нас возвышает и приближает к Всевышнему Аллаху, связано с культурой. И самое опасное, что нас может отдалить от Всевышнего Аллаха, также связано с этикой, воспитанностью и культурой. Это одна из тайн Всевышнего и мудрость Всемогущего сводится к тому, что адаб, культура проявляется словами или поступками, которая является искренним служением нашему Творцу. Когда человек осознанно начинает понимать, что Аллах смотрит на него, то он начинает понимать, что он под взором и наблюдением Всевышнего. Как же будет вести себя тот, кто чувствует это? Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) воспитал сподвижников и членов своей семьи, они воспитали последователей, последователи воспитали своих последователей, и так по цепочке дошли до нас знания с сунной и твёрдым соблюдением адабов.

Рабы Милостивого – это те, которые ступают по земле смиренно, даже походка имеет смысл в воспитании. Когда невежды обращаются к ним, они говорят им в ответ благие слова. Все тонкости невозможно приобрести из проповеди или из книг, они также приобретаются этикой.

Земные блага, которыми мы повседневно пользуемся, еда, одежда, транспорт, жилище и другое – все это дает нам Всевышний. То, что заработал человек или ему кто-то это дал, является всего лишь причиной, путем, через которые Всевышний дал нам эти блага. Одним из таких благ является пища, которую мы ежедневно по несколько раз употребляем, чтобы поддерживать свое физическое состояние. В свою же очередь, поддержание физического состояния необходимо для большего поклонения Создателю и совершения добрых дел окружающим.

Так при употреблении пищи следует придерживаться определенных правил.

– Нужно обязательно вымыть руки перед едой и после ее завершения. Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) сказал: «Благословенна пища, до и после которой были омыты (руки)».

– Не употреблять пищу с золотой и серебряной посуды. Ислам запрещает

как для мужчин, так и для женщин использование золотой и серебряной посуды (тарелок, ложек, вилок, ножей и т.п.), какими бы маленькими они ни были. Исключением является использование их при вынужденной ситуации, например, из-за отсутствия обычной дозволенной посуды. В хадисе Пророка (мир ему и благословение) говорится: «Не пейте и не кушайте из серебряной и золотой посуды».

– Когда начинаем кушать, то произносить имя Всевышнего Аллаха. Необходимо прочесть следующую молитву:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

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

Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Принимаясь за еду, пусть каждый из вас помянет имя Аллаха, если же он забудет помянуть имя Всевышнего Аллаха в начале (еды), пусть скажет:

بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ

Смысл: «С именем Аллаха в начале и конце её».

– Если человек постящийся, то сначала надо разговляться несколькими финиками и стаканом воды, после чего прочесть следующую молитву:

اللَّهُمَّ لَكَ صُئِمْنَا وَ بِكَ أَمْنَا وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا فَاغْفِرْ لَنَا يَا غَفَّارًا
مَا قَدَّمْنَا وَ مَا أَخَّرْنَا

Смысл: «О Наш Господ, мы постились ради обретения Твоего Довольства. Мы уверовали в тебя и завершили пост тем, чем Ты наделил нас. На тебя мы уповаем. О, Прощающий, прости наши прошедшие и настоящие грехи.»

– Кушать и пить только правой рукой. Пророк (мир ему и благословение) сказал: «О мой мальчик, произнеси имя Аллаха и ешь правой рукой, и бери еду с той стороны, что ближе к тебе».

– Не облакачиваться на что-либо во время еды. Посланник Аллаха (да благословит Его Аллах и приветствует) сказал: «Во время еды я (ни на что) не облакачиваюсь».

– Не критиковать еду. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха (да благословит Его Аллах и приветствует), никогда не порицал никакую еду: если он желал её, то ел, а если она ему не нравилась, он оставлял её».

– Делить желудок на три части: одну – для пищи, другую – для воды, а третью оставлять свободной. Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) сказал: «Живот – это самый скверный сосуд, который только может наполнять человек. Человеку достаточно куска пищи, чтобы стоять на ногах. Если же человек будет вынужден много есть, то в этом

случае пусть разделит свой желудок на три части. Одну часть пусть оставит для еды, другую часть – для питья и третью часть – для воздуха». Разрешается чуть больше кушать до времени рассвета (сахур), когда держим пост, а также, когда мы являемся путниками.

– Не дуть на еду и питье. Если пища или напиток слишком горячие, их нужно оставить, чтобы они остывали естественным образом. Пророк (мир ему и благословение) запрещал дуть на еду и питье. Также нельзя нюхать еду, это является проявлением неуважения. Если нужно посмотреть, не испортилась ли она, то лучше ее немного попробовать на вкус.

– Не оставлять еду недоеденной на тарелке. Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Смысл: «Кушайте, пейте, но не делайте исраф, поистине Аллах не любит делающих исраф». (7:31) [18]. Поэтому нельзя оставлять еду на тарелке, также нельзя оставлять на столе куски хлеба и крошки, надо брать еду и отламывать хлеб в меру, которую мы сможем доесть. Ученые при объяснении этого аята говорили: «Нужно кушать и пить, но не излишествовать», т.е. энергию, которую мы получаем от еды, нужно тратить на выполнение повелений Всевышнего Аллаха. Если не будем читать намаз и выполнять приказы Аллаха, то даже если в меру будем кушать, эта еда будет бесполезной.

– Не употреблять пищу стоя. Нежелательно пить напитки и употреблять еду стоя.

– Не употреблять пищу из сломанной или треснувшей посуды. Передается, что пророк (мир ему и благословение) запретил пить воду из посуды, у которой отломан край.

– Не приступать к еде без разрешения хозяина дома. Является неподобающим, если мы начнем употреблять пищу без разрешения на то хозяина дома. Необходимо при этом быть скромным.

– Раздавать еду за столом, начиная с правой стороны. При проведении маджлисов должны соблюдать этику передачи посуды с едой, начиная с правой стороны. Если там присутствуют пожилые люди, то необходимо, проявив уважение, передать тарелку им. Так в одном хадисе передается, что пророк (мир ему и благословение) в еде, питье и одевании предпочитал начинать с правой стороны.

– Есть только то, что поставлено перед нами, и не протягивать руку на другой край стола, а вежливо попросить, чтоб передали еду те, кто ближе сидит к нему.

– Также сунной является кушать с одной большой тарелки, будь это плов или другая еда. В таком случае нужно кушать с одного края. Эта сунна укрепляет братские узы, увеличивает чувство дружбы и единства.

– Перед тем, как встать из-за стола, нужно сделать несколько глотков

воды, чтоб во рту не оставалось крошек пищи.

– При употреблении пищи говорить о хороших вещах. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) говорил: «Кушайте еду и говорите о хорошем».

Проявление уважения к хлебу. Пророк (мир ему и благословение) говорит: «Проявляйте уважение к хлебу. Так как Аллах его послал по милости с небес и взрастил с земли». Поэтому необходимо следить, чтобы крошки не падали под стол, когда мы кушаем хлеб. Крошки нельзя оставлять на столе. Если мы поделили на двое кусок хлеба и посыпались крошки, то мы должны их собрать и не оставлять на столе. Это одно из проявлений уважений к хлебу.

– Оставлять место употребления пищи чистым. Каким было наше место чистым, опрятным и аккуратным, таким же мы его и должны оставлять после себя.

– Использование соли в начале и в конце приема пищи. Желательно в начале еды и в конце использовать соль, это является сунной нашего Пророка (мир ему и благословение) и других Пророков Аллаха, как Ибрахим (мир ему) и другие.

– Протереть остатки еды с тарелки кусочком хлеба. После того как доели суп или второе блюдо, желательно кусочком хлеба полностью протереть тарелку, чтоб она осталась чистой, и на ней вообще не остался ризык, это тоже является сунной Пророка (мир ему и благословение). Наши предки говорили: кто оставил еду на тарелке, он оставил на ней свое счастье. Оказывается, еда, оставшаяся от нас на столе или на тарелке, делает мольбу Всевышнему Аллаху: «О Аллах, сделай того, кто съест меня, счастливым». Поэтому, когда кто-либо не доедает до конца еду, старшие говорят: «Не оставляй свое счастье на столе».

– Воздать благодарность Всевышнему за дарованное пропитание. Приведем самую короткую молитву:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Смысл: «Хвала Аллаху, который нас накормил, напоил и сделал из числа мусульман».

2.9.6. Этика нормы сна

Сон – это одна из величайших милостей Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах создал этот Мир в прекрасном виде, и все в этом мире построено в своем порядке. Доказательством является элементарная смена дня темным временем суток. Таким образом, человек после изнурительной дневной работы в темное время суток восполняет свои силы. Сон успокаивает сердце, снимает усталость, укрепляет нервы, восстанавливает силы, снимает трудности и напряжения прошедшего дня. Даже наши телефоны через определенное время работы нуждаются в зарядке батареи,

так и организм человека нуждается как в физической, так и в духовной подпитке. Всевышний Аллах в Коране говорит:

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَاسًا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Смысл: «Мы сделали сон, чтобы вы отдыхали от тягот трудов. И сделали ночь для вас покровом. И сделали день временем для трудов и добывания насущных благ» (78:9-11) [18].

Поэтому нам необходимо соблюдать некоторые нормы перед тем, как лечь спать.

– Лечь спать сразу после ночной молитвы. Желательно после совершения ночной молитвы не увлекаться разговорами, смотреть телевизор и т.п. Но разрешается заниматься религиозным обучением или чтением Корана. Ранний отход ко сну способствует нам раннему пробуждению, своевременному чтению утреннего намаза, а также сон человека будет полноценным, то есть человек весь день будет чувствовать себя бодро. Так Аиша (пусть будет доволен ей Аллах) сказала: «Пророк (мир ему и благословение) ложился спать рано и конец ночи проводил в поклонении Аллаху» [11].

– Ложиться спать, совершив малое омовение и лечь на правый бок. Пророк (мир ему и благословение Всевышнего) сказал: «Прежде чем ложиться спать, совершите омовение так же, как перед намазом, затем ложитесь на правый бок и скажите:

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ
ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ
الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

Смысл: «О Аллах, я предался Тебе, и вручил Тебе дело своё, и обратился к Тебе лицом своим и на Тебя положился по желанию своему и из страха перед Тобой. Нет убежища и нет спасения от Тебя, кроме обращения к Тебе, уверовал я в Твоё Писание, которое Ты ниспослал, и в Твоего пророка, которого Ты послал».

Или же можно семь раз прочитать перед сном «Аятуль Курси», после каждого раза чтения этого аята дуть вправо, влево, вперед, назад, вверх, вниз и при последнем (седьмом чтении) вдохнуть в себя. Таким образом, человек защищает себя от зла всего сущего со всех сторон.

Так же не будет лишним чтение сур «Аль-Ихлас», «Аль-Фаляк», «Ан-Нас», произнесение зикров, которые мы произносим после чтения каждой обязательной молитвы. Или же прочитать следующую короткую молитву:

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

Смысл: «О Аллах, с именем Твоим я умру и с ним оживу».

- Перед тем, как лечь спать, встряхнуть одеяло.
- Размышлять о результатах проведенного дня. Так один из сподвижников пророка (мир ему и благословение) Умар (пусть будет доволен им Аллах) сказал: «Мусульманину стоит 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» [11].
- Не одобрительно спать на животе, так как с медицинской точки зрения это затрудняет дыхание. Тем более вообще не разрешено людям, имеющим заболевания, связанные с дыхательными путями. Но и с точки зрения исламских ученых спать на животе также неодобрительно. К тому же к этому призывал и сам пророк Мухаммад (мир ему и благословение).
- Спать в пижаме. Каждый из нас знает, что не дозволено показывать свои запретные части тела другим людям (кроме супруги или супруга). Соответственно, когда человек ложится спать, он укрывается одеялом, но ночью он себя не контролирует и верхнее покрывало может скинуть с себя. Таким образом, его аура откроется. По этике ислама нежелательно человеку оставаться нагим, даже если он один в помещении. Ибо помимо него рядом всегда пребывают ангелы. Поэтому шакирдам, которые спят в одном помещении вместе, недозволительно спать только в нижнем белье, а следует надеть пижаму.
- После пробуждения ото сна прочитать следующую молитву:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Смысл: «Хвала Господу, оживившему нас после того, как умертвил. И к Нему возвращение».

- Перед сном делать намерение на то, чтобы проснуться ночью и совершить дополнительную молитву.
- После пробуждения сразу же необходимо совершить малое омовение.

2.9.7. Этика посещения туалета

Туалет является самым грязным местом на земле. Поэтому оно является единственным местом, где не совершаются поклонения. При посещении мусульманами туалета следует обратить внимание на некоторые критерии.

- Перед входом в туалет прочитать следующую молитву:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

Смысл: «С именем Господа. О Всевышний, поистине, я прибегаю к Тебе, удаляясь от всего порочного».

– Снять те элементы одежды, которые будут мешать, так как есть опасность, что на них могут попасть нечистоты. Поэтому при входе в туалет желательно снять носки и немного завернуть штанину.

– Входить в туалет с левой ноги, а выходить – с правой, в отличие от входа в мечеть и выхода из неё. Крайне порицается вносить в туалет бумагу, на которой написаны имена Всевышнего Аллаха, аяты Корана, хадисы, шариатские науки.

– Справлять нужду следует в укрытом и отдалённом от людей месте. Нельзя справлять нужду на дороге, на местах собрания людей, в тени, где люди останавливаются для отдыха. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) говорил: «Остерегайтесь двух проклятий». Его спросили: «О Посланник Аллаха, о каких двух проклятиях идёт речь?». Он ответил: «Справлять нужду на дороге или в тени». Также нежелательно опорожняться под плодоносящими деревьями, потому что плод может упасть на нечистоты. Если же дерево или кустарник, а также просто участок земли принадлежит кому-либо, то опорожняться под ним без разрешения хозяина является грехом. Порицается справлять нужду в нору, в расщелины, в стоячую воду, в проточную (малую) воду. Говоря кратко, нужно избегать того, что создаёт неудобства для людей или приносит вред флоре и фауне.

