

Цикл уроков: Пятничные наставления

Azan.kz

Болезнь сердец и их очищение

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Уважаемый джамаат, сегодня мы начинаем цикл лекций, который называется: «пятничные наставления». В этих лекциях мы будем пояснять пятничную проповедь, которая проходит в эту пятницу в мечетях города. Мы решили начать данный цикл, так как не все люди могут услышать проповедь в пятницу в следствие того, что они, к примеру, на работе или находятся дома, если это пожилые люди, или, если это женщины, то они не посещают жума намаз, а также для русскоязычных мусульман нашей страны, так как пятничная проповедь ведется на казахском языке. Таким образом, из этих лекций вы сможете узнать, о чем шла речь на пятничной проповеди в мечетях.

Тема сегодняшнего урока: «Болезнь сердец и их очищение», либо можно назвать: «Исследование сокровенных тайн сердца». В целом, мы должны понимать, что сердце – это такой орган, который правит всем организмом. Конечно, с точки зрения медицины, управляет телом головной мозг. Однако, с духовной точки зрения, правителем является сердце. Но даже если брать в расчет физиологию, то согласно исследованиям ученых *, сердце – это сложный самоорганизующийся центр обработки информации, со своим собственным функциональным «мозгом». Сердце – это не просто насос, но оно действует так, как будто оно имеет собственный разум, и может само любить, ненавидеть или стремиться к чему-либо. В своем хадисе, Пророк Мухаммад ﷺ указывал на сердце, говоря, что: «Воистину, в теле человека есть кусок плоти: если он здоров, то будет здоровым и всё тело, а если он порочен, то будет порочным и всё тело - воистину, это сердце».

В тоже время, в священном Коране слово «сердце» упоминается 132 раза. То есть, Всевышний Аллах в Коране указал 132 раза на сердце, побуждая мусульманина обратить на это пристальное внимание и заниматься им.

В Коране есть сура «Зумар», в которой Всевышний Аллах говорит, что люди, которые в отношении Ислама раскрывают свои сердца – они благие, а те, которые закрывают свои сердца в отношении религии, богобоязненности – Аллах таких людей проклял за черствость их

сердец.

Уважаемый джамаат, поэтому мы должны понимать причины, почему у человека сердце становится чёрствым и жестким.

Многие исламские ученые объясняют это следующим образом, перечислим по пунктам:

1. Когда человек увеличивает грех. То есть он много и постоянно совершает грехи, его сердце становится чёрствым и каменеет.
2. Человек не выполняет вмененное Всевышним в обязанность. Может быть он не читает намаз или не держит пост в Рамадан. А между тем Аллах приказал человеку выполнение пяти обязательств: вера во Всевышнего Аллаха, совершение пятикратного намаза, соблюдение поста в месяц Рамадан, выплата ежегодного закята при наличии нисаба и один раз за всю жизнь совершить хадж. Если человек не выполняет эти богослужения, его сердце каменеет.
3. Если человек не стыдясь совершает харам. Если он, не боясь и не стыдясь совершает грехи, то его сердце становится черствым.

Поэтому мы должны сами на себя смотреть не боясь самокритики и следить за тем, что бы не совершать деяния, которые способствуют окаменению сердца. В суре «Маида» говорится: «И за то, что они нарушили свой договор, Мы их прокляли и сделали сердца их жестокими». (5:13). Что это означает, изначально люди договорились с Аллахом, что они будут поклоняться Всевышнему Аллаху, а за это Он наградит их раем. И вот этот договор они нарушили. Исходя из этого Аллах их проклял и ожесточил их сердца.

Хасан Басри (р.а.) пояснил, что шесть деяний могут способствовать тому, что сердце человека становится каменным:

1. Если человек будет совершать грех, в надежде, что Аллах его простит. Он не думает остановится и продолжает грешить, питая ложные надежды, что Всевышний ему все просит.
2. Человек не использует знания, которые получил. Он выучил аяты и хадисы, но не использует их на практике. Такой человек продолжает заучивать и заучивать, не претворяя в жизнь то, что получил. Это тоже становится причиной окаменения сердца. Человеку следует делать

тафакур, размышлять об аятах и хадисах и направлять себя в соответствии с полученным знанием в направлении поклонения и богобоязненности.

3. Когда человек неискренен в благих деяниях. Он может заниматься поклонением и богослужением, но он не искренен. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, Аллах принимает только те деяния, которые совершаются искренне и только ради Него!». В другом хадисе сказано: «То деяние, в котором есть хоть малая толика показухи, Всевышний Аллах не примет». То есть, если человек совершает деяния без ихласа, Всевышний их не принимает.

4. Если человек не благодарит Аллаха за тот удел, который Он ему послал. Представьте себе, что человек питается несколько раз в день, он не испытывает голода и жажды и находится в безопасности. Всевышний Аллах посылает ему удел, но человек об это даже не задумывается, принимая это все как само собой разумеющееся, он не размышляет, что многие люди могут голодать и бедствовать, будучи малоимущими, а Аллах наделил его благим и достаточным уделом. Поэтому человек должен уметь благодарить Всевышнего Аллаха, тем более что это исключительно ему на благо. Как сказано в Коране: «Кто благодарен, тот благодарен во благо себе». (27:40).

