

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Перевод с турецкого
А. Ергазиев
Канонический редактор
А. Маликшаев
Художественный редактор
Л. Жагипарова

Перевод осуществлен с оригинала:

Doç. Dr. Ömer Çelik, Dr. Mustafa Öztürk, Murat Kaya
«Üsve-i Hasene 3» İstanbul

Доц. Др. Омер Челик, Др. Мустафа Озтурк, Мурат Кая
Лучший Пример 3 том. Перевод с турецкого. – ООО «Издательская группа «САД», 2007. – 376 с.

ISBN 978-5-902855-06-4

В этой трехтомной книге вы найдете жизнеописание самого великого человека, последнего Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), жизнь которого является наипрекраснейшим примером для всего человечества. Каждый увидит в нем для себя наилучшего наставника на любом этапе своей жизни. Перед нами пройдет вся его жизнь, наполненная радостями, трудностями, лишениями, борьбой с невежеством, и мы увидим, что во всех этих ситуациях сердце этого человека было наполнено любовью к Творцу, состраданием и милостью ко всем Его творениям.

Рекомендуется для широкого круга читателей.
Все права защищены.

ООО «Издательская группа «САД»

Офис: г. Москва, м. Петровско - Разумовская, ул. Ангарская, 21

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28

Тел: +7 (499) 9066717, +7 (495) 7074666, +7 (905) 7347083

www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

© ООО «Издательская группа «САД», 2007

WORLD GRAPHICS

Адрес: Bulgurlu Mah. Çiçek Sok. No:35 Küçükçamlıca,
Üsküdar, İstanbul / TÜRKİYE

Почта: graphics@ibspress.com - <http://www.ibspress.com>

Тел: (+90 216) 428 49 36 **Факс:** (+90 216) 428 49 36

Дизайнер: Анар Касумов

ЛУЧШИЙ ПРИМЕР - III

ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ – В МОРАЛИ

Самый Прекрасный Человек

**Доц. Доктор Омер Челик
Доктор Мустафа Озтурк
Мурат Кая**

Москва 2007 г.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

УСВАИ ХАСАНА ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С СОЗДАННЫМИ

I. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НАШЕГО ПРОРОКА СО СВОЕЙ СЕМЬЕЙ

II. ОТНОШЕНИЯ НАШЕГО ПРОРОКА К ПРИСЛУГЕ

III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРОРОКА С РОДСТВЕННИКАМИ

IV. ОТНОШЕНИЯ НАШЕГО ПРОРОКА К СОСЕДЯМИ

V ОТНОШЕНИЕ НАШЕГО ПРОРОКА К ГОСТЯМ

VI ОТНОШЕНИЕ ПРОРОКА К НУЖДАЮЩИМСЯ ЛЮДЯМ

VII ОТНОШЕНИЕ НАШЕГО ПРОРОКА К ЖИВОТНЫМ

I. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НАШЕГО ПРОРОКА СО СВОЕЙ СЕМЬЕЙ

На свете нет ничего такого, кроме
брака, что усиливало бы чувство любви.

Ибн Маджа, Никах, 1

Семья представляет собой такой способ взаимоотношений, который, согласно воле Аллаха, служит средством для продолжения человеческого рода. Развитие человечества на Земле началось с Пророка Адама (aleyхиссалям), а достигло своего совершенства во времена жизни Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), ибо только он является олицетворением духовного и нравственного совершенства.

Абсолютный Владыка всего сущего – Всемогущий Аллах – все сотворил согласно определенной цели и задаче. Начиная с различных особенностей женщин и мужчин, которые взаимно дополняют друг друга, и кончая чувствами и взаимным тяготением, которые они испытывают, включая пути удовлетворения желаний, - все это сделано со строго определенной целью. Если все это используется в законных и дозволенных рамках, человек не испытывает дискомфорта и получает как физическое, так и духовное удовлетворение, живет в гармонии и в покое. И этот, и потусторонний мир для него райский сад. Но если физическое и духовное влечение использовать в корыстных целях, считая сиюминутные наслаждения за счастье, нарушая при этом Божественные законы и религиозные предписания, то это еще в этой жизни приведет к различным проблемам и психологическим расстройствам.

Чувства, которые, вследствие Божественных канонов, поставленных во Вселенной, испытывают друг к другу мужчины и женщины, подкреплены различными желаниями и влечениями, вожделениями и страстями. Всемогущий Аллах дал все это людям в полном

соответствии с природой человека. Но при этом удовлетворение желаний Он поставил в определенные рамки и повелел соблюдать предписанные законы. Другими словами, самый прекрасный брак – это брак, заключаемый согласно Сунне Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Все другие виды отношений, не соответствующие законам Ислама, считаются противозаконными и безнравственными, ибо они приводят людей только к разочарованиям, последствия таких отношений носят плачевный характер. Во всей Вселенной правят законы Аллаха – Абсолютного Владыки всего сущего. И как только индивид преступает начертанные границы, он лишается возможности совершения правильных поступков.

С другой стороны, человек по своей природе существо социальное и поэтому он вынужден жить в обществе себе подобных. Ибо этого требуют потребности и слабости человека. И самым важным звеном в этой системе является семья. Господь сотворил мужчину и женщину такими, что они всегда испытывают потребность друг в друге, и без удовлетворения этой потребности невозможно обрести настоящее умиротворение и покой. Женщины по своей природе более склонны к воспитанию детей, но при этом они менее терпеливы и не так выносливы, как мужчины. Женщины гораздо стыдливее и значительно превосходят мужчин в способностях к домашним и хозяйственным делам. Они очень привязаны к домашнему очагу, более покладисты и сговорчивы по сравнению с мужчинами. Что касается мужчины, то он превосходит женщину по умственным способностям, большее внимание уделяет делу чести, готов броситься навстречу любой опасности, проявляет спокойствие и хладнокровие в тяжелые минуты. Мужчины гораздо ревнивее женщин. Исходя из всех изложенных особенностей, мужчины и женщины всегда испытывают потребность друг в друге. В противном случае нормальная, полноценная жизнь практически невозможна. На это указывают следующие аяты Корана:

«Они — одежда вам, а вы — одежда им». «Бакара», 2/187.

«Мы парами создали вас». «Наба», 78/8.

Желая, чтобы его последователей было как можно больше, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Никях (брак) является моей Сунной. Кто не станет следовать моему учению, тот не из нас. Женитесь! Ибо в Судный День

я буду гордиться большим количеством своих последователей. У кого есть возможности, пусть женится! А кто не имеет, тот пусть соблюдает пост, ибо пост для него является щитом».
(Ибн Маджа, Никах, 1)

Однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел некий человек и задал ему такой вопрос:

– О Посланник Аллаха! Для женитьбы я нашел благородную и красивую женщину, однако она бесплодна и не может рожать детей. Жениться мне на ней или нет?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– *Нет, не бери ее в жены!*

Этот же человек пришел во второй раз и получил вышеприведенный ответ. И когда он пришел в третий раз, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– *Женитесь на Вадуд (сильно любящая) и на Валуд (много рожаящая), ибо я в Судный День буду гордиться количеством своих последователей!* (Абу Дауд, Никах, 3; Насаи, Никах, 11)

Всемогущий Аллах окружил брак завесой таинственности и загадочности. В браке заключен баракат (благость), достоинство и радость. Благодаря институту брака в обществе царит мир и порядок, индивид оберегает себя от запретных и беспорядочных связей и тем самым ограждает и себя и других от нежелательных последствий незаконных отношений. Благодаря браку отношения между мужчиной и женщиной приобретают своеобразную эмоциональную окраску, возрастает и усиливается взаимное притяжение. Хорошо зная психологию человека, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Для тех, кто любит друг друга, нет на свете ничего такого, кроме брака, что способствовало бы усилению чувства любви». (Ибн Маджа, Никах, 1)

Брак ограждает от необдуманных поступков не только отдельного человека, но и общество в целом. Ибо так устроен этот мир: когда люди добродетельны, значительно улучшается морально-нравственный климат в обществе. Подчеркивая это, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Если религиозный и порядочный человек попросит руки вашей дочери, не отказывайте ему. Если вы не станете поступать таким образом, на земле умножатся смуты и волнения».

(Тирмизи, Никах, 3)

Целью брака в Исламе является организация такого образа жизни, при котором как мужчина, так и женщина находят покой и умиротворение, продолжается род. Мудрость, заключенная в браке, способствует тому, что люди избегают совершения грехов и легко не вступают в незаконные виды связи. Что касается наслаждения и сладости брачных отношений, то это является проявлением Божественной милости к Своим творениям. Аллах все устроил таким образом, что мужчины и женщины всегда испытывают друг к другу взаимное притяжение, вследствие чего они стараются быть всегда вместе. В Коране сказано:

«И из Его знамений — то, что Он для вас из вас самих супруг вам сотворил, чтоб жить вам вместе (и растить потомство), взрастил меж вами милость и любовь. В этом, поистине, знамение для тех, кто предается размышленьям». «Рум», 30/21.

Эти Божественные знамения Джалалятдин Руми, следуя, как всегда, своей школе, объясняет следующим образом:

«Господь сотворил женщин прекрасными, но каким образом можно избежать их чар? Однако хотелось бы заметить, что Он сотворил женщин и мужчин для того, чтобы они нашли умиротворение и покой друг в друге. Раз дело обстоит таким образом, то как можно Адама (алеихиссалям) отделить от Хаввы (Евы)?

Если даже мужчина станет достопочтенным Рустамом, если он сможет обойти в славе и храбрости Хамзу, все равно он пленник своей супруги!» (Маснави, стих, 2425-2427)

Как проповедуется учением Ислама, самым совершенным и прекрасным местом, где спокойно может жить и развиваться человек, является семья. Хорошее воспитание и образование можно получить только в семейном кругу. Благочестие и богобоязненность, любовь к Аллаху и Его Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям) прививаются именно в семейном кругу. Благодаря семейным узам из поколения в поколение передаются язык, религия, культура, взгляды и системы воззрений. Целые народы зарождаются в семье и потом из семьи же покидают историческую арену. Исходя из

большого значения семьи, честные и глубоко религиозные люди прилагают все силы, чтобы укрепить семейные узы. И напротив, враги человечества делают все, что в их силах, чтобы разрушить очаги покоя и любви.

Ислам как религиозная система был ниспослан соответственно природе человека и призывает к истине того же человека. Можно выразиться и по-другому: «Ислам – это карта человеческой жизни». Ислам рассматривает каждую деталь человека, каждую сторону его жизни. И подробно разъясняет все, что необходимо для устройства счастливой жизни. Это система, благодаря которой индивид может достичь Райских садов, лицезреть Аллаха в Раю. Поэтому каждый обязан непреклонно следовать его учению и не нарушать его положения, которые самым ярким образом воплотились в жизни и деятельности Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Следовательно, чтобы обрести вечное счастье, необходимо стремиться создать такую семью, которая основана на установлениях Ислама, переданных человечеству благородным Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям).

НАШ ПРОРОК КАК ГЛАВА СЕМЬИ

Самый благородный из вас тот, кто лучше всех относится к своим женам.

Тирмизи, Рада, 11

В священном Коране о том, что Пророки, с целью быть образцами для подражания, создавали семьи и имели детей, сообщается следующее:

«И до тебя посланников Мы ниспосылали, и им супруг давали и потомство». «Рад», 13/38.

Так же, как и другие Пророки, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), являясь смертным человеком, заводил семьи. Он вел такой образ жизни, который во всех аспектах был примером для подражания. Его семьи были идеальными во всех отношениях. Своим поведением Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) показал, каким должен быть муж, как он обязан относиться к своей

супруге, каким должен быть отец, и как он должен обращаться с детьми. Кроме того, он разработал и практически показал способы и виды внутрисемейных отношений. Следующее правило, которое изрек из своих благородных уст Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), представляет собой краеугольный камень не только для устройства счастливой семьи, но и основу образцового общества.

«Самый совершенный верующий – это тот, кто обладает прекрасным характером. Самый благородный из вас тот, кто лучше всех относится к своим женам». (Тирмизи, Рада, 11; Абу Дауд, Сунна, 15)

Муавия бин Хайда рассказывал следующее:

«Однажды я спросил у Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Какими правами обладают наши супруги?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дал такой ответ:

– Кормить их тем же, что едите сами, одевать их так, как одеваетесь сами. Их нельзя бить по лицу и говорить им о том, что они и их поступки некрасивы. И если возникает необходимость удалять их от супружеского ложа, то это делать только дома! (Абу Дауд, Никах, 40-41; Ибн Маджа, Никах, 3)

Здесь хотелось бы отметить, что наряду с почетной ролью отца и мужа, на мужчинах лежит огромная ответственность. Если как следует не выполнять свои обязанности, супруги и дети могут попасть в затруднительное положение. Можно сказать, что почти невозможно дать прекрасное воспитание тем детям, родители которых по тем или иным причинам были вынуждены развестись. Поэтому глава семейства никогда не должен забывать о той огромной ответственности за сохранение семейного очага и установление в доме мирной и спокойной обстановки, которая на него возложена. А для этого мы должны всегда идти по стопам Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Мы выявили и определили следующие, наиболее важные, моменты из семейной жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

1. Любовь к супругам

Мне полюбились прекрасные запахи и женщины. А намаз является светом моих очей.

Насаи, Ишратун Ниса, 1

Чтобы выделить то место, которое женщины занимают перед Всевышним, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Женщины – рабы Аллаха!» (Абу Дауд, Никах, 42)

Он особенно подчеркивал, что женщины даны мужчинам на хранение, то есть для того, чтобы они оберегали их. Наряду с этим, говоря: «Мне полюбились прекрасные запахи и женщины. Но намаз является светом моих очей», Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) признавал, что источником любви к женщинам является Божественная милость.

В качестве примера достаточно привести любовь Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), которую он испытывал к благородной Хадидже (радыяллаху анха). Она была всегда рядом, когда мусульмане на заре зарождения истинной религии вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) переживали тяжелые времена. Рассказывает Айша (радыяллаху анха):

«Из всех благородных супруг Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) ни к одной я не испытывала чувства зависти, которое испытывала к Хадидже. Хотя я даже не видела никогда ее. Однако Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) часто вспоминал о ней. Порой он приказывал резать овечку, а мясо отправлял ее ближайшим родственникам. Однажды я заметила:

– Словно на свете нет ни одной такой женщины, как Хадиджа!

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) мгновенно возразил мне:

– Разве можно найти такую женщину? Она была такая и такая-то....! Она родила мне моих детей!»

Впоследствии Айша (радыяллаху анха) говорила:

«Я про себя подумала: «После этого я больше никогда не стану отрицательно высказываться о Хадидже». (Бухари, Манакибуль Ансар, 20; Никах, 108; Муслим, Фадаилус Сахаба, 73)

«Однажды младшая сестра покойной Хадиджи по имени Хала бинти Хувайлид (радыйаллаху анха) попросила Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) принять ее. Он сразу узнал ее голос и взволнованно воскликнул:

– *О Аллах! Это же дочь Хувайлида Хала!*

Айша (радыйаллаху анху) не выдержала этой сцены и тут же заспорила:

– Ты все так же продолжаешь вспоминать о старой женщине из рода Курайшитов, зубы которой давно выпали от старости, и которая давно покинула сей мир? Ведь Аллах дал тебе вместо нее лучшую женщину! (она имела в виду себя).

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не стерпел и дал ей следующий ответ:

– *Нет! Господь вместо нее не дал мне лучшей женщины. Никто из людей не поверил мне, а она поверила. Все считали меня лжецом, а она подтверждала все, сказанное мною. Никто мне ничего не давал, а она меня материально поддержала. В дополнение к этому, волей Аллаха, она родила мне детей!»* (Ибн Ханбаль, 4/118)

Хадиджа (радыйаллаху анха) была для Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) не просто супругой, а источником покоя и умиротворения, она была ему верной помощницей и соратницей. Смерть Хадиджи (радыйаллаху анха) и смерть его дяди Абу Талиба сильно потрясли Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Поэтому он как-то с горечью промолвил:

«*Я не знаю, какому из этих двух печальных событий, обрушившихся на плечи этого народа, больше огорчаться».* (Якуби, 2/35; Табари, Тарих, 2/229)

Выказывая столь крепкую верность и любовь к покойной супруге, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно любил и Айшу (радыйаллаху анха). Весьма примечательно свидетельство Шурайха бин Хани. Однажды он спросил у Айши (радыйаллаху анха):

– Может ли женщина в период месячных сидеть за одним столом со своим мужем?

Благочестивая Айша:

– Да! Когда у меня были месячные, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приглашал меня, и мы с ним вместе обедали. Во время приема пищи он протягивал мне кость с мясом и настойчиво просил, чтобы я отведала первой. Я брала кость и, откусив немного, отдавала его обратно. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) начинал, есть именно с того места, которое я надкусила. Когда ему хотелось чего-нибудь выпить, он клятвенно уверял меня, что сначала должна отпить я. Я отпивала и протягивала чашу ему. И в этом случае он притрагивался губами именно к тому месту, где пила я. (Насаи, Тахарат, 177)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал большое значение усилению и укреплению любви и дружбы между благородными супругами. Следующая история, которую мы приводим, всегда вызывала невольную улыбку у слушателей.

Когда Абу Бакр (радыйаллаху анху) подошел к дому Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и попросил разрешения войти в дом, он услышал, как его дочь Айша (радыйаллаху анха) разговаривает с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) в повышенном тоне. Войдя в комнату, он набросился на дочь и хотел тут же поколотить ее, говоря:

– Да как ты смеешь так разговаривать с Посланником Аллаха?

Однако Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) помешал ему это сделать, и он вышел из дома разгневанным. Обернувшись к Айше, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ей:

– *Видишь, как я спас тебя от рук твоего отца?*

Спустя некоторое время Абу Бакр (радыйаллаху анху) вновь пришел к дому Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и попросил разрешения войти в дом. Войдя в дом, он заметил, что его дочь и Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) помирились. Он тут же сказал им:

– Так же, как вы вынудили стать посредником во время ссоры, возьмите меня и во время мира!

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):

– *Мы принимаем тебя и включаем в число своих домашних.*

(Абу Дауд, Адаб, 84)

В различные периоды своей жизни Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) часто бегали наперегонки с Айшой (радыйаллаху анха). В первое время благочестивая Айша постоянно обгоняла его, но в последующие времена, когда она немного располнела, стал выигрывать Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). В такие моменты он в шутку говорил своей благородной супруге:

«*Это реваниш за мои поражения в прошлом!*» (Абу Дауд, Джихад,

61; Ибн Маджа, Никах, 50)

Следующие рассказы ярко свидетельствуют о нежности и любви, проявляемой Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) к остальным супругам. Он с пониманием относился к сценам ревности, которые порой устраивали его некоторые супруги и, стараясь успокоить их, проявлял терпение и упорство.

Рассказывает Анас (радыйаллаху анху):

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) находился в покоях одной из своих супруг. Другая прислала им приготовленную пищу. Супруга, возле которой находился Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), ударила по чаше и разбила ее. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спокойно сел и, приложив две разбитые половины чаши, стал собирать пищу и приговаривать:

«*Вашу маму охватила ревность, подходите и угощайтесь!*»

Присутствующие стали есть эту пищу. А Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) до тех пор держал в руке разбитые половины чаши, пока супруга, разбившая ее, не принесла другую и не отдала своей сопернице. И после этого он оставил осколки чаши в комнате этой супруги». (Насаи, Ишратун Ниса, 4)

Мавляна указывал, что к женщинам нужно относиться хорошо, ибо им нравится нежное и тонкое обхождение. Чтобы подчеркнуть это, он в своем знаменитом произведении «Маснави» писал следующее:

«Вода с точки зрения силы гораздо сильнее огня. При необходимости вода «кидается» на огонь и гасит его. Однако если воду поместить в посуду, то от жара огня она закипает. Так же, как на первый взгляд вода сильнее огня, так и ты кажешься сильнее женщины, но на самом деле ты находишься в ее власти, ибо ты желаешь ее. Такая особенность есть только у людей. У животных мало любви, что говорит о неполноценности и большом недостатке.

Женщины часто одерживают верх над умными и добрыми людьми, но невежественные люди всегда властвуют над женщинами, ибо они грубы и жестоки.

У грубых мужчин мало нежности, тонкости и чуткости, ибо с самого рождения над ними преобладают животные страсти. Любовь, нежность, чувство сострадания присущи настоящим людям. Злость и низменные страсти присущи животным, и поэтому являются животным атрибутом». (Маснави, стих, 2429-2436)

Благородная супруга Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Сафия (радыяллаху анха) рассказала следующую историю.

«Однажды мы вместе с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) путешествовали ночью. Я сидела на верблюде у него за спиной. В пути у меня стали закрываться глаза, и я стала засыпать. В этот момент он с одной стороны дотрагивался до меня рукой, а с другой стороны восклицал:

– *О! О, дочь Хувая! О, Сафия!*» (Ибн Хаджар, аль-Маталиб, 2/417)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда старался поднять настроение своим супругам и с этой целью часто шутил и любовно подтрунивал над ними. Даже незадолго до своей кончины, когда он тяжело болел, он старался подбодрить своих супруг. Как рассказывает Касым бин Мухаммад, как-то Айша (радыяллаху анха) заболела и стала стонать, приговаривая:

– О, моя голова! Я умираю!