– При исправлении нужды нельзя обращаться лицом или спиной в сторону Каабы. Что касается мест, специально предназначенных для этой цели (туалеты), то и там лучше этого не делать. Во время справления нужды не следует садиться, поворачиваясь спиной и лицом к Каабе. Также нежелательно поворачиваться к солнцу или к луне. Малую нужду не справляют против ветра и на твёрдое место (во избежание попадания мочи).

– Не разговаривать в туалете. В туалете не разговаривают, не читают Коран и не поминают Аллаха.

– Совершение «истинджа». Подмывание (истинджа) – это обязательное удаление до полного очищения всех выделений из переднего и заднего проходов.

– Справлять нужду сидя. Нужно остерегаться от попадания брызг мочи. Нежелательно справлять малую нужду стоя, а также смотреть на нечистоты. Неполноценное очищение от мочи является одной из причин мучений в могиле. Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Оберегайте тело и одежду от попадания на них мочи, так как большинство мучений в могиле из-за пренебрежительного отношения к очищению от неё».

– Совершение «истибра». После того как мочеиспускание прекратилось, для полного удостоверения в этом желательно (сунна) выполнить истибра, откашливаясь, сдавливая мочеиспускательный канал, приседая и т.п.

Истибра – это освобождение от оставшейся в мочеиспускательном канале мочи после прекращения её выделения. Если человек знает, что выделение мочи ещё не закончилось полностью, то он обязан избавиться от неё до конца.

– Подмываться и очищаться рекомендуется левой рукой. Правой рукой нежелательно дотрагиваться до органов при очищении и смотреть на них (без необходимости). Выполняя истинджа, предпочтительно использовать сначала бумагу, а затем водой. Но если произошла ситуация, когда воды нет, то разрешается бумагой или каким-либо твердым предметом. Истинджа выполняется чистой, пригодной для очищения водой. Нельзя использовать для удаления нечистот почётный предмет, например, кусок съедобного, лист бумаги или материал, содержащий информацию об Исламе. Да и вообще не подобает использовать какие-либо бумаги, на которых есть записи.

– Баню и душ нельзя поставить на один уровень с туалетом, но некоторые правила этикета также распространяются на них. Так как баня, душ, туалеты являются местом обитания джиннов, мы должны остерегаться от лишних разговоров в этих помещениях (лишь только по крайней необходимости).

– Не находиться в отхожих помещениях долгое время. Например, является неподобающим действием сидеть в туалете и при этом читать газету. Или долгое время находиться в бане с друзьями и рассказывать о своих жизненных планах.

– Произнесение следующей молитвы при выходе из туалета:

عُفْرَانِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي

Смысл: «Прошу у Аллаха прощения. Хвала Аллаху, который освободил меня от вредоносного и даровал мне здоровье» [4].

ГЛАВА III. БОЛЬШИЕ ГРЕХИ В ИСЛАМЕ

Этот бренный мир является временным для нас, мы в нем всего лишь гости. В течение этого времени (кому сколько времени дал жизни Всевышний Аллах) мы выращиваем посеы благих деяний, для того чтобы увидеть их в мире Вечном. Лучшие плоды религии Ислам невозможно вкусить и невозможно получить без соблюдения Шариата, без соблюдения норм этой религии. Для того, чтобы достичь счастья в обоих мирах, необходимо четко следовать предписаниям Всевышнего. Аллах говорит в Священном Коране:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ
خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Смысл: «Аллах дал тем из вас, которые уверовали, повиновались Аллаху и вершили добрые деяния, твердое обещание – сделать их наследниками на земле тех, кто был до них, и утвердить ислам, который Он избрал для них религией, и они тогда будут обладать величием и властью, и Аллах даст им взамен страха безопасность, чтобы они поклонялись Мне спокойно, без страха и не поклонялись другим божествам наряду со Мной. Те, которые после этого истинного обещания окажутся неверными или отступят от ислама, будут отступниками, нечестивыми грешниками» (24:55) [18].

За всеми бедами общины, всеми лишениями, угнетением кроется одна причина – несоблюдение норм шариата. Мусульмане больше говорят о нормах Ислама, но меньше стали соблюдать их. В соблюдении, повиновении, послушании Всевышнему есть спокойствие и гарантия безопасности. В данном аяте говорится о воздержании от грехов. Когда человек отстраняется от греховного, от порицаемого, он получает душевное спокойствие, приобретает счастье в этой жизни.

Один из сподвижников сказал: «Я спросил у Посланника Аллаха (мир ему и благословение), что является благодеянием. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) ответил: «Добро – это благой нрав, красивое поведение, а грех – это то, что беспокоит твою душу и то, что стремишься скрыть от людей». Значит, совершая грех, человек не находит покоя, теряет душевное спокойствие. После того, как он испытал наслаждение, которое получил при совершении греха, это наслаждение оставляет после себя беспокойство, печаль, переживания и бессонницу. В конце концов, человек, совершающий грех, страдает в первую очередь морально, а потом и физически.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Остерегайтесь того, в чем придется оправдываться». Это драгоценные слова, следование за которыми может избавить нас от многих трудностей.

Итак, грех – это совершение любых дел и поступков, запрещенных Аллахом, за которые последует наказание либо в этом, либо в мире Вечном. Грехи принято делить на большие (тяжкие) и малые. Перечислим основные тяжкие грехи.

– Придание сотоварищей Аллаху. Пророк (мир ему и благословение) сказал:

– О ширке: «Рассказать вам о грехе самом большом среди всех грехов? Это – ширк по отношению к Аллаху».

– Убийство человека.

– Клевета на честного человека.

– Прелюбодеяние.

– Предательство.

– Колдовство (не важно, занимается ли человек сам или поручает кому-то).

– Незаконное расходование для своих личных нужд собственности сироты.

– Непокорность матери и отцу, если их требования соответствуют требованию Шариата.

– Совершение грехов там, где предписано быть в ихраме.

– Ростовщичество.

– Воровство.

– Употребление алкогольных напитков.

Стоит отметить, что любой из дурных поступков, сходный с каким-либо из перечисленных грехов, относится к большим грехам. Например, наркомания, гомосексуализм и т.п. Более того, даже маленький грех, совершаемый постоянно, становится большим грехом.

Одной из самых страшных тенденций, которую мы можем наблюдать в современном обществе, является распространение информации о совершенных грехах. Чаще всего информация исходит от человека, который сам совершил этот грех или от одного из участников греховного деяния, если оно было совершено группой лиц.

Человек, рассказав о совершенном грехе, ставит себя в затруднительное положение, то есть его греховное деяние, о котором знал только он и его Господь, стало достоянием общества, и все, кто узнал об этом в Судный День, будут свидетельствовать против него. А с тех пор, как у людей появилась возможность фиксировать всё, что они пожелают, скрывать грехи стало практически невозможным. Когда появились социальные сети и приложения для мгновенного обмена сообщениями, это перешло все грани. Человек не успевает совершить тот или иной поступок, а информация об этом поступке уже гуляет по всемирной сети, и каждый человек, имеющий доступ в интернет, может видеть это.

Человек совершил грех, и люди пытаются зафиксировать это на камеру телефона, написать об этом в социальных сетях или рассказать в

кругу друзей. Никто даже не задумывается о том, что все мы совершаем большой грех, распространяя данную информацию. Но в большинстве случаев человек сам выставляет информацию или видеозапись в сеть. Всё это имеет для человека очень страшные последствия в этой жизни и в Мире Вечном.

Потому не следует никому рассказывать о совершенных в прошлом грехах, не говоря о распространении в социальных сетях. Ибо рассказав кому-то о своих или чужих грехах, вы делаете этого человека свидетелем их совершения. Если же возникла необходимость рассказать о том или ином нехорошем случае из своей жизни, чтобы другие люди извлекли из этого урок, следует рассказывать без упоминания конкретных имен, как будто это произошло с посторонним человеком.

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается, что он слышал, как Пророк (мир ему и благословение) говорил: «Все члены моей общины будут прощены, кроме тех, кто заявляет во всеуслышание о своих грехах. К таким людям относится человек, который согрешил ночью, но Всевышний Аллах скрыл его грех, а утром он сам говорит: «О такой-то! Я совершил вот такой грех». И получается так, что он проводит ночь под покровом своего Господа, а наутро сбрасывает покров Аллаха».

Человек также должен скрывать как собственные грехи, так и грехи других людей, а не раскрывать и выставлять их на всеобщее обозрение, ведь Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Если раб в этом мире скроет недостатки другого раба, то в Судный День Всевышний Аллах скроет недостатки этого человека» [1].

Ислам побуждает людей не выискивать недостатки друг друга, а наоборот, скрывать их. Поэтому истинный мусульманин никогда не станет распространять информацию о своих грехах и о грехах верующего человека. Ибо когда мы скрываем грех мусульманина, мы помогаем ему приблизиться к покаянию. А когда мы разоблачаем человека перед людьми и когда люди узнают о его грехах, шайтан внушает ему, что ему уже нечего терять, и он продолжает совершать их.

3.1. Первый большой грех – ширк

Всевышний Аллах в Коране говорит, что люди и джинны были созданы лишь для поклонения Ему. Признаками поклонения являются совершение того, что Всевышний нам повелевает, и отказ от того, что Всевышний нам запрещает. Мусульманин, который не выполняет предписанное или совершает запретное, является грешником, ослушавшимся своего Господа. В конечном итоге, совершение грехов может привести человека в Ад.

Самым большим грехом является ширк (многобожие), и он делится на два вида. Первый – это придание сотоварища Аллаху и поклонение

чему-либо наряду с Аллахом, будь то камень, человек, природа, ангелы или т.п. Под поклонением имеется в виду придание каких-либо божественных атрибутов, таких как творение, всезнание, вечность и другие качества, кому-либо помимо Аллаха. Об этом Всевышний в Коране сказал:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Смысл: «Аллах не простит того, что вы придаете Ему в сотоварищи другие божества, но простит другие грехи, кому пожелает из Своих рабов. Тот, кто измышляет в сотоварищи Аллаху другие божества, совершает великий грех и никогда не получит прощения Аллаха» (4:48) [18].

Также Всевышний говорит:

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Смысл: «Не поклоняйся никому наряду с Аллахом. Поистине, многобожие – великий грех, ибо ставит Того, кто заслуживает поклонения, наравне с тем, кто этого не заслуживает!»

Также Всевышний сказал:

مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Смысл: «И всякий, кто придает Аллаху сотоварищей, никогда не войдет в рай, и ад будет ему убежищем. И нет для неправедных защитников и помощников! Ведь они преступили пределы, установленные Аллахом» (5:72) [18]. Можно очень долго перечислять аяты о многобожии, но мы ограничимся этими.

Человек, который придавал Аллаху сотоварища и умер многобожником, безусловно, станет обитателем адского огня, подобно тому, как человек, уверовавший в Аллаха и умерший мусульманином, станет обитателем Рая, если даже будет (предварительно) подвергнут наказанию (за свои грехи).

То есть человек может всю жизнь прожить праведником, не причиняя никому вреда, жертвуя большие суммы на благотворительность и т.д., но если он умер не мусульманином, он попадает в ад. И в то же время, если мусульманин является нечестивцем, совершает даже большие грехи, но умер мусульманином, он попадает в Рай. Передается, что грешные мусульмане, плохие деяния которых перевесили хорошие, попадет в ад, понесет наказание за свои грехи и после этого попадет в Рай.

Абу Бакр передает, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), обращаясь к сподвижникам, трижды сказал: «Поведать ли Вам о самых больших грехах?». Сподвижники ответили: «Конечно». Посланник Аллаха продолжил: «Это придание сотоварища Аллаху и слушание

родителей», посланник Аллаха лежал, опираясь на руку, а после этого сел и сказал: «И лживое слово и лживое свидетельство» [1].

Также посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Остерегайтесь семи смертных грехов» и упомянул среди них многобожие.

Второй вид многобожия – это деяния напоказ, как об этом говорит Всевышний Аллах:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Смысл: «Скажи (о пророк!) людям: «Я ведь такой же человек, как и вы, посланный к вам, чтобы учить тому, чему научил меня Аллах. И ниспослано мне Откровение о том, что ваш Бог – Аллах Единый, который не имеет сотоварищей. Тот, кто надеется предстать перед Аллахом и получить Его награду, пусть искренне вершит благодеяния и не поклоняется никому другому наряду с Аллахом!» (18:110) [18], то есть пусть человек не совершает деяния напоказ.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Остерегайтесь малого ширка». Его спросили: «Что является малым ширком?», и он ответил: «деяния напоказ (рия)». В известном хадисе Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорится, что деяния зависят от намерений. То есть получение награды за свои деяния зависят от того, с каким намерением мы это делаем. Человек может отдать огромную сумму денег в качестве милостыни, надеясь, что люди будут называть его щедрым, но он не получит за это никакой награды от Всевышнего. Другой может отдать сумму в сотни раз меньше первого ради довольства Аллаха и, соответственно, получит за это награду от Аллаха.

В другом хадисе говорится: «Аллах опорочит того, кто будет рассказывать (людям о своих благих делах), и выставит напоказ того, кто будет (поклоняться Ему) напоказ другим».

Шариат призывает к сокрытию наших благих дел, ибо Всевышний видит их, и если деяния совершаются ради Него, то нет нужды выставлять их напоказ. Если же человек рассказывает о них или делает их напоказ, значит, его намерения не совсем искренние и своими деяниями он преследует другие цели, отличные от довольства Аллаха. Такие люди не найдут награду у Аллаха, как об этом говорится в следующем хадисе: От Абу Хурайры передаётся, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Много есть постящихся, которые не получают от своего поста ничего, кроме голода и жажды. И есть много выстаивающих ночные молитвы, которые не получают ничего, кроме бодрствования». Имеется в виду, что соблюдение поста и совершение намаза не ради Аллаха не будут вознаграждены.