5. Если человек не доволен уделом от Аллаха. Если перед этим мы говорили, что человек не благодарит Аллаха, то здесь человек не доволен тем, что ему дано. В этом случае, человеку следует посмотреть на тех, кто живет хуже него и имеет меньше и поразмышлять.

6. Если человек видит смерть, но извлекает из этого урок. Смерть рядом и приходит внезапно. Человек, который роет могилы даже может подумать, что смерть его обойдет, но на самом деле это не так. В Коране говорится: «Все мы принадлежим и к нему предстоит возвращение», а также «Всякая жизнь вкусит смерть, и вы возвратитесь к Нам». Таким образом, человек должен размышлять над этим и брать с этого примеры.

Мы перечислили то, что делает сердце человека каменным, жестким, твердым. Теперь посмотрим, что говорят исламские ученые о том, как сделать сердце мягким.

1. Тауба. То есть, покаяние. Человеку следует принести покаяние за грехи, которые он совершил тайно или явно, о которых знал и не знал, которые он совершил намерено и нечаянно. В любом случае, человеку следует делать тауба за грехи. Условием покаяния является то, что он никогда не будет совершать грех и не вернется к нему, тогда тауба будет принята. А когда тауба принята, он становится чистым, как если бы его только что родила мать.

2. Человеку следует быть твердым в своих поклонениях. Как говорится в хадисе, если человек

совершает грех, то на его сердце появляется пятно, и если он не делает тауба, не просит прощения, то это пятно разрастается, покрывая все сердце. Поэтому, человек должен быть твердым в совершении намаза, чтении намаза, и т.д. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «Выстаивайте намаз, выплачивайте закят и подчиняйтесь Аллаху и Его Посланнику. Аллах желает удалить от вас все скверное, О, семья Пророка, и очистить вас (от всего дурного) полностью» (Сура «Аль-Ахзаб», 33). Послушание Аллаху и Его Посланнику и стойкость в поклонении очищают человека от болезней сердца и ведут к духовному совершенству.

3. Среда, в которой находится человек. У Пророка ﷺ есть прекрасные слова: «Человек находится в религии своего друга». Есть пословица: «Скажи мне кто твой друг и я скажу тебе, кто ты». Когда человека окружают люди, являющиеся грешниками, нечестивцами, неправильного жизненного мировоззрения, то такие люди затягивают его в круг своих поступков. Поэтому следует выбирать хорошую среду общения, что бы ваши друзья стремились к благому и совершали хорошие поступки.

4. Коран и зикр. Коран – это баракат. Это слова Всевышнего Аллаха. Если вы будете дружить с Кораном, будете его читать, вы будете тем, кто следует за законами Всевышнего Аллаха. Это крепость для человека и защита. Зикр, восхваление Аллаха способствует тому, что сердце человека станет мягким.

Повторим, что бы сердце стало мягким, следует совершать тауба, быть твердым в поклонениях, выбирать хороших друзей, дружить с Кораном, постоянно читать Коран и делать зикр. Если мы будем совершать это, ин шаа Аллах, наше сердце станет мягким, дружелюбным, чистым и Аллах примет наши поклонения.

* (Исследования Дж. и В.Лэйси, 1960 – 1970 гг. Ученый сделал вывод, что сердце имеет комплексную внутреннюю нервную систему, которая настолько сложна, что её можно рассматривать как отдельный «маленький мозг».)

Способы радовать людей в Исламе

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Уважаемый джамаат, тема сегодняшнего выпуска касается того, что мусульманам, то есть нам, следует радовать окружающих. Это вовсе не означает, что мы должны забыть обо всем и превозмогать себя с целью обрадовать других. Но радовать других через призму назиданий Корана и сунны. Это понятие многогранное. В этой проповеди мы раскроем эту тему шире.

Священный Коран был ниспослан для того, чтобы люди могли отличать дозволенное от запретного и в принципе познавать, что такое добро и что такое зло. В 25 аяте суры «Аль-Бакара» говорится:

«Обрадуй тех, которые уверовали и вершили добрые дела: ведь им уготованы райские сады, где текут реки». (2:25).

То есть, сам Всевышний Аллах радуется тем людям, которые занимаются благими делами, Он их радуется раем. У Пророка Мухаммада ﷺ есть прекрасно изречение, Пророк сказал:

«Тот, кто положит начало какому-нибудь хорошему обычаю в исламе, получит награду за это, а также награду тех, кто станет придерживаться этого обычая после него, что ничуть не уменьшит их собственных наград».
(Муслим).

Таким образом, Всевышний Аллах в Коране и Его пророк в хадисе радуют мусульман, что за благое деяние мусульмане будут вознаграждены савабами. Еще в одном прекрасном изречении Посланника Аллаха ﷺ говорится:

«Облегчайте, а не создавайте затруднения, возвещайте благое, а не внушайте отвращение (к Исламу)». (Ахмад).

Что означает данный хадис? Когда мы призываем к Исламу, когда мы проповедуем, нам следует облегчать. Радовать, а не утрашивать. Помимо того, что в Коране есть аяты, которые служат суровым предупреждением грешащим, но есть и аяты, призванные вселить радость в сердца мусульман, которые творят добрые дела.