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) стал шутить над ней:

– *Если бы твоя голова разболелась в тот момент, когда я был здоров, то я бы обязательно попросил Аллаха простить твои прегрешения и помолился бы за тебя!*

В ответ Айша (радыяллаху анха) воскликнула:

– Горе мне! Клянусь Аллахом, ты желаешь моей смерти. Я сегодня умру, а ты останешься наедине с одной из своих супруг.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу сменил тон и промолвил:

– *Совсем наоборот, это я умираю и мне надо причитать: «Горе мне!»* (Бухари, Ахкам, 51; Муслим, Фадаилус Сахаба, 11)

Следующие слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) свидетельствуют о той нежной любви, которую он питал к своим благородным супругам:

«*О Аллах! Я хочу, чтобы каждая моя супруга в Раю была со мной! Окажи мне эту милость!*» (Хаким, 3/148; Хайсами, 10/17)

Как видим, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) с успехом использовал эликсир любви, и благодаря этому в его семьях всегда царила атмосфера счастья. Он всегда старался не видеть недостатки и промахи своих супруг, и поэтому никаких ссор и размолвок в его семьях не происходило.

2. Уважение, которое Пророк проявлял к супругам

В Коране Всемогущий Господь повелел:

«Обходитесь с женами прекрасно!» «Ниса», 4/19.

Тем самым Всевышний Аллах предупреждает мужчин хорошо относиться к супругам и проявлять к ним большое уважение. Благодаря личному примеру Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), женщины были вознесены мусульманами на такую высоту пьедестала почета, о которой они не могли даже мечтать. Подобного отношения к женщинам до этих пор не было видано ни в одном обществе. Ярким подтверждением этому являются слова благородного Умара (радыйаллаху анху):

«Мы, курайшиты, всегда властвовали над своими женщинами. Когда мы переселились в Медину, стали свидетелями того, что здесь было совсем наоборот: здесь женщины занимали главенствующее положение. Наши женщины, увидев это, стали вести себя таким же образом. Однажды я рассердился на своих жен, и

вдруг одна из них стала мне перечить. Это сильно задело меня, и я сделал ей замечание. В другой раз она сказала мне:

– Почему ты все время упрекаешь? Клянусь Аллахом, даже благородные супруги Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) высказывают ему свое мнение и порой даже ворчат. Иногда они (супруги), обидевшись, целыми днями не разговаривают с ним.

Я тотчас направился к своей дочери Хафсе, которая являлась супругой Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и спросил у нее:

– И ты возражаешь Посланнику Аллаха? Неужели и ты ворчишь на него?

Моя дочь ответила:

– Да!

Тогда я задал ей следующий вопрос:

– Это правда, что когда вы обижаетесь на него, целый день не подходите к нему и не разговариваете с ним?

– Да! - ответила она.

Я тут же сказал ей:

– Знайте, кто из вас (супруг Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)) так поступил, тот совершил огромную ошибку. Какие могут быть гарантии относительно того, что из-за гнева Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) вас не постигнет гнев Аллаха? Своими выходками вы можете навлечь на себя огромную беду. Смотри, ни в коем случае не возражай Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Желая мирских радостей, не причиняй неудобства ему! Если у тебя есть какие-либо потребности, проси у меня. Я дам тебе все, что тебе требуется». (Муслим, Талак, 34)

Как видим, из этой истории следует, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) выказывал большое уважение своим супругам и всегда соблюдал их права. Столь благородное поведение и отношение Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) к супругам послужило тому, что и другие женщины осознали свою значимость и стали бороться за свои права.

Особого внимания заслуживают такие действия Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям): перечисление достоинств своих

супруг, высказывание им своей любви, совместные поездки верхом на животных. Он всегда помогал своим супругам садиться на верховых животных. И когда они в силу различных причин плакали, он своей рукой вытирал им слезы и утешал их. Все это является ярким свидетельством того, насколько высоко Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ценил своих благородных супругов.

Во времена джахилии женщины не имели никаких прав и занимали низкое положение в обществе. К ним относились хуже, чем к животным. Поэтому после зарождения Ислама Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) прилагал неимоверные усилия, чтобы разрушить устоявшиеся веками взгляды на женщин и дать понять людям, что женщины достойны всяческого уважения и любви. Однажды одна из его супруг, у которой были месячные, не стала дотрагиваться до молитвенного коврика, который он попросил ее принести. Он тут же сделал ей замечание: *«Ведь твои руки не запачканы!»* Тем самым он логически объяснил несостоятельность и ошибочность старых взглядов, когда женщины в деликатные моменты считались нечистыми и не могли дотрагиваться до чего-либо. Чтобы показать им, что подобные воззрения основаны на заблуждениях, он именно в такие дни просил их помыть ему волосы. И даже иногда, опершись на них, читал Коран. (Бухари, Хайд, 2, 13)

Аналогичные поступки Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал постоянно, а не время от времени, это говорит о том, что они являются выражением устоявшихся взглядов. Об этом свидетельствуют следующие его привычки:

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) каждый день, после утреннего и полуденного намазов, обходил дома своих супруг и у каждой спрашивался о состоянии здоровья и о делах. Даже в день женитьбы на Зайнаб бинти Джахш (радыйаллаху анха) он не изменил своей привычке и, по своему обыкновению, обошел дома супруг. В этот день, начиная с дома Айши (радыйаллаху анха), он зашел в дом каждой из своих жен и, провозгласив: *«Да будет милость и благодать Аллаха над вами, о ахлю бейт»*, справился у них об их состоянии. И каждая его супруга в ответ говорила:

«О Посланник Аллаха! Пусть и над тобой будет милость и благодать Аллаха! Вам понравилась ваша новая супруга? Да пошлет вам Господь мир и согласие!» (Бухари, Тафсир, 33/8)

Следующий рассказ Айши (радыйаллаху анха) является ярким свидетельством того, какое значение Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) уделял своим супругам:

«Совершив два ракята утреннего намаза, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда беседовал со мной. Но если я спала, то он ложился рядом и лежал до тех пор, пока муэдзин не читал «камат» (призыв к обязательной молитве)». (Бухари, Тахаджуд, 24; Муслим, Мусафирин, 133)

Известно также, что благородный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) часто наблюдал вместе с супругами праздничные торжества. Это он делал с той целью, чтобы они могли отдохнуть от будничных проблем и житейской суеты. Айша (радыйаллаху анха) рассказывала следующее:

«Был один из праздничных дней. Чернокожие жители Медины устроили игры с применением мечей и копей. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у меня:

– *Ты желаешь понаблюдать за играми?*

Я ответила ему:

– Ну, конечно!

Он встал, и я, прислонившись к нему и прижавшись щекой к его щеке, стояла рядом. Таким образом, мы некоторое время наблюдали за играми. При этом Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) восклицал:

– *Давайте, сыны Арфиды, покажите свое искусство!*

Когда я насладилась зрелищем, он спросил у меня:

– *Достаточно?*

Я дала утвердительный ответ, и он сказал мне:

– *В таком случае ты можешь идти!»* (Бухари, Идайн, 3; Муслим, Идайн, 19)

При изучении семейной жизни Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) невозможно найти хоть один факт проявления депотичности или же жесткости по отношению к своим домашним. Он всегда внимательно выслушивал своих супруг и по возможности старался оказать им посильную помощь. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не мог допустить, чтобы его супруги испытыва-

ли даже малейшие трудности, и прилагал усилия, чтобы сделать им приятное. Иногда он просил своих супруг прочитать ему стихи, а иногда сам рассказывал им различные предания и истории. При всем этом он внимательно слушал рассказы своих жен, когда они сами изъявляли желание рассказать что-либо. Например, он с огромным удовольствием выслушал рассказ Айши (радыяллаху анха) о беседе одиннадцати женщин, которые собрались вместе и стали рассказывать о своих супругах. Особенно внимательно он выслушал рассказ об отрицательных и положительных поступках Умму Зарр и в конце сказал несколько нежных слов, чтобы приласкать свою супругу. Часть этого рассказа, имеющего отношение к нашей теме, такова:

«Когда подошла ее очередь, одиннадцатая женщина начала свое повествование следующим образом:

– Мой супруг Абу Зарр, но какой он человек! Мои уши украсил различными драгоценностями. Мое тело стало прекрасным. Он настолько ухаживал за мной, что я стала счастливой, и моя душа, окрыленная от радости, вознеслась в небесные выси. Когда он взял меня в жены, я была дочерью пастуха, жившего у подножья горы Шыкк и находившего пропитание выпасом скота. Я вошла в дом, во дворе которого ржали сытые кони. Амбары были полны хлебов, и мы жили в счастливой семье. В доме Абу Зарра я обладала правом голоса, и меня никто ни в чем не мог упрекнуть. До утра я спокойно спала. Досыта напивалась молока. У Абу Зарра была одна дочь, которая отличалась прекрасными манерами. Во всем слушала отца и ни в чем ему не перечила. А также она почитала свою мать. Кроме того, у Абу Зарра была верная служанка. Она умела хранить семейные тайны и никогда не рассказывала другим о происходящем в семье. Эта служанка экономно использовала продукты и никогда не вредила нам. Ко всему прочему, эта служанка была известна своей порядочностью и целомудрием. Однажды Абу Зарр (радыяллаху анху) уехал по делам и в пути повстречал некую женщину, которая сильно понравилась ему. Он оставил меня и женился на ней. Через некоторое время и я вышла замуж за другого человека. Он прекрасно ездил на коне и отлично владел копьем. Часто уезжал куда-то и по вечерам пригонял домой много верблюдов и коров. И каждый раз давал пару животных мне. При этом он говорил:

– О, Умму Зарр! Ешь, пей и угощай своих родственников!

Но, несмотря на все милости, которые он оказывал мне, если собрать воедино все его угощения и подарки, они никак не могут сравниться с достоинствами Абу Зарра (радыйаллаху анху)».

Айша (радыйаллаху анха), которая рассказывала эту историю, впоследствии, в своих воспоминаниях, говорила:

«Чтобы обрадовать меня, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– *О Айша! Мои отношения к тебе подобны отношению Абу Зарра к Умму Зарр!*» (Бухари, Никах, 82; Муслим, Фадаилус Сахаба, 92)

Примечательна следующая история, в которой наглядно прослеживается то огромное значение, которое Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) уделял своей семье. Айша (радыйаллаху анху) рассказывала следующее:

«Как-то Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– *О Айша! Я хорошо знаю, когда ты довольна мною, а когда недовольна!*

Я с удивлением спросила:

– А как ты узнаешь об этом?

Он дал мне такой ответ:

– *Если ты довольна мною, то, произнося клятву, ты говоришь: «Клянусь Господом Мухаммада!». А когда ты зла на меня, то клянешься таким образом: «Клянусь Господом Ибрахима!»*

Я заметила:

– Да, это совершенно верно, о Посланник Аллаха! Когда я обижена на тебя, я просто не упоминаю твоего имени, и только». (Бухари, Никах, 108; Муслим, Фадаилус Сахаба, 80)

Как сообщает Анас (радыйаллаху анху), Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), подчеркивая неопределимые качества покойной супруги Хадиджи (радыйаллаху анха), говорил следующее:

«*Самые превосходные земные женщины - это дочь Имрана Марьям, дочь Хувайлида Хадиджа, дочь Мухаммада Фатима и супруга Фараона благородная Асия!*» (Тирмизи, Манакиб, 61)

Акцентируя внимание на благородных качествах Айши (радый-аллаху анха), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Превосходство Айши над остальными женщинами подобно превосходству тирида¹ над другими видами пищи!» (Бухари, Фадаилуль Асхаб, 30)

Стараясь перевоспитать тех сподвижников, которые грубо относились к своим супругам, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказывал им отказаться от старых взглядов и привычек. При этом он советовал им всегда ценить своих жен и во всем помогать им.

Хузайфа (радыйаллаху анху) говорил:

«Я постоянно ругал свою жену и очень грубо относился к ней. Что интересно, к другим людям я относился совершенно иначе. Мне пришлось пойти к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и поведать об этом. Он сказал мне:

«Насколько часто ты просишь прощения у Аллаха? Чтобы Господь простил твои выходки, семьдесят раз в день проси прощения у Него!» (Ибн Маджа, Адаб, 57)

3. Воспитание супруг

В процессе воспитания людей и наставления их на истинный путь, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в первую очередь уделял большое значение воспитанию своих близких. Ибо супруга, воспитанная в духе законов и предписаний Ислама, для своего мужа будет прекрасной женой, а для детей хорошей матерью, что, в свою очередь, является гарантией превосходного воспитания подрастающего поколения.

Когда речь заходит о воспитании, каждому мусульманину на ум в первую очередь должна приходиться мысль об обучении домашних первоначальным религиозным знаниям. И только потом остальные моменты воспитания. Это объясняется тем, что религиозные знания способствуют вечному спасению души, а другие области воспитания направлены на установление гармонии между

¹ Одно из арабских блюд

этим миром и вечным. В Коране Всемогущий Аллах о необходимости воспитания повелевает следующим образом:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا
نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

«Вели семейству твоему творить молитву и сам прилежно совершай ее. Мы на тебя не возлагаем потребное (для жизни) добывать. Мы Сами обеспечим тебя всем. (Благой) конец (земного бытия) (для тех, кто) благочестие (соблюдает)». «Та ха», 20/132.

Из этого аята Корана следует, что в тех семьях, где большое внимание уделяется религиозному воспитанию, в особенности там, где все члены семьи вместе совершают намазы, всегда царит обстановка достатка и благосостояния. Ибо Сам Господь обещает дать им необходимое количество пропитания. Здесь же наше внимание привлекают слова Аллаха о том, что богобоязненных и благочестивых людей ожидает благоприятный исход как в этой, так и в той жизни.

Следуя повелению Аллаха, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) уделял большое значение воспитанию своих близких. Например, первые два ракъата намаза-сунны он совершал у себя дома. Затем, разбудив своих супруг, уходил в мечеть. Исходя из того, что воспитание близких и родных должно происходить постоянно, он, все виды дополнительных намазов совершал у себя дома и то же самое советовал делать своим сподвижникам.

Ка'б бин Уджра (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Как-то Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил Магриб (вечерний намаз) в мечети Абдульашхал. Заметив, что мусульмане, закончив обязательный намаз, собрались здесь же совершать дополнительный, он сказал им:

«Этот намаз совершают у себя дома!» (Абу Дауд, Татавву, 15; Насаи, Кыямумль Лайль, 1)

Желая, чтобы все его благородные супруги поощряли друг друга к совершению намаза Тахаджуд, Пророк (саллаллаху алей-

хи ва саллям), подчеркивая важность таких побуждений, хвалил их следующим образом:

«Да будет милость Аллаха над тем, кто, встав глубокой ночью, совершает намаз Тахаджуд. И при этом он будит свою супругу, а если она не может встать, то он будит ее, слегка побрызгав на ее лицо водой. Да будет милость Аллаха над той женщиной, которая, встав глубокой ночью, совершает намаз Тахаджуд. И при этом она будит своего супруга, а если он не может встать, то она будит его, слегка побрызгав на его лицо водой». (Абу Дауд, Татавву, 18)

Однако хотелось бы заметить, что для того, чтобы следовать этому совету Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы супруга или супруг, на лицо которых побрызгали водой, могли встать с улыбкой и с готовностью предстать перед Создателем, в семье должна царить обстановка любви и взаимопонимания.

Спасение человеческих душ напрямую связано с семейным воспитанием. Поэтому Всевышний Аллах в Коране повелевает:

«О вы, кто верует! Уберегите и себя, и семьи ваши от огня, для коего растопкой будут люди и каменья». «Тахрим», 66/6.

Это Божественное откровение Али (радыяллаху анху) толкует следующим образом:

«Повеление Господа «уберегите и себя, и семьи ваши от огня» имеет значение «изучите сами и обучите своих близких и домашних хорошему, дайте им прекрасное воспитание и основательные знания».

Этот же аят ибн Аббас (радыяллаху анхума) объяснил по-другому:

«Приучите близких выполнять повеления Аллаха, берегите их от упрямства и от совершения греховных деяний. Требуйте, чтобы они всегда поминали Аллаха, и тогда Он спасет вас от адского огня». (Табари, 28/211-212)

А также касательно смысла вышеприведенного аята Корана Зайд бин Аслам (радыяллаху анху) говорил следующее:

«Когда был ниспослан этот аят, сподвижники спросили у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Мы сможем уберечь себя, но как мы можем спасти своих близких?

Он ответил:

– *Призывайте их быть рабами Аллаха, беспрекословно выполнять Его повеления и поклоняться только Ему. Удерживайте их от всего запретного и от неповиновения Аллаху. Тем самым вы спасете их.* (Алуси, 28/156)

Воспитывая своих супруг и детей, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) чаще всего предпочитал метод беседы, так как этот способ является самым действенным не только при воспитании жен, но и родственников, сподвижников и остальных мусульман. Опираясь на сообщения сподвижников об этом методе воспитания, мудрецы и учителя последующих времен особенно эффективно использовали его в своей практике. Например, известный шейх, основатель накшибандийского тариката Бахауддин Накшибанд говорил:

«Наш путь основан на беседах!»

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) беседовал с супругами не только наедине, поодиночке, но и собрав их всех в одном доме. И этой традиции он придерживался в течение всей своей жизни. Каждый день, после утреннего намаза и после завершения полуденного намаза, он заходил в дом каждой из своих супруг и беседовал некоторое время. (Абу Дауд, Никах, 38; Ибн Са'д, 8/85) А по вечерам все супруги собирались в доме той жены, где Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) оставался ночевать, и продолжительное время пребывали под сенью Божественной благодати. (Муслим, Рада, 46; Ибн Ханбаль, 6/107-157)

Так как главным жизненным делом Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) было распространение Ислама и воспитание людей, все свое время он посвящал выполнению своей священной миссии. Прежде всего, он делал предупреждения своим близким о грядущих смутах и советовал им готовиться к Судному дню. Как передает Умму Саляма (радийаллаху анха), однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) с большим беспокойством и тревогой сделал своим близким следующее предупреждение:

«Субханаллах!² В эту ночь на землю снизошло множество бед и открыто множество дверей сокровищ! Вставайте, о мои родные! В этом мире живет столько одетых женщин, но в Судный День они будут совершенно голыми». (Бухари, Ильм, 40)

В другой раз Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), советуя своей супруге Айше (радыяллаху анха) остерегаться совершения греховных поступков, сделал такое заявление:

«О, Айша! Остерегайся совершения даже никчемных (на первый взгляд) грехов. Ибо у Аллаха всегда есть ангел, записывающий такие поступки рабов». (Ибн Маджа, Зухд, 29; Дарими, Рикак, 17)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), уделяя большое значение изучению религиозных предписаний, во время возникновения вопросов, касающихся основ вероисповедания, мгновенно реагировал и делал соответствующие пояснения. Айша (радыяллаху анха) рассказывала следующее:

«Как-то я купила домой подушку, на которой были изображения живых существ. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел к дому, но в комнату не зашел. Я спросила у него:

– Если я совершила какой-либо грех, то прошу Аллаха простить меня!

Однако он задал мне такой вопрос:

– А что это за подушка?

Я ответила:

– Купила, чтобы ты мог сидеть и отдыхать на ней.

В ответ он заявил мне:

– Художники, нарисовавшие эти рисунки, после Конца света будут подвергнуты наказанию. Им будет приказано: «Оживите свои творения!» Кроме этого, ангелы никогда не заходят в дом, где есть такие рисунки. (Бухари, Либас, 92).

² Субханаллах (преславен Аллах) – араб; возглас удивления, восхищения или же изумления.

Следующую историю, повествующую о воспитании Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) своих домашних, рассказывает Умму Саляма (радыяллаху анха):

«Когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был у меня дома, мой младший брат Абдуллах беседовал с одним человеком, походившим своими поступками на женщину. Он сказал моему брату:

– О, Абдуллах! Если Аллах окажет нам Свою милость, и мы захватим город Таиф, я тебе тогда покажу дочь Гайлана, - при этом он описал моему брату некоторые ее черты.

Услышав эти слова, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) гневно сказал:

– *Пусть такие люди не заходят сюда!*

После этого тому человеку запретили входить в дома Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)». (Бухари, Магази, 56; Муслим, Салям, 32)

Кроме этого, когда однажды в дом Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) зашел один ослепший сподвижник, он приказал своим супругам спрятаться за занавес. (Абу Дауд, Либас, 34; Тирмизи, Адаб, 29)

Рассказывает Айша (радыяллаху анха):

«Однажды ночью Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) встал и ушел от меня. Я подумала, что он ушел к одной из своих супруг, и у меня появилось сильное чувство ревности. Вернувшись, он сразу понял мое состояние и спросил у меня:

– *Ты что, заревновала?*

Я сразу призналась ему:

– Да! А как может такая женщина, как я, не ревновать такого мужчину?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил:

– *К тебе опять приходил шайтан!*

Я спросила у него:

– Неужели рядом со мной находится шайтан?