Спросили одного мудреца (да помилует его Аллах): «Кто является искренним?». Он ответил: «Искренний – это тот, кто прячет свои благие деяния подобно тому, как прячут плохие». Также спросили: «Что является пределом искренности?» – «Это нелюбовь к восхвалению» [1].

Подводя итог, мы проанализировали многочисленные аяты и хадисы, которые явно указывают на то, чтобы человек не поклонялся никому (ничему), помимо Аллаха. Аллах создал все сущее из ничего, дал пропитание человеку (посредством чего-либо). Поэтому надо быть благодарным ему за дарованные блага, и к Нему предстоит наше возвращение.

3.2. Убийство человека

Вторым из самых больших грехов в Исламе является убийство человека. Об этом говорится во многих аятах Корана. Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл):

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Смысл: «Тому, кто умышленно убьет верующего, воздаянием будет ад, где ему вечно пребывать. На нем гнев и проклятие Аллаха, Ему назначены Аллахом тяжкие муки. Ведь это – самое большое преступление в ближней жизни» (4:93) [18].

Всевышний Аллах упоминает в Коране убийство человека сразу после многобожия, что свидетельствует о величии этого греха. Убийство невинного было тягчайшим грехом и в шариатах предыдущих посланников, как на это указывает следующий аят Корана:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَ تَهُمُ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Смысл: «По причине того, что агрессивность и стремление угнетать других характерны для некоторых людей, Мы предписали сынам Ираила убивать агрессора, потому что, кто убил душу не как возмездие за душу и не за порчу и нечисть на земле, тот как бы убил всех людей и навлечет гнев Аллаха, и будет наказан Им. А тот, кто эту душу сохранит, тот как бы всех людей уберезет от смерти, потому что он таким образом сохранит души других невинных людей и заслужит великую награду от Аллаха. Мы послали им посланников с ясными знамениями, но многие из сынов Ираила продолжают творить зло и не повинуются Аллаху» (5:32) [18].

Однажды некий человек спросил посланника Аллаха: «Какой грех является самым большим?». «Придание Аллаху, сотворившего тебя, сотоварища». «А какой после него?». «Убийство тобой твоего ребенка, боясь, что он будет есть с тобой (боясь, что тебе не хватит еды)». «А какой после него?». «Прелюбодейание с женой твоего соседа». И Всевышний Аллах ниспослал аят, подтвердив слова своего посланника (смысл):

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Смысл: «Рабы Милостивого искренне поклоняются Аллаху Единому и не поклоняются другому божеству наряду с Аллахом. Они не убивают душу, которую Аллах запретил убивать, иначе как по праву – по закону Аллаха, – если она заслуживает это. Рабы Милостивого не прелюбодествуют, а придерживаются только того, что разрешено шариатом Аллаха, чтобы спастись от наказания за эти губительные грехи. Ибо тот, кто творит эти грехи, подвергнется мучительной каре» (25:68) [18].

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) также сказал: «Если два мусульманина скрестят мечи, то и убийца, и убитый попадут в ад». Его спросили: «О, посланник Аллаха, этот – убийца, но почему же и убитый окажется в аду?». Он ответил: «Потому что и он хотел убить своего товарища». Поистине, (они попадают в ад), когда сражаются из-за взаимной вражды, фанатизма, из-за мирского, добиваясь власти или возвышения.

А что касается убийства притеснителя в тех ситуациях, когда это является обязательным, например, когда дело касается самообороны или защиты семьи (жены, детей и т.д.), то этот случай не попадает под этот хадис.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Не возвращайтесь после меня к неверию, рубя головы друг другу».

Время до прихода посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) арабы называют эпохой невежества. Это было страшное время: люди жили в глубоком невежестве, не соблюдалось право слабого, женщины были унижены, дочерей закапывали заживо, считая само их рождение позором. Во времена невежества проливалось много крови. И в этом хадисе посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, остерегает мусульман от возвращения к эпохе невежества, убивая друг друга.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) также сказал: «Верующий будет жить в спокойствии, пока не прольет запретную кровь». Также Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Первое, что будет разбираться между людьми в Судный День – это

кровапролитие!». То есть каждый убийца ответит перед убитым за свой поступок. Если в этом мире человека от справедливого суда могут спасти связи, влиятельные родственники и так далее, то в Судный день он останется один, и никто не спасет его от справедливого наказания!

Также Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Убийство мусульманина тяжелее перед Аллахом, чем исчезновение всего мира». Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) этим хадисом ясно дает понять, насколько тяжким является этот грех перед Всевышним. Но в наше время люди как будто установили себе правилом не хадисы, а выражение: «Нет человека – нет проблемы». Убийства нас уже не удивляют. Люди в наше время просто привыкли к убийствам. Убивают конкурентов по бизнесу, убивают религиозных деятелей за просветительскую деятельность, доходит до того, что супруга «заказывает» своего супруга. Самым емким описанием нашего времени служит хадис посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «Конец света не наступит до тех пор, пока не придут времена, когда убийца не будет знать, зачем он совершил убийство, а убитый не будет знать, за что он был убит».

Также Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Самые большие грехи: придание сотоварища Аллаху, убийство человека и лжеклятва».

Ложная клятва является одним из больших грехов по той причине, что она является защитницей лжи и приводит к несправедливости по отношению к невинному человеку, будь это его наказание, ущерб имуществу и т.д. Также Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Кого бы ни убили несправедливо, на первого сына Адама обязательно ляжет часть (бремени греха за пролитую) кровь, ибо начало убийствам положил он (имеется в виду Каин)». Из этого хадиса следует, что за каждое наше плохое деяние, с которого люди взяли пример, нам тоже записывается грех. Миллионы убийств произошли после ниспослания Адама на землю, и грех за каждое из этих убийств до сих пор ложится на Каина. На это указывает и другой хадис посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Тот, кто положил начало какому-нибудь хорошему обычаю в Исламе, получит награду за это, а также награду тех, кто станет придерживаться этого обычая после него до Судного Дня. Тот же, кто положит начало какому-нибудь дурному обычаю в Исламе, понесет на себе как бремя самого этого греха, так и бремя грехов тех, кто станет придерживаться этого обычая после него до Судного Дня».

Необходимо, чтобы одним из жизненных принципов каждого мусульманина был хадис посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Каждому мусульманину запретны кровь, имущество и честь другого мусульманина».

3.3. Грех прелюбодеяния

Пророк (мир ему и благословение) в одном из хадисов рассказывает о признаках Судного дня и говорит: «Признаками Судного дня являются: потеря знаний, утверждение невежества, распитие алкоголя и распространение прелюбодеяния». К великому сожалению, сегодня все эти признаки мы наблюдаем в обществе.

Если говорить о знаниях, то людей, обладающих истинными божественными знаниями, единицы. Вспомним, как стремились наши предки к этим знаниям, жертвуя всем на пути поиска знаний. Сегодня количество обучающихся велико, но качества не хватает. Невежество в нашем обществе приобретает особо тяжкий вид: невежда выдает незнание за знание, у человека недостаточный уровень знаний, он очень часто заблуждается сам и вводит в заблуждение остальных. Они приводят переводы аятов Корана и хадисов Пророка (мир ему и благословение), пользуются научными терминами, но в то же время очень далеки от простых и элементарных знаний Ислама.

Если же говорить об алкоголе, его распитие так распространено, что многие не могут представить себе, как отметить свадьбу детей или радость рождения ребенка без употребления алкоголя. Что касается прелюбодеяния, то совершение этого тяжкого греха стало для многих обычным явлением и нормой жизни. Сегодня количество заведений, предлагающих интимные услуги, стремительно растет. Возникает вопрос: почему их так много и почему выгодно их открывать? Ответ прост: есть спрос на эти услуги. Молодежь не соблюдает принципов Ислама, немало и таких, которые посещают пятничные молитвы, соблюдают ритуалы Ислама, но выйдя на улицу и попадая в круговорот жизни, становятся отъявленными грешниками. Это нездоровое явление. Подобный человек является врагом Аллаха. Ведь молодой человек должен беспокоиться о своей молодости, так как если он не позаботится о душе в молодости, не очистится от скверны, то в Судный день вряд ли попадет в Рай и избежит наказания Всевышнего.

Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Воистину тот, кто сбережет свою молодость, войдет в Рай». Молодому человеку в это смутное время достаточно соблюдать столпы Ислама, избегать тяжких грехов, и ему гарантирован Рай. Но не все из нас осмысливают проповеди, прислушиваются к велению совершать добро и отказу от плохого. Мало кто из нас способен передать то, что услышал здесь, но если же вы запомните смысл хотя бы одного аята или хадиса, это было бы великим успехом, но таких среди нас, к сожалению, очень мало. Это говорит о том, что мы превратили нашу религию в традицию, довольствуемся только тем, что посещаем пятничную и праздничные молитвы, и совершаем другие обряды, а во всем остальном отделяем религию от жизни. Когда вопрос

касается нашего имущества, то мы отходим от принципов Ислама, когда возникают проблемы в семье, мы выбираем иной путь и т.д. Ведь религия – это не только обряды, но и весь образ жизни, покорность Всевышнему во всем. Слово «муслим» означает «покорный». Ты говоришь: «О Аллах, Ты меня сотворил, Ты создал для меня все, я Твой раб, я Тебе повинуюсь!»

Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Не совершит грешник прелюбодеяния, будучи уверовавшим». Потому что человек, совершая тяжкие грехи, привыкает к ним, совершает их все больше и больше, что приводит к постепенному лишению веры и делает его лицемером, обреченным на вечное пребывание в Аду. От тяжких грехов следует отдаляться принципиальным образом, отдаляясь не только от самого греха, но и от всего, что приближает к этим грехам, остерегаясь людей, совершающих подобное.

Почему Всевышний предписывает столь суровое наказание? Потому что этот грех несет угрозу не только отдельно взятому человеку, но и обществу в целом. Если заглянуть в страшную статистику по количеству больных СПИДом и венерическими болезнями, по количеству незаконнорожденных и беспризорных детей, то мы будем шокированы. Кроме всего сказанного, грешник рискует потерять вознаграждение за свои благие деяния. От Абу Зарра (да будет доволен им Аллах) передают, что Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Священник из сыновей Израиля провел в монастыре шестьдесят лет в служении Господу. Пошли дожди, позеленела земля, вышел священник из монастыря и сказал: «Если я выйду из монастыря и прославлю Аллаха, будет лучше», и вышел, взяв с собой две лепешки. Выйдя из монастыря, священник встретил женщину, стали они общаться друг с другом до тех пор, пока монах не совершил прелюбодеяние с ней. После этого священник упал в обморок, затем он подошел к берегу озера, чтобы искупаться, и вдруг появился голодный нищий, которому священник отдал лепешки, после чего священник внезапно умер. И когда взвешивали и сравнивали его шестидесятилетнее служение с однократным прелюбодеянием, грех за прелюбодеяние оказался тяжелее. Тогда к благим поступкам прибавили те две лепешки – и они перевесили грехи и он был прощен».

Так же как благие поступки служат искуплением совершенных прежде грехов, так и грехи разрушают наши добрые деяния, какими бы искренними они ни были.

Грех прелюбодеяния различается в своей тяжести. Тяжесть этого греха увеличивается в десять раз, когда его совершают с супругой соседа или когда совершают прелюбодеяние в пожилом возрасте. В хадисе сказано: «Аллах не обратит Своего взора в Судный день к трем и не очистит их, и будут сурово наказаны они. Это пожилой прелюбодей, лживый правитель и горделивый бедняк».

В Судный день прелюбодеи будут отмечены особыми признаками и

мерзким невыносимым запахом, который исходит от их половых органов. В хадисе Пророка (мир ему и благословение) сказано, что лица прелюбодеев будут гореть Пламенем Ада. А когда грешник отходит от грехов, прибегает к раскаянию, то Аллах (мир ему и благословение) прощает Своему рабу грехи его и возвышает его степень.

Ибн Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение) рассказал нам хадис, если бы я только слышал его один или два раза (и так он досчитал до семи), но я слышал его больше этого. Итак, я слышал, что Посланник Аллаха сказал: «Был человек по имени Кифл, который не остерегался совершения грехов, и как-то к нему пришла женщина, и он дал ей 60 динаров, чтобы овладеть ею, и когда он приблизился к ней, то она содрогнулась и заплакала. Он спросил: «Почему ты плачешь?». Она сказала, что никогда этого раньше не делала, пошла на это только из бедности. Тогда он сказал: «Ты утрастилась Аллаха, а я более достоин бояться Всевышнего, иди и оставь себе то, что я дал тебе и, клянусь Аллахом, я больше никогда не буду слушаться Аллаха». И он скончался, и в ту же ночь на его воротах появилась такая запись: «Поистине, Аллах простил Кифля» и люди из его народа удивились этому».

3.4. Клевета на честного человека

Хула – это когда человек говорит за спиной другого о тех его недостатках или о каких-то его дефектах, проступках, о которых ему было бы очень неприятно слышать, если он был бы рядом.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Хула – это говорить о твоём брате то, что ему неприятно».

То есть говорить о твоём брате в его отсутствие того, что ему неприятно. Это могут быть его какие-то физические недостатки, проступки, дурные наклонности его характера.

Когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал, что хула – это вспоминать твоего брата тем, что ему неприятно в его отсутствие, у него спросили: «О Посланник Аллаха (мир ему и благословение), а что если то, о чем я говорю о нем за спиной, действительно присутствует в нем?». На это Пророк (мир ему и благословение) ответил: «Если в нем действительно присутствует то, о чем ты говоришь, то это и есть хула, а если то, о чем ты говоришь за его спиной нет в нем или он не причастен к нему, то это клевета».