В суре «Ар-Рахман» есть замечательный аят: **«Воздают ли за благодеяние иначе, чем благодеянием?».** (55:60). Таким образом, уважаемый джамаа, за добро – только добро. В следующем аяте Всевышний Аллах сказал: **«Так обрадуй же благой вестью тех, кто вершит добро».** (22:37).

Из сказанного можно сделать вывод, что раз Аллах радуется тех, кто творит добро, соответственно и нам следует быть радушными по отношению к тем, кто занимается благими деяниями.

В жизни Пророка ﷺ был такой случай, когда одна пожилая женщина явилась к нему и попросила его: «О, Посланник Аллаха, сделай за меня дуа, посредством которого я войду в Рай!». На что Пророк ﷺ ответил ей: «О мать такого-то, поистине, старуха в Рай не войдет!». Она стала уходить (не дослушав) плача, и Пророк ﷺ сказал (что бы ее догнали и передали): «Скажите ей, что она не войдет в Рай, будучи старухой, ибо, поистине Всевышний Аллах говорит: «Мы сотворим их заново и сделаем их девственными»* (56:35-36). (Ат-Тирмизи).

Когда эту женщину оповестили о словах Пророка ﷺ в которых он разъяснил свои слова, это, несомненно, стало для нее большой радостью.

Исламские ученые, говоря о том, как радовать людей, приводят несколько примеров. И первым методом является дарить подарки. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Дарите подарки, и меж вами будут укрепляться чувства любви, уважения друг к другу». (Бухари).

Подарки могут быть дорогими и не дорогими, прежде всего, подарок – это проявление внимания. Поэтому, когда мы дарим подарок другим людям (родителям, супругам, детям, родственникам, соседям, джамаату) это конечно радует людей и, как сказал Пророк ﷺ, укрепляет хорошее отношение друг к другу.

Во времена Пророка ﷺ был такой случай: одна женщина соткала из шерсти халат, который она подарила Посланнику Аллаха ﷺ. Пророк обрадовался, одел этот халат, в хадисах указывается что он завязал его за рукава у себя на поясе. Тогда, один из сподвижников, увидев этот хала на Пророке ﷺ сказал: «О, Посланник Аллаха, подари мне этот халат». Пророк ﷺ не раздумывая сразу же подарил этот шапан сподвижнику. После этого другие сподвижники начали упрекать его, что он выпросил у Пророка ﷺ подарок, который ему только что подарили. На что сподвижник сказал: «Клянусь Аллахом, я попросил из-за того, что если меня будут хоронить, то в том одеянии, который носил Пророк ﷺ». И действительно, когда

хоронили этого сподвижника, его завернули в халат, который Пророк Мухаммад ﷺ один раз одел на свои плечи. Таким образом мы можем видеть, что Пророк как сам получал подарки, так и дарил их, укрепляя взаимоотношения с джамаатом.

Второй пример: говорить хорошие слова. В священном Коране в суре «Ибрахим» Аллах говорит:

«Разве ты не знаешь, что Аллах в качестве притчи приводит прекрасное слово, подобное прекрасному дереву, корни которого прочны, а ветви [восходят] к небесам? Оно плодоносит непрестанно с соизволения Господа своего. Аллах приводит людям притчи, — быть может, они образумятся. А скверное слово — это скверное дерево, которое вырывают из земли, так как [корни] его непрочны». (14:24-26).

Из этого аята мы понимаем цену хорошему слову и это назидание говорит нам о том, что мусульманин должен говорить хорошие слова. У Пророка Мухаммада ﷺ есть хорошее изречение:

«И доброе слово является садакой» (Бухари).

Если вы говорите хорошие слова, то это все равно, как если бы вы подавали милостыню и соответственно, за садака Всевышний Аллах вознаграждает савабом. И поэтому, в нашем народе говорят: Жақсы сөз жарым ырыс: «Доброе слово - дороже золота».

Третий способ радовать людей – это хорошо относится к своему гостю.

Пророк Мухаммад ﷺ в своем хадисе сказал:

«...тот, кто верует в Аллаха и Судный день, пусть хорошо относится к своему соседу и к своему гостю». (Бухари).

Мы должны понимать, что когда человек приходит в гости, то он не смотрит на угощение, но в первую очередь он смотрит на отношение к себе со стороны хозяев дома и домочадцев. И поэтому в Коране в суре «Аль Имран» говорится:

«Если бы ты был суровым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя». (3:159).

Это говорит о том, что мусульманин должен радушно встречать своих гостей, проявляя хороший нрав и этику, показывая, что он рад этому гостю. Поэтому, когда Пророк Мухаммад ﷺ сидел в кругу своих сподвижников, он им сказал: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Судный день, оказывает уважение своему гостю в качестве дара ему». Люди спросили: «О Посланник Аллаха, а каков размер этого дара?» Пророк ﷺ сказал: «День и ночь, всего же гостеприимство следует оказывать в течение трёх дней, а всё, что сверх этого, будет уже садака для него». (Бухари).