Он пояснил мне:

– *На свете нет ни одного человека, рядом с которым не было бы шайтана.*

Я опять спросила у него:

– И у тебя есть шайтан?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил мне:

– *Да, есть! Но Господь помог мне, и он (шайтан) стал мусульманином*». (Муслим, Мунафикун, 70; Насаи, Ишратун Ниса, 4)

Таким образом, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), разъясняя, что чувство ревности присуще шайтану, здесь же давал знать, что каждую минуту нужно быть настороже против происков дьявола.

В тот момент, когда из-за ревности Хафса (радыйаллаху анха) обидела Сафию (радыйаллаху анха), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) успокоил ее, а Хафсе (радыйаллаху анха) объяснил, что она некрасиво поступила. Эту историю подробно рассказал Анас бин Малик (радыйаллаху анху).

«Когда супруга Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Сафия (радыйаллаху анха) узнала, что Хафса (радыйаллаху анха) обозвала ее «дочерью иудея», она обиделась и заплакала. В это время к ней зашел Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и, увидев ее в слезах, спросил у нее:

– *Почему ты плачешь?*

Сафия (радыйаллаху анха) дала такой ответ:

– Хафса назвала меня «дочерью иудея»!

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) тут же успокоил ее, сказав:

– *Ты дочь Пророка (то есть, твоя родословная восходит к Пророку Харуну (Аарону)), и твой дядя (имеется в виду Муса) тоже был Пророком. Кроме того, ты состоишь в браке с Пророком. Раз дело обстоит таким образом, чем эти женщины (остальные жены) превозносятся перед тобой?*

Затем он, обращаясь к Хафсе (радыйаллаху анха), воскликнул:

– *О, Хафса! Бойся Аллаха!*» (Тирмизи, Манакиб, 63)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда выказывал большое терпение и выдержку, когда сталкивался с проявлением чувства ревности, которое присуще всем земным женщинам. Он не грубил и не горячился, когда его жены порой проявляли упрямство и выражали недовольство своим материальным положением. Даже если они проявляли неуравновешенность и грубили ему, он никогда не оскорблял их и не бранил, не задевал их самолюбия. Он только хмурил брови и этим показывал, что недоволен их поведением. Когда его супруги, желая прелестей ближней жизни, попросили улучшить дома и устроить им красивую жизнь, они тем самым сильно задели его, но Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) даже в этом случае не стал их ругать. Он просто принял решение в течение целого месяца не заходить в их дома. (Муслим, Талак, 29, 34 -35)

Хотелось бы привести еще один пример, наглядно демонстрирующий методику воспитания, которую Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) использовал в отношении своих супругов.

Айша (радыяллаху анха) рассказала следующую историю.

«Во время одного из путешествий заболел верблюд, на котором ехала благородная Сафия. У другой супруги, по имени Зайнаб, был запасной верблюд. Узнав о случившемся, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал Зайнаб:

– *Заболел верблюд Сафии. Отдай ей одного из своих верблюдов!*

Зайнаб (радыяллаху анха) с возмущением возразила:

– *Чтобы я этой еврейке отдала своего верблюда?*

Слова Зайнаб (радыяллаху анха) сильно рассердили Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), и в течение месяцев Зильхиджа, Мухаррам и некоторую часть месяца Сафар он не заходил к ней». (Абу Дауд, Суннат, 3; Ибн Ханбаль, 4/261)

Как видим, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был возмущен поступком Зайнаб (радыяллаху анха), которая с презрением отнеслась к попавшей в затруднительное положение мусульманке только из-за того, что та была другой национальности, принадле-

жала к другому племени. В течение нескольких месяцев Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не разговаривал и не заходил к ней. Тем самым он преподнес ей хороший урок. И в лице Зайнаб (радыйаллаху анха) всем мусульманам дал знать, что подобные выходки не к лицу верующим.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) воспитывал своих жен и в вопросах, касающихся жертвований и благотворительности. Как-то ему подарили ящерицу, и так как он никогда не ел мясо ящериц, Айша (радыйаллаху анха) спросила у него о том, отдать ли ящерицу некоему бедняку, пришедшему просить милостыню. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сердито заметил:

«Никогда не давайте просителям то, что вы не едите сами!» (Ибн Ханбаль, 6/105,123) (То есть, он хотел сказать, что милостыню нужно давать из тех продуктов, которые мы обычно с удовольствием употребляем сами, а не из тех, которыми мы пренебрегаем).

Рассказывает Айша (радыйаллаху анха):

«Однажды я сказала Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Разве тебя не смущают недостатки Сафии? (Передатчик хадиса упомянул, что она имела в виду ее низкий рост).

В ответ он заметил:

– О, Айша! Ты сейчас произнесла такие слова, что если их смешать с водой моря, то они сразу испортят всю воду!

В другой раз я стала передразнивать выходки некоторых людей. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

«Даже если мне дадут самые драгоценные вещи мира, все равно я не пожелаю передразнивать людей, узнав о чем, они могут сильно обидеться». (Абу Дауд, Адаб, 35; Тирмизи, Кыямат, 51)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не любил, когда его супруги дразнили друг друга, злословили и сплетничали. Даже в последние дни своей жизни он продолжал воспитывать своих супругов. Незадолго до его кончины все его супруги собрались у изголовья. Сафия (радыйаллаху анха) воскликнула:

– О Посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, я сильно желаю, чтобы твои мучения перешли ко мне!

Другие супруги, перемигиваясь между собой, стали ее передразнивать. Хотя Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не видел их действия, он тут же приказал им:

– Идите и сполосните свои рты!

Все супруги удивленно спросили:

– А с чего это мы должны полоскать рты?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил:

– Из-за того, что стали перемигиваться между собой и передразнивать Сафию. Клянусь Аллахом, она очень искренна! (Ибн Хаджар, 4/348)

Еще одним примером того, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) при каждом удобном случае старался воспитывать своих домашних и близких, старался привить им прекрасные нравы, является следующая история:

«Айша (радыйаллаху анха) сидела со своей младшей сестрой Асмой (радыйаллаху анха). И тут в дом зашел Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Асма была одета в сирийское платье с просторными рукавами. Увидев ее одежду, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу вышел из дома. Айша (радыйаллаху анха) сказала своей сестре:

– Ты уйди! Видимо, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил на тебе что-то неприличное.

Когда Асма (радыйаллаху анха) ушла, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) зашел обратно. Айша (радыйаллаху анха) спросила о причине его ухода из дома, и он пояснил ей:

– Разве ты не поняла в чем дело? Мусульманин может видеть у чужой женщины только вот эти части тела, - при этом он взял свои рукава и натянул на кончики пальцев. Затем он руками взял за ворот рубахи и, закрыв шею, оставил открытым только лицо. (Хайсами, 5/137)

Тем самым Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) научил Айшу (радыяллаху анха) тому, каким образом настоящая мусульманка должна одеваться.

Известно также, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) менял старые, языческие, имена на новые. Этот процесс он также считал частью воспитания людей. Например, имена его супруг: Джувайрийа, Зайнаб бинти Джахш и Маймуна - появились именно в результате его серьезного подхода к этому вопросу. (Муслим, Адаб, 14-19; Ибн Са'д, 8/118, 138)

В своей повседневной жизни Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) большое внимание уделял чтению специальных молитв – дуа (обращение к Аллаху). Поэтому и своих супруг он обучил этому. Например, известно, что он научил Айшу (радыяллаху анха) следующему дуа:

«О Аллах! Я прошу у Тебя всех милостей: и сейчас, и после, тех, о которых я не ведаю, и тех, о которых я знаю! Огради меня от всяческих бед и несчастий, которые должны случиться как вскоре, так и в дальнейшем. Защити меня от напастей, о которых я знаю, и от тех, о которых я не знаю. О Аллах! Я прошу у Тебя тех милостей, которые просит Твой раб и Твой Пророк. Я прошу оградить меня от бед, как просит Твой раб и Твой Пророк! О Аллах! Научи меня тем словам и тем деяниям, за счет которых я смогу попасть в Рай! Я прошу оградить меня от тех слов и деяний, которые могут послужить причиной попадания в Ад! Я прошу сделать для меня все проявления судьбы благословленными!» (Ибн Маджа, Дуа, 4; Ибн Ханбаль, 6/134)

Иногда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) просил некоторых образованных женщины помочь в воспитании и образовании своих супруг. Мусульманка по имени Шифа бинти Абдуллах (радыяллаху анха) рассказала следующую историю:

«Как-то я сидела в доме супруги Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Хафсы (радыяллаху анха). Он пришел домой и сказал мне:

«Так же, как ты научила ее писать, не можешь ли научить ее лечению «намла» (вид нарывов, появляющихся на спине)?» (Абу Дауд, Тыбб, 18)

Как видим, воспитывая своих близких и домашних с нравственной и моральной стороны, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) готовил их как к земной жизни, так и к потусторонней. Он обучил их такому служению Творцу, которое до сих пор служит примером для всех поколений.

4. Обсуждение (истишара) некоторых вопросов с супругами

Кто советуется с другими,
тот после никогда не жалеет.

Хайсами, 2/280

Слово «Истишара» с арабского языка переводится как «получение меда из пчелиных ульев». Другое значение этого слова - высказывать свое мнение, давать советы, искать истину и для этого спрашивать совета у других.

Опрос людей, сбор информации и различных взглядов по какому-либо вопросу напоминает сбор пчелами пыльцы из различных цветков и изготовление меда. Всемогущий Аллах, обращаясь к Пророку Мухаммаду и подчеркивая важность спрашивания советов, повелел:

«В (земных) делах прислушивайся к ним, а если что решился сделать, свои надежды на Аллаха возложи. Поистине, благоволит Он к тем, кто на Него надежды возлагает». «Али Имран», 3/159.

Перечисляя все награды и блага, которых удостоятся истинные правоверные, наряду с иманом, упованием на Его волю, благочестием и контролированием себя во время приступов гнева, совершением намаза и беспрекословным выполнением Божественных предписаний, Аллах указывает и на такую их черту, как **«Дела свои (ведет) по совещанию (с другими)».** «Шура», 42/38. Тем самым Господь еще раз акцентирует внимание на важности совета с товарищами и со старшими.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), говоря:

«Кто делает истихару, тот никогда не испытает поражения, кто делает истишару, тот после никогда не жалеет, и тот, кто соблюдает умеренность в своих тратах, никогда не станет бедным» (Хайсами, 2/280), еще раз указывает на то, что спрашивание совета намного уменьшает вероятность ошибок и всегда успокаивает человека.

Однако хотелось бы подчеркнуть, что люди, у которых спрашивают совета, должны для этого обладать определенными качествами и знаниями. Ибо Умму Салаяма (радыяллаху анха) вспоминала следующие слова Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Тот человек, с которым советуются, должен быть надежным!» (Тирмизи, Адаб, 57)

Из жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) можно привести множество фактов, показывающих, насколько огромное значение он уделял консультациям. Впоследствии Абу Хурайра (радыяллаху анху) говорил:

«Кроме Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), я в своей жизни не видел никого, кто бы так много советовался с товарищами». (Тирмизи, Джихад, 35)

Также Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) учил, чтобы в вопросах, касающихся женщин, обязательно советовались с ними. Вот несколько хадисов, в которых говорится об этом:

«Непреренно советуйтесь с женщинами, особенно когда вопрос имеет к ним прямое отношение». (Ибн Асир, Усдуль Габе, 4/15)

«Нельзя выдать вдову замуж, пока не поговоришь с ней. Не получив согласия девственницы на брак, нельзя отдавать ее в жены!» (Муслим, Никах, 64)

Кроме того, известен и такой хадис:

«Насчет девочек советуйтесь со своими женщинами!» (Абу Дауд, Никах, 22-23)

То есть, он хотел сказать, что пока жены не выскажут своего мнения, не выдавайте замуж их дочерей.

В Коране о необходимости совета и вынесения общего решения сообщается следующее:

«И если оба пожелают с согласия меж ними и совета ребенка от груди отнять, на них греха не будет». «Бакара», 2/233.

Если, как указывает этот аят Корана, родители по обоюдному согласию приходят к какому-либо решению, то намного уменьшается вероятность ошибки. И если даже они примут неверное решение, только за то, что они сначала, согласно религиозным предписаниям, посоветовались друг с другом, они освобождаются от ответственности.

При внимательном изучении жизни Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) мы видим, что в вопросах, имеющих отношение только к нему и к членам его семьи, он всегда советовался с домашними и близкими. В действительности Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) как Посланник Господа не нуждался в советах и взглядах других людей, ибо он получал Божественные откровения, постоянно виделся с ангелом Джабраилом (aleyхиссалям). Но он, советуясь с окружающими, хотел обратить внимание мусульман на важность спрашивания совета и мнения окружающих. Как известно, он сначала сам выполнял все Божественные повеления, и только потом требовал этого от других.

Даже если он не советовался с супругами, он всегда анализировал и серьезно обдумывал их предложения и возражения. И если все соответствовало религиозным предписаниям, он никогда не возражал им. Например, именно его супруга, благородная Хадиджа (радыйаллаху анха), предложила выдать дочь Зайнаб за Абуль Аса. Сподвижник, рассказавший эту историю, говорил, что «Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не противоречил Хадидже». (Хайсами, 9/213) Тем самым он сообщил нам о прекрасном характере Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

В тяжелые и сложные дни, когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) только узнал о возложенной на него пророческой миссии, он первым делом рассказал обо всем своей супруге Хадидже, посоветовался с ней. Она сразу же успокоила его, пояснив, что к нему явился ангел, и повела его к своему дяде Вараке. (Бухари, Бадул Вахй, 1)

Когда в результате происков и козней мединских лицемеров произошла печальная история, всем известная под названием

Ифк,³ Пророк попал в тяжелое положение. Он испытывал значительные трудности и, стараясь вынести правильное решение, посоветовался с одной из своих супруг, Зайнаб бинти Джашш, и служанкой Айши по имени Барира. (Бухари, Шахадат, 16) Именно их мнение помогло в разрешении конфликта.

Об этом сама Айша (радыяллаху анха) поведала следующее:

«Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сам решил дойти до истины и стал расспрашивать обо мне у Зайнаб бинти Джашш. Он спросил у нее:

– *Зайнаб, что ты знаешь об этой истории?*

Она ответила:

– О Посланник Аллаха! Я стараюсь оберегать свой слух от разговоров о том, чего сама не слышала. Я стараюсь оберегать свой взор от всего, что не видела. Об Айше я могу сказать только хорошее.

(В виду ряда особенностей, среди которых было и благородное происхождение, и красивая внешность, Зайнаб была моей соперницей, однако благодаря богобоязненности и благочестию Аллах удержал ее от враждебности ко мне)». (Бухари, Шахадат, 15, 30; Муслим, Тауба, 56)

После заключения мирного соглашения при Худайбии многие мусульмане открыто стали выражать свое недовольство. На повеление Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) «Совершайте жертвоприношение, снимайте с себя ихрам (одежды паломников) и обрезайте волосы на головах» они реагировали нехотя. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно рассердился и в этом состоянии вошел в шатер своей супруги Умму Саямы.

Увидев его рассерженный вид, она спросила у него:

– О Посланник Аллаха! Что случилось с вами?

³ Во время одного из походов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) сопровождала его супруга Айша (радыяллаху анха). На привале Айша (радыяллаху анха) сошла с верблюда по нужде. А когда она вернулась, каравана на месте не обнаружила. Оказалось, что погонщики, не посмотрев под балдахин, посчитали, что она на месте, и погнали ее верблюда. Она в одиночестве осталась в пустыне, и по воле Аллаха на нее наткнулся один из сподвижников Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Он и привез ее в стан. Однако лицемеры стали злословить по этому поводу, и история получила широкую огласку. Когда слухи дошли до Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), он сильно огорчился.

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказал ей следующее:

– *Как это меня поразило, о, Умму Саляма! Несколько раз я повелел верующим: «Совершайте жертвоприношение, снимайте с себя ихрам и обрезайте волосы на головах». При этом они прекрасно слышат меня, отчетливо видят, однако ни один из моих людей не спешит выполнить мое приказание.*

В ответ Умму Саляма дала ему такой совет:

– О Посланник Аллаха! Если ты желаешь, чтобы они выполняли твое приказание, вставай и иди к людям. Не говоря никому ни слова, зарежь верблюда для жертвоприношения и, вызвав к себе брадобрея, прикажи обрезать тебе волосы. Увидев твои действия, правоверные обязательно последуют за тобой.

Следуя совету супруги, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пошел и зарезал верблюда, подстригся. Заметив его действия, сподвижники сразу встали и приступили к совершению жертвоприношений. Потом они стали друг другу обрезать волосы. (Бухари, Шурут, 15)

Высокая нравственность и прекрасный характер обладают удивительными особенностями мгновенно подчинять окружающих в трудные минуты и ослаблять волю и противостояние людей. Даже перед своей кончиной Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), который есть *усваи хасана* (прекрасный образец для подражания), продолжал оставаться совершенным человеком и продолжал проявлять свои высокие духовные качества. Даже в минуты усиления болезни, когда от острой боли казалось, лопнут вены, он продолжал советоваться с супругами. Он не забыл попросить у них прощения за всевозможные обиды, которые бывают в каждой семье. Тем самым он еще раз показал, что такое настоящая справедливость.

Однажды во время болезни он вызвал к себе всех своих супругов и попросил их согласия перейти в дом Айши. Сначала он спросил у них:

– *Где я нахожусь?*

Они сообщили ему о месте его нахождения (то есть, в доме какой из супругов он находится в данное время). Некоторые из жен сказали:

– Посланник Аллаха желает оставаться только у дочери Абу Бакра Айши.

Все присутствующие не стали возражать и единогласно вынесли решение перенести его в дом Айши. И тут же сказали Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Мы все согласны с тем, что вы останетесь в доме Айши. Все мы являемся сестрами, поэтому не ревнуем друг к другу.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у них:

– *Вы действительно согласны с этим?*

Они все ответили утвердительно. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) взял свою накидку и с помощью близких родственников направился в дом Айши.

Вспоминая тот момент, благородная Айша рассказывала следующее:

«Когда болезнь Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) усилилась, он попросил у остальных супругов разрешения постоянно оставаться у меня дома. Они не стали отказывать ему. И только после этого Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), опираясь с одной стороны на Аббаса (радыйаллаху анху), а с другой на одного из мусульман, пошел в мой дом». (Бухари, Тыбб, 22)

Причиной столь глубокой любви, которую Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) питал к Айше (радыйаллаху анха), являлся ее блестящий ум и поразительные способности, благодаря чему она прекрасно понимала сокровенный смысл Божественных откровений.

5. Оказание помощи супругам

Посланник Аллаха тоже был смертным.

Он зашивал свои одежды, доил овец и все свои дела решал сам.

Ибн Ханбаль, 6/256

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что каждый человек сполна получит за свои старания и труды. При этом он и

сам лично стремился служить человечеству и оказать посильную помощь людям. Раз он так относился к чужим людям, нетрудно понять, какой любовью и желанием помочь своим родным и близким была наполнена его душа, ибо на своих супруг он смотрел как на драгоценность, данную ему Аллахом на временное хранение. Он относился к ним очень бережно и осторожно. Хотя его супруги порхали вокруг него словно бабочки вокруг света, он всегда старался все делать своими руками, сам чистил свою одежду, доил овец, нашивал заплатки на порванные места, чинил свою обувь, наводил порядок в доме и, привязав верблюда, давал ему корм. Чтобы никому не быть обузой, даже вещи, купленные на рынке, он старался нести домой сам.

Когда у Айши (радыйаллаху анха) спросили о том, чем Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) занимался дома, она поведала следующее:

– Он так же, как и вы, ремонтировал свою обувь и нашивал заплатки на свои одежды. (Ибн Ханбаль, 6/106)

– Он тоже был смертным: шил одежды, доил овец, и все свои дела делал сам. (Ибн Ханбаль, 6/256)

– Он всегда старался помочь своим супругам. А когда наступало время намаза, он шел в мечеть. (Бухари, Азан, 44; Нафакат, 8; Тирмизи, Кыямат, 45)

В книгах, повествующих о жизни Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), содержится множество историй о том, как он старался помочь своим женам и по возможности доставлять им радость. Вот некоторые из них:

«После окончания битвы за Хайбар Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) посадил свою супругу Сафию на верблюда. При этом, чтобы ей было удобно и мягко, он постелил на седло покрывало. Затем он подвел верблюда и, положив его на землю, помог Сафие взобраться на седло». (Бухари, Джихад, 102; Муслим, Никах, 464)

«Однажды во время совершения хаджа верблюд внезапно опустился на передние ноги. От неожиданной выходки животного Сафия упала на землю и от боли падения заплакала. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел к ней и, своими руками

вытирая ей слезы, стал утешать ее». (Муhibутдин ат -Табари, ас- Самтус Самин, стр.143)

О том, как Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) помогал ей во всех хозяйственных делах, рассказывала Айша (радыяллаху анха):

«Однажды мы вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) сидели у меня дома. Мой отец Абу Бакр (радыяллаху анху) передал нам кусок баранины. Этот кусок в кромешной темноте мы разделявали вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям)».

Один из присутствующих спросил:

– А что, у вас разве не было дома светильника?