Клевета по своей тяжести намного тяжелее и хуже перед Всевышним Аллахом, чем хула. Сплетни – это распространение ложной информации с целью раздора, чтобы поссорить двух людей, внести смуту между двумя родами и т.д. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Воистину, более всего Всевышний Аллах гневается на тех среди вас,

которые распространяют сплетни, тем самым ссоря между собой братьев».

Естественно, сплетни тоже по своей тяжести являются худшим грехом, чем хула. В чем заключается опасность хулы и сплетен? Это и так тяжкий грех. Но для человека, который стал на путь познания Всевышнего Аллаха, который поставил перед собой цель дойти до познания Творца, до уровня высоких состояний, где ощущается присутствие Всевышнего Аллаха, ему тем более нужно избавиться от таких качеств. Хула, сплетни, клевета – это духовная нечисть. У человека, на одежде которого есть нечистоты, молитва не будет принята, она будет считаться недействительной. То есть чистота тела и одежды – это условия полноценности намаза. Так же как невозможно совершать намаз в грязной одежде, на которой есть нечистоты, никогда невозможно и переступить порог Божественного присутствия, порог, где человек будет ощущать высокие состояния, если он будет страдать такими качествами, как хула, сплетни и клевета.

Всевышний Аллах в Коране сказал:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Смысл: «Поистине, преуспел тот, кто очищал ее повиновением Аллаху и совершением благочестивых деяний» (91:9) [18]. Речь идет о нафсе человека (эго). Если человек очистит свой нафс, то есть избавит от плохих качеств, то он преуспеет.

Хула и сплетни – очень большой барьер и завеса на пути к познанию Всевышнего Аллаха. Поэтому люди, познавшие Всевышнего Аллаха, очень сильно предостерегали своих учеников от таких пороков, как сплетни и хула. Если человек, в особенности тот, кто стал на путь совершенства, очищения своего эго и познания Всевышнего Аллаха, позволяет себе кого-то хулить или сплетничать, то он очень скоро подвергнет себя гневу Всевышнего Аллаха, станет ненавистен перед Всевышним, он сделает тщетными все свои поступки.

Никогда нельзя торопиться осуждать людей, обсуждать и порицать их. Видя какую-либо ошибку, мы можем не знать его другую сторону – из-за чего он это совершил.

До нас дошло от Посланника (мир ему и благословение), от наших праведных предков, духовных наставников очень много высказываний по поводу хулы и сплетен. И эти высказывания должны послужить нам очень сильным предостережением от того, чтобы вовлечься в этот порок. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Достаточно будет вреда тому человеку, который презирает своего брата в Исламе, и для каждого мусульманина неприкосновенными являются жизнь, кровь, имущество и честь другого мусульманина!».

Также Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Остерегайтесь хулы, воистину, хула хуже прелюбодеяния». Обратим

внимание, Посланник Аллаха (мир ему и благословение) говорит, что хула хуже прелюбодеяния. Воистину, человек, который совершает прелюбодеяние, вскоре может раскаяться перед Всевышним Аллахом и Аллах примет его раскаяние. Что касается хулителя, то Аллах его не простит до тех пор, пока не простит его тот, кто стал объектом его хулы. Также Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Никогда не войдет в Рай сплетник». Также Посланник Аллах (мир ему и благословение) отмечал: «Не сообщить ли мне вам о наихудших рабах Аллаха?». Сподвижники сказали: «Конечно, о Посланник Аллаха». Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Это те, кто распространяют сплетни, тем самым вводя в смуту и ссоря людей, и те, кто старается обвинить в чем-то совершенно невиновных людей».

Но в то же время Пророк (мир ему и благословение) сказал по поводу хулы и сплетен: «Говорить правду о бессовестном человеке не является злословием».

Из того, что мы уже рассказали о хуле, может возникнуть вопрос: где та граница, в рамках которой можно говорить о человеке, о его постыдных делах, и когда нельзя об этом говорить? Одним из серьезных критериев является такой факт, когда человек после совершения постыдных дел стыдится того, чтобы об этом узнали люди. Если человек стыдится своих грехов, старается скрыть от людей то, что он творит, он как бы накидывает на себя накидку стыда, то хулить этого человека недопустимо.

Человек, который позволяет себе хулить другого, тем самым отдает последнему свои совершённые хорошие поступки. Мы лишаемся благих поступков, эти поступки уходят на счет человека, который стал объектом хулы. Вот чем опасна хула.

У Ас-Саврий спросили о хадисе Пророка (мир ему и благословение) и о его значении: «Всевышний Аллах гневается на обитателей дома, которые являются любителями мяса». Имеется в виду та семья, которая позволяет себе хулить других людей, и тем самым поедая их плоть.

В Коране есть аят, где говорится, что хула сродни поеданию плоти мертвого человека. Как вам будет неприятно есть плоть умершего человека, так же хула является недопустимым грехом.

Хасану аль-Басри сообщили, что некто из людей похулил его. Тогда Хасан аль-Басри тут же взял и наполнил поднос финиками и попросил передать тому человеку этот поднос в качестве благодарности за то, что он отдал ему свои благие деяния.

Когда у Ибн Мубарака спросили о хуле, он сказал: «Если бы я позволил себе хулить кого-то, то это были бы мои родители, ибо они больше, чем кто-либо другой, заслуживают того, чтобы я им отдавал свои благодеяния».

Нельзя допускать, чтобы наше внимание привлекали недостатки людей. Объектом нашего внимания должны быть наши недостатки, пороки

и проступки.

Если человеку рассказывают о ком-то, о его недостатках, то он должен тут же пресечь разговор и защищать честь того человека, о котором идет речь. Один из арабских поэтов сказал: «Раны, нанесенные зубами, быстро рубцуются, однако не заживут те раны, нанесенные языком».

Вы просто представьте, насколько высока исламская мораль, нравственность, и насколько серьезным грехом является обсуждение каких-то недостатков других людей. Представьте себе общество, которое лишено этого порока. На самом деле очень многие и религиозные, и не религиозные люди страдают этой болезнью. Для эго человека приятно говорить о недостатках другого, тем самым считая, что ты выше них, лучше них, что ты не допускаешь тех проступков, которые допускают они.

Нам нужно больше работать над собой, чтобы избавиться от этого плохого качества, стремиться находить ошибки в себе. В нашей душе найдутся такие недостатки и пороки, и если начать задумываться о них, то у нас не будет времени задумываться о недостатках других людей.

3.5. Колдовство

Хотя мы живем в современном мире, где научные знания широко распространены, невежество всё равно затмевает здравомыслие. Находятся такие люди, которые занимаются магией. Чему удивляться, если, заглядывая в обычные книжные лавки, мы видим толстые книги, обучающие магии, в которых прописано, как заморозить суженого или как навести проклятие на обидчика. Если у таких людей появляется хоть маленькая проблема, то они сразу ищут гадалку. И в конце концов остаются у разбитого корыта!

Колдовство – это один из видов влияния на человеческое тело и его характер. Большая часть колдовства – это осуществление контроля над человеком. Колдовство осуществляют с помощью заклинаний, талисманов и путем произнесения непонятных нам слов. С помощью этих заклинаний заставляют шайтанов подчиняться себе и делать то, что пожелает колдун. Иногда колдуны добавляют к талисману или к заклинанию прядь волос или кусочек одежды человека, которого хотят заколдовать.

Однако это колдовство влияет только на заколдованного: на его сердце, глаза или слух. Результатом колдовства может быть внушение страха в сердце человека перед неведомым, как будто бы он смотрит на какие-то вещи и видит их не в своем обычном обличье; или бессилие мужа в половых отношениях; или же внушение ненависти между супругами. Что касается превращения одного вещества в другое или же создания того, чего не было, а также исчезновения того, что существует, то это не под силу колдунам. Если бы они могли сделать это, то колдуны стали бы

самыми богатыми людьми на земле и управляли бы всем миром.

История Ислама указывает, что секреты колдовства начали распространяться во времена пророка Сулеймана (мир ему), которому Всевышний подчинил джиннов, как об этом говорит Коран. Так сложилось, что некоторые мужчины из окружения Сулеймана (мир ему), связываясь с джинами, получили от них секреты колдовства и способы влияния на природу людей. На это указывает аят Священного Корана:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ
الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ
وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا
مَا يُفْرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ
مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَّمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا
شَرُّوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Смысл: «Они верили тому, что их шайтаны и нечестивцы ложно измышляли о царствовании Сулаймана (Соломона), говоря, что он не был ни посланником, ни пророком, которому ниспослано Откровение от Аллаха, а был лишь колдуном, благодаря чему имел власть над джиннами, птицами и ветром. Но Сулайман не был неблагочестивым и непокорным. Он не был неверным. На самом деле те из них, которые обладали сатанинскими качествами, открыто не повиновались Богу, обучая колдовству людей, которым они занимались с помощью связи со злыми духами, используя знания, заимствованные из того, что было ниспослано двум в Вавилоне: Харуту и Маруту. Но Харут и Марут не учили никого, не предупредив, что они искушают их и возбуждают зло, и предостерегали людей, чтобы они не были неверными. Но те, с сатанинскими качествами, переняли только зло и учили людей, как и чем разлучить мужа с женой и другим подобным делам. Но они не могут вредить этим никому, иначе как с дозволения Аллаха. Они упорно старались обучиться этому искусству, которое вредило и не приносило им пользы, хотя и знали, что те, кто приобретал эти знания, лишаются доли блаженства в будущей жизни. Как же ничтожна была плата, за которую они продали свои души ради зла, — если бы они только знали!» (2:102) [18].

Не совершая намаз, не одеваясь и не покрываясь так, как повелел Аллах, люди просят у чародея, гадалыщицы помочь им обрести счастье и разрешить неурядицы. Они не соблюдают молитву и пост, совершают тяжкие грехи, но при этом верят в то, что магическое заклинание, предсказание гадалки, колдовство позволит решить проблемы.

Таким образом, ярко демонстрируется человеческая натура, падкая на наущения сатаны и собственных страстей. Количество тех, кто полагает, что неискреннее упование и покаяние, а несколько сотен, даже и тысяч рублей, отданных экстрасенсу, гадалщице или колдуну, позволят им в одночасье решить многочисленные проблемы, приобрести все блага этого и Вечного миров, с каждым годом не убавляется. Далекие от Ислама колдуны и гадалки, пользуясь неграмотностью людей, становятся «бизнесменами от духовности», поставив человеческое счастье на поток. Кто пойдет к колдуну или гадалщице и поверит им, тот впадает в неверие.

3.6. Расходование средств сирот на свои личные цели

Ислам как религия социальной справедливости категорически не допускает какого-либо ущемления слабых и немощных, особенно сирот. Всевышний в Коране прямо говорит (смысл):

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Смысл: «Поистине, те несправедливы к сиротам, которые берут без права имущество сирот, пожирают то, что введет их в огонь, и будут гореть они в ужасном пламени!»(4:10) [18].

В другом аяте Корана сказано:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Смысл: «Не распоряжайтесь имуществом сироты иначе, как во имя его блага, пока он не достигнет совершеннолетия и не сможет самостоятельно и разумно распоряжаться своим имуществом. Тогда отдайте ему его имущество. Взвешивая, не уменьшайте вес, когда даете, и не увеличивайте вес, когда берете. Наполняйте меру и взвешивайте товар, по мере возможности, по справедливости. Ведь Аллах не возлагает на душу ничего, кроме возможного для нее. Если вы говорите или выносите суждение, или свидетельствуете, то будьте справедливы, не отклоняйтесь от правды, а ищите истину, несмотря на родственные отношения, родовые связи, цвет кожи и родственные отношения, возникшие в результате брака. Выполняйте завет Аллаха, не нарушайте Его наставлений и не нарушайте обещаний, данных друг другу относительно разрешенных по шариату интересов, и выполняйте свои обеты. Аллах повелел вам категорически отстраняться от этих запрещенных деяний. Так завещал вам Аллах. Может быть, вы вспомните, что выполнение шариата в ваших интересах!»(6:6) [18].

Передается от одного из предыдущих праведных людей: «Вначале я был большим грешником: пил вино, совершал другие грехи. Как-то раз я встретил сироту. Я взял его, накормил, одел, искупал как своего ребенка. В ту ночь я увидел во сне, будто Судный День наступил, и всех людей зовут на Суд. Позвали и меня. После Суда ангелы мук поволокли меня, чтобы бросить в огонь. Тут мы встретили того сироту. Он сказал ангелам: «Оставьте его, я заступаюсь за него перед Всевышним. Он позаботился обо мне». Ангелы сказали ему, что им не повелели это. Тут мы услышали голос Всевышнего: «Оставьте его, поистине, Я простил ему все из-за заступничества за сироту, за то, что он заботился о нем». Я проснулся, раскаялся и всю оставшуюся жизнь посвятил заботе о сиротах. Поэтому имам Малик (да будет Аллах доволен им) говорил: «Лучший из домов – дом, где сиротам делается добро. Худший из домов тот, в котором сироты притесняются. Больше всех Всевышний любит тех рабов, которые делают добро сиротам и вдовам».

Передали, что Всевышний ниспослал пророку Давуду (мир ему) откровение следующего содержания: «О, Давуд, будь милостивым к сиротам как отец, для вдов – хорошим как муж». Давуд (мир ему) в беседе со Всевышним говорил: «Какое вознаграждение тому, кто сделал добро сиротам и вдовам ради Тебя?». Всевышний ответил: «За это ему тень там, где нет больше тени, то есть, тень Арша в Судный День».