У казахов, есть традиция, когда приходит гость, до трех дней даже не спрашивают причину того, что он посетил их шанырак. Издревле в нашем народе есть несколько категорий гостей – это «Арнайы қонақ» - специально приглашенный гость, званный гость, а бывает «Құдайы қонақ» - этот гость, несмотря на то что является незванным, тем не менее его следует принять как гостя от Аллаха. И таких гостей следует принимать и оказывать им гостеприимство ради довольства Аллаха. Среди них могут быть путники или люди, нуждающиеся в крове и еде или те, кто заблудился, сбился с пути.

В завершении хотелось бы привести притчу о пророке Ибрахиме (а.с.). Когда у пророка Ибрахима (а.с.) спросили за какие его деяния Аллах его любит, Ибрахим ответил, что он никогда не ел еду в одиночестве, я всегда делился едой с гостем. Но в один из дней в его доме не было ни одного гостя. И тогда Ибрахим вышел на улицу и пригласил прохожего разделить с ним трапезу. Когда они начали есть, Ибрахим поправил его, сказав: «Ешь во имя Аллаха», то есть, скажи: «Бисмиллях». На что гость ответил: «Я не знаю Аллаха». Тогда Ибрахим разгневался и прогнал этого человека. Тогда Ибрахиму явился архангел Джibriил и сказал: «Аллах наделяет этого человека пропитанием и уделом в течение 70 лет несмотря на то, что он не верует в Аллаха, а ты, впервые его увидев, прогнал за то, что он не произнес имя Аллаха». Тогда Ибрахим бросился за этим человеком в след и догнав снова привел его в дом и накормил. Удивленный гость спросил его о причине изменения в отношении Ибрахима к нему. На что Ибрахим передал слова Джibriила. Изумленный гость, узнав, что Всевышний Аллах наделяет его пропитанием, в то время как он не знает о Нем уверовал во Всевышнего Аллаха и принял ислам.

У казахов есть такая пословица: Қырықтың бірі – қыдыр: «Один из сорока – святой». То есть, мы к каждому своему гостю должны относиться с почтением. В Коране есть такой аят:

«Мы не погубим награды тех, кто совершал добрые деяния». (18:30).

Это говорит о том, что любое благое деяние записывается нам в качестве награды и сохраняется за нами. Поэтому, мы мусульмане должны уметь радовать других людей своими хорошими словами, хорошими наставлениями, подарками и гостеприимством.

Дай нам Аллах всегда соответствовать критериям нашей религии, сунне нашего Пророка Мухаммада ﷺ.

Признаки мусульманина в Коране

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Уважаемый джамаат, есть такой термин «мусульманин» и есть такой термин «му'минин». Мусульманин – это такой человек, как сказано в хадисе, который: «не причиняет (другим) мусульманам вреда своим языком и своими руками».

Му'минин – это человек, который уверовал во Всевышнего Аллаха, это практикующий мусульманин, практикующий религию не только языком, но и сердцем. И в целом, религия – это его образ жизни.

В Священном Коране есть целая сура, которая называется «Му'минун» («Верующие»). Аллах в этой суре рассказал об му'мининах, которые уверовали во Всевышнего. Имам Ахмад передаёт от Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах): «Однажды мы сидели с Посланником Аллаха ﷺ, как вдруг он повернулся в сторону Киблы, вознёс руки и стал говорить: «О, Аллах, увеличь нам и не уменьшай, прояви к нам щедрость и не унизь нас. Дай нам и не лишай нас, предпочти нас и не предпочитай других нам. Сделай нас довольными и будь доволен нами». Потом он сказал:

«Мне было ниспослано десять аятов. Кто выполнит их, тот войдёт в рай».

В данном выпуске мы рассмотрим эти аяты. В Священном Коране в первом аяте суры «Му'минун» говорится:

«Воистину, преуспели верующие» (23:1).

Таким образом, чтобы оказаться в числе преуспевших мусульман, мы должны знать, о чем говорилось в этой суре и каковы качества тех людей, которых Аллах назвал преуспевшими.

Первое качество: «**Которые смиренны при совершении намазов**». (23:2)

Смирение во время намаза – это ощущение того, что ты стоишь перед Всевышним Аллахом и находишься в близи от Него. Благодаря этому чувству душа человека успокаивается и умиротворяется. Таким образом, первое качество му'минина — это не просто чтение намаза языком, но смиренное выстаивание перед своим Создателем. Смирение является душой и смыслом мусульманской молитвы. Поэтому, нам следует уделять внимание качеству того, как мы поклоняемся Аллаху.

Второе качество: «**Которые избегают всего праздного**». (23:3)

Что значит избегать праздного? Это избегать бесполезных разговоров, в которых нет добра и считать недостойным заводить подобные беседы самим. Однажды Посланник Аллаха ﷺ давая наставления Муазу б. Джабалу сказал: «Не сообщать ли тебе об основе основ?», он ответил: «Сообщи, о Посланник Аллаха!». Тогда он взял себя за язык и сказал: «Удержи вот это». Таким образом, практикующий мусульманин избегает пустословия и избегает разговоров, которые не приносят пользы его религии и его жизни.

Третье качество: «**Которые выплачивают закят**». (23:4)

Данный аят разъясняет нам, что верующий вносит обязательное пожертвование (закят) из

разного рода имущества, очищаясь от порочных нравов и отдаляясь от дурных поступков. И если человеку удастся очиститься от них, то он непременно облагораживает свою душу. Делясь своим имуществом, которым Аллах наделил его, мусульманин также практикует одну из форм борьбы со своим нафсом.