Айша:

– Если бы у нас дома было масло, чтобы залить его в лампаду, то мы, разумеется, использовали бы его в качестве приправы к пище. (Ибн Са'д, 1/405)

Когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) находился дома, он, помогая женщинам, присматривал за детьми. Как-то он сидел в доме своей дочери Фатимы. Сначала его внук Хасан, а следом и Хусейн попросили у него воды. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу вскочил и, принеся воды, дал сначала Хасану, а затем Хусейну. Заметив, что его дочь пришла к выводу, что он больше любит Хасана, он пояснил:

«Ведь первым воды попросил именно Хасан. Всегда одинаково относитесь к своим детям, не делите их!» (Хайсами, 4/153)

Похожую историю поведал Али (радыяллаху анху):

«Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел к нам домой. Хусейн попросил попить. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу направился к нашей овечке и подоил ее. В это время к нему подошел Хасан и тоже попросил чего-нибудь, чтобы утолить жажду. Однако Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сначала дал пить Хусейну. Стоявшая здесь Фатима спросила у отца:

– О Посланник Аллаха! Кажется, вы больше любите Хусейна?

В ответ он заявил:

– *Нет! Просто он раньше Хасана попросил пить!*» (Ибн Ханбаль, 1/101)

Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) подозвал к себе внука Уаму и, увидев вокруг глаз черные круги от грязи, вытер их своими руками.

Айша (радыяллаху анха) рассказала такую историю:

«Усама бин Зайд, зацепившись за входную дверь, потерял равновесие и упал на землю. В результате падения он поранился, и из раны на лице сочилась кровь. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу заметил это и быстро приказал мне:

– *Очисти лицо ребенка!*

Мне было неприятно это делать, и тут Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) быстро встал с места и, вытерев кровь, помыл ему лицо. Затем он промолвил:

– *Если бы Усама был девочкой, я бы нацепил на него украшения, надел бы на него красивое платье и таким образом сделал бы его привлекательным*». (Ибн Маджа, Никах, 49; Ибн Са'д, 4/61-62)

Усама был сыном Зайда бин Хариса, бывшего невольника. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно любил его. Поэтому он известен в истории Ислама как «Хиббун Наби» (любимец Пророка). Всю свою жизнь он провел в седле, возглавляя мусульманские армии и воюя ради милости Аллаха. Любовь Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) к Усаме объяснялась его чувствительным характером, любовью ко всем творениям Аллаха. Кроме этого, была еще одна существенная причина: его отец Зайд пал на поле боя шахидом. Поэтому Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) взял под свое покровительство этого сироту и относился к нему, как к собственному сыну.

Несмотря на такое отношение к своей семье, невзирая на щепетильность, с какой Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) подходил к этому вопросу, в наши дни мусульмане не показывают особого понимания своей роли в семье. Помощь жене считается постыдным занятием. Однако пусть эти люди твердо усвоят, что оказание помощи домашним вовсе не позорное явление, а следование Сунне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). То есть, насколько мужчина помогает своей супруге, настолько, значит, твердо он следует по стопам Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Некоторые считают, что «женщин не стоит жалеть, не стоит поддавать под их влияние». Однако хотелось бы заметить, что подобные взгляды вовсе не к лицу истинному верующему. Конечно, это совсем не означает, что мужчина должен во всем потакать жене, выполнять ее постыдные или же запретные желания. Мужчины, давшие супругам полную свободу, также достойны осуждения.

6. Удовлетворение семейных нужд

Одной из важных обязанностей мужчины является полное материальное обеспечение семьи и решение насущных проблем, так как Всемогущий Аллах, в силу природных возможностей, возложил все это на плечи мужчин. В Коране повелевается:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
بَعْضًا وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى

«Мужья над женами стоят (блюдя очаг их и сохранность) за то, что Аллах одним из них дал преимущество перед другими, и также потому, что весь расход на содержание семьи из их имущества исходит. А потому добропорядочные жены послушно преданы мужьям». «Ниса», 4/34.

Словом «каввам» характеризуются такие мужчины, которые полностью обеспечивают свою семью, ограждают ее от опасностей и бед, во всем помогают и выполняют всю тяжелую работу. Наряду с этим, данное слово имеет и значение «воспитатель своих супруг, стремящийся воспитывать их соответственно Божественным установлениям и законом человеческого общества и с этой целью держащий их под своим контролем». В другом аяте Корана Аллах повелевает следующее:

«Ему же надлежит нести расход на добротойное питание ее и вещи». «Бакара», 2/233.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) делал все, что было его в силах, стараясь материально обеспечить свои семьи. При этом он, подчеркивая, что все действия, совершенные с целью до-

бычи пропитания для своей семьи, являются разновидностью поклонения и милостыни, говорил:

«Что касается средств, которые ты потратил на пути Аллаха (те, на которые ты выкупил, а затем освободил невольников; те, которые дал в качестве милостыни; те, которые ты потратил на семейные нужды), то самый большой саваб (награда) тебя ожидает за средства, потраченные на свою семью».
(Муслим, Закят, 39)

В длинном хадисе, переданном Са'д бин Аби Ваккасом (радыйаллаху анху), Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к Са'ду, сказал:

«За все свои благие деяния, совершенные ради милости Аллаха, пусть это будет даже кусок еды, который ты положил в рот своей супруги, за все ты получишь награду!» (Бухари, Иман, 41; Муслим, Васаят, 5)

Следовательно, каждый мусульманин получит саваб за все усилия, приложенные им для удовлетворения семейных нужд, за средства, которые он потратил на пропитание своей семьи; и каждый честно заработанный кусок будет есть в атмосфере счастья и покоя. Чтобы с радостью положить в рот супруги кусок пищи, как это упоминается в хадисе, в семье должна царить обстановка любви и согласия. Все члены семьи должны обладать прекрасным характером и высокой нравственностью. Дабы завоевать сердце женщины и создать в семье обстановку, когда с удовольствием можно шутить с ней, необходимо относиться к своим домашним так же, как Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Ибо он был очень внимательным к своим супругам, относился к ним очень вежливо и с любовью. Как рассказывала Айша (радыйаллаху анха):

«В те моменты, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) оставался со своими супругами наедине, он был самым добрым и улыбочивым человеком на земле». (Али аль-Муттаки, 7/222)

Чтобы прокормить свои семьи, за которые он был ответственен, он делал все, что было в его силах. Он старался, чтобы они никогда и ни в чем не испытывали нужды. При этом он отмечал, что лучше оставить свои семьи со значительным состоянием, чем они потом будут вынуждены просить у кого-либо помощи. (Бухари, Джанаиз, 36; Муслим, Васаят, 5)

Анас бин Малик (радыйаллаху анху), рассказывая о том значении, которое Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал вопросу обеспечения своей семьи необходимыми продуктами, поведал такую историю:

«Как-то раз Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заложил одному из иудеев свою кольчугу и взамен взял для своей семьи немного овса. В этот момент я слышал, как он промолвил:

«Семье Мухаммада на день не хватает са⁴ пшеницы и одного са ячменя. Нет никаких сомнений в этом, так как у него ведь девять супруг». (Бухари, Бую, 14)

Обычно он кормил свои семьи тем, что продавал финики с сада, который когда-то принадлежал Бани Надир. С вырученных средств он сразу отделял столько, сколько было необходимо для годового пропитания, а оставшуюся часть средств отдавал в *байтуль мал* (государственную казну). Таким образом он поступал в течение всей своей жизни. (Бухари, Нафакат, 3; Муслим, Джихад, 49)

Для обеспечения своей семьи Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) завел верблюдов, которых отправлял на пастбища Ухуд и аль-Джамаа. Вечером, после выпаса, этих верблюдов доили, а молоко угощали гостей. А то, что оставалось после гостей, вместе с молоком утреннего надоя, делили между супругами Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Кроме этого, Умму Саляма вспоминала, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) для каждой своей супруги выделил по одной верблюдице, имевшей свою кличку. Ему самому принадлежала верблюдица, дававшая больше, чем остальные, молока. Умму Саляма говорила, что в основном они питались за счет верблюдов и овец. (Ибн Са'д, 2/494-495)

Для каждой своей супруги Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел построить по одной отдельной комнате. Таким образом, каждую свою супругу он обеспечил жильем. Подчеркивая, что пока глава семьи не сможет решить жилищную проблему своей семьи, он не сможет найти покоя, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

⁴ Са – мера измерения сыпучих материалов. Эквивалентна примерно 3 кг и 333 грамму.

«Три вещи делают человека счастливым: «Богобоязненная жена, хороший дом и хорошее средство передвижения». А что касается трех вещей, делающих человека несчастным, то это плохая жена, плохой дом и плохое средство передвижения». (Ибн Ханбаль, 1/168)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), посланный как милость мирам, старался материально обеспечить свои семьи не только при своей жизни, он беспокоился и за то, чтобы после его смерти они не испытывали нужды. Поэтому он, подчеркивая свою ответственность за них, говорил:

«Один из вопросов, который огорчит меня после смерти, это ваши проблемы». (Тирмизи, Манакиб, 25)

Когда перед его благородными супругами встал вопрос - выбирать земные прелести или же вечную жизнь, они без колебаний предпочли вечную жизнь на том свете. Поэтому Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не собирал средства и не копил деньги. Только для того, чтобы им после его смерти хватало на жизнь, и они не испытывали нужды, он каждой супруге завещал по 80 васк⁵ фиников и по 20 васк пшеницы. (Ибн Са'д, 8/56; 69; 127)

Глава семьи обязан обеспечивать материальные нужды каждого члена семьи. А что касается тех, кто, чрезмерно предаваясь религиозным поклонениям, стал пренебрегать своими прямыми обязанностями, то Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) предупреждал их таким образом:

«Главе семейства, забывшему о своих обязанностях, перед людьми за которых он ответственен, этого достаточно как грех». (Муслим, Закят, 40; Абу Дауд, Закят, 45)

Хавла бинти Хаким, супруга Усмана бин Маз'уна, всегда красиво одевалась. Но однажды она пришла к Айше (радийаллаху анха) в неказистом платье. Благородная Айша с удивлением спросила у нее:

– Почему ты так одета?

Та ответила:

⁵ Васк – каждый васк эквивалентен примерно 200 кг.

– Мой муж все ночи напролет совершает намаз, а целыми днями соблюдает пост.

В это время в дом зашел Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), и Айша поведала ему об этом. Он тут же пошел к Усману и сделал ему следующее замечание:

«Усман, нам (мусульманам) монашество не предписано. Разве я не являюсь для тебя примером? Клянусь Аллахом, я среди вас больше всех боюсь Всевышнего и больше всех уделяю внимание Божественным законам!» (Ибн Ханбаль, 4/266; Ибн Хаджар, аль-Исаба, 4/291)

Как выражение безграничной милости, Всемогущий Господь принимает наши старания по обеспечению своих семей как одну из разновидностей религиозного поклонения. Все семейные расходы считаются своеобразной милостыней на пути Аллаха. Поэтому все, на чьих плечах лежит обязанность обеспечивать свои семьи, свои труды могут рассматривать как один из видов поклонения и стремиться к этому с огромной радостью и желанием. Но при этом не стоит впадать в крайности и все свободное время уделять лишь земным заботам. Необходимо всегда помнить и о других обязанностях мусульманина. Нельзя забывать о бренности этой жизни и о Судном дне. Ограниченное время, отпущенное нам в этой жизни, нужно правильно распределить и сделать источником радости и счастья как в этой, так и в той, потусторонней жизни.

7. Причина многочисленных браков

Как яркая реальность и неотъемлемая часть жизни отдельных людей и общества в целом, многоженство представляет собой своеобразный образ жизни, культуру мусульманских народов, служит сохранению народов и национальностей. Как видим, этот институт основан на множестве причин и своими корнями уходит в древнюю историю народов. Результаты многочисленных исследований показывают, что данное социальное явление присуще многим народам, населяющим нашу планету и исповедующим самые различные религии и верования. Например, многоженство разрешено религиозными законами Брахманизма и положениями Заратустры. В то же время хотелось бы отметить, что иудейские и христианские законы также не запрещают многоженство. Всем известно, что в Библии

четко и в ясной форме сообщается о том, что Ибрахим (Авраам), Якуб (Яков), Дауд (Давид), Сулейман (Соломон) и многие другие Пророки имели по несколько жен. Однако в последующие времена некоторые недобросовестные религиозные служители, неправильно толкуя религиозные тексты, запретили многоженство, что стало причиной нарушения социального равновесия в обществе. В наши дни можно встретить многих людей, которые сурово осуждают законы Ислама, разрешающие создание семьи с несколькими женщинами одновременно. И эти «культурные люди» даже не замечают, что они пребывают в глубоком заблуждении и отрицают очевидное из лишнего упрямства. Часто индивиды, на людях кричащие об аморальном характере многоженства, имеют всего лишь одну законную супругу, но практически сами часто вступают во внебрачные связи, имеют по несколько любовниц. А незаконные связи, как известно, наносят огромный вред как отдельному человеку, так и обществу в целом. В обществе начинают распространяться множественные заболевания, причиной которых являются случайные связи. Но еще большую опасность таит в себе разрушение нравственных устоев и законов, сохраняющих нормальное, человеческое общество.

Законы Ислама, с одной стороны, позволяют полигамный брак, а, с другой стороны, поощряют брак с одной женщиной. Что касается полигамного брака, то для этого существуют определенные условия. А также введено ограничение, запрещено иметь более четырех супругов. В Коране Всемогущий Аллах повелевает:

«А если есть в вас страх, что справедливости вы к ним (сиротам-девушкам) не соблюдете, возьмите в жены тех, которые любимы вами, (будь то одна, иль) две, иль три, или четыре. Но если есть в вас страх, что справедливости вы к ним не соблюдете, возьмите в жены лишь одну иль ту, которую владеют ваши правы руки. Сие есть ближний путь, чтобы от справедливости не уклониться». «Ниса», 4/3.

После неисполнения данного аята Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал всем своим сподвижникам, имеющим много жен, выбрать четырех, а остальным предоставить свободу. (Тирмизи, Никах, 33; Ибн Маджа, Никах, 40)

Вопрос о многоженстве в Коране затронут по той причине, что здесь речь идет о призыве мусульман спешить на помощь людям, о том, чтобы они были готовы к самопожертвованию в решении социально-общественных проблем. Порой многоженство – это необходимость, требование сложившейся ситуации, одно из действенных средств для решения проблемы. В результате ряда причин, одной из которых являются военные действия, значительно уменьшается число мужчин, многие женщины остаются вдовами, а дети сиротами. Под влиянием различных обстоятельств это может происходить в каждом государстве и обществе. Правительственными мерами невозможно решить данную проблему, вследствие чего для сохранения общественного благосостояния и порядка многоженство становится одной из важных обязанностей мужчин.

Последние научные исследования свидетельствуют о том, что девочек рождается гораздо больше, чем мальчиков. Это происходит согласно Божественному определению, ибо для продолжения человеческого рода женщинам отводится очень важная роль. Поэтому, если принять во внимание все вышесказанное, вполне естественно, что религия Ислам, представившая человечеству такую мировоззренческую систему, принципы и правила которой останутся актуальными до конца Света, разрешила многоженство. Это есть проявление всеохватности и всеобъемлющего характера Ислама.

С другой стороны, не стоит забывать, что многоженство во все не является предписанием для каждого верующего. Отнюдь, в некоторых случаях это носит позвольительный характер. Например, чтобы женщина не попала в затруднительное положение, поощряется многоженство во время военных действий, болезни, инвалидности, расставания на длительный срок. Иногда бывает, что по некоторым причинам женщина не может забеременеть и родить ребенка. Поэтому чем развестись с ней и оставить ее в одиночестве, предпочтительнее взять вторую жену. Если же таких причин несколько, то можно заключить еще несколько браков, однако количество жен строго ограничено четырьмя. Таким образом, морально-психологический ущерб, наносимый женщине в результате подобных ситуаций, сводится к минимуму.

Брак заключается для продолжения рода человеческого, для построения здорового во всех отношениях общества, для сохранения нравственности, для достижения близости к Аллаху и увели-

чения количества мусульман. При необходимости все это можно осуществить лишь путем заключения нескольких браков.

Если тщательно подумать, то сразу становится понятным, что многоженство допускается законами Ислама не просто так. Ибо положения исламской религии носят вселенский характер, поэтому внимательно рассматривается каждая сторона человеческой жизни и общества. Ислам – это религия не только сильных и крепких людей. Это в то же время религия слабых и старых. Это религия, которая нужна человеку не только в минуты радости и счастья, но и в трудные моменты. Это религия не только мужчин, но и женщин, которые больше всего нуждаются в покровительстве и защите своих прав. Это такая религия, которая не может остаться в стороне в тот момент, когда разрушается семья, когда дети попадают в тяжелое положение. Это единственная мировая религия, законы которой охватывают не только общество в целом, но и индивидуального человека.

Для тех, кто намеревается в силу каких-либо обстоятельств заключить несколько браков, законы Ислама требуют следующего:

1. Быть справедливым ко всем супругам.
2. Обладать необходимыми материальными средствами.

Что касается справедливого отношения ко всем супругам, то Аллах в Коране повелевает:

«Вы никогда ко всем из ваших жен не сможете быть равно справедливы, если б вы даже (пламенно) того желали. И все ж ни от одной из них вы не должны всецело уклоняться, чтобы она в неясности не оставалась. И если вы договоритесь мирно меж собой, при этом благочестье проявляя, то снисходителен Аллах и милосерд (к вам будет)!» «Ниса», 4/129.

Как видим, в аяте подчеркивается, что при всем желании невозможно одинаково относиться к супругам. Здесь имеется в виду чувство любви. Действительно, каждый человек испытывает значительные трудности в контролировании своих чувств, ибо у сердца нет воли. Однако, что касается справедливости в материальном отношении, то здесь обязательно соблюдение религиозных предписаний. Акцентируя внимание мусульман на этом, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Если у мужчины две жены, и он не будет справедливым между ними, то в Судный День он будет оживлен таким образом, что одна его сторона будет парализованной». (Ибн Маджа, Никах, 47)

Но, принимая во внимание многочисленные трудности, которые возникают при заключении одновременно нескольких браков, без сильной на то надобности и без серьезных причин многоженство особенно не приветствуется. Очень тяжело соблюдать справедливость между супругами. Не стоит забывать о чувстве ревности, столь часто присущем многим женщинам, что в свою очередь порождает многочисленные проблемы. Все это говорит о том, что брак с одной женщиной более предпочтителен, чем с несколькими одновременно. Чтобы избежать возникающих при многоженстве проблем, в вышеприведенном аяте Корана Господь советует довольствоваться одним браком. Как сообщается в некоторых книгах, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) взял слово у своих зятьев, Али и Абуль Аса, что они не станут заключать другие браки. (Бухари, Асхабун Наби, 16; Муслим, Фадаилус Сахаба, 96)

Это свидетельствует о том, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда был приверженцем одного брака. Сам он лично до пятидесяти лет был женат на одной только женщине. Однако в силу некоторых причин и сложившихся обстоятельств, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был вынужден заключить многочисленные браки. Эти причины можно изложить следующим образом:

Маленькое исламское государство, построенное в Медине, чтобы укрепить и распространить свои идеи по всему миру, нуждалось в сильном и искреннем союзе со многими арабскими племенами. Кроме того, чтобы обучить женщин религиозным законам, возникла необходимость постоянного пребывания учениц рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). А также Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) как покровитель и защитник всех, кто испытывает значительные трудности, был просто обязан протянуть руку помощи обездоленным женщинам. Эти и многие другие факторы вынудили его заключить многочисленные браки. В этом вопросе Сам Аллах позволил ему многое. Также Сам Господь совершил бракосочетание, повелев жениться на Зайнаб бинти Джахш. «Ахзаб», 33/37. При этом ограничение в количестве супруг Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) не касалось. «Ахзаб», 33/50.

Кроме того, каждая разведенная женщина и вдова обладают правом выйти замуж, тогда как бывшие жены Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) были лишены такого права, ибо они имели статус «матерей уммы». Раз обстоятельства сложились таким образом, то если бы Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), желая заключить новый брак, решил развестись с одной из жен, то она попала бы в затруднительное положение. Вот почему Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не разводился.⁶

В Коране повелевается следующее:

«...Так будет легче освежать их очи. Пусть не печалятся они и удовольствуются тем, что ты даешь им — всем им (как обязал тебя Аллах). Аллах ведь знает, что у вас в сердцах. Поистине, Он знающ и терпелив!» «Ахзаб», 33/51.

Когда Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) было всего двадцать пять лет, он женился на Хадидже, которая была старше его на пятнадцать лет. И до пятидесяти лет он жил с ней счастливо и мирно. Многочисленные браки Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заключил в Медине, где одно за другим ниспосылались все новые и новые религиозные предписания. Все это показывает, что эти браки были связаны с его пророческой миссией.