Приведем одну из историй, в которой говорится о превосходстве добра для сирот и вдов: в стране Балх у правителя была жена и дочери. Жили они в роскоши и богатстве. Но правитель умер и в результате козней других родственников они остались в нищете, без всяких средств на существование. Боясь злорадства врагов, они покинули Балх в холодную зиму и отправились в другую страну. Оставив дочерей в разрушенной мечети, мать отправилась в поисках пищи и крова для них. Она обратилась к главе в этой местности, потому что он был мусульманином. Рассказав ему о своем знатном происхождении и тяжелом положении, она попросила пропитания хотя бы на одну ночь. Он сказал ей: «Приведи мне доказательство того, что вы – люди высокого положения». Она ответила ему: «Я в этой стране никого не знаю и не могу доказать вам этого». Затем она обратилась за помощью к огнепоклоннику, который там проживал, и рассказала ему все. Он тотчас отправил своих жен за ее дочерьми, привел их домой, накормил лучшей пищей, одел в лучшие одежды и одарил их всевозможными подарками.

В ту ночь тот глава мусульманин увидел во сне, что наступил Судный День, и увидел Пророка (мир ему и благословение) со «знаменем хвалы» возле дворца из зеленых изумрудов, драгоценных жемчугов, яхонта, его купола были из драгоценных камней. Глава спросил Пророка (мир ему и благословение): «О, Посланник Аллаха, для кого этот дворец?». Пророк (мир ему и благословение) ответил: «Для мусульманина в

единобожии». Шейх сказал: «О, Посланник Аллаха, я мусульманин и я в единобожии». Пророк (мир ему и благословение) сказал ему: «Докажи мне, что ты мусульманин и ты в единобожии». Он стоял, не зная, что ответить. Пророк (мир ему и благословение) сказал ему: «Когда к тебе приходила женщина высокого положения, ты велел ей привести доказательство того, что она высокого положения. Теперь и ты приведи доводы, что ты – мусульманин». Тут он проснулся в печали, что отказал той женщине, и начал искать ее по всей стране. Спрашивал у всех, пока его не отправили к тому огнепоклоннику. Глава сказал ему: «Я хочу забрать у вас почтенную женщину и ее дочерей». Огнепоклонник сказал ему, что ни за что их не отдаст, так как из-за них он получил великую благодать. Глава предложил ему тысячу динаров. Но огнепоклонник не согласился и сказал: «Я больше достоин того, чего ты желаешь. Те дворцы, которые ты видел во сне, получил я. Разве ты научишь меня Исламу? Посланник (мир ему и благословение) спросил меня: «Женщина высокого положения и ее дети возле тебя?». Я ответил, что да. Он сказал: «Эти дворцы принадлежат тебе и твоей семье. Ты был рожден Всевышним в предопределении мусульманином», – сказал огнепоклонник и принял Ислам.

Вот такова благодать за доброе отношение к вдовам и сиротам. Поэтому в достоверных хадисах от Пророка (мир ему и благословение) сказано: «Тот, кто делает добро вдовам и сиротам, подобен тому, кто сражается на пути Аллаха»; «Делающий добро сиротам подобен тому, кто проводит все ночи в молитвах и постится каждый день».

3.7. Ростовщичество

Как известно, ростовщичество (риба) является одним из самых тяжких грехов, и в этом единомысленны все мусульманские ученые-богословы. Узнав о запретности занятия ростовщичеством из основополагающих источников Ислама, человек, который думает и беспокоится о своей вечной жизни, не поддастся этому соблазну и никогда не будет этим заниматься.

Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Смысл: «Те, которые дают деньги в рост, будут лишены душевного равновесия и спокойствия в работе, в поступках и т.д., подобно тому, кого

поверг в безумство шайтан своим прикосновением. Они говорят, что торговля и ростовщичество - одно и то же, так как в обеих операциях есть обмен и прибыль, и поэтому оно должно быть разрешено. Аллах объявил, что разрешено и что запрещено, – это не их дело, – и того сходства, про которое они говорят, не существует. Аллах разрешил торговлю, но запретил ростовщичество. Тот, кто послушен заветам Аллаха и удержится от ростовщичества, тому будет прощено то, что было в прошлом до запрещения ростовщичества: дело его принадлежит Аллаху и Его прощению. Те, кто эту мерзость повторяет, – обитатели огня, они в нем вечно пребудут!»(2:275)[18]

Таким образом, Коран однозначно запрещает заниматься ростовщичеством, и поэтому человек, считающий рибу дозволенным, впадает в неверие. Всевышний Аллах объявил войну людям, занимающимся этим деянием. Даже если человек думает, что посредством ростовщичества он получает материальную выгоду, всё равно в итоге это ему обернется убытком, лишением благодати (бараката).

Всевышний Аллах говорит:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Смысл: «Аллах запрещает заниматься ростовщичеством и уничтожает прибыль от роста. Он увеличивает имущество, из которого дается милостыня, и воздает за нее. Аллах не любит тех, которые настаивают на разрешении запретного Им (как ростовщичество), не любит тех, которые продолжают заниматься ростом. Поистине, Аллах не любит нечестивца!» (2:276) [18].

В хадисе о тяжести греха ростовщичества пишется: «Вы остерегайтесь семи грехов, губящих человека: отрицания Единобожия, колдовства, убийства человека, которого Аллах запретил убивать, употребления плодов ростовщичества, использования имущества сирот, дезертирства, клеветы на непорочных женщин».

Многие спрашивают: в грех впадает только тот, кто отдает деньги под проценты, или также тот, кто берет? И дающий, и берущий, и все, кто способствуют ростовщичеству, являются соучастниками этого греха. В хадисах говорится:

«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) проклял употребляющего плоды ростовщичества, отдающего их, оформляющего, свидетелей, ибо они все равны в грехе»; «Существуют четыре категории людей, которых Всевышний Аллах обязался не впускать в Рай и не угощать райскими плодами: те, кто постоянно употребляет алкоголь, ростовщики, пожиратели имущества сирот и обижающие своих родителей».

«В ночь Вознесения (Миграджа) я увидел людей с огромными, подобно домам, животами, и в них высвечивались змеи. Я спросил: «О

Джабраил, кто эти люди?». Он ответил, что это ростовщики».

Еще в хадисах говорится, что ближе к Концу света ростовщичество, прелюбодеяние и употребление алкоголя усилятся.

Человек, который боится гнева Аллаха и убежден в наступлении Судного дня, не будет заниматься ростовщичеством.

Человеку, имеющему возможность, очень желательно отдавать деньги в долг без процентов, когда кто-либо нуждающийся просит об этом у него. Такой поступок высоко награждается в Исламе. За человека, который предложил нам деньги, рекомендуется даже прочесть мольбу. В достоверном хадисе, переданном Ат-Тирмизи от Усамы ибн Зайда, говорится: «Человеку, которому кто-либо совершил добро, желательно сказать:

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ

Смысл: «Да благословит Аллах тебя, твою семью и имущество!»

А что касается предоставления имущества другому с процентами, то это является запретным, и человек, совершающий подобное, представляясь благодетелем, на самом деле является большим грешником и притеснителем, который отбирает чужие деньги. Не в малой степени виноват и тот, кто просит в долг подобным образом.

Некоторые люди вкладывают деньги в банки с целью получить проценты, что тоже является ростовщичеством. Не нужно вкладывать деньги в кассу. А если нет другого места для хранения денег, то можно их вкладывать в банк, но только с намерением хранить деньги. Что же касается процентов с денег, полученных этим путем, то их нужно израсходовать в благотворительных целях: раздать бедным, вложить в постройку мечетей, мостов, проведение воды, то есть их нужно употребить для общей пользы. Однако ни в коем случае их нельзя оставлять в кассе, так же как нельзя их использовать в собственных целях, ибо это является ростовщичеством.

Ростовщичеством является и процентный кредит, выдаваемый государством. Если человек дает в долг с условием, от которого он получает выгоду, то это является ростовщичеством. В одном хадисе говорится: «Любой долг, который влечет за собой какую-либо пользу, выгоду, является ростовщичеством».

Когда человек дает в долг, он должен делать это ради Всевышнего, но если кроме вознаграждения от Всевышнего он поставит условие получить денежную, телесную или словесную пользу, то это является ростовщичеством. А если кто-либо возьмет деньги в долг без каких-либо условий и, возвращая его, отдаст хозяину больше, чем полагалось, то это не является ростовщичеством, кроме случая с деньгами, которые выдаются в банке, ибо за счет вложенных денег банковские работники используют ростовщичество, потому это является запрещенным. В категорию денег

входят золото, серебро и все виды бумажных денег.

Если обмениваться продуктами на деньги, то ростовщичество не будет. При обоюдном согласии, будь то больше (с одной стороны) или меньше, с отсрочкой или же без нее, обмен продуктов на деньги разрешен. Также если обменивать одежду, обувь, руду, дом, землю, комнату на подобные вещи, то это не считается ростовщичеством. Ростовщичество случается, когда обмениваются деньгами на деньги или продуктами питания на продукты питания. Поэтому,

- 1) обмениваемые вещи должны быть равными (в весе, объеме и т.п.);
- 2) обмен не должен быть отсрочен на какое-либо время;
- 3) следует передать предметы обмена из рук в руки, пока не разошлись с места совершения сделки. Отсутствие одного из этих условий является ростовщичеством.

Есть такие продукты, в которых невозможно соблюдать равенство. Такие продукты обменивать нельзя, даже если они будут равны в весе, ибо ученые-богословы пишут, что получится ростовщичество. У таких продуктов, чтобы они были равны, рассматривают время, в котором они достигают совершенства. Например, виноград достигает совершенства, когда он превращается в изюм. Поэтому сорта винограда, которые не превращаются в изюм, обменивать между собой никак нельзя, так как их невозможно уравнивать. Также продукты, свойства которых изменены огнем, т.е. сваренные, прожаренные, нельзя менять, потому что в них нет равенства, так как один продукт бывает прожарен хорошо, а другой – не очень.

Во всех четырех богословско-правовых школах Ислама нет разногласий относительно того, что ростовщичество бывает при обмене следующих шести предметов: золота, серебра, пшеницы, ячменя, соли, фиников. По мазхабу имама Абу Ханифы (да смилуется над ним Аллах!) основной причиной ростовщительства считается то, что меняемые или продаваемые вещи были одного вида, измерялись весами, мерками или литрами. При обмене продуктов убавление или прибавление в весе запрещено. Но можно сторонам разойтись с места сделки до передачи товара друг другу. Иначе говоря, по мазхабу имама Абу Ханифы передача товара на месте сделки не является условием. Однако если обмениваются деньгами, то и, по мнению имама Абу Ханифы, передать их нужно из рук в руки на месте сделки. По мазхабу имама Абу Ханифы, при обмене таких вещей, как свинец, медь тоже случается ростовщичество. Сорта одного вида продуктов можно обменивать между собой, если у них разная цена, также можно обменивать сушеные финики на свежие, если они равны. Если зерна и мука одного вида, то их нельзя обменивать между собой.

По мнению имама Абу Ханифы, можно обменивать муку на муку, если их свойства (твердость, мягкость) одинаковы. Разрешается обменивать муку на хлеб, но обменивать хлеб на хлеб является запретным.

Обменивать мясо на живое животное можно, даже если они будут одного вида.

3.8. Употребление опьяняющих напитков

Распространение пьянства на Руси связано с политикой господствующих классов. С 16-го столетия начался массовый завоз из-за границы водки и вина. При Иване IV и Борисе Годунове учреждаются «царевы кабаки», приносящие массу денег в казну. Тем не менее уже тогда пытались ограничить потребление спиртных напитков. Так, в 1652 году вышел указ «продавать водку по одной чарке человеку». Запрещалось выдавать вино пьющим, а также всем во время постов, по средам, пятницам и воскресеньям. Однако, из-за финансовых соображений вскоре была внесена поправка: «чтобы великого государя казне учинить прибыль, пьющих с кружечного двора не отгонять», чем фактически поддерживалось пьянство. С 1894 года продажа водки стала царской монополией.

Да и в нынешнее время, если мы зайдем в какое-либо торговое заведение, то непременно на прилавке увидим алкогольную продукцию. Многие магазины, не имея прибыли с обычного товара, выплывают из банкротства, заманивая людей алкогольной продукцией. Некоторые торгуют, не имея на то специального разрешения, как говорится «из-под прилавка» [8].

В Советском Союзе тоже была введена монополия на алкогольную продукцию. Поступления в бюджет от алкоголя тогда составляли до 30%. Но в СССР годовое потребление спирта на человека составляло 12 л., а сейчас в России этот показатель приблизился к 18 л. при мировой норме в 8 л. Данные по потреблению спирта на душу населения в России с учетом всех жителей страны, включая грудных младенцев и глубоких стариков, показывают, что с учетом нелегального оборота спиртосодержащей продукции среднестатистический россиянин употребляет около 18 литров алкоголя в год.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, потребление алкоголя, превышающее 8 литров в год на человека, опасно для здоровья населения. При этом каждый дополнительный литр сверх этого предела связан с сокращением продолжительности жизни на 11 месяцев для мужчин и на 4 месяца – для женщин.

Хорошо известно, что ислам запрещает потребление алкоголя. Некоторым кажется, что это пережиток тех времен, когда люди еще не знали современных алкогольных напитков, или же что этот запрет является насилием над людьми. Другим это кажется идеальным решением алкогольных проблем, и они требуют немедленного введения «сухого закона» по примеру ряда мусульманских стран. И тех, и других объединяет

незнание того, как и почему в Исламе алкоголь запрещен.

Поэтапно в Священном Коране были ниспосланы Создателем аяты о запрете спиртного. Вначале было сказано, что в употреблении вина есть определенная польза и вред, но вреда больше, чем пользы. После этого аята многие мусульмане отказались от алкоголя, но, конечно, остались и такие, кто ухватились за слова о пользе вина и продолжали употреблять его. Стоит отметить, что Всевышний сделал запрет алкоголя для людей постепенно. Он сказал, что есть и польза, и вред.