Четвертое качество: **«Которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен». (23:5-6)**

Данный аят предостерегает от прелюбодеяния, которого следует сторониться. Прелюбодеяние и все, что к нему ведет – запретны. Таким образом, практикующий мусульманин оберегает себя от этого порока – это очень важный аспект в Исламе.

Пятое качество: **«Которые оберегают вверенное им на хранение и соблюдают договоры». (23:8)**

Арабское слово амана – «надёжность» относится ко всем обязанностям, которые человек должен выполнять перед Аллахом и перед Его рабами. Посланника Аллаха ﷺ до прихода Ислама называли Мухаммад-Амин, то есть «верный, честный Мухаммад». Соответственно, оберегание вверенного и соблюдение договоров — это качество должно быть у каждого мусульманина. То есть, ахдихтм роуьун – человек должен уметь держать слово. Выполнение обещанного – это качество, прописанное в Коране, и мы должны крепко держаться этого.

Шестое качество: **«Которые регулярно совершают намаз». (23:9)**

От 'Абдуллаха Ибн Мас'уда (р.а.) передаётся: «Однажды я спросил Пророка ﷺ: "Какое деяние Аллах любит больше всего?" Он ответил: "Совершаемый своевременно намаз"».

В самом начале суры Всевышний Аллах похвалил правоверных за то, что они смиренно предстают перед Господом во время намазов. А теперь он хвалит их за то, что они совершают намаз регулярно. Мы должны помнить, что пятикратный намаз предписан мусульманам каждый день. Посланник Аллаха ﷺ сказал в своем хадисе: «Намаз – это встреча раба со своим Создателем».

Мы перечислили ряд аятов из суры «Му'минун», в которых Всевышний Аллах перечислил качества верующих. Мы должны понимать, что уверование осуществляется сердцем и подтверждается языком. Произнеся шахаду и уверовав, мусульманин на этом не останавливается. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Ислам основывается на пяти столпах - на свидетельстве, что нет бога кроме Аллаха, и что Мухаммад - Его Посланник, совершении молитвы, выплате закята, совершения хаджа к Дому, и соблюдении поста во время Рамадана. (Бухари).

Таким образом, уважаемый джамаат, аяты этой суры являются портретом мусульманина, который поклоняется Всевышнему Аллаху. И нам следует различать слово «мольба, молитва» и «поклонение». Молитва, мольба (дуа) – это когда мы просим у Всевышнего Аллаха. А поклонение (намаз) – это мы отдаем Ему, мы поклоняемся Аллаху. Мы должны понимать, что совершающий намаз мусульманин является кирпичиком в строении Ислама и пусть Аллах даст нам и нашим потомкам быть из тех, кто делает это искренне с верой в сердце.

Братство в Исламе

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Уважаемый джамаат, тема настоящего выпуска: «Все мусульмане друг другу – братья». Это известное изречение нашего Пророка ﷺ. В священном Коране, в суре «Али Имран» Всевышний Аллах сказал:

«Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями». (3:103)

Таким образом, мы должны понимать, что все мусульмане друг другу – братья. Как сказано в аяте, Аллах смягчил их сердца, они простили друг друга, сплотились по Его воле и стали братьями.

Есть прекрасные слова Посланника Аллаха ﷺ, в которых он говорит:

«Верующие в своей взаимной любви, милосердном отношении и сочувствии друг к другу подобны единому телу. Если один Его орган заболевает, то все тело отзывается бессонницей и лихорадкой».

То есть, уважаемый джамаат, все члены исламской уммы считаются братьями. В Исламе не позволительно, чтобы какая-то часть уммы или ее члены, группируясь, считали только свою часть или группу братьями, не распространяя это отношение на всех членов уммы. Все, кто в умме, кто мусульмане – друг другу братья и хадисы, которые мы уже привели говорят именно об этом. За своих братьев и сестер мы должны переживать, болеть и прощать им, так как мы являемся частями единого организма.

Исламские ученые выделили несколько аспектов, в которых говорится именно о братстве. Каким должно быть, в целом, братство?

1. Мусульманин любит своего брата ради довольства Всевышнего Аллаха

У Пророка Мухаммада ﷺ есть такой прекрасный хадис, в котором он говорит: «Сладость веры ощутит тот, кто обладает тремя качествами: кто любит Аллаха и Его посланника больше, чем все остальное, кто любит людей только ради Аллаха и кто не желает возвращаться к неверию так же, как не желает быть брошенным в огонь».

О чем говорит это хадис? Этот хадис говорит о том, что когда человек поклоняется Всевышнему Аллаху, когда человек читает намаз, когда человек возносит мольбу, он должен чувствовать сладость веры. Но бывает так, что люди не ощущают этого. И поэтому Пророк ﷺ предупреждает, что для того, чтобы именно ощутить сладость имана человек должен любить Аллаха и Его посланника больше, чем все остальное, то есть, это стоит на первом месте. Далее, он должен любить людей только ради Аллаха. Не ради его социального статуса, духовного сана, либо его материального положения, но ради Аллаха. И третье – не желать возвращаться к неверию. То есть после того, как человек принял Ислам, он не должен возвращаться к неверию. Таким образом, сладость веры приходит посредством этих трех качеств.