Исключая лишь некоторые особенности, присущие только женскому полу, с точки зрения обязанностей и долга законы Ислама приравнивают женщину к мужчине. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) подготовил и воспитал сотни ученых и наставников. И чтобы подготовить и вырастить истинных мусульманок, он использовал своих супругов. Так же, как он подготовил надежных учителей из *Асхабус суффа*, он и у себя дома неустанно готовил будущих женщин-наставниц, которые будут решать нужды правдивых мусульманок. (То есть, он учил своих супругов). В последующие времена его супруги сыграли огромную роль в становлении науки хадисоведения.

⁶ Некоторые поступки Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) совершенно не касаются его последователей и имеют отношение только к нему лично. Ибо он был основателем, представителем истиной религии. Кроме того, он был Посланником Аллаха и занимал особое положение. Например, только для него было обязательно совершение намаза Тахаджуд, соблюдение поста без разговения в течение нескольких дней, запрет на закат. Женитьба на более, чем четырех женщинах, позволена только Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), и, согласно единодушному решению авторитетных ученых, никто не имеет права подражать ему в этом.

Согласно религиозным канонам Ислама, обучение Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) женщин-мусульманок было невозможно. Женщины, в виду природной стыдливости, не могли напрямую задавать Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) некоторые вопросы щекотливого характера. При всем этом, время от времени Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) собирал женщин и беседовал с ними. Достоверно одно: мужчины и женщины никогда не находились в одном помещении. Поэтому женщины всегда задавали свои вопросы Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) через его благородных супруг. И так как он, вследствие стеснения, давал на некоторые вопросы туманные ответы, в таких случаях женщины просили его жен объяснить в более пространной форме. (Бухари, Хайд, 13-14; Муслим, Хайд, 60; Абу Дауд, Тахарат, 107)

Некоторые люди приходили к Умму Саяме (супруге Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)) и просили о следующем:

– Расскажи нам о каких-нибудь тайнах Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Однако она всегда давала один и тот же ответ:

– У него нет от людей никаких тайн!

Затем ей в голову пришла мысль: «Может быть, этими словами я раскрыла семейную тайну всем людям?» От этой мысли она сильно расстроилась и с извиняющим видом объяснила сложившуюся ситуацию Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), но он невозмутимо ответил ей:

«Ты хорошо сказала!» (Ибн Ханбаль, 6/309)

Этими словами он дал понять, что разрешает своим супругам рассказать всем мусульманам о мельчайших подробностях его личной жизни, обо всех его высказываниях и действиях. Что особенно примечательно, другим людям он категорически запрещал пересказывать семейные тайны, тогда как о своей жизни он не только разрешал рассказать все, но и сам желал этого. А ведь не так-то и легко принять решение раскрыть всему свету подробности личной жизни. Ни один человек, так надеясь на свою безупречную жизнь, не сможет досконально поведать людям все детали своего образа жизни. Любой человек, что вполне естественно, совершает множество ошибок, раскрытие которых, в свою очередь, может привести

к нежелательным последствиям. И только Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который обладал самыми высокими морально-нравственными качествами, мог, ничего не опасаясь, позволить своим супругам рассказывать всем обо всех без исключения деталях своей жизни. Ибо он всегда находился под Божественной защитой и, прежде чем передать человечеству положения Корана, он сам лично неукоснительно выполнял все повеления Аллаха. Он передал Коран своей практической жизнью. Вот почему все детали его личной жизни должны были стать достоянием людей планеты. С другой стороны, только таким образом можно было представить вниманию мусульман те моменты семейных отношений, которые обычно скрываются от посторонних глаз.

В этом отношении из всех супругов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) самый большой вклад сделала Айша (радыйаллаху анха), так как она была моложе и сообразительнее всех, обладала особой пронизательностью и феноменальной памятью. Учитывая тот факт, что она передала будущему поколению 2210 хадисов Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), мы можем с уверенностью сказать одно: если бы не рассказы Айши, то очень многие подробности личной жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) до нас бы так и не дошли. Она помнила сотни стихов арабских поэтов и могла часами декламировать их. (Ибн Са'д, 8/73) В деле распространения Ислама она была самой лучшей помощницей.

Она прекрасно знала положения Корана, религиозные запреты и предписания, исламскую юриспруденцию, медицину, поэзию и старинные арабские предания, науку о родословной арабских племен. Когда после кончины Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) среди его сподвижников возникали споры и разногласия, они сразу спешили к Айше (радыйаллаху анха). Она решала такие сложные и принципиальные вопросы, которые ставили в тупик самых знаменитых сподвижников. (Ибн Хаджар, аль-Исаба, 4/360) Как передает Абу Муса (радыйаллаху анху):

«Если мы затруднялись понять смысл некоторых хадисов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), мы обращались к Айше. И она обязательно объясняла нам смысл высказываний». (Тирмизи, Ма-накиб, 62)

Об исправлениях некоторых ошибок сподвижников Айшой написаны большие произведения. Например, такие маститые ученые в области хадисоведения, как Абу Мансур аль-Багдади, Имам Заркаши и Суюти работали именно над данной темой. В основательных трудах этих ученых рассказано об исправлении Айшой (радыйаллаху анха) суждений и некоторых, неправильно понятых, религиозных воззрений таких известных сподвижников, как Умар бин Хаттаб, Али ибн Абу Талиб, Абу Хурайра, ибн Аббас, ибн Умар, ибн Масуд, Абу Саид аль-Худри, Абу Дарда, Бара ибн Азиб, Джабир бин Абдуллах. Она разъясняла им истинный смысл проблематичного вопроса и решала этот вопрос в том смысле, в каком узнала из уст самого Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). (Суюти, Айнуль исаба фи истидраки Айша алас Сахаба)

Известный ученый Зухри рассказывал следующее:

«Если поставить на чашу весов знания всех людей и остальных супруг Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), то знания Айши перевесят всех». (Хаким, 4/12)

Стоило только Айше (радыйаллаху анха) услышать о чем-либо незнакомом, как она сразу бросалась на поиски и скрупулезно занималась исследованиями возникшего вопроса. Обратившись к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) за разъяснениями, она старалась уловить смысл сказанного им. Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил:

– Кого подвергнут отчету (имеется в виду допрос в могиле), значит, он обречен на наказание.

Айша тут же заметила:

– О Посланник Аллаха! Разве Аллах в Коране не повелел:

«И тот, кому представят книгу (земных деяний) в правую руку, рассчитан будет легким счетом»? «Иншикак», 84/7-8.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дал такой ответ:

– В данном аяте имеется в виду взвешивание поступков людей, но если кого-либо станут допрашивать дотошно, значит, этот человек обречен на гибель. (Бухари, Ильм, 35)

Другой супругой Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), прославившейся знаниями, умом и проницательностью, была благо-

родная Умму Саяма. Как известно, после заключения мирного соглашения при Худайбии многие мусульмане, недовольные этим, стали нехотя выполнять повеления Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Именно совет, данный Умму Саямой, помог в решении сложившейся ситуации. Так же ее слова, сказанные Умару, касающиеся события «Иля»: все это свидетельствует о том, что она действительно отличалась блестящим умом и проницательностью. Она передала 378 хадисов Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). (Захаби, 2/203) Среди благородных супругов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) относительно глубины знаний Умму Саяма занимает второе место после Айши (радыйаллаху анха). Следовательно, благодаря браку с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) она также сыграла значительную роль в распространении Ислама.

Другая супруга Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), Хафса, передала следующую беседу, из которой можно понять, насколько большое значение уделял он браку для передачи людям Божественных откровений и обучения их религиозным предписаниям. Находясь рядом с Хафсой, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил:

– *Инша Аллах, все, кто дал мне слово верности под деревом, никогда не попадут в Ад!*

Услышав это, Хафса сильно задумалась и затем спросила:

– Хорошо, но, О Посланник Аллаха! Разве в Коране не говорится: **«Нет ни единого среди вас, кто миновал бы этот Огонь?»** «Марьям», 19/71. А как теперь понимать ваши слова?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ей:

– *Но известно и такое откровение, - и прочитал затем следующий аят:*

«Потом Мы вызволим оттуда тех, кто был благочестив». «Марьям», 19/72.

Следом он пояснил, что в данном аяте речь идет не о прямом попадании в Ад, а о прохождении через мост Сырат, который расположен над адской геенной. (Муслим, Фадаилус Сахаба, 163)

Разумеется, из всего вышесказанного не стоит делать вывод о том, что Ислам распространялся только за счет многочисленных браков Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Поскольку выполнение столь сложной, но в то же время почетной миссии было сопряжено с огромными трудностями, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) часто использовал родственные и дружеские связи, образовавшиеся в результате его браков с женщинами из различных племен и народов.

Еще одна причина многочисленных браков Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) заключалась в желании исправить некоторые ошибочные воззрения, сложившиеся в обществе и распространенные среди людей. Всемогущий Аллах очистил мысли людей от многих заблуждений и ошибочных религиозных представлений еще при жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). А то, что не противоречило основным принципам Ислама, Всевышний подтвердил устами Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Это объясняется тем, что исправить ошибочные воззрения, пустившие глубокие корни в сознании людей, может лишь Посланник, подкрепленный Божественными откровениями.

Женившись на тридцатипятилетней Зайнаб бинти Джахш (радыйаллаху анха), приходившейся ему родственницей, он изменил все бытовавшие до этих пор представления людей, касающиеся заключения брака, усыновления, развода, наследства, семейных тайн и многих других вопросов. В те времена среди арабов был сильно распространен обычай усыновления, после чего этот ребенок считался родным, и ему полагалась доля наследства в случае смерти родителей. Всевышний Аллах Сам совершил обряд бракосочетания между Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) и Зайнаб и тем самым исправил ошибочные взгляды арабов на усыновление. В Коране повелевается:

«Когда ж Зейд претворил по нужному (обряду) свое желание с женой (расстаться), тебя Мы с нею браком сочетали, чтоб верующим не было стеснения брать в жены (разведенных) жен приемных сыновей после того, как те по своему желанию ее по нужному (обряду) отпустили от себя. Ведь повеление Аллаха неминуемо свершится!» «Ахзаб», 33/37.

Заключая браки, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) учитывал и такой немаловажный фактор, как политические взаимоотношения с арабскими племенами и соседними государствами. Благодаря заключенным бракам, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приобрел расположение и благосклонность многих племен, в результате чего очень много людей приняли Ислам. Например, после того, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) женился на Джувайрийе (радыяллаху анха), его сподвижники приняли решение освободить семьсот пленников из племени Бани Мусталик. Благодаря этому решению сотни людей стали мусульманами.

Джувайрийа была дочерью шейха Хариса бин Дирара, который правил влиятельным племенем Бани Мусталик. На пятый год по Хиджре Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) узнал, что вышеназванное племя готовится к нападению на мусульман. Он собрал войско и раньше противника напал на вражеский стан. После короткого боя враг был разбит. Были захвачены десятки сотен пленных, среди которых была и дочь правителя племени Джувайрийа. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) задался целью привлечь в Ислам поверженных противников. Поэтому, используя старый арабский обычай, он пожелал заключить родственную связь и попросил руки Джувайрийи. Она тут же выразила свое согласие и обрела почетный статус «матери правоверных». Узнав об этом, сподвижники, чтобы сделать приятное Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), сказали: «Это теперь родичи Посланника Аллаха». После чего отпустили всех пленных.

Айша (радыяллаху анха) говорила:

«Мы не видели такой женщины, которая бы так много сделала для своего племени. Ибо благодаря Джувайрийе сотни семей племени Бани Мусталик обрели свободу». (Абу Дауд, Итк, 2)

Спустя немного времени все члены этого племени стали мусульманами.

Заклучение брака с дочерью одного из известных старейшин иудеев Хувайа по имени Сафия послужило причиной установления дружеских отношений с иудеями Хайбара. Чтобы каким-то образом свести к минимуму враждебность мусульман к иудеям и установить хорошие отношения, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) принял решение жениться на Сафии.

После заключения брачного союза Сафия (радийаллаху анха) продолжала поддерживать тесные отношения с иудеями и даже стала представлять их интересы. Разумеется, мусульмане сразу заметили это, и о ней пошли различные слухи. В бытность Умара халифом мусульманского государства служанка Сафии пожаловалась Умару:⁷

– О повелитель правоверных! Сафия любит субботу и продолжает поддерживать тесные отношения с иудеями.

Умар тут же направил человека к ней и попросил его расспросить ее обо всем. Благородная Сафия дала следующий ответ:

– Вы спрашиваете о субботе? Начиная с того дня, как Аллах оказал мне милость и дал мне пятницу, тот день я больше не люблю. Что касается моих связей с иудеями, среди них есть мои ближайшие родственники и я, согласно религиозным предписаниям Ислама, продолжаю общаться с ними. (Ибн Хаджар, аль-Исаба, 4/347)

В результате женитьбы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) на Умму Хабибе, дочери Абу Суфьяна, сердца язычников-мекканцев смягчились. Разумеется, у язычников изменилось отношение к Исламу. Говорят, что когда до Абу Суфьяна дошла весть о женитьбе Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) на его дочери, он, несмотря на то, что был самым ярким врагом мусульман, радостно воскликнул:

«Это добрый и щедрый человек, которого невозможно превзойти!»

После этого случая был ниспослан следующий аят:

«Аллах, быть может, между вами и теми, кто сейчас враждует против вас, любовь (и дружбу) утвердит. Поистине, Аллах Всесилен, Он — Милостив и Всепрощающ!» «Мумтахина», 60/7.

Как пишут в исторических книгах, после расторжения Худайбийского соглашения Абу Суфьян тайком пришел в Медину и, зайдя в дом своей дочери, сел на одеяло. Однако Умму Хабиба тут же вырвала одеяло из-под него и, так как он оставался язычником,

⁷ После этого случая Сафия спросила у своей служанки о причине ее поступка. Та ответила следующее: –Я поддалась наущениям шайтана. И тут Сафия продемонстрировала ей, насколько она глубоко любит Ислам: – Иди! Я освобождаю тебя! (Ибн Хаджар, аль-Исаба, 4/347)

хотя и был ее родным отцом, она не выразила ему своего почтения. (Ибн Хишам, 2/12-13)

Все эти сведения показывают нам, насколько успешной была политика Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Соединившись брачными узами со многими женщинами, он приобрел друзей и единомышленников не только среди язычников, но и среди мусульман. Благодаря этому он достиг построения крепкого общества, основанного на прочных узах, как веры, так и родства. Если внимательно изучить жизни тех, кто сыграл решающую роль в истории Ислама, мы заметим, что все они были связаны между собой родственными узами. Например, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был женат на дочерях Абу Бакра и Умара (радыяллаху анхума). За Усмана и Али (радыяллаху анхума) он выдал своих дочерей. Таким образом, самые выдающиеся сподвижники были связаны между собой родственными связями.

На Маймуне Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) женился после возвращения с хаджа. В это время ей было тридцать шесть, и до этого она два раза побывала замужем. У Маймуны (радыяллаху анха) было восемь сестер, и все они были замужем за самыми известными и авторитетными людьми. Вследствие этого брака Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) стал родственником и другом этих людей. Он хотел смягчить сердца язычников и завоевать их души, накрыв в честь этого брака стол там же в Мекке и пригласив на брачный пир всех мекканцев. Но так как три дня, отпущенные ему согласно договору, истекли, язычники не позволили ему этого сделать. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил бракосочетание в местечке Сариф, что в десяти милях от Мекки. (Бухари, Магази, 43; Тирмизи, Хадж, 24; Ибн Хаджар, аль-Исаба, 4/421)

Еще одной причиной многочисленных браков Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) было его глубокое и всеобъемлющее чувство милосердия к своим верным последователям. При внимательном изучении жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) мы замечаем, что он испытывал совершенно другие чувства к тем мусульманам, которые первыми приняли Ислам, первыми испытали на себе издевательства и угрозы язычников. Он был невероятно искренне благодарен этим людям, разделившим с ним тяжелые годы кручин и мучений. Если эти самоотверженные люди попадали в беду, он сразу спешил к ним на помощь и делал все, что было

в его силах, чтобы облегчить их участь. И когда для женщин-сподвижниц просто материальной помощи было недостаточно, он или выдавал их замуж за своих сподвижников, или же женился на них сам. Среди этих женщин, ставших его супругами в силу вышеназванных причин, были Савда, Умму Саяяма, Зайнаб бинти Хузайма и Умму Хабиба.

Например, Савда (радыяллаху анха) была замужем за Сакраном бин Амиром. Когда мекканцы начали преследовать первых мусульман, они переехали в Эфиопию. Спустя некоторое время Сакран скончался. (Есть и другие сообщения, в которых говорится, что он умер после возвращения в Мекку). Верность Савды учению Ислама и ее готовность к самопожертвованию заслужили особую признательность Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). И чтобы не оставить эту преданную мусульманку в одиночестве, чтобы помочь ей духовно, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заключил с ней брачный союз, после чего он смотрел за ее маленькими детьми, которые так нуждались в отцовской ласке и опеке.

Умму Саяяма (радыяллаху анха) также была из числа тех мусульманок, которые были вынуждены совершить переселение в Эфиопию, стараясь оградить себя от преследования язычников и иметь возможность для спокойного отправления религиозных предписаний. При этом она вместе с мужем была вынуждена два раза переезжать в Эфиопию. Так как члены семьи Умму Саяямы не были мусульманами, ей пришлось очень много испытать различных трудностей. Во время переезда в Медину родственники не позволили ей уехать вместе с мужем, и ей пришлось целый год жить отдельно от мужа и ребенка. В течение этого времени она каждое утро выходила из дома и, добравшись до местечка Абтах, до позднего вечера сидела и плакала. Сжалившись над ней, родственники позволили ей уехать в Медину. После стольких трудностей семья воссоединилась, но счастье длилось недолго, ибо от ран, полученных в битве при горе Ухуд, скончался ее муж. Чтобы утешить ее и вознаградить после стольких горестных событий, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) предложил ей выйти за него замуж. У Умму Саяямы было четверо детей: Зайнаб, Саяяма, Умар и Дурре. Все эти дети прошли воспитание под чутким руководством Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и впоследствии передали очень много хадисов. Девочка Зайнаб пошла по стопам

Айши (радыйаллаху анха) и впоследствии стала известной ученой по фикху.

Супруга Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) по имени Зайнаб бинти Хузайма (радыйаллаху анха) была раньше замужем за Абдуллахом бин Джахшем, который пал шахидом в битве при Ухуде. (Захаби, 2/218) После смерти мужа Зайнаб (радыйаллаху анха) испытывала значительные трудности. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) взял под свое покровительство и эту самоотверженную женщину. Но через два-три месяца после брака с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) она скончалась. (Ибн Са'д, 8/115-116)

Благородная Умму Хабиба также приняла Ислам в числе первых. Как и другие, спасаясь от преследования язычников, вместе с мужем Убайдуллахом бин Джахшем уехала в далекую Эфиопию. Там у них родилась дочь Хабиба. К большому сожалению, Убайдуллах стал там христианином и заставлял свою жену отказаться от Ислама. Однако, невзирая на все принуждения, смелая женщина упорно стояла на своем и продолжала поклоняться Единому Аллаху. Через некоторое время Убайдуллах скончался. Умму Хабиба (радыйаллаху анха) осталась одна на чужбине, испытывая крайнюю нужду. Узнав об этом, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) через посредников сделал ей предложение. Бедная женщина была на вершине счастья. На шестой год после хиджры (переселения мусульман в Медину) сам король Эфиопии Негус совершал обряд бракосочетания, и в качестве махра¹⁰⁷⁰ ей было выплачено 4000 дирхамов. Затем Негус поручил Шурахбиль бин Хасану доставить к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) его супругу и ее дочь Хабибу. (Абу Дауд, Никах, 27-28; Насаи, Никах, 66) Впоследствии благородная Умму Хабиба передала мусульманам 65 хадисов. Скончалась она в Медине, в 44 году по Хиджре.

Дочь Умара по имени Хафса тоже была вынуждена переехать в Эфиопию, чтобы спастись от преследования язычников. Ее муж Хунайс скончался от тяжелых ран, полученных в одной из битв. Хафсе (радыйаллаху анха) было в это время всего двадцать два года. Женившись на ней, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно обрадовал Умара (радыйаллаху анху) и его самоотверженную дочь, которой, несмотря на молодость, пришлось перенести большие трудности.

Как видим, благородный Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который есть олицетворение нравственной чистоты, заключал многочисленные браки в силу вышеперечисленных причин, среди которых религиозно-моральные, экономические и политические. Кроме того, он задался целью подготовить для человечества, которое очень нуждалось в духовном наставничестве, чистых и образованных воспитателей, в том числе и женщин.

В некоторых случаях, касающихся исламского правоведения, недостаточно было знаний одной только женщины. Вопросы, охватывающие все климатические пояса, все страны и времена, было тяжело изучить и запомнить одному человеку. Кроме того, не было никакой гарантии, что женщина, которую Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обучит всему, не умрет раньше своего мужа. В таком случае исламская юриспруденция вряд ли была бы столь совершенной, какой является в данное время.

Если бы Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заключил много браков, как это утверждают недоброжелатели, ради удовлетворения своих низменных потребностей, так ведь у жителей Мекки и Медины было очень много красивых и целомудренных дочерей. Каждый мусульманин посчитал бы для себя великой честью породниться с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). А любая девушка готова была идти в огонь и в воду, лишь бы удостоиться высокого звания супруги Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и «матери правоверных». Однако он никогда не проявлял склонности к этому.