Спустя некоторое время один из сподвижников Пророка Мухаммада Абдурахман ибн Авф как-то созвал на праздник множество мусульман. Среди угощения было и вино. Наступило время вечернего намаза, и гости назначили имамом одного из сотрапезников. Он был уже навеселе и потому суру «Кафирун» прочел так: «О, неверные! Я буду молиться тому, чему молитесь вы» вместо: «О, неверные! Я не буду молиться тому, чему молитесь вы». После этого случая был ниспослан следующий аят:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Смысл: «О вы, которые уверовали, не приступайте к молитве в нетрезвом состоянии, когда вы не можете понимать то, что вы говорите ...»(4:43) [18].

Прежде чем был объявлен запрет на все опьяняющие средства, стало по крайней мере неприличным, неподобающим для мусульманина вставать на молитву в таком состоянии. Поскольку именно молитва (намаз) является единственной возможностью и привилегией, позволяющей нам, сконцентрировав все свои мысли, намерения и духовные силы, обратиться к Всевышнему с глубочайшим благоговением и почтением.

А затем пришел последний запрет на опьяняющие напитки. Это был праздник, в котором участвовали мухаджиры (мекканцы) и ансары (мединцы), где подавалось спиртное. Напившись, они стали хвалиться друг перед другом, а потом затеяли драку, используя в качестве оружия обглоданные кости со стола. Когда они опомнились, а эффект опьянения уже прошел, то устыдились совершенного, чувствуя себя виноватыми и грешными. И в тот момент была ниспослана сура Корана, провозгласившая, что азартные игры и спиртные напитки отныне и навсегда запрещены для всех мусульман. Всевышний сказал:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Смысл: «О вы, которые уверовали в Аллаха, Его Писания и Его посланников и которые повинуются Его Истине! Вино (всё, что пьянит и отравляет ум), майсир (азартные игры), камни для приношения жертв идолам и стрелы для гадания, и гадание на камнях и картах – всё это –

мерзость из деяний шайтана. Воздерживайтесь от этих дурных деяний, чтобы обрести счастье в ближайшей жизни и блаженство рая в будущей жизни!» (5:90) [18].

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) потребовал от жителей Медины вынести все вино, хранившееся у них дома, и сам ножом взрезал кожаные бурдюки, наполненные вином. В тот день Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) произнес свой знаменитый хадис, которым он проклял вино, тех, кто пьет, гонит, торгует или даже только подает его на стол. Таким образом, в течение одного-двух дней все население города превратилось в трезвенников. С тех пор и по сей день мусульмане всего мира являются группой, наименее подверженной алкоголю и связанными с ним проблемами. Несмотря на их принадлежность к различным нациям и культурам, большинство их сохранило свою воздержанность к алкоголю на протяжении веков.

Одной из обязанностей человека является охрана собственного интеллекта, здоровья и жизни. За это человек понесет ответственность в День Суда. Все то, что приносит вред здоровью человека, одурманивает разум, является запретным. Человеку, считающему себя мусульманином, этого повеления Всевышнего должно быть достаточно. Тот, кто не считает их запретными, выходит за рамки Ислама.

Всевышний объясняет в Священном Коране, какой должна быть позиция настоящего мусульманина:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Смысл: «А искренние верующие, когда их призывают, чтобы их рассудили по законам и наставлениям, ниспосланным Аллахом Своему посланнику, говорят, повинуюсь Аллаху и посланнику: "Мы слышим твой призыв, о Мухаммад, – да благословит его Аллах и приветствует! – и повинуюемся твоему суждению". Эти счастливы в ближайшей жизни и в будущей жизни»(24:51) [18].

Так же в Коране говорится:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ

Смысл: «Шайтан, склоняя вас к вину, пьянству и к азартным играм, хочет лишь посеять среди вас разногласия, вражду и ненависть, пытаясь ослабить вас, нарушить дружбу и согласие между вами, отвратить вас от веры в Аллаха, поклонения Ему и от молитвы. Тогда ваша будущая жизнь будет такой же скверной, как ваша настоящая жизнь. Узнав об этих

мерзких деяниях, запрещенных вам, отстранитесь от них, чтобы не дать возможности шайтану достичь своих дурных намерений»(5:91) [18].

Из этих аятов совершенно ясно, что Всевышний предостерегает от трудностей в этом мире, чтобы мы не попадались на уловки шайтана. А также должны уяснить для себя, что истинно верующий человек, несмотря ни на что, будет исполнять повеление Господа своего. Ему даже не стоит говорить о наказании, которое ожидает его в случае ослушания Всевышнего.

Передают со слов Абдуллаха Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Для того, кто пил вино в этом мире и не покался в этом, в мире вечном оно будет запретным». Существует множество иных высказываний Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) о вреде вина: «Тот, кто любит выпить, будет лишен райского блаженства»; «Человек, выпивший раз, лишается наград сорокадневного намаза, и если умрет в это время, то попадет в Ад».

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Когда прелюбодей прелюбодействует, верующим он не является, и когда кто-нибудь пьет вино, верующим он не является, и когда вор совершает кражу, верующим он не является».

Алкоголизм – это тяжелое заболевание, вызываемое употреблением спиртных напитков, которое трудно поддается лечению. При длительном приеме спиртных напитков развивается хронический алкоголизм, имеющий свою клиническую картину, которая варьируется по степени, но с характерной для всех пьющих особенностью — они стремятся найти повод для выпивки, а если повода нет — пьют без него.

Экспериментами и наблюдениями над пьющими людьми установлено, что ядовитость алкоголя тем сильнее, чем выше его концентрация. Этим объясняется неблагоприятное влияние крепких алкогольных «напитков» на развитие алкоголизма.

Как всякий яд, алкоголь, принятый в определенной дозе, приводит к смертельному исходу. Путем многочисленных экспериментов установлено наименьшее количество яда из расчета на килограмм веса тела, которое необходимо для отравления и гибели животного. Это так называемый токсический эквивалент. Из наблюдений над отравлением людей этиловым алкоголем выведен токсический эквивалент и для человека. Он равен 7-8 г. Для человека в 64 кг смертельная доза будет равна 500 г чистого алкоголя.

Пьющий человек приобретает различные болезни нервной системы, сердца, печени, почек, желудка, легких и т.д. Конечным пунктом для людей, употребляющих алкоголь, стали больницы, тюрьмы и кладбища. Их семейная жизнь полна бед и несчастий. В такой семье нет и не может быть любви и дружбы.

Таким образом, алкоголь и наркотики – это яд для человека, который заставляет терять рассудок, губит здоровье, уничтожает нажитое человеком состояние, отбирает честь и уважение, разрушает общество. Некоторые говорят: «Если не опьяняет и не доставляет беспокойство другим, малую дозу спиртного не грешно пить, а даже нужно». Такие фразы иногда даже приходится слышать от лечащих врачей. Якобы, «если бы всем сказали, что алкоголь полезен, то им бы все злоупотребляли». Это явная ложь. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Запрещено (харам) выпить и малую дозу того напитка, если пьянеют от его больших доз». Как раз с «малых доз» все начинается и это у многих превращается в привычку, затем они становятся алкоголиками [8].

Конечно же стоит отметить и тех людей, которые не пьют, но распространяют. Запретным является не только употребление спиртных напитков и наркотических веществ, но и купля-продажа, производство, перевозка и торговля ими, использование денег, вырученных от их продажи, а также нахождение в местах их употребления. Распивающий и торгующий алкоголем относятся к группе проклятых людей.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) проклял десять категорий людей, связанных со спиртным: «... производитель и заказчик, пьющий и таскающий, кому приносят и кто разливает, кто продает и получает прибыль (от хамра), кто покупает и кому покупают».

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сообщает, что слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Ко мне пришел Джибриль и сказал: «О Мухаммад, поистине, Аллах проклял вино и того, кто его выжимает и того, кому выжимают и того, кто его несет и того, кому его несут и того, кто его пьет и того, кто им поит!». Ибн Умар (да будет доволен им Аллах) сообщил, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах проклял вино и того, кто его выжимает и того, кому выжимают и того, кто его несет и того, кому его несут и того, кто его продает и того, кто его покупает и того, кто ест заработанное на этом и того, кто его пьет и того, кто им поит!».

Есть ошибочное мнение, что если алкоголь способствует избавлению человека от болезни, водку можно пить как лекарственное средство. Это заблуждение, поскольку в одном из хадисов Пророка (мир ему и благословение) говорится: «В том, что Всевышний Аллах запретил для моей уммы, Он не вложил целебные (лечебные) силы», то есть то, что запрещено кушать или пить, не может быть лекарством.

Порой иногда мы не ценим тех благ, которыми нас наделил Аллах. Всевышний в Коране говорит:

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ

Смысл: «И кто же может наделить вас уделом, которым вы поддерживаете свою жизнь и благополучие, если Аллах лишит вас удела от Него?! Да, неверные упорствовали в своей спеси и отклонении от истины!»(67:21) [18].

Продавая и отравляя людей спиртными напитками, человек совершает грех, равный убийству. Представим, что человек купил спиртное из вашего магазина, напился и после совершил преступление – убил кого-то или сам попал в аварию. Ведь тот, кто продал алкоголь, является соучастником этого преступления и предстанет перед Всевышним в ответе за эти грехи. Спиртные напитки названы Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение Аллаха): «Матерью зла и нечисти».

Те средства, которые пьющий человек тратит на спиртное, могли бы быть использованы им в более благих целях. Для мусульманина существует только одна форма жизни – жизнь с согласия Создателя, Всевышнего. То, что считает запретным Всевышний, ничто и никто не может сделать разрешенным. Уровень тех, кто не внемлет велениям Аллаха, будет ниже уровня других животных существ.

Коран гласит:

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

Смысл: «Они подобны скоту. Ведь они не получают пользы от ума, данного им Аллахом. Они даже более заблудшие, потому что скот ищет то, что идет ему на пользу, и убегает от опасности, а эти не понимают ничего и находятся в полном неведении о пользе и заблуждении»(7:179) [18].

Всевышний Аллах создал людей почетными созданиями. Он наделил их различными благами. В таком случае нужно подумать о том, как лучше отблагодарить Создателя.

Все знают, что алкоголизм – это страшное зло, оказывающее деградирующий и уничтожающий эффект на интеллектуальную и физическую составляющие человека. Все знают, что алкоголь оказывает деградирующий, уничтожающий эффект на интеллектуальную и физическую составляющие человека. Даже если кажется, что алкогольная продукция приносит материальные доходы и выгоду, то сопоставим ли этот капитал с развитым, здоровым, умным человеческим потенциалом, тем более если вопрос касается молодого поколения.

Касаясь религии Ислам, Всевышний решил за нас всё и запретил употребление опьяняющих напитков. Поэтому все имамы мечетей, исламские СМИ и учебные заведения призывают к трезвости и предостерегают от всех остальных пороков, накрывших современный мир [8].

Главной задачей на пути просвещения является предоставление научно обоснованной информации об алкоголе, табаке и прочих

наркотиках; выведение на уровень общеизвестного и общепризнанного в обществе того факта, что употребление наркотических веществ (в первую очередь легальных наркотиков — алкоголя и табака) несовместимо с нормальной, полноценной жизнью здорового человека. Более того, оно разрушает семьи, подрывает общественные отношения и является одной из основных причин деградации нации.

Религия Ислам является многогранной, поэтому в ней есть не только воздержание от алкоголя и прочих наркотиков, но также отсутствие мотивации и желания их употреблять, соединенное с осознанием их ядовитости, и понимание того, что это запрещено Всевышним. Иными словами, это такое состояние общественного сознания, при котором жить трезво считается общепризнанной нормой, а мысли об употреблении алкоголя или курении у нормального человека просто не возникает, потому что это является греховным и небезопасным для человека.

Очень важно, чтобы трезвость несли в народ педагоги и медики, работники культуры и представители власти, а также представители других профессий, которым люди доверяют, идут за советом и за помощью. Эти люди способны своим личным примером учить трезвой жизни детей и молодежь. Система воспитания подрастающего поколения должна формировать здоровое общество с прочным иммунитетом против всевозможного одурманивания. Необходимо с детства во всех дошкольных и учебных учреждениях учить каждого человека не соблазняться искусственно созданной «привлекательностью» яда, сознательно противостоять всевозможным растлевающим влияниям.

Отказ от алкоголя — это естественное, единственно разумное состояние личности, семьи, общества — полная свобода от программирования на употребление алкоголя, табака и других наркотиков. Трезвость — это норма жизни, счастливая семья, здоровое общество и самое главное — довольство Аллаха.

3.9. Воровство

В наше время кража и обман становятся настолько распространенными и обыденными явлениями, что тех, кто не ворует и не обманывает, считают людьми, не умеющими жить. Другими словами воровство стало нормальным обыденным явлением. Присваивание чужого имущества, воровство, разбой, грабеж, обман и другие преступления рассматриваются как «умение зарабатывать», забывая при этом, что подобные поступки — тяжкий грех, проклинаемый Аллахом. Некоторые берут в использование чужое имущество — и не возвращают, имея для этого соответствующую возможность — не отдают долги. Некоторые люди, фальсифицируя документы, присваивают чужие земли и жилье, воруют государственную собственность, берут взятки, обманым путем отбирают

у людей деньги в игровых залах и казино, распространяют фальшивые деньги и используют многие другие пути присвоения имущества, запрещенные Шариатом. За всё это человек будет в ответе перед Аллахом в Судный день. Воровать чужое имущество – деяние, неподобающее человеку и не достойное его, даже если он неверующий. Человек, имеющий хоть немного совести и разума, не позарится на чужое имущество. В основе Ислама лежит призыв к хорошему нраву и предостережение от плохих черт характера, поэтому наш Пророк взял присягу у тех, кто принимал Ислам, что они не будут поклоняться идолам, заниматься прелюбодеянием, воровством и клеветой.