Пророк ﷺ также выражал свою любовь к сподвижникам. В частности, сподвижнику Муазу ибн

Джабалу (р.а.), которого Посланник Аллаха ﷺ отправлял в Йемен, Пророк сказал: «Заклинаю тебя, Муаз, не переставай в конце каждого намаза говорить: «О Аллах, помоги мне поминать Тебя, благодарить Тебя и поклоняться Тебе надлежащим образом». (Ахмад).

То есть, таким образом, Пророк ﷺ заботясь, проявлял свою любовь к Муазу.

2. Мусульманин молится за своего брата мусульманина (делает за него дуа)

В суре «Мухаммад» священного Корана Всевышний говорит: **«Проси прощения за свой грех и за верующих мужчин и женщин».** (47:19).

Данный аят говорит нам о том, что мы должны уметь молиться за других мусульман. Умм ад-Дарда (р.а.) передает, что Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Поистине, на мольбу мусульманина за своего брата в его отсутствие приходит ответ. У его головы находится специально посланный для этого ангел: каждый раз, когда человек обращается с мольбой за брата своего, этот ангел говорит: «Амин! И тебе да будет то же!».

Таким образом, этот хадис объясняет нам, что, когда мы молимся за своего брата, сестру, делаем за них дуа, просим для них благо ангел у нашей головы говорит: «Амин! Тебе того же самого!». И если мы желаем добро для нашего брата, то и ангел будет желать нам добро. А если мы желаем дурное, то ангел скажет: «Аминь, тебе того же». Значит, в наших интересах делать хорошее дуа нашим братьям, так как это нам же, ин шаа Аллах, возвращается.

Те, кто регулярно читают намаз, ходят в мечеть, те знают, что среди мусульман есть такая практика, когда они говорят: «Сделайте за меня дуа, пожалуйста», или в мечетях нам пишут такие сообщения: «сделайте дуа за такого-то человека, он болеет или ему тяжело» и весь джамаат делает за него дуа. Естественно, потом мы узнаем, что этому человеку стало лучше либо облегчился его удел.

3. Мусульманин думает о своем брате мусульманине только хорошее

В Коране, в суре «Худжурат» Всевышний Аллах говорит:

«О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые из предположений являются грехом». (49:12).

Бывает так, что мы что-то подозреваем, начинаем предполагать, по наущению шайтана начинаем думать, что брат о нас что-то плохое сказал или что-то плохое подумал или что-то плохое от него исходит, но Аллах предупреждает нас в Коране: «Избегайте многих предположений». Если нет конкретики и ясности, если вам прямо об этом не говорят, то мы не должны додумывать. Наши домыслы не должны стать причиной плохих отношений с нашими братьями.

В другом хадисе, переданным со слов Абу Хурайры (р.а.), Посланник Аллаха говорит ﷺ: «Остерегайтесь подозрений, потому что подозрение – самое лживое слово». (Бухари).

То есть, человеку следует остерегаться домыслов, когда он подозревает, то бывает накручивает, а это, как сказал Пророк ﷺ: «лживое слово». Поэтому, уважаемый джамаат, о своем брате, сестре мы должны думать только хорошее.

4. Умение прощать своего брата мусульманина

Всевышний Аллах в суре «Аш-Шура» говорит:

«А если кто проявит терпение и простит, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость». (42:43).

О чем говорит данный аят? Когда человек терпит и прощает, он проявляет решимость. Многие люди не умеют прощать, многие держат обиду в сердце, и, продолжая обижаться, они только наращивают груз, который выливается в стресс. А стресс выбирает болезнь, таким образом, человек сам себе вредит. Поэтому, в суре «Аш-Шура», 43 аят, можете открыть дома Коран и почитать, Аллах наставляет: «А если кто проявит терпение и простит». То есть умение прощать – это решимость. Поэтому, уважаемый джамаат, мы должны уметь прощать. Люди не идеальны, у всех есть ошибки. Если у кого в прошлом ошибок нет, то они у него впереди. Никто не должен зарекаться, а должен уметь прощать.

У Пророка Мухаммада ﷺ есть хадис, который передал Анас ибн Малик (р.а.): «Откажитесь от ненависти по отношению друг у другу, не завидуйте друг другу, не поворачивайтесь спиной друг к другу, и будьте братьями, о рабы Аллаха! Не разрешается мусульманину покидать своего брата на срок, превышающий три дня!».

Конечно, человек может обижаться, но Пророк ﷺ предупреждает нас, что, покидать своего брата более чем на 3 дня не разрешается, то есть нельзя обижаться больше этого времени. За это время человек должен переосмыслить, проанализировать, может он сам лишнее сказал, может что-то не то сделал и из-за этого разрослась обида.

Еще в одном изречении Пророка ﷺ говорится: «Аллах прощает тех людей, которые умеют прощать».

5. Умение разделить радость и печаль своего брата

В одном из хадисов Посланник Аллаха ﷺ говорил, что у мусульманина перед другим мусульманином есть несколько обязанностей: прийти, если приглашает (в гости), а если брат мусульманин умирает, следует участвовать в заупокойной молитве.

То есть, здесь мы видим, что с одной стороны, одной из обязанностей перед своим братом является разделить радость, с другой стороны печаль.