Что интересно, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не женился ни на одной женщине из ансаров (жителей Медины), так как первые трудности на пути распространения истинной религий испытали на себе жители Мекки, и именно они больше всего нуждались в покровительстве и защите.

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что все многочисленные браки Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) есть следствие его политической дальновзоркости и прозорливости. И все они осуществлены ради высокой и благородной цели. Анализируя жизнь Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), мы видим, насколько больших успехов он добился в политике и международных отношениях.

НАШ ПРОРОК КАК ОТЕЦ СЕМЕЙСТВА

Основной целью заключения брачных отношений является продолжение человеческого рода и воспитание детей. А это, в первую очередь, зависит от поведения отца. Насколько отец уделяет большое внимание воспитанию детей, насколько серьезно он подходит к этому вопросу, настолько дети вырастут благовоспитанными. Благодаря именно этому общество становится местом мира и согласия, где все люди живут в атмосфере любви и покоя.

Для нормального воспитания детей очень большое значение имеет морально-нравственная атмосфера семьи. И для создания такой атмосферы большая ответственность лежит на плечах главы семейства. Но, прежде всего, необходимо самым тщательным образом изучить жизнь Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который тоже являлся главой семейства и отцом многочисленных детей. И именно его образу жизни мы должны неукоснительно следовать, чтобы достичь успеха и создать прекрасную семью.

1. Любовь и милосердие к собственным детям и внукам

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), посланный как милость мирам, питал глубокую любовь ко всему человечеству, ко всему сущему, но особенно сильно он любил детей. Дети периода джахилии были обделены лаской и любовью. Им были неведомы проявления милосердия. Но вместе с приходом Ислама дети заняли существенное место в деятельности Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Дети, которых до этого никто не ласкал, никто не гладил по головкам, которых никто с нежностью не целовал в щечки, стали объектами пристального внимания. На них теперь уже смотрели нежными глазами, их любили и ласкали. Увидев Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), дети бежали к нему со всех сторон. Он никого не обходил, каждому уделял внимание, каждого расспрашивал о делах и нуждах. Тут же старался помочь им решить их проблемы. Часто бывало и такое, что он принимался шутить с ними.

Вот некоторые картины из вечного полотна жизни Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), на которых ярко видны его милосердие и любовь, которую он питал к детям.

Когда скончалась его родная дочь Умму Кульсум, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) лично сам совершил над ней погребальную молитву. Затем он посидел над изголовьем ее могилы, и вследствие чувства милосердия и любви к детям, которое переполняло его душу, он, не сдерживая своих слез, заплакал. (Ибн Са'д, 8/38-39; Ибн Хаджар, аль-Исаба, 4/489) Когда скончалась другая дочь по имени Рукайя (радыяллаху анха), он также посидел возле ее могилы. Самая младшая дочь, Фатима, плача, подошла к нему и села рядом. Расчувствовавшись, переполненный любовью к младшей дочери, он краями своей одежды вытер ей слезы и успокоил ее. (Ибн Ханбаль, 1/335)

Когда в обычные дни Фатима (радыяллаху анха), младшая дочь, входила в покои Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), он вставал и, взяв ее за руки, целовал ее и сажал рядом с собой. На проявления нежности отца благородная Фатима отвечала ему тем же. (Абу Дауд, Адаб, 143-144) Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) питал к ней такую сильную любовь, что когда собирался куда-либо уезжать, он последней прощался с ней. А когда возвращался, первым делом заходил к ней и нежно целовал ее. (Абу Дауд, Тараджуль, 21)

Рассказывает Умму Саяма (радыяллаху анха):

«В год завоевания мусульманами Мекки Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) позвал к себе Фатиму и отдельно побеседовал с ней. Фатима начала плакать. Затем они вновь начали разговор, но на этот раз Фатима (радыяллаху анха) рассмеялась. После кончины Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) я спросила у Фатимы о причине ее плача и смеха. Она ответила таким образом:

«Сначала Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дал знать, что вскоре покинет этот мир, отчего я заплакала. Потом он сообщил мне, что я буду самой главной женщиной Рая после матери Пророка Исы (aleyhissalam) Марьям. Это меня сильно обрадовало, и я рассмеялась». (Тирмизи, Манакиб, 60)

По возвращении из путешествия Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда встречали радостные дети. При этом он не забывал ни одного из них и всегда расспрашивал о тех, кто не при-

шел его встречать. Его дочь Рукайя переехала с мужем Усманом в Эфиопию. Долгое время от них не было вестей. Поэтому Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) стал каждый день выходить за пределы города и у каждого встречного, прибывшего с той стороны, расспрашивать о состоянии зятя Усмана и дочери Рукайи. Некая женщина-курайшитка прибыла из Эфиопии. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу принялся расспрашивать у нее о своих близких. Женщина воскликнула:

– О, Абуль Касым,⁸ я видела их!

– *Какими ты их видела? Как они поживают?* - спросил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

Женщина ответила:

– Усман шел за ослом, на котором сидела Рукайя. Они куда-то направлялись.

Услышав эти слова, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно обрадовался и помолился Господу, чтобы Он оказал им милость и не оставил их в беде. (Али аль-Мутаки, 13/63)

В тот момент, когда родился сын Ибрахим, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был счастлив. Он взял его в свои объятия, понес его к Айше (радыйаллаху анха) и воскликнул:

«Посмотри на него! Как он похож на меня!» (Ибн Са'д, 1/137)

А Абу Рафии, который принес весть о рождении сына, он подарил невольника. (Ибн Абдильбарр, 1/54) На седьмой день рождения сына он принес в жертву барашка, затем обрезал волосы сыну и раздал милостыню беднякам. (Ибн Са'д, 1/135; Ибн Асир, Усдуль Габе, 1/49)

Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«На свете я не видел человека милосерднее и добрее, чем Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Его сын Ибрахим был в одной деревушке, рядом с кормилицей. Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) шел туда проведать сына, мы всегда сопровождали его. Он заходил в дом, брал сына на руки, целовал его и затем возвращался обратно». (Муслим, Фадаиль, 63)

⁸ Абуль Касым – прозвище Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)

При одном из посещений Ибрахима рядом с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) был его верный сподвижник Абдуррахман бин Авф. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) взял его за руки и пошел с ним в дом, находившийся среди пальмового сада. Войдя в дом, он взял Ибрахима на руки, поцеловал и стал нежно вдыхать его запах. В это время Ибрахим болел и был на последнем издыхании. От постигшего его горя из глаз Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) потекли слезы. Удивленный Абдуррахман бин Авф спросил:

– О Посланник Аллаха! И ты плачешь? Разве ты не запрещал людям плакать на похоронах?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дал ему такой ответ:

– *О, ибн Авф! Эти слезы есть следствие милосердия!*

Затем опять из его глаз потекли слезы. Он прошептал:

«Глаза плачут, а сердце горюет, однако мы никогда не говорим ничего, кроме тех слов, которые обрадуют Аллаха! Клянусь Аллахом, о Ибрахим, мы очень огорчены расставанием с тобой!»
(Бухари, Джанаиз, 44; Ибн Са'д, 1/138)

Похоронив Ибрахима, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал сподвижникам принести небольшой камень и водрузил его над изголовьем. Таким образом, могилу Ибрахима поместили особо. Здесь же первый раз Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) побрызгал водой на могилу сына. (Ибн Са'д, 1/144; Ибн Абдильбарр, 1/59)

Внимание читателей потрясает милосердие и любовь Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) к сыну. Своему сыну, которого он воспринял как существо, данное ему Аллахом на временное хранение, он оказал достойное внимание и тем самым с честью выполнил свой отцовский долг. При этом он как отец, потерявший сына, не стал причитать и рыдать, а всего лишь прослезился. Он не потерял рассудка, как это делают многие в таких случаях. При этом он подчеркнул, что несмотря ни на что доволен волей Аллаха. Таким образом, он показал своим сподвижникам как нужно себе вести в такие сложные минуты.

Мы видим, что такую же глубокую любовь и милосердие, как к собственным детям, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) питал и к внукам. Несомненно, своими поступками он давал знать

людям того времени, для которых было зазорным ласкать детей, каким образом нужно относиться к детям, учил правилам поведения с ними. Хавла бинти Хаким (радыйаллаху анха) рассказывала:

«В один прекрасный день дочь Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Фатима (радыйаллаху анха) вышла из дома с двумя детьми. Одного она вела за руку, а второго держала на руках. При этом она приговаривала:

«Вот вы! Вот вы! Из-за вас родители начинают скупиться, бояться и постепенно становятся невежами. И в то же время вы есть дар Аллаха!» (Тирмизи, Бирр, 11)

Бара (радыйаллаху анху) рассказывает следующее:

«Я увидел Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который, посадив на плечи внука Хасана, говорил:

«О Аллах! Я люблю его, и Ты полюби его!» (Бухари, Фадаилуль Асхаб, 22)

Интересна история, переданная ибн Аббасом (радыйаллаху анху):

«Как-то Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) носил на плечах внука Хусейна. Некий человек, увидев это, сказал Хусейну:

– *О, сынок, какое у тебя прекрасное средство передвижения!*

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в ответ промолвил:

– *Он тоже прекрасный всадник!»* (Тирмизи, Манакиб, 30)

Мы видим, какую сильную любовь питал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) к своим внукам. Своими словами он словно намекал на то, какое высокое положение они займут в будущем.

Любовь, которой было наполнено сердце Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), является образцовой для всех его последователей. Он носил своих детей иногда на плечах, а иногда на спине. Были моменты, когда он совершал намаз в мечети, а внуки лезли к нему на спину, но он при этом ничего им не говорил. Как рассказывает Абу Хурайра (радыйаллаху анху):

«Мы вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) совершали ночной (Иша) намаз. Как только Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) стал совершать саджду, внуки Хасан и Хусейн

взобрались к нему на спину. Он поднял голову и потихоньку спустил их со спины. Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) еще раз совершил саджду, они вновь забрались на спину. Так продолжалось до тех пор, пока Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) полностью не закончил намаз. Я подошел к нему и сказал:

– О Посланник Аллаха! Если вы желаете, я могу отвести их домой.

В это время что-то сверкнуло, и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал внукам:

– *Ну, давайте, идите к матери!*

Что-то странное продолжало освещать округу, пока дети не добежали до дома». (Ибн Ханбаль, 2/513)

В другой раз Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел к месту собрания сподвижников со своими внуками. При этом Хасан сидел на одном плече, а Хусейн на другом. (Ибн Ханбаль, 2/440)

Поступая таким образом, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) учил своих сподвижников любви к детям.

Рассказывает Анас бин Малик (радыйаллаху анху):

«Однажды я спросил:

– О Посланник Аллаха! Кого из своих домашних вы больше всех любите?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Хасана и Хусейна!*

Порой Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказывал своей дочери Фатиме: «*Позови ко мне моих сыновей!*» (Имеются в виду Хасан и Хусейн)

Когда они приходили к нему, он обнимал их и вдыхал их запахи». (Тирмизи, Манакиб, 30)

Как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) шел вместе с группой сподвижников к кому-то в гости. В это время Хусейн (радыйаллаху анху) играл с детьми на улице. Заметив его, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) быстро прошел вперед и, раскрыв руки, хотел поймать Хусейна. Тот начал убежать в разные стороны.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), смеясь, старался пойма-ть его и, в конце концов, поймал любимого внука. Обнял его и принялся целовать. Затем он промолвил:

«Хусейн от меня, и я от него. Кто любит Хусейна, того лю-бит Аллах!» (Ибн Маджа, Мукаддима, 11; Ибн Ханбаль, 4/172)

О таких поступках Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), от которых веет любовью и милосердием, рассказывает Абу Хурайра (радыйаллаху анху):

«Вместе с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) я был как-то на одном рынке Медины. Спустя некоторое время он покинул рынок, потом ушел и я. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), подойдя к дому дочери Фатимы, воскликнул:

– Где этот баловень? Позовите ко мне Хасана!

Когда Хасан подошел к нему, он раскрыл руки. Тот тоже рас-крыл руки, и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), обняв внука, поцеловал его. Затем он воскликнул:

«О Аллах! В действительности я очень люблю его. Люби его и Ты! Люби также тех, кто любит его!» (Бухари, Либаб, 60)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) проявлял любовь к детям даже в те моменты, когда он был занят важными дела-ми. Например, однажды он, взойдя на минбар, читал проповедь. Увидев внука, который, заплетаясь, засеменял по мечети, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прервал свою речь и, сойдя вниз, заключил внука в свои объятия. Затем поднялся на минбар и про-должил свою речь. (Тирмизи, Манакиб, 30) Таким же образом, даже во время такого великого события, как взятие Мекки, он обнял внука Али, родившегося от Зайнаб, и посадил его на седло впереди себя. Таким образом он заехал в город. (Ибн Асир, Усдуль Габе, 4/126)

Нет никаких сомнений в том, что только Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) мог выказать огромное терпение, видя, как дети балуются или капризничают. Это является следствием любви, ко-торую питал он к детям. Очень интересна история, рассказанная Анасом бин Маликом (радыйаллаху анху):

«Однажды ангел, отвечающий за такое природное явление, как выпадение дождя, с соизволения Господа пришел к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), который, увидев его, сказал жене:

– *О, Умму Саяяма! Закрой двери и никого не впускай сюда!*

В это время прибежал Хусейн. Однако Умму Саяяма, выполняя приказ Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), не стал впускать его в дом. Но, невзирая на запрет, он силой забежал в дом и кинулся в объятия Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Тот посадил его на плечи, затем на шею и поцеловал его». (Ибн Ханбаль, 3/242; Хайсами, 9/187)

Однажды Умму Фадль, кормилица Хасана и Хусейна, принесла внука к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и положила ребенка ему на руки. Внук написал на него. Кормилица тут же взяла его обратно и легонько ударила ребенка по плечу. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

«*Ты обидела моего внука! Пусть Господь смилостивится над тобой!*»

Этими словами он хотел сказать, что нужно выказывать терпение в такие моменты. (Ибн Маджа, Табир, 10)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) любил не только Хасана и Хусейна. Он сильно любил и других внуков. Абу Катада (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал намаз, взяв на плечи внуку Умаму, дочь Зайнаб. Когда он падал ниц, он медленно ставил девочку на землю, когда выпрямлялся, вновь сажал ее на плечи». (Бухари, Саяят, 106; Муслим, Масаджид, 41)

Петух расклевал лицо любимого внука, сына Усмана, шестилетнего Абдуллаха. Лицо ребенка распухло, и он тяжело заболел. От этой болезни он не оправился и через несколько дней скончался. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сам возглавил погребальную молитву над ребенком, а Усман опустил тельце ребенка в могилу. В это время Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) прослезился и промолвил:

«*Всемогущий Аллах! Он всегда оказывает Свою милость добрым и душевным людям!*» (Ибн Са'д, 3/53-54; Белазури, Ансаб, 1/401)

В книгах, повествующих о жизни Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), можно найти множество примеров его любви к детям и внукам. Но хотелось бы подчеркнуть, что любовь его не ограничивалась только родственными связями. Он любил всех людей без ограничений, ибо этого требовала миссия, возложенная на его плечи. Мы, как истинные правоверные, обязаны идти по следам благородного Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), и, исходя из того, что дети даны нам Господом как аманат (на хранение), мы должны уделять еще большее внимание их воспитанию. Чтобы они выросли прекрасными людьми и служили человечеству, мы должны окружить их облаком любви и милосердия.

2. Уделять большое внимание воспитанию

Первое, необходимо самым прекрасным образом обучить детей словам «Ля иляха илляллах».

Байхаки, Шуабуль Иман, 6/398

Первое место, где начинается воспитание ребенка, – это семейный круг. Все, что он видел дома, отчетливо запечатлевается в памяти ребенка и сохраняется в течение всей жизни. Но этим дело не ограничивается, ибо картины детства играют активную роль в процессе формирования личности. Имам Газали говорил следующее:

«Дети даны Аллахом родителям как аманат⁹. Чистая душа ребенка являет собой необработанную жемчужину и принимает любую форму, которую ей придадут. Если его обучат хорошим вещам и привьют прекрасные манеры, он будет расти в этой атмосфере и сделает своих родителей счастливыми как в этой жизни, так и в той. Однако если на него не обращать никакого внимания, он обретет плохие привычки, станет несчастным, и в течение всей своей жизни будет скатываться в темный омут несчастий».

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) как глава семейства уделял большое внимание воспитанию детей. Всем своим друзьям и товарищам он советовал срочно заняться воспитанием

⁹ Аманат – букв; даны на хранение.

детей. Представителям различных племен, прибывавших к нему из далеких краев, он говорил следующее:

«Возвращайтесь в родные места и расскажите соплеменникам все, чему вы здесь обучились!» (Бухари, Азан, 18)

Родители никогда не должны забывать детей и всегда возносить за них молитвы Господу. Воспитание детей необходимо начинать с молитвы. На это указывает следующая молитва Пророка Ибрахима, приведенная в Коране:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا
وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنْكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

«Господь наш! Сделай нас покорными Тебе и подчини потомков наших Своей воле и укажи обряды и места для поклонений, к нам милостиво лик Свой обрати. Ведь обращающ Ты и Милосерд!» «Бакара», 2/128.

В другом аяте Корана Господь обучает мусульман следующей молитве:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

«Господь наш! Дай нам отраду наших глаз в супругах наших и потомстве и сделай нас вожатыми для тех, кто, Господа страшась, (творит благое)». «Фуркан», 25/74.

Одним из важных аспектов воспитания является наречение ребенка хорошим и красивым именем, ибо имя человека повторяется в течение всей его жизни, что накладывает своеобразный отпечаток на его характер и самосознание. Действительно, человек через некоторое время начинает развиваться в том направлении, смысл которого заложен в его имени. Следовательно, наших детей мы должны нарекать такими именами, в которых есть Прекрасные имена Аллаха и имена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Или же нарекать именами, вызывающими положительные ассоциации. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отмечал:

«Самые любимые имена Аллаха – это имена Абдуллах и Абдуррахман». (Муслим, Адаб, 2)

Али (радыйаллаху анху) говорил:

«Я очень люблю сражения и бои. Когда у меня родился сын, я назвал его Харбом (войной). Когда к нам пришел Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), он попросил у нас:

– Покажите мне сына! И как вы его назвали?

Я ответил, что нарек его Харбом.

Однако Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) тут же возразил:

– Нет! Его зовут Хасаном!

Когда родился Хусейн, я и его назвал Харбом. Как и в первый раз, к нам пришел Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и спросил:

– Покажите мне сына! Как вы его назвали?

Я тут же ответил:

– Я назвал его Харбом.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и здесь возразил:

– Нет! Это Хусейн!

Когда родился третий сын, я опять назвал его Харбом. Пришел Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и спросил:

– Покажите мне сына! Как вы его нарекли?

Я ответил:

– Назвал его Харбом!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) возразил:

– Нет! Это Мухассин! Я своих внуков назвал по именам детей Пророка Харуна (алейхиссалям): Шаббар, Шубайр и Мушаббир». (Ибн Ханбаль, 1/98; Хайсами, 13/52)

Еще одним важным фактором, имеющим существенное значение для морально-нравственного развития ребенка, является чтение азана ему в ухо. Когда родился внук Хасан, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сам прочитал азан в его ухо. (Абу Дауд, Адаб,

106-107) Таким образом, первыми звуками, донесшимися до слуха ребенка в этой жизни, станут слова свидетельства веры (Ля иляха илляллах).

В первые годы характер и привычки человека приобретают определенные формы. Поэтому семье каждого мусульманина необходимо именно в этот период уделять большее значение воспитанию детей. Ни в коем случае нельзя забывать, что каждое слово, поступок и действие родителей оказывают огромное воздействие на ребенка и оставляют в его памяти неизгладимый след. Поэтому всегда нужно стремиться говорить хорошие слова и во всем подавать ему прекрасный пример. Как только ребенок начнет говорить, надо обучать его самым необходимым знаниям и небольшим молитвам. Когда один из потомков Абдульмутталиба начал хорошо говорить, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) семь раз прочитал нижеследующий аят Корана и обучил его чтению ребенка (Ибн Шайба, 1/348):

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ
فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا

«И скажи: «Хвала Аллаху, Кто (в величии Своем) ни сыновей, ни соучастников в господстве не имеет, Его (могуществу) нужды в поддержке нет. И, величая, возвещай Величие Его!»

«Исра», 17/111.

Согласно Сунне Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), детям нужно дать небольшие сведения о сущности Создателя Вселенной. То есть, им необходимо объяснить, что Творец вовсе не похож на людей. Что при сотворении всего сущего Ему не требуются ни помощники, ни товарищи, ибо Он Могуществен и Велик. Также надо пояснить, что все мы должны всегда воздавать благородность Ему. Как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Первое, чему необходимо обучить детей – это прекрасным образом научить словам «Ля иляха илляллах». (Байхаки, Шуабуль Иман, 6/398)

Сведения об основах веры, представляющих собой веру в Аллаха, в ангелов, в Божественные книги, в Пророков, в Судный День,

в предопределение и веру в то, что и хорошее, и плохое исходит от Господа, являются сложными для понимания детей. Они могут потребовать объяснения и толкования этих вопросов, могут задать простые вопросы, на которые очень трудно будет найти ответ. Следовательно, обучая ребенка религии, нужно быть очень осторожным. Необходимо тщательно подбирать темы уроков. А лучше всего – отдать ребенка в надежную школу, где опытные наставники привьют ему необходимые навыки и дадут ему нужные уроки.