Некоторые находят оправдание своим преступлениям, воровству и грабежу, говоря, что они присваивают имущество неверных. Это запрещено в Исламе. Присвоение чужого имущества запрещено, независимо от того, кому принадлежит это имущество – мусульманам или же неверующим.

Еще с малых лет некоторые дети начинают заниматься воровством, и в этом, конечно же, виноваты взрослые. Родители должны с самого раннего детства учить собственных детей и подопечных, что воровство – это тяжкий грех и нельзя приближаться к нему, что нельзя брать чужие вещи без разрешения, будь то игрушки или еще что-либо. Но какими же станут дети, если будут видеть, что взрослые сами воруют?! Над этим стоит задуматься. Многие грешники забывают, что Судный день непременно настанет и люди воскреснут из мертвых. Другие надеются чем-нибудь смыть свой грех, но они забывают о предстоящем суровом отчете и о том, что грех воровства Всевышний может простить только в том случае, если вернут пострадавшему всё украденное и добьются его прощения. Воровство – это скрытное или насильственное присваивание чего-либо ценного с определенного для него места. Например, если человек тайно возьмет книгу из библиотеки или с такого места, где обычно книга может находиться, то это является воровством. Если же книгу он найдет в том месте, где обычно книги не должны находиться (к примеру, на дороге и т.д.), и он подберет ее, то это не будет считаться воровством. Следует отметить и такое явление, когда кто-либо находит чье-либо утерянное имущество, но и в таком случае его нельзя присваивать, а необходимо искать хозяина, расспрашивать в людных местах, в мечетях, давать объявления о находке. Если же хозяин не нашелся, то это имущество можно оставить себе. Но если даже после нескольких лет хозяин объявится, то это имущество необходимо вернуть ему. Что же Ислам говорит о грехе за воровство? Ислам категорически отвергает любое посягательство на имущество, честь и достоинство другого человека, независимо от того, какую веру он исповедует и к какой классовой или сословной принадлежности относится. О строгости запрета воровства говорит и тот факт, что в Коране за это деяние предусмотрено

суровое наказание. В нем сказано:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Смысл: «Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за их злодеяния – как наказание от Аллаха им и в назидание другим. Это – указание Аллаха. Аллах – Всемогущий, мудрый в Своем шариате, установил для каждого преступления подходящее наказание, необходимое как устрашение для других, чтобы они не повторяли дурных поступков и чтобы не допустить распространения этого явления»(5:38) [18]. Такое наказание предусматривалось в давние времена, когда действовал шариатский суд. Сегодня же из данного аята мы можем извлечь, что данное деяние строго порицаемо в исламе, а также за это вор получит огромное наказание в последующей жизни.

Нужно отметить, что отрубание руки – это мера, которая применяется в обществе, где действуют шариатские законы, по решению шариатского суда и только после того, как вина будет полностью доказана. Таково наказание в мирской жизни. Какова же в Судный день кара Всевышнего, предназначенная тем, которые обманым путем отбирают у людей деньги, лишают их домов, машин и нарушают их спокойную жизнь? Шариат высоко ценит и защищает чужое имущество.

Тот, кто верит в Аллаха и испытывает страх перед Ним, не пойдет на воровство: он знает, что Всевышний его видит и, если даже он избежит правосудия в этом мире, ему не уйти от наказания на Том свете.

Всем хорошо известно, что чужое имущество крайне соблазнительно. Присвоение чужого имущества запрещено, независимо от того, мусульмане его владельцы или нет. Некоторые находят оправдание своим преступлениям, воровству и грабежу, говоря, что они присваивают имущество неверных. Это недопустимо в Исламе!

Кто занимается разбоями и грабежами, забирая силой имущество чужих, навлекает на себя гнев Аллаха. Всевышний отвечает на мольбу притесненного, если даже он будет неверующим. Отнятое силой имущество другого человека необходимо вернуть его хозяину и следует выплатить выкуп за использование этого имущества. Если это имущество было испорчено, то нужно возместить ему подобное же, если есть такая возможность; если нет схожего, то должен выплачивать самую большую ее стоимость со дня лишения до дня порчи имущества.

Пророк Мухаммад сказал: «Четырем категориям людей предназначены сильные муки в аду, из-за которых вред будет и обитателям ада. Обитатели ада будут спрашивать друг у друга: «За что наказывают этих людей? Они наносят нам вред вдобавок к тому, что мы имеем». Одним из них будет человек, который умер, не вернув чужое имущество».

Аль-Баззар передал такой хадис: «Воистину, нет религии у того, кто не возвращает данную ему на хранение вещь, и не примутся у такого

человека молитва и закят. Если кто-то получает имущество запретным путем, а потом надевает одежду, купленную на эти деньги, то молитва его не будет приниматься, пока он не снимет ее...». Всевышний не принимает богослужения, совершенного в одежде, если хотя бы часть стоимости ее добыта недозволенным путем. От того, кто покупает одежду за 700 рублей и 50 рублей из них приобретены недозволенным путем, Аллах не примет его намаз в этой одежде. Хадис, переданный ат-Тирмизи, гласит: «Первым делом в Судный день раба спросят о четырех вещах: о годах его жизни – на что он потратил их, о молодости – как он провел ее, об имуществе – откуда он получил его и на что потратил, и о знаниях – что он сделал с ними?»

Итак, мы понимаем, каким большим грехом является нанесение вреда человеку, его телу. Представьте себе, каким же большим грехом должно быть воровство, что из-за него предписывается отрубать человеческую руку?! Не стоит забывать, что такой же грех, как и воров, записывается и тем представителям власти и другим деятелям, которые вовремя не выдают заработную плату рабочим, пенсионерам или детям, а сами наживаются на этом!

Существует множество хадисов, в которых Пророк (мир ему и благословение) рассказывает, какое наказание ожидает человека за совершение тех или иных грехов. Подобные хадисы должны нас отталкивать от грехов, но, к сожалению, не всегда нам что-то может помешать грешить. Человек склонен к соблазнам, легко может обмануться, позабыв, о том, что нас ожидает в мире Вечном. Мы можем намеренно или по забывчивости совершить грех, покаяться и снова его совершить. Что же делать нам, для того чтобы отдалиться от грязных деяний, которые противоречат нравственным качествам мусульманина. Приведем несколько наставлений по этому поводу.

– Необходимо совершить покаяние. Если покаяться сразу после совершения греха, и оно будет принято по воле Всевышнего (в зависимости от степени греха), то это поможет избежать наказания за эти грехи. Так Всевышний Аллах в Коране сказал: «Скажи, о Мухаммад, передавая слова Аллаха: «О Мои рабы, которые совершили грехи, преступая все границы дозволенного, не теряйте надежды на милость и пощаду Аллаха. Он прощает все грехи. Поистине, Он - Единый, Прощающий, Милосердный!»[8];

– Постоянно просить прощения у Аллаха за совершенные грехи. Не забывать, вышеупомянутый аят Всевышнего, ведь Аллах любит кающихся;

– Совершать благие поступки. Необходимо помнить, что благие деяния могут стирать некоторые грехи. Всевышний Аллах сказал: «Добросовестно и должным образом совершайте молитву, о пророк, в начале дня и в конце дня, и в разные часы ночи. Ведь молитва очищает душу, что помогает ей победить зло, и она стирает следы дурных деяний, которые могут

совершить почти все люди. То, что тебе повелено, о пророк, - призывать и вести людей к добру, - наставление тем, которые готовы принять его, помнят Аллаха и не забывают о Нём»;

– Молиться за своих братьев мусульман. Если мы будем просить Аллаха простить грехи братьев по вере при их жизни или после их смерти, то это может помочь им спастись от наказания за грехи. К примеру, когда человек умирает, мы совершаем заупокойную молитву. В хадисе от Аиши (да будет доволен ею Аллах) сказано: «Кто бы из мусульман ни умер, если над ним совершат заупокойный намаз сорок человек, не придающих Аллаху сотоварищей, то он получит их заступничество». (Муслим №948);

– Совершение благих деяний за покойного. (Например, милостыня за его имя или же продолжение его работы на благо религии);

– Соблюдение сунны пророка Мухаммада (мир ему и благословение) и чтение ему салаватов. Без сомнений, мы знаем, что за совершение деяний, которые любил совершать пророк (мир ему и благословение) будет его заступничество в Судный День. Передается множество хадисов о заступничестве именно за грешника. Один из них: «Поистине, моё заступничество будет для людей из моей уммы, грехи которых велики». (Ат-Тирмизи, Абу Дауд);

– Не огорчаться, если нас постигли беды или болезни. Так как трудности, которые приходят в этой жизни могут быть либо испытанием, либо наказанием за совершенные грехи. Соответственно, если мы получим наказание в этом мире, то это для нас будет лучше. Ведь наказание в мире Вечном будет намного хуже. Таким образом, посредством бед Аллах смывает грехи в земной жизни. В хадисе, переданном в обоих сборниках хадисов Бухари и Муслима, сказано: «Какая бы печаль, тревога или беда ни постигла верующего, это обязательно станет искуплением его грехов, даже если его просто уколет колючка» (Бухари 5318, Муслима 2572) [12];

– Частое поминание о том, что наша жизнь имеет предел и когда этот предел наступит, знает только Всевышний Аллах. Участие в погребальных молитвах своих братьев по вере заставляет задуматься, что у каждого человека остается мало времени для совершения благих дел;

– Усердствовать в работе (в поклонении), ибо когда человек занят благими делами, нет времени у него для совершения греховного. А когда у него появляется чуть больше времени для отдыха, так в ту же минуту приходит шайтан со своими наущениями;

– Частое поминание Аллаха и чтение Священного Корана. Чтение Священного Корана и поминание – это есть нур (свет), которым человек озаряет свой внутренний мир (свое сердце). И чем больше будет света, тем меньше места останется порочному.

Но если же все-таки шайтан искусит нас на совершение какого-либо греха, не стоит рассказывать о совершенном поступке. Сразу же стоит покаяться, намериться, чтобы в дальнейшем больше не возвращаться к

этому греху. К сожалению, одной из самых страшных тенденций, которую мы можем наблюдать в современном обществе, это не совершение людьми тех или иных грехов, а распространение информации о совершённых грехах. Чаще всего информация исходит от человека, который сам и совершил этот грех, или от одного из участников греховного деяния, если оно было совершено группой лиц.

В этом случае человек, рассказав о совершенном грехе, ставит себя в затруднительное положение. То есть его греховное деяние, о котором знал только он и его Господь, Всевышний Аллах, стало достоянием общества, и все, кто узнал об этом в Судный День, могут свидетельствовать против него.

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передаётся, что он слышал, как Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Все члены моей общины будут прощены, кроме тех, кто заявляет во всеуслышание о своих грехах. К таким людям относится человек, который согрешил ночью, но Всевышний Аллах скрыл его грех, а утром он сам говорит: «О такой-то! Я совершил вот такой грех». И получается так, что он проводит ночь под покровом своего Господа, а наутро сбрасывает покров Аллаха». (Бухари, Муслим)

Человек также должен скрывать как собственные грехи, так и грехи других людей, а не раскрывать и выставлять их на всеобщее обозрение, ведь Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Если раб в этом мире скроет недостатки другого раба, то в Судный День Всевышний Аллах скроет недостатки этого человека» (Муслим, 2590) [12].

Ислам побуждает людей не выискивать недостатки друг друга, а наоборот, скрывать их. Поэтому истинный мусульманин никогда не станет распространять информацию о своих грехах и о грехах верующего человека. Когда мы скрываем грех мусульманина, мы помогаем ему приблизиться к покаянию. А когда мы разоблачаем человека перед людьми, и когда люди узнают о его грехах, шайтан внушает ему, что ему уже нечего терять, и он продолжает совершать их.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что такое мусульманская нравственность (ахляк)?
2. Расскажите о том, какое значение придает Ислам нравственности.
3. Какова роль веры и поклонения в нравственном совершенствовании человека?
4. Каков был нрав пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха?
5. Каково отношение к труду с точки зрения исламской нравственности?
6. Как вы думаете, способен ли измениться нрав человека?
7. Какой аят из Корана говорит о высокой нравственности Пророка (мир ему и благословение).
8. Расскажите о важности уважения религиозных знаний.
9. Какое значение имеет старание для получающего знания шакирда?
10. Что такое знание? Важность приобретения знаний. Степень знающих и незнающих.
11. Какого отношение ислама к трудовой деятельности?
12. Что такое «спокойствие во время приобретения знаний»?
13. Какое время наиболее подходящее для получения знаний: а) в период жизни человека; б) в течение суток?
14. Каковы обязательства супругов?
15. Как мы должны относиться к своим детям?
16. Как должны относиться к своим родителям?
17. Расскажите об этике посещения мечети.
18. Расскажите об этике гостеприимства.
19. Расскажите о правилах приема пищи.
20. Расскажите о взаимоотношениях противоположных полов.
21. Какие самые большие (тяжкие грехи существуют в исламе)?
22. Приведите аят о запретности употребления спиртных напитков?
23. Расскажите о важности выбора учителя для получающего знания.
24. Для чего необходимо подчинение уставу, руководству учебного заведения, где студент получает знания?
25. Каков порядок приобретения знаний?
26. Расскажите о таком качестве как умение экономить.
27. Какое значение имеет чистота при приобретении знаний?
28. Расскажите о важности выбора товарища для получающего знания.
29. Какое значение имеет намерение при получении знаний? Правильные и неправильные намерения.
30. Как наличие или отсутствие силы воли (усидчивости) влияет на учебную деятельность студента?
31. Что такое похвальная нравственность? Какая связь между знаниями и похвальной нравственностью студента?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

1. Кто из сподвижников имел список лицемеров?
2. Кто такой суфий?
3. Сколько степеней нафса (эго) существует?
4. Приведите аят из Корана, который говорит о много приказывающем нафсе (нафс аммара)?
5. К чему приведет воспитание нафса неправильными методами?
6. Что усиливает невоспитанный нафс?
7. Кто такой духовный наставник?