В другом хадисе, который передан со слов Абу Мусы (р.а.), говорится, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Поистине, в отношениях друг с другом верующие подобны строению, отдельные части которого укрепляют друг друга»,

и, сказал это, он переплел между собой пальцы своих рук, образно показав, как отдельные части смыкаясь, делают конструкцию крепкой. Будучи отдельными людьми, тем не менее находясь в Исламе, в умме они находятся в едином строении и от их отношения друг с другом зависит насколько крепко это здание. Поэтому в радости или в печали, мусульманину следует быть рядом со своим братом.

Таким образом, уважаемый джамаат, перечисленные аспекты являются тем, что характеризует братство в Исламе. Пусть Всевышний даст нам любить друг друга ради довольства Аллаха, дай Аллах нам думать друг о друге только хорошее и пусть мы научимся прощать друг друга и были одной сплоченной и единой уммой.

Греховность прелюбодеяния

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Уважаемый джамаат, тема сегодняшнего выпуска: «Греховность прелюбодеяния». На арабском языке прелюбодеяние звучит как «зина». Что такое прелюбодеяние? Это интимные отношения вне брака. Поэтому, в исламе, люди, которые друг другу понравились, которые полюбили друг друга - они делают никах (бракосочетание по шариату). Отношения интимного характера без никаха являются прелюбодеянием, что в исламе считается большим грехом. В 32 аяте суры «Исра» сказано:

«И не приближайтесь к прелюбодеянию (избегайте даже причин, которые могут привести к нему), ведь это - мерзость и скверно как путь!».

Прелюбодеяние - это скверный путь и мусульмане должны понимать, что это является очень большим грехом, за который Всевышний наказывает человека. В изречениях Пророка Мухаммада ﷺ есть такие слова:

«Не совершает прелюбодей прелюбодеяния, будучи верующим, и не совершает вор кражи, будучи верующим, и не пьет человек вина, будучи верующим, однако у него есть возможность покаяться».

Исламские ученые дали два толкования этого хадиса. Согласно первому толкованию, имеется в виду запрет, хотя он и оформлен как отрицание. То есть, не должен верующий прелюбодействовать, красть и т.д. поскольку упомянутые действия не соответствуют ему, как мусульманину. Согласно второму толкованию, это угроза, имеющая целью предостеречь и предотвратить совершение упомянутых в хадисе действий. Это подобно словам Пророка ﷺ:

«Нет веры у того, у кого нет верности и надежности» или «Не является мусульманином тот, чей сосед не находится в безопасности от его зла». Все эти хадисы не являются указанием на неверие. Они лишь предостерегают или свидетельствуют о неполноценности веры того, кто совершает упомянутые действия.

Есть ряд критериев, мы должны это разъяснить, что прелюбодеяние, его вред для человека и, в целом, для человечества огромен.

Прелюбодеяние - это большой грех.

Есть грехи малые, а есть грехи большие. Прелюбодеяние относится к большим. Отношения между полами должны быть, однако, мужчине и женщине следует связать себя брачными узами. В противном случае, такие отношения будут считаться прелюбодеянием. В священном Коране говорится:

«Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только не имеют право на это, и не прелюбодействуют».
(Сура «Фуркан», 68 аят)

То есть, когда Всевышний Аллах описывает верующих, то Он говорит, что такие люди:

- не придают Аллаху сотоварищей,
- не убивают, кроме как по праву (имеется в виду военные действия),
- не прелюбодействуют.

Наказание за прелюбодеяние - в обоих мирах.

То есть, прелюбодей начнет получать наказание за свой грех не только в загробной жизни, по результату суда над ним, но уже при жизни в этом мире. Посланник Аллаха ﷺ сказал в своем хадисе:

«О люди! Избегайте прелюбодеяния. Ибо прелюбодеяние имеет шесть последствий, три из которых проявятся в этом мире, а три в будущей жизни. В этом мире (как результат прелюбодеяния) исчезает красота лица, его свет, приходит бедность и укорачивается жизнь. В будущей же жизни (прелюбодеяние приводит) к гневу Аллаха, тяжкому суду и вечному наказанию в Аду».

Это изречение Пророка ﷺ означает, что в этом мире у него с лица уходит нур (свет), он становится некрасивым в духовном плане. Есть такое понятие как пронизательность, сподвижники Пророка ﷺ, и наши современники из числа верующих бывают насквозь видят людей. В одном из хадисов Пророк ﷺ сказал: «Остерегайтесь пронизательности верующего, ибо, поистине, он смотрит при помощи света Аллаха».

Таким человеком был халиф Омар ибн аль-Хаттаб. Он легко определял людей, который совершали прелюбодеяние. Также Хазрат Усман (р.а.) тонко чувствовал даже не прелюбодеяние, но влечение, которое может привести к прелюбодеянию. Однажды по дороге в дом Хазрата Усмана сподвижник Анас взглянул на одну женщину. Помня об этом, он вошел в дом Хазрата Усмана. Хазрат Усман взглянув на Анаса сказал:

- О, Анас! Не стыдно ли было тебе войти сюда с прелюбодеянием в глазах?! Услышав это, Анас был потрясен:

- Как так? Разве откровение не прекратилось после смерти Посланника Аллаха? Тогда Хазрат Усман сказал:

- Конечно, прекратилось. А это все лишь внимательность и пронизательность.

Однако, пронизательностью обладают и люди, которые практикуют ислам. У прелюбодея уходит нур и они это чувствуют.

Прелюбодеяние приводит к бедности

Такое происходит, потому что Аллах закрывает двери благодати тем людям, которые занимаются скверной. Бывает так, что у человека было все хорошо, у него и бизнес шел и в целом жизнь была налажена. Но с какого-то момента все начало разрушаться, перед ним начинает маячить перспектива бедности и нищеты. Причиной этого может быть

прелюбодеяние.

Прелюбодеяние укорачивает жизнь

Табиин Хасан Басри, когда ему перевалило за 90 лет выходил работать в поле. Видя это, люди спросили: «Как получилось, что Аллах сохранил вашу жизнь, вашу старость?». На что он Хасан Басри ответил: «Я сумел сохранить свою молодость и Аллах сохранил мою старость». Под словами «сохранил молодость» как раз имеется в виду, что он не был из числа людей, которые занимались прелюбодеянием. То есть, прелюбодеяние укорачивает жизнь. Это изречение Пророка Мухаммада ﷺ.

В будущей жизни прелюбодея ждет гнев Аллаха

Если Аллах к другим людям относится милостиво, мягко, то к прелюбодею Всевышний относится с гневом. Ангелы, которые проводят суд над человеком не будут относиться к прелюбодею мягко, напротив, их суд для него будет тяжелым.

Во времена Пророка Мухаммада ﷺ один юноша пришел к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: «Разреши мне совершить прелюбодеяние!», после чего люди, будучи в ужасе от услышанного, стали говорить ему: «Замолчи! Замолчи!», однако Пророк ﷺ подозвал юношу и спросил: «Хотел бы ты, чтобы кто-нибудь совершил подобное с твоей матерью?!». Он ответил: «Нет, клянусь Аллахом!». Пророк ﷺ сказал: «И другие люди не желают подобного для своих матерей!». Затем Пророк ﷺ спросил: «Хотел бы ты, чтобы кто-нибудь совершил подобное с твоей дочерью?!». Юноша ответил: «Нет, ни в коем случае, о, Посланник Аллаха!» Тогда Пророк ﷺ сказал: «Ни один человек не будет доволен тем, что их дочери будут делать это с кем-то. Ты хотел бы, чтобы твоя сестра совершила этот постыдный поступок?». На что юноша ответил: «Ни в коем случае, о, Посланник Аллаха!». Пророк ﷺ сказал: «Так же и другие люди не будут довольны тем, что их сестры совершают такое. Будешь ли ты доволен, если твоя тетя будет замешена в этом?». Молодой человек ответил: «Да сделает Всевышний Аллах меня жертвой на твоём пути, нет, ни в коем случае». Пророк ﷺ продолжил: «Люди не одобрили бы такой поступок, совершенный с их тетушками. Хотел бы ты быть в такой ситуации?». На что молодой сподвижник ответил: «Нет, ни в коем случае, о, Посланник Аллаха». Тогда Пророк ﷺ сказал:

«Ты не одобришь данный поступок ни по отношению ко своим тетушкам, ни к остальным близким. Так как же ты можешь одобрить столь мерзкий поступок к самому себе?».

После этого разговора юноша сделал тауба, поблагодарил Пророка ﷺ за назидание и не возвращался к этому вопросу впредь.

Уважаемый джамаат, исламские ученые сравнивают прелюбодеяние с долгом. То есть, если человек занимается этой мерзостью он как будто берет в долг. Имам Шафии сказал:

«Прелюбодеяние - это долг, берет один, а возвращает вся семья»

Поэтому мы должны оберегать себя от подобной скверны.

Пророк Мухаммад ﷺ в своем хадисе сказал:

«О, юноши! Кто из вас способен содержать семью, пусть жениться, ибо, поистине, это помогает потуплять взор и оберегать половые органы. А кто не имеет такой возможности, тому следует поститься, ибо, поистине, это будет для него подобно осклоплению». (Муслим).

В молодых людях страсть сильнее. А если иман слабый, то такому человеку тяжело себя сдерживать. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ обратился к молодым, указывая на путь к целомудрию. Кто способен нести расходы, связанные с вступлением в брак, т.е. махр, содержание семьи и обеспечивать крышу над головой, тому следует жениться. А тем, кто не способен покрыть такие расходы, но ощущает потребность к женитьбе, тому Пророк ﷺ наказал поститься, потому что пост приносит человеку награду и ослабляет влечение к интимной связи. Человек оставляет еду и питьё, его нафс, стремящийся к мирским удовольствиям ослабеваает, и закрываются пути, через которые шайтан подбирается к человеку. Таким образом, пост ослабляя страсть сравнивается с осклоплением.

На этом завершим. Да убережет Аллах мусульман от мерзости прелюбодеяния и позволит нам проповедовать ислам наилучшим образом!

принадлежат сайту Azan.kz.

Убедительная просьба к лицам, производящим копирование и распространение в социальных сетях и иных сайтах любых материалов ресурса Azan.kz, в обязательном порядке указывать активную ссылку на источник.