После того, как ребенка научили словам свидетельства веры, в его сердце нужно вселить любовь к Аллаху. Ребенку необходимо объяснить, что Творец любит нас, постоянно посылает нам пропитание, прощает прегрешения и ошибки, а тех, кто любит Его, Он осыпает еще большими благами. Ни в коем случае нельзя запугивать ребенка, говоря ему: «Аллах накажет тебя» или «Аллах найдет на тебя небесный огонь». Ибо такой подход может создать в сознании ребенка образ постоянно гневающегося Создателя.

После любви к Аллаху в сердца наших детей мы должны постепенно прививать любовь к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Для этого нужно рассказывать о его жизни и нравственности. Поощрять детей заучивать небольшие хадисы. И за каждый выполненный урок мы должны награждать ребенка, дарить ему подарки. Частые рассказы о жизни и деятельности Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) сыграют эффективную роль для зарождения в сердцах детей любви к нему. Воспитывая детей, мы так же, как и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), обязаны учить их на личном примере. Наряду со знаниями вероучения Ислама, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал большое значение обучению детей правилам выполнения намаза. Когда у его внука Хасана спросили, что у него осталось в памяти о Пророке (саллаллаху алейхи ва саллям), он ответил, что хорошо помнит его предупреждение о запрете на употребление хурмы, выделенной в качестве закята. Затем добавил:

«Еще у меня в памяти осталось пятикратное совершение намаза». (Ибн Ханбаль, 1/200)

Кроме этого, он вспомнил следующую молитву, которой научил его благословенный дедушка:

«О Аллах! Присоедини меня к тем людям, которые идут по прямому пути! Дай мне здоровья, как Ты дал его другим! Так же, как Ты охраняешь других, возьми и меня под Свою защиту! Сделай все, чем облагодетельствовал меня, истоком изобилия и благоденствия. Огради меня от предписанных Тобой несчастий и бед! Несомненно, Ты решаешь все, и никто не может Тебе приказать что-либо. Воистину, никто не может унижить того, кому Ты оказываешь Свою милость. Твоя благодать предвечна и нескончаема! О Аллах, Превелик Ты и Могуществен!» (Тирмизи, Витр, 10)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в мягкой форме делал замечания детям, когда они совершали ошибки во время намаза. (Тирмизи, Джума, 60)

Он всегда советовал верующим уделять большое внимание обучению ребенка правилам совершения намаза, а еще наказывал обязательно отделять друг от друга постели детей. (Абу Дауд, Саллят, 26) Следовательно, каждый ребенок в десять лет уже обязан совершать пятикратный намаз, и при этом дети в этом возрасте не должны спать вместе в одной постели. Здесь не имеет значения пол детей. Пусть это будут девочки, пусть это будут мальчики. Разумеется, девочки и мальчики в этом возрасте уже должны спать в разных комнатах. Конечно, нельзя забывать об особенностях переходного возраста и в простой форме необходимо объяснять детям вопросы, касающиеся поллюций у мальчиков и месячных у девочек.

Нельзя забывать об обучении детей правилам чтения Корана. Слух детей должен привыкнуть к звукам Корана, их сердца должны быть наполнены величавыми звуками Божьего Слова. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Кто в детстве научится чтению Корана, все его тело будет проникнуто Кораном». (Али аль-Муттаки, 1/532)

Научив детей самым необходимым религиозным предписаниям, обязательно нужно обучать их знаниям, необходимым в этой жизни. Нужно научить их какой-либо специальности или профессии. Рафии (радыйаллаху анху) говорил, что однажды он обратился к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) со следующими словами:

– О Посланник Аллаха! Мы имеем определенные права на своих детей, а наши дети имеют ли какие-либо права?

Он ответил:

– *Родители обязаны научить ребенка письму, плаванию и искусству стрельбы из лука. И, конечно, кормить его честно заработанной пищей!* (Байхаки, Шуабуль Иман, 6/401)

По этому вопросу известны и такие хадисы:

«*Отец обязан дать ребенку хорошее имя, по достижению совершеннолетия женить (или выдать замуж) и научить его чтению и письму*». (Али аль-Муттаки, 16/417)

«*Помочь ему найти свое место в жизни и дать ему прекрасное воспитание*». (Байхаки, Шуабуль Иман, 6/401-402)

«*Научите сыновей плавать и стрелять из лука, а девочек обучите прядению нитей*». (Суюти, 2/52)

В другом хадисе, предупреждая о том, что те родители, которые пренебрегают воспитанием детей, в Судный День будут держать ответ за это, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

«*В Судный День раба приведут к Аллаху и Он спросит у него:*

– *О, Мой раб! Разве Я не дал тебе зрение, слух, имущество и детей? Разве Я не дал тебе супругу? Разве Я не дал тебе земли и животных?*

Раб ответит:

– *Конечно, дал, О Господи!*

Аллах спросит у раба:

– *Разве ты не задумывался о том, что ты предстанешь передо Мной?*

На этот вопрос раб ответит:

– *Нет, О Господи!*

Аллах изречет ему в ответ:

– *Как ты забыл Меня, в этот День Я тоже забываю тебя!*» (Муслим, Зухд, 16; Тирмизи, Кыямат, 6; Ибн Ханбаль, 2/492)

С другой стороны, отец никогда не должен упускать из виду, что самое полезное, что он может дать своим детям – это религиозное и морально-нравственное воспитание. Этот долг более важный и значимый, чем все остальные.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Ни один отец не может дать своему ребенку ничего лучшего, чем прекрасная нравственность!» (Тирмизи, Бирр, 33)

Придавая большое значение привитию прекрасных нравственных черт с раннего детства, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в другой раз сказал:

«Обучение ребенка одному из правил поведения лучше, чем подача милостыни в размере одного «СА».

Столь огромное значение, которое Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал прекрасному воспитанию, объясняется тем, что самое лучшее, что может человек приготовить для Судного дня – это возвышенная нравственность.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) очень тщательно следил за своими детьми и старался дать им самое прекрасное воспитание. Даже после того, как он выдал своих дочерей замуж, он следил за ними, регулярно посещая их семьи. Время от времени делал им замечания и давал советы. Он делал все возможное, чтобы в семьях детей царил атмосфера счастья и согласия. Однажды он пошел в гости к дочери Рукийе (радыяллаху анха). Она в это время мыла волосы своему мужу Усману. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

«Дочка! Хорошо относишься к Усману! Ибо он больше всех из числа моих сподвижников похож на меня по своему характеру».
(Хайсами, 9/81)

При изучении жизни Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) мы видим, как он при любых обстоятельствах не упускал из виду воспитание своих внуков, и занимался ими сам лично. Как известно, запрещено давать закат семье и потомкам Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Касательно этого вопроса между Пророком и Хасаном произошла следующая история:

«Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел, как его внук Хасан поднес ко рту одну хурму из кучи фруктов, выде-

ленных для помощи бедным и неимущим. Он мгновенно подошел к нему и, вытаскивая изо рта ребенка хурму, промолвил:

«Разве ты не знаешь, что члены семьи Мухаммада не едят закят?» (Бухари, Закят, 57)

Сам Хасан в своих воспоминаниях об этом эпизоде говорил следующее:

«Когда я, положив в рот хурму, разжевывал ее, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу вынул ее из моего рта и кинул ее в кучу хурмы. В это время один из мусульман заметил:

– О Посланник Аллаха! Какую ответственность ты можешь нести за одну хурму, которую взял этот маленький ребенок?

Но тут Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– *Мы из семьи Мухаммада! Нам запрещено брать закят!*» (Ибн Ханбаль, 1/200)

В данной истории мы видим, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) продемонстрировал оптимальный метод воспитания. Он не удовлетворился просто словесным запретом, а тут же вынул хурму изо рта ребенка и следом объяснил причину своего поступка. Ведь каждый ребенок обязательно поинтересуется причиной запрета, и как только ему объяснят суть проблемы, он сразу успокоится. В таких случаях с детьми нужно обращаться как со взрослыми. Подобное отношение имеет большое значение для становления здоровой личности. В наши дни родители часто допускают еще одну распространенную ошибку - в таких случаях они сразу заявляют, что когда ребенок вырастет, он сразу все поймет и осознает. Напротив, заметив ошибку ребенка, необходимо тут же сделать ему замечание и помочь ему исправить просчет. Например, когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел, как его пасынок Умар бин Аби Саляма брал еду не перед собой, а водил рукой по всей чаше, он тут же сказал ему:

«Сынок! Скажи «бисмиллях», ешь правой рукой и только перед собой!» (Бухари, Ат'има, 2)

В другом рассказе говорится, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сначала, показывая свое милосердие, сказал ребенку:

«Сыночек! Подходи поближе к столу!» (Ибн Хаджар, аль-Исаба, 2/519)

Чтобы дети, когда вырастут, были приучены к порядку в доме и соблюдали правила поведения в семье, нужно с раннего возраста заложить основы высокой нравственности. Они должны быть преданы своей семье, следить за временем возвращения домой, принимать пищу в кругу семьи. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда следил за тем, чтобы дети вовремя возвращались домой. Например, он постоянно говорил, чтобы дети приходили домой еще до наступления сильной обеденной жары. Как следует из рассказа Фатимы (радыяллаху анха), как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел к ней домой и спросил:

– Где мои сыновья?

Она ответила:

– Али их забрал!

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел на улицу и нашел их играющими в местечке Машруба. Перед ними было немного фиников. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к Али, воскликнул:

– О, Али! Ты что, не собираешься до наступления жары отвести детей домой? (Хаким, 3/181)

А также он требовал, чтобы дети не покидали пределы дома в промежутки времени, начиная с захода солнца и до наступления полной темноты. (Бухари, Бадуль Халк, 11)

Все дети, получившие воспитание у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), отличались высокими нравственными и моральными качествами. В течение всей своей жизни они были образцами высшей морали и прекрасного характера. Например, ради того, чтобы избежать кровопролития, Хасан (радыяллаху анху) отказался от власти и звания халифа, Хусейн (радыяллаху анху) ради Аллаха пал на поле боя шахидом. А перед боем, стараясь спасти своих детей и родственников, продемонстрировал готовность к самопожертвованию. Дочь Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Фатима (радыяллаху анха) отличалась такой скромностью и такими добродетелями, что стала идеалом для всех женщин-мусульманок.

Достаточно только привести следующий пример, чтобы по праву оценить ее высокие качества.

Когда благородная Фатима находилась при смерти, она обратилась к Асме бинти Умайс:

– О, Асма! Если честно сказать, мне вовсе не нравится, как у нас хоронят женщин. Их накрывают куском материи, через которую проступают очертания тела усопшей.

Асма ответила:

– О дочь Посланника Аллаха! Расскажу я тебе то, что я видела в Эфиопии. Затем она попросила принести свежую ветку финиковой пальмы. Натерла ее благовониями и потом накинула на ветку кусок материи. Увидев это, Фатима выразила свое удовлетворение и завещала близким, чтобы ее похоронили именно таким образом. (Ибн Асир, Усдуль Габе, 7/226)

Чтобы узнать о том, каким образом необходимо воспитывать детей, чему их следует учить, нужно внимательно изучить жизнь и деятельность Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) – Посланника мира и любви.

3. Подготовка к вечной жизни

Вставайте на намаз, о, Ахли бейт! Аллах желает удалить от вас грехи и сделать вас чистыми (от грехов).

Тирмизи, Тафсир, 33

Каждый мусульманин обязательно должен подумать об ответственности за свои поступки и об отчете, который все люди будут держать перед Аллахом. При этом не стоит забывать, что ответ придется держать не только за себя, но и за своих детей и близких. Поэтому каждый глава семьи, ограждая родных и близких от всяческих негативных влияний, обязан делать все, что возможно, чтобы подготовить их к той жизни. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда переживал за это. Например, когда была ниспослана нижеследующая сура, целых шесть месяцев подряд, идя на утреннюю молитву в мечеть, он обязательно подходил к дому Фатимы и восклицал:

«Вставайте на намаз, о, Ахли бейт! Аллах желает удалить от вас грехи и сделать вас чистыми (от грехов)». (Тирмизи, Тафсир, 33)

Божественное откровение, после которого Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) стал заходить в дом дочери, следующее:

«Жены пророка! Вы — не такие, как обычные другие жены. Если вы гнева Господа страшитесь, в своих речах не будьте ласково-любезны, чтобы в каком-нибудь (мужчине), чье сердце (к женщине влечением) больно, не воспыало вожделенье (к вам). Ведите разговор пристойно, в домах своих покойно пребывайте и не кичитесь украшениями невежества времен, творите ритуальную молитву и правьте очистительную подать, Аллаху и посланнику Его послушны будьте. Ведь Он лишь хочет снять с вас скверну, (очистить) дом его семьи и всех вас полным очищением очистить». «Ахзаб», 33/32-33.

Одним из важных видов поклонения, который является своеобразным капиталом для Судного дня, является намаз Тахаджуд. Иногда глубокой ночью Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) стучал в двери дома дочери Фатимы и вопрошал:

«Вы, что, не собираетесь совершать намаз?» (Бухари, Тахаджуд, 5)

В этом отношении очень интересна история, рассказанная Али (радыйаллаху анху):

«Фатима была самой любимой дочерью Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Так как она часто перемалывала пшеницу на ручной мельнице, руки у нее сильно потрескались. От коромысла, с помощью которого она носила воду, на шее образовались раны. От подметания пола в доме одежда ее всегда была в пыли. Однажды Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) прислали невольников. Я сказал Фатиме:

– Ты не можешь пойти к отцу и попросить для выполнения хозяйственных нужд одного невольника?

Она пошла, но, увидев, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) беседует с людьми, вернулась обратно. На следующий день Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сам пришел домой и спросил:

– Дочка, ты в чем-то нуждаешься?

Фатима (радыйаллаху анха) молчала и ничего не говорила. Я вмешался в разговор:

– О Посланник Аллаха! Я могу рассказать вам все!

Затем я стал объяснять Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) причину вчерашнего ее посещения:

– У Фатимы от постоянного перемалывания муки на ручной мельнице потрескалась руки. От тяжелых ведер поранены плечи. Узнав, что вам прислали невольников, я посоветовал ей сходить к вам и попросить одного из них. Тем самым мы бы облегчили свою жизнь.

После этого объяснения Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал Фатиме:

– О, Фатима! Побойся Аллаха, обязательно совершай Его повеления и добросовестно выполняй хозяйственные дела. Как только ляжешь в постель, 33 раза прочитай «субханаллах», 33 раза «альхамдулиллях» и 34 раза «Аллаху Акбар». Таким образом, общая сумма восхвалений достигнет ста. Это для тебя гораздо лучше слуги.

Фатима воскликнула:

– Я довольна Аллахом и Его Посланником!

В результате этой беседы Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никого не дал ей в помощники. (Абу Дауд, Харадж, 19-20)

Известен также и другой вариант высказывания Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

«Клянусь Аллахом, обитатели Асхабус суффа от голода привязывают камни к животам, а я ничего не могу найти, чтобы их прокормить. Поэтому я ни в коем случае не могу дать тебе слугу! Я продам их (невольников), а вырученные средства потрачу на нужды Асхабус суффа». (Ибн Ханбаль, 1/106)

Весьма примечательны слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в ответ на просьбу любимой дочери, попросившей у него невольника для выполнения работ по хозяйству. Как известно, после смерти человека для него могут сослужить хорошую службу праведные поступки, поэтому Мухаммад (саллаллаху алейхи ва

саллям), воспитывая свою дочь именно в этом направлении, готовил ее к потусторонней жизни.

Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) своим родным, среди которых была и Фатима, сделал следующее предупреждение:

«Выкупите себя у Аллаха! Просите из моего имущества все, что вы желаете, но я не обладаю ничем, что спасло бы вас от Божьего гнева!» (Бухари, Манакиб, 13-14; Муслим, Иман, 348-353)

Придя в дом дочери, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел на руке Фатимы золотую цепочку, подаренную ей Али. Он тут же заметил:

«О, Фатима! Неужели тебе будет приятно, если люди скажут: «На руке дочери Пророка есть огненная цепь?»»

После этих слов, даже не присев, он вышел обратно. Фатима (радыяллаху анха) послала человека на рынок и попросила продать цепочку. А на вырученные средства выкупила одного невольника, и затем дала ему вольную. Когда Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщили о поступке Фатимы, он тут же воскликнул:

«Слава Аллаху, который спас Фатиму от адского огня!» (Насаи, Зинат, 39)

Даже если имущество собрано на честно заработанные средства, оно может сослужить плохую службу и сбить человека с прямого пути. Да и на том свете очень тяжело держать ответ за него. Поэтому Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) предпочитал быть бедным. Он больше всего уделял внимание не мирскому, а ценностям вечной жизни. Очень интересна следующая история, рассказанная Савбаном, бывшим невольником:

«Отправляясь в путешествие, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) после всех попрощался с дочерью Фатимой. А когда возвращался, он сразу направлялся к любимой дочери. Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), вернувшись с похода, первым делом пошел к Фатиме. Она занавесила двери материей. Кроме того, на руки Хасана и Хусейна она надела серебряные браслеты. Увидев все это, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не стал заходить в дом дочери, а сразу направился к дому одной из супруг. Фатима (радыяллаху анха) мгновенно поняла причину

ухода отца и тут же убрала покрывало с двери и сняла браслеты с рук сыновей. Один из браслетов она поделила между детьми. Хасан и Хусейн, плача, отправились жаловаться к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), который взял эти браслеты и повелел своему слуге:

«О, Савбан! Возьми эти браслеты и отдай их бедным. Хасан и Хусейн относятся к ахлю бейт, поэтому я не желаю, чтобы все блага, которыми Аллах одаривает Своих рабов, они получили в этой жизни. О, Савбан! Купи для Фатимы костяное ожерелье, а для детей тоже купи костяные браслеты!» (Абу Дауд, Тараджуль, 21)

Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) совсем не нравилось, что его близкие уделяют внимание украшениям бренной жизни. Поэтому он заставил отдать серебряные браслеты внуков нуждающимся, а для Фатимы (радыйаллаху анха) и детей попросил купить простые. Это он сделал для блага своих же близких, чтобы уберечь их от негативного влияния мирских украшений. Дочь Фатима (радыйаллаху анха) сразу же поняла намерения отца и немедля выполнила его желание.

Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не вошел в дом Фатимы. И когда у него спросили о причине его поступка, он ответил, что поступил так из-за цветной занавеси. На вопрос Фатимы: «А что нужно сделать?» Он ответил:

«Отдайте той семье, которая испытывает крайнюю нужду!» (Бухари, Хиба, 27)

Идя как-то по дороге со своими сподвижниками, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) встретил свою дочь Фатиму. Он тут же спросил:

– О, Фатима, почему ты здесь?

Фатима:

– Я ходила вон к тем людям, у которых недавно скончался близкий человек, и выразила им соболезнование по поводу его кончины.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у нее:

– А ты ходила на кладбище?

Фатима тут же воскликнула:

– Да упасет меня Аллах от этого! Я хорошо помню ваши слова касательно посещения кладбищ и поэтому никак не могу пойти туда.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):

– *Если бы ты сходила с ними на кладбище, то после этого никогда не смогла бы попасть в Рай!* (Насаи, Джанаиз, 27)

Этими словами Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) старался поправить неправильные поступки дочери, и чтобы она всегда соизмеряла поступки с будущим отчетом на том свете, напоминал ей о Судном дне.

Как известно, посещение кладбищ Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил в первые годы своего пророчества. Но после того как основы вероучения Ислама были прочно закреплены в сознании людей, он разрешил им ходить на кладбища. Но, наряду с этим, он особо не приветствовал хождение женщин в места захоронения людей. Поэтому он разрешил это только в случае выполнения следующих определенных условий:

- Не кричать и не причитать.
- Не рвать волосы на голове.
- Не выказывать чрезмерного почитания могилам усопших.

Кроме всего этого, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) постоянно следил за одеждой близких и при необходимости всегда делал им замечания. (Ибн Маджа, Либас, 13)

Одним из действенных средств для подготовки к потусторонней жизни, без всякого сомнения, являются дуа (молитвы). Время от времени Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обучал своих близких формулам молитв. Нижеследующая молитва, которую он советовал Фатиме (радийаллаху анха) читать утром и вечером, показывает тем людям, которых тревожит неизвестность, ожидающая в той жизни, каким образом нужно просить Господа о спасении души:

«О Аллах который есть Хай и Кайюм! Я прошу Твоей милости и прошу Тебя помочь мне! Исправь все мои дела и даже на одно мгновение не оставляй меня одного с моими страстями!»

(Хаким, 1/730)

Обучение детей религиозным положениям, подготовка их к вечной жизни и в результате всего этого обретение ими прекрасной нравственности являются источником счастья и радости как для ребенка, так и для его родителей. Как говорил Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

«После смерти духовная степень раба возрастет!

Удивленный раб спросит у Господа:

– О Аллах! Чем я заслужил такую милость?

Творец ответит ему:

– Твои праведные дети помолились за тебя и попросили Меня простить твои прегрешения!» (Ибн Маджа, Адаб; Ибн Ханбаль, 2/509)

Каждое живое существо, несомненно, почувствует на себе дыхание смерти. В Коране Аллах сообщает:

«Поистине, ты смертен, (Мухаммад) как смертны и они».
«Зумар», 39/30.

Согласно этому аяту Корана, и Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) покинул сей бренный мир. В этом мире, который есть место для испытаний, каждый правоверный обязан совершать как можно больше праведных деяний, которые могут способствовать спасению души. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), совершая на протяжении всей жизни благие поступки, постоянно готовился к потусторонней жизни. Таким же образом он воспитывал своих сподвижников. При необходимости он интересовался намазами своих детей и внуков. Иногда делал замечания по поводу одежды и добился того, чтобы одежда полностью соответствовали исламским нормам. Часто предупреждал о коварном свойстве мирских украшений, одурманивающих сознание человека и заставляющих забыть истину жизни. Требовал как можно больше поклоняться Аллаху. Особенно большое значение он придавал пище. То есть, он требовал, чтобы близкие каждую минуту жизни придерживались религии Аллаха.

И мы как истинные правоверные не должны подпадать под обманчивое влияние мирской мишуры и всегда обязаны помнить о Судном дне. Мы должны постоянно готовить себя к Концу света таким образом, словно доживаем свои последние дни земной жизни.

II. ОТНОШЕНИЕ НАШЕГО ПРОРОКА К ПРИСЛУГЕ

Все хорошее, что сделал человек себе, своей супруге, детям и слугам, – является милостью.

Ибн Маджа, Тиджарат, 1

Всех, кто прислуживал ему, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) считал, как и остальных людей, рабами Создателя. Поэтому он всегда хорошо относился к ним. Для него не было никакой разницы между хозяином и работником. Первым делом он изменил форму обращений с работниками и продемонстрировал человечеству такой верх великодушия и доброты, какой никто доселе не видел на нашей земле. В одном из хадисов Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Пусть никто не обращается к слугам со словами «мой раб», «моя невольница»! Совсем наоборот, говорите «сынок», «дочка» или «мое дитя». (Муслим, Алфаз, 15)

Обращение Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) к невольникам со словами «сынок», «дочка» и «мое дитя» было непривычно для людей того времени и являлось выражением его безграничной благосклонности.

Чтобы узнать о том положении, которого невольники и слуги достигли в «золотой век», достаточно прочитать исторические книги, в которых даются общие сведения о жизни и быте людей. Асхабы кормили своих работников той же пищей, какой питались сами, они одевали их в такие же одежды, какие носили сами. Мусульмане старались не загружать работников непосильной работой, не заставляли носить тяжелые грузы и относились к ним, как к своим духовным братьям. (Бухари, Иман, 22) Ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), с которого они во всем брали пример, говорил следующее:

«Когда ваш работник приносит вам еду, но не собирается присесть рядом с вами, то обязательно дайте ему кусок или

несколько кусков еды, ибо он заработал право на пищу тяжелым трудом». (Бухари, Ат'има, 55)

«Все хорошее, что сделал человек себе, своей супруге, детям и слугам, – является милостыней». (Ибн Маджа, Тиджарат, 1)

Благодаря Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), который послан как милость мирам, работники и хозяева стали братьями. Все чувства и проблемы невольников, которых раньше никто не считал за людей, обрели значимость. К их мнению стали прислушиваться, их положение стало интересовать людей и их окружили заботой и вниманием.

Ма'рур бин Сувайд рассказывал:

«Как-то на Абу Зарре (радыйаллаху анху) я увидел богатое платье. Его слуга был одет в точное такое же платье». (Муслим, Айман, 40)

Анас бин Малик (радыйаллаху анху), долго прислуживавший Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), рассказывая о его отношении к работникам, передавал следующее:

«Я не встречал людей с такими мягкими и нежными руками, как у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). От него исходил столь восхитительный запах, который доселе я не встречал. Десять лет я прислуживал ему, и ни разу он в мой адрес не сказал: «Уф!» Если я что-либо делал неправильно, он ни разу не сказал мне: «Почему ты так сделал?». Если же я ошибался, то он ни разу не упрекнул меня, говоря: «Ты разве не мог поступить по-другому?» (Бухари, Саум, 53; Муслим, Фадаиль, 52, 82)

Благородная Айша (радыйаллаху анха) говорила, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ни на одного работника, ни на одну женщину, кроме случаев во время военных действий, словом, ни на одного человека не поднимал руки. (Муслим, Фадаиль, 79)

Выражая свою душевность и добросердечие, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) категорически запретил проклинать своих работников. При этом он пояснял:

«Вдруг ваше проклятие будет произнесено именно в тот момент, когда Аллах принимает молитвы людей и ваше проклятие сбудется». (Абу Дауд, Витр, 27)

Каждый человек может ошибиться, но самое главное – это вовремя осознать свою ошибку и сразу остановиться. Стоит только

искренне раскаяться в своих прегрешениях, как Всевышний Аллах в тот же час прощает Своих рабов. Поэтому люди, стараясь проникнуться могуществом имени Аллаха аль-Гаффар, должны сразу прощать ошибки других людей. Тем самым и сами они удостоятся прощения прегрешений. Исходя из этого, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал мусульманам всегда прощать ошибки работников и слуг. И таким образом он старался сделать все так, чтобы правверные постоянно совершали благие дела. Когда у него спросили:

– Сколько раз можно прощать ошибки работников?

Он ответил:

– *Прощайте их по семьдесят раз в день!* (Абу Дауд, Адаб, 123-124)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не только прощал их, он при этом не забывал делать подарки своим работникам. Абу Фирас, работник Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), рассказал следующее:

«Я все время ночевал рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) и всегда готовил для него воду для омовения и купания. Однажды он сказал мне:

– *Проси у меня все, что ты хочешь!*

В ответ я изложил такую просьбу:

– Желая быть с тобой рядом в Раю!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям):

– *Проси чего-нибудь другого.*

Я ответил:

– *Вся просьба заключается только в этом!*

Тогда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– *В таком случае, помоги мне совершением намазов и паданием ниц перед Аллахом!* (Муслим, Саят, 226)

В другой раз Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), оставшись довольным службой Анаса (радийаллаху анху), пожелал сделать ему приятное и вознес за него молитву. Абуль Алия, пересказывая нам эту историю, пояснил, что благодаря этой молитве у Анаса был такой сад, в котором два раза в году созревали фрукты. Там же было особое дерево, от которого исходил благоухающий запах. (Тирмизи, Манакиб, 45)

Весьма примечательна и следующая история, в которой повествуется о том, насколько хорошо Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) относился к своим работникам:

Умму Саляма, обращаясь к своему невольнику по имени Сафина, говорила:

– Я освобождаю тебя, однако при том условии, что ты в течение своей жизни будешь прислуживать Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям).

В ответ невольник воскликнул:

– Да я и без этого условия не собираюсь отказываться от его общества! (Абу Дауд, Итк, 3)

Тем самым Сафина (радыяллаху анху) хотел сказать, что служение Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) было не рабством, а истинной свободой.

Сподвижники, получившие уроки человечности непосредственно у самого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), прилагали все усилия, чтобы во всем походить на него и воистину преуспели в этом. Муавия бин Сувайд рассказывал следующее:

«Однажды я ударил своего работника по лицу и убежал. Вернувшись после обеда, я совершил намаз за спиной отца. Он тут же вызвал меня и работника. Затем он сказал работнику: «Отомсти ему!» Но он простил меня». (Муслим, Айман, 31; Тирмизи, Нузур, 15)

Прекрасное отношение к невольникам и работникам, которое стали проявлять мусульмане со дня зарождения Ислама, привело к тому, что из среды бывших рабов зародилась целая плеяда блестящих ученых, внесших значительный вклад в развитие науки. Эти люди стали своеобразными факелами, освещающими путь человечества. Это следующие ученые: Икрима, Нафи, Муджахид, Хасан Басри и ибн Сирин.

Мы как истинные правоверные и верные последователи Пророка Мухаммада также обязаны трудиться, но если все же вынуждены обратиться к помощи других, то следует во всем руководствоваться Сунной Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Ибо он возвещал только истину и призывал людей говорить только правду, так как этого требует природа человека.

III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НАШЕГО ПРОРОКА С РОДСТВЕННИКАМИ

Если вы желаете, чтобы у вас в доме царило изобилие и благодать, если вы желаете долго прожить, поддерживаете отношения с родственниками!

Бухари, Адаб, 12

В исламской литературе, имея в виду поддержание отношений с родственниками или же говоря о родственных связях, употребляют термин «сылаи рахим». Слово «сыла» с арабского языка переводится как «связь», а «рахим» – родственник. Данное слово еще можно перевести как «материнская утроба». Это связано с тем, что все люди произошли из одной утробы. Если кто-либо, заинтересовавшись своей родословной, мог бы досконально исследовать свои корни, то он обнаружил бы, что он, как и другие люди, произошел от одного отца и матери. Кроме того, слово «рахим» имеет одинаковые корни с Прекрасными именами Аллаха ар-Рахман и ар-Рахим. Все сущее живет лишь благодаря проявлениям милости Всевышнего. Если смотреть на все с этой точки зрения, то становится понятным, что сотворение и зарождение человека происходит в «рахиме».

В Исламе, говоря «сылаи рахим», имеют в виду общение с близкими родственниками и просто с близкими людьми. А также здесь имеется в виду всевозможная помощь. Поэтому это является одним из важных принципиальных вопросов.

В одном из аятов Корана Господь повелевает не придавать Ему сотоварищей и призывает хорошо относиться к родителям. «Ниса», 4/36. В другом аяте повелевается:

«О люди! Благоговейте пред Аллахом, кто сотворил вас из одной души и от нее же сотворил ей пару. От них обеих Он рассеял (по земле) в великом множестве мужчин и женщин. Благоговейте пред Аллахом, с чьим именем вы предъявляете

друг к другу спрос, и чтите родственные связи. Поистине, Аллах — над вами страж!» «Ниса», 4/1.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

«Кто верит в Аллаха и в Конец света, пусть хорошо относится к родственникам!» (Бухари, Адаб, 85)

Всем, кто только знакомился с учением Ислама, он сразу давал такой или же подобный этому совет. В длинном хадисе, переданном нам Амр бин Абясом, повествуется следующее:

«Я хорошо знал, что все люди пребывают в глубоком заблуждении и ничего полезного не делают для других, так как они поклонялись идолам. И в это смутное время я услышал, что явился некий человек, который сообщает чрезвычайно важные сведения. У меня появилось непреодолимое желание увидеться с ним, и я стал искать его. Наконец я встретил его в Мекке. Я тут же спросил у него:

– Кто ты?

Он ответил мне:

– Я Пророк!

Тут я спросил у него:

– Что значит Пророк?

– Меня послал Аллах!

Я спросил у него:

– А с какой миссией Он направил тебя?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил мне:

– Господь послал меня, чтобы я возвестил человечеству о том, чтобы они поддерживали хорошие отношения с родственниками. Я пришел сюда, чтобы разрушить идолов и чтобы призвать людей не придавать Аллаху сотоварищей. (Муслим, Мусафирин, 294)

Согласно рассказу Абу Айюба аль-Ансари (радыяллаху анху), к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел некий человек и попросил:

– О Посланник Аллаха! Научи меня такому деянию, благодаря которому я смогу приблизиться к Раю и удалиться от Ада!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– *Поклоняйся Создателю и никого не придавай Ему в со товарищи. Правильно совершай намаз, выплачивай закят и хорошо относись к родственникам!*

Когда этот человек, получив ответ на свою просьбу, уходил, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), обернувшись к товарищам, стоявшим рядом, сказал:

– *Если этот человек будет неукоснительно все это выполнять, то он непременно войдет в Рай!* (Муслим, Иман, 14)

Тогда как сохранение и поддержание родственных связей считается поводом для попадания в Рай, то прекращение и обрыв всяческих отношений с родственниками может вызвать Божий гнев.

Как сообщал Абу Хурайра, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

«*Когда Господь сотворил все сущее, то родственные связи «встали на ноги» и сказали:*

– *Это предстояние перед Тобой – это жалоба на тех, кто прервал всяческие сношения с родственниками.*

Аллах ответил им:

– *Хорошо, Я буду защищать тех, кто соблюдает родственные отношения, и буду гневаться на тех, кто не соблюдает их! Разве вы не довольны моим решением?*

Родственные связи ответили:

– *Мы очень довольны, о Боже, Твоим решением!*

Аллах прикажет:

– *Вам даны эти права!»* (Бухари, Адаб, 13; Муслим, Бирр, 16)

Следующий хадис такого содержания:

«*Аллах повелевает: «Я есть Рахман. Что касается «рахима», то данное слово образовано от Моего имени. Кто соблюда-*

ет это, то ему Я окажу свою милость. А того, кто прервет родственные отношения, Я лишу Своей милости». (Абу Дауд, Закаят, 45)

Сообщая о печальном положении тех, кто перестал общаться с родственниками, в хадисе, который передал Абу Хурайра (радыяллаху анху), сказано:

«Каждый вечер перед пятницей все деяния людей представляют Аллаху, однако благие поступки тех, кто прервал отношения с родственниками, не принимаются». (Ибн Ханбаль, 2/484)

Известно также и сообщение Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), в котором говорится, что тех, кто, преступив все черты нравственности и порядочности, творит злодеяния, и тех, кто прервал родственные отношения, Господь накажет еще в этой, земной жизни. Кроме того, данное наказание не заменит того, что ожидает их в Судный День. (Абу Дауд, Адаб, 43; Тирмизи, Кыяма, 57) А также, указывая на награду тем, кто соблюдает Божественные заповеди, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Если вы желаете, чтобы у вас в доме царило изобилие и благодать, если вы желаете долго прожить, поддерживаете отношения с родственниками!» (Бухари, Адаб, 12; Муслим, Бирр, 20, 21)

Даже если при посещении родственников они не обращают никакого внимания, если даже они не стараются поддерживать с вами отношения, нужно продолжать к ним ходить. При этом необходимо помнить о том, что эти люди, которые пренебрегают гостями, которые не желают общаться, будут, несомненно, спрошены за это. Согласно сообщению Абу Хурайры (радыяллаху анху), некий человек пришел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и спросил:

– О Посланник Аллаха! У меня есть близкие родственники. Я постоянно хожу к ним, но они ко мне не приходят. Я стараюсь делать им добро, но они отвечают мне злом. Я стараюсь относиться к ним с пониманием, тогда как они мне грубят.

В ответ Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему следующее:

– *Если все обстоит таким образом, как ты говоришь, то знай, что ты своими поступками заставляешь их «есть горячий пепел».* Если ты продолжишь посещение родственников, то Аллах даст тебе помощника против них. (Муслим, Бирр, 22)

Выражение «есть горячий пепел», приведенное в хадисе, является сравнением. Здесь Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) характеризует состояние родственников, которые вовсе не желают поддерживать близкие отношения, словно они испытывают тяжелые мучения от жара огня.

Даже если родственники не хотят поддерживать связь, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал, чтобы, невзирая на подобное отношения, мусульмане продолжали к ним хорошо относиться. В хадисе говорится следующее:

«Кто хорошо общается с родственниками, то его поступки не считаются столь благочестивыми. Настоящий подвиг – это такой поступок, когда человек упорно продолжает ходить к тем родственникам, которые не желают общаться с ним». (Бухари, Адаб, 15)

В том случае, если родственники не являются мусульманами, не стоит упускать из виду, что и они имеют определенные права. В Коране Аллах повелевает не подчиняться таким родителям, которые не являются верующими, и при этом заставляют детей отказать от истинной веры. Однако следом Господь повелевает:

«Не повинуйся им, но относись к ним с добром в этом мире» «Лукман», 31/15.

Дочь Абу Бакра (радыйаллаху анху) по имени Асма (радыйаллаху анха) рассказывала, что когда к Абу Бакру пришла мать, не принявшая тогда Ислам, он, чтобы узнать мнение Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), пошел к нему и спросил:

– О Посланник Аллаха! Соскучившись, моя мать пришла к нам в гости. Могу ли я угостить ее?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– *Разумеется! Хорошо относись к матери!* (Бухари, Хиба, 30; Муслим, Закят, 50)

Нужно всегда помнить о том, что всяческая помощь тем близким родственникам, которые испытывают значительные трудности, является гораздо лучшим благим делом, чем добро, оказанное чужим. В связи с нашей темой Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«За милостыню, поданную путнику, записывается один саваб, а за ту, что подали родственнику, записывается два саваба. Один саваб за милостыню, а другой – за поддержание родственных отношений». (Тирмизи, Закаят, 26)

В другом хадисе утверждается о том, что в первую очередь помощь должна оказываться близким. Анас (радыйаллаху анху) передавал следующее:

«У Абу Тальхи было очень много финиковых садов в Медине. И самый любимый сад под названием «Байруха» был расположен напротив мечети Пророка. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) часто заходил в этот сад и пил там прохладную воду. Когда Господь ниспослал откровение **«И никаким путем вам благочестия не обрести, пока вы милостью не будете давать того, что дорого и любо вам самим; и что бы вы из благ своих ни издержали, Господь, поистине, об этом знает»**, «Али Имран», 3/92. Абу Тальха пришел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал:

– О Посланник Аллаха! Всевышний ниспослал тебе откровение, в котором говорится, что **«И никаким путем вам благочестия не обрести, пока вы милостью не будете давать того, что дорого и любо вам самим»**.

Мое самое любимое имущество – это сад Байруха. Ради милости Аллаха я решил передать его в общественное пользование. Я желаю, чтобы Господь вознаградил меня за этот поступок, и чтобы в Судный День мне это очень помогло. О Посланник Аллаха! Используй Байруха так, как тебе покажет Аллах!

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил:

– Молодец! Вот это есть выгодная торговля. Я слышал твои слова, о Абу Тальха. Я считаю, что ты должен отдать этот сад своим родственникам.

Абу Тальха:

– Хорошо, я так и сделаю!

После этого Абу Тальха разделил этот сад между племянниками». (Бухари, Вакалят, 14; Муслим, Закаят, 42)

Разумеется, не к лицу мусульманину говорить о своих добрых деяниях, нельзя, достигнув благосостояния или же став владельцем крупного капитала, забыть обо всем. Необходимо всегда помнить о родственниках, испытывающих крайнюю нужду и ждущих помощи. О людях, не обращающих внимания на родственников, в Коране говорится следующее:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطُّعُوا أَرْحَامَكُمْ
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ

«А если будет власть дана вам, то может ли (случиться так), что будете вы нечесть сеять на земле и разорвете родственные связи? И это — те, что прокляты Аллахом. Лишил Он слуха их и ослепил их взоры». «Мухаммад», 47/22-23.

Что касается вопроса, каким образом строить отношения с родственниками, то это меняется в зависимости от личностно-психологических особенностей людей. Например, при встрече с близкими нужно улыбаться, говорить теплые слова, расспрашивать об их здоровье. Необходимо посещать их, писать им письма, при случае делать подарки, угощать. Особенно большое внимание родственников требуется в тех редких случаях, когда у кого-либо в жизни случаются неприятные моменты.

И приказами, и просто советами Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) акцентировал внимание сподвижников на обязательности поддержания и сохранения родственных отношений. При этом он и лично сам, не обращая особого внимания на дальность или близость родства, посещал родственников. Как известно, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) потерял отца еще до своего рождения, затем, когда ему было шесть лет, умерла его мать. Впоследствии его воспитывал дед по отцу, а затем его дядя Абу Талиб. Супруга дяди Фатима присматривала за маленьким Мухаммадом, как за родным сыном. И даже порой она ставила его выше своих детей. После Фатима (радыяллаху анха) приняла Ислам и переехала в Медину. Когда она там скончалась, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно огорчился и промолвил: *«Умерла моя мать!»* Затем он завернул ее тело вместо савана в собственную

одежду. А перед захоронением некоторое время полежал в ее могиле.

Сподвижники спросили:

– О Посланник Аллаха! Вы никому так не делали, как сделали Фатиме!

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дал следующий ответ:

– *После дяди Абу Талиба никто мне не сделал столько добра, сколько сделала она. Я облачил ее в свое платье, чтобы ее одели в райские платья. Чтобы облегчить ее участь, я полежал немного в ее могиле.* (Якуби, 2/14)

Направляясь в Худайбию для заключения соглашения с язычниками, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заехал в местечко под названием Абва, где захоронена его родная мать Амина. Собственными руками он поправил ее могилку, возле которой немного всплакнул. Когда у него спросили о причине его слез, он ответил:

«Я вспомнил ее доброту и ласки. Отчего у меня на глаза навернулись слезы». (Ибн Са'д, 1/116-117)

В этом же селении жила его няня Умму Айман, которая находилась с ним рядом в момент кончины его матери Амины. Время от времени Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) посещал ее и при этом говорил:

– *После моей матери ты приходишься мне матерью