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Кто делает Дуа за получающего знания:
 - а) Пророки, мир Им;
 - б) шахиды;
 - в) джинны;
 - г) все обитатели небес и земель.
2. Правило порядка приобретения знаний:
 - а) от более важного к менее важному, от малого количества к большому;
 - б) от аятов к хадисам;
 - в) начинать с правильного намерения;
 - г) получать знания искренне.
3. Какие намерения допустимы для студента при получении знаний:
 - а) пусть стану уважаемым из-за моих знаний, пусть смогу быть самым знающим;
 - б) пусть я получу диплом и буду самым умным;
 - в) пусть осветится моя внутренность и внешность, пусть хоть немного уменьшится мое невежество, пусть я смогу принести пользу умме Пророка Мухаммада, мир Ему;
 - г) нет правильного ответа.
4. Что нужно делать, если намерение никак не исправляется:
 - а) продолжать получать знания;
 - б) оставить получение знаний;
 - в) получать другие знания.
5. На что обращается внимание при выборе учителя:
 - а) богатство, солидность, положение в обществе;
 - б) хороший нрав, отрешенность от этого мира, прекрасный внешний вид;
 - в) наличие веры, богобоязненность, хороший нрав, мягкость;
 - г) глубокие знания, аскетизм, следование тарикату.
6. Кто будет учителем человека, у которого нет учителя:
 - а) грехи;
 - б) шайтан, пусть будет ему проклятие Всевышнего;
 - в) нафс;
 - г) невежество.
7. Какого товарища следует выбирать:
 - а) старательного, скромного, с хорошим нравом;
 - б) разумного, мудрого, знающего;
 - в) верного, помогающего, гордого;
 - г) много поклоняющегося.
8. Кто поручил дела захоронения своего сына другому и пошел на урок Абу Ханифы из-за своей сильной старательности:
 - а) Имам Мухаммад;

- б) Имам Абу Юсуф;
 - в) Имам Зуфар;
 - г) Имам Шафиги.
9. Из чего состоит старание:
- а) намаза, поста, Сунны;
 - б) многократного повторения уроков;
 - в) записывания, заучивания, задавания вопросов;
 - г) отречения от этого мира, соблюдения правил получения знаний.
10. Кому из своих учеников Имам Абу Ханифа сказал, что тот не был проницательным по природе, но с помощью усидчивости достиг знаний:
- а) Имам Мухаммад;
 - б) Имам Абу Юсуф;
 - в) Имам Зуфар;
 - г) Имам Шафиги.
11. Чистота – это:
- а) половина религии;
 - б) половина знаний;
 - в) половина веры;
 - г) все ответы верны.
12. Какое имущество, по словам Пророка Мухаммада, мир ему, самое лучшее:
- а) добытое своими силами;
 - б) разрешенное;
 - в) многое количество имущества;
 - г) малое количество имущества.
13. Хасан аль-Басри сказал: «Читай Коран утром и вечером, а днем:
- а) работай;
 - б) читай намаз;
 - в) поклоняйся;
 - г) держи пост.
14. Мы не сможем покорить сердца людей имуществом, по словам Пророка Мухаммада, мир ему, но сможем покорить их:
- а) благими делами;
 - б) улыбкой;
 - в) хорошим нравом;
 - г) скромностью.
15. Какое качество самое ценное, по словам Пророка Мухаммада, мир Ему:
- а) Вера;
 - б) хороший нрав;
 - в) воздержанность;
 - г) знание.
16. Что омрачает сердце, по словам Умара (да будет доволен им Аллах):
- а) грехи;
 - б) забывание Всевышнего;

- в) беспечность;
 - г) забота об этом мире.
17. Что ищет того, кто сам ищет знания, по словам Усман ибн Аффана (да будет доволен им Аллах):
- а) Рай;
 - б) Милость Всевышнего;
 - в) благо;
 - г) высокая степень.
18. Что погубит человека, по словам Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах):
- а) грехи, нафс, шайтан, пусть будет ему проклятие Всевышнего;
 - б) сильная жадность, следование страстям, самовосхищение;
 - в) богатство, высокомерие, неверие;
 - г) собиране имущества, унижение мусульман, невежество.
19. Кто будет под тенью Арша, по словам Пророка, мир Ему:
- а) накормивший голодного;
 - б) совершающий омовение в трудные минуты;
 - в) идущий в мечеть в темноте;
 - г) все ответы верны.
20. Считается счастливым человеком тот, у кого:
- а) знающее сердце, терпеливое тело, доволен имеющимся;
 - б) благочестивые поступки, здоровое тело, чистые мысли;
 - в) верующее сердце, поклоняющееся тело, чистое имущество;
 - г) поминающее сердце, сильный разум, малое имущество.
21. Что увеличивает запоминаемость и устраняет мокроту, по словам Али бин Абу Талиба (да будет доволен им Аллах):
- а) намаз, тахарат, зикр;
 - б) мисвак, пост, чтение Корана;
 - в) черный тмин, заучивание наизусть, ночные намазы;
 - г) получение знаний, сидеть с благочестивыми, малое количество сна.
22. В чем проявляется искренность любви, по словам Пророка Мухаммада, мир Ему:
- а) поминание любимого;
 - б) предпочтение законов любимого законам других;
 - в) искреннем проявлении любви;
 - г) предпочтение довольства Всевышнего довольству других.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном учебном пособии мы рассмотрели основные темы, которые следует тщательно изучить и использовать повседневно в практической деятельности каждому из нас. Конечно, исламская нравственность далеко не ограничивается содержанием данного пособия. Знания об этом безграничны, мы же в свою очередь постарались отобрать для себя самое необходимое для того, чтобы студентам было легче воспринять содержание тем.

Как говорили ранее, исламская нравственность (ахляк) – это важный элемент в жизни каждого мусульманина. Так можно изучить исламские науки, вычитать все шариатские книги, какие есть в мире, но если у человека будет отсутствовать нравственность, то от всех полученных им знаний пользы не будет, будет только вред. В День Суда его знания станут свидетельствовать против него самого.

Ислам – это религия золотой середины, которой чужды крайности, экстремизм и сепаратизм. Ислам всегда проповедовал и проповедует терпимость и готовность к компромиссам. Всевышний Аллах в Коране сказал: «Стремитесь же опередить друг друга в благих делах». Таким образом, Сам Всевышний повелевает усердствовать нам в совершении благих дел. Об этом хороший пример показали нам пророк Мухаммад (мир ему и благословение) и его сподвижники (мир им).

В одном из хадисов (изречений) пророка говорится: «Мусульманин – это тот, от языка и действий которого не исходит вреда». Следовательно, истинный верующий не причинит вреда никому. Также в другом хадисе говорится: «Наилучшие из людей – наиболее полезные для людей». Поэтому каждый мусульманин должен думать не только о благополучии своей семьи, но и приносить пользу всему обществу, государству, в котором он живет.

Человек тысячами нитей связан с окружающим миром, он часть этого мира и находится внутри него. Чтобы стать личностью, человеку необходимо освоить всё богатство социального, культурного, исторического наследия человечества, из индивида стать индивидуальностью. Каждый из нас осуществляет восхождение на высшие уровни бытия, однако каждый выбирает свою систему ценностей в отношениях с окружающим его миром. Меры постижения добра, истины, красоты у каждого человека свои. Но на протяжении истории развития человеческой культуры создавались своеобразные аккумуляторы, хранители культурных достижений, которые служили накоплению, сохранению и развитию социальных ценностей, а также передачи их сменяющим друг друга векам и поколениям. Такими хранителями выступали религия, мораль, искусство, наука, то есть духовная культура общества. Важным компонентом духовной культуры общества является

нравственность. Она определяет поведение человека по отношению к себе, людям, обществу, родителям, друзьям, школе, животным, природе и т.д. Нравственность — важный фактор в жизни нации, общества и человека. Добрые нравы необходимы для того, чтобы двигать общество по пути прогресса. Упадок нравственности влечет за собой упадок и исчезновение нации.

В поддержании и укреплении нравственных устоев общества мусульмане видят одно из важнейших предназначений религии. Высокая мораль всегда была характерной особенностью ислама. В одном из хадисов Пророка (мир ему и благословение) говорится: «Я был послан для того, чтобы довести до совершенства нравы». Заложенные им основы нравственности и духовности остаются непоколебимыми по сегодняшний день, потому что они основаны на истинной вере в Бога, человеколюбии и гуманности, милосердии и справедливости. Мусульманская мораль не просто строится на коранических заповедях и наставлениях — она отвечает требованиям разума, сердца и нисколько не противоречит человеческой природе.

Благонравие и порядочность являются в исламе одними из самых достойных качеств. Считается, что человек с превосходным нравом достигает степени тех, кто усердно молится по ночам и постится днем.

Нравственные нормы в исламе понимаются как правила достойного поведения человека, без которых невозможны достижения душевной гармонии и духовное совершенствование. Нравственный облик мусульманина не ограничивается его внутренним миром — его духовная чистота и благочестие отражаются на его внешнем виде. Согласно исламу нравственность человека определяется не только полученным им воспитанием, но и его врожденными качествами. Ислам не просто самым тесным образом связал мораль и нравственность с религиозными убеждениями и поступками, но сделал благонравие важным требованием веры и ее критерием. Пророк (мир ему и благословение) говорил: «Самой совершенной верой обладает тот, кто имеет самую высокую нравственность». Из данного хадиса каждый человек должен извлечь для себя мудрость слов и следовать за истиной, только тогда он обретет счастье обоих Миров.

Пусть Всевышний уберезит наше сердце от непристойных качеств, простит все наши прегрешения, удостоит нас пребывать вместе с нашими родными и близкими в Раю.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Абдулаев, А. Благодетели праведников / Шейх Ахмад-Хаджи Абдулаев; пер. с арабск. яз. под ред. М.А. Гамзаева. – Махачкала, 2015.
- [2] Бурхан аль-Ислам аль-Зарнуджи. Наставление ищущим знания и способы его достижения / Бурхан аль-Ислам аль-Зарнуджи. – Казань: ИД «Хузур» – «Спокойствие», 2016. – 72 с.
- [3] Напоминание о дозволенном и запретном в исламе. Перевод с турецкого. М.: ООО «Издательская группа «САД», 2010. – 200 стр., тираж: 6.000 экз., 1-е издание.
- [4] Марван Ибрахим аль-Кайси. Ислам ахлягы хам гадатларе / Марван Ибрахим аль-Кайси; на тат. яз. – Казань: Иман, 1994.
- [5] Мустафа Чагрыджы «Основы мусульманской этики» М.: ООО «ИПЦ «Маска», 2010-212 с.
- Мухаммад аль-Кахиби. Семейные отношения в исламе / Мухаммад аль-Кахиби. – М., 2009.–192с.
- [6] Рамазанов, К. Этика мусульманина / К. Рамазанов; пер. с аварского языка. – 2-е изд. – Махачкала: Нуруль иршад, 2011. – 291 с.
- [7] Ризаэддин бине Фахретдин. Шакертлек адабе / Р. Фахретдин; на старотюркс. яз. – Казань: Типо-литография И.В. Ермолаевой бывшая Ключникова, 1906
- [8] Сайт islamdag.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://islamdag.ru/vse-ob-islame>, свободный. – Загл. с экрана.
- [9] Сайт fondihlas.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fondihlas.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4019:2011-11-11-09-51-11&catid=37&Itemid=241, свободный. – Загл. с экрана.
- [10] Сахих аль-Бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари] (краткое изложение): в 2 т.; пер. с арабс. В.А. Нирша. – 1-е. – М.: Благотворительный Фонд «Ибрагим Бин Абдулазиз Аль Ибрагим», 2002.
- [11] Сейфеттин Языджи. Основы исламских знаний. Вероучение, поклонение, нравственность, жизнеописание пророка Мухаммада (с.а.в.) / перевод с Турецкого Анар Касумов, Кайрат Ергазиев. Москва: ООО «Форте Пресс», 2016.- 392 с.
- Священный Коран / Медина
- [12] Сокровищница благодатных знаний. – 2-е изд. Пер. с аварс. яз. книги досточтимого шейха Саида-афанди «Иаджмугату уль Фаваид» при участии канонического отдела Духовного управления мусульман Дагестана. Ихлас, 2007.
- [13] Умм Яхья Малика Малыши в Исламе. Естественное родительство в помощь маме мусульманке / Умм Яхья Малика. – СПб.: Диля, 2011. – 176 с.
- [14] Фахретдин, Р. Балаларга ует-насыяхат / Р. Фахретдин; на тат. яз. – Казань: Дом печати, 2001. – 192 с.
- [15] Хадисы Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о

достойном поведении. Автор: Имам Аль-Бухари

[16] Хашим, Хасан Габдельмаджид. Исламда балалар тарбиясе / Хасан Габдельмаджид Хашим. – Казань: Российский Исламский университет, 2003.

[17] Шейх Мухаммад Юсуф Кандехлави. Избранные хадисы / Шейх Мухаммад Юсуф Кандехлави, Шейх Мухаммад Сагд Кандехлави; пер. с арабс. – Казань: Центр инновационных технологий, 2003. – 640 с.

[18] Толкование Священного Корана на русском языке/ Аль-Мунтахаб фи Тафсир аль-Куран аль-Карим.; пер. с арабс. яз. – Казань, 2001.- 640 с.

Р.Н. Нуриаслямов

ИСЛАМСКАЯ ПРАВСТВЕННОСТЬ

Лиц. на издат. деят. Б848421 от 03.11.2000 г. Подписано в печать 14.02.2016.

Формат 60X84/16. Компьютерный набор. Гарнитура Times New Roman.

Отпечатано на ризографе. Усл. печ. л. – 7.9. Уч.-изд. л. – 7.7.

Тираж 200 экз. Заказ №

ИПК БГПУ 450000, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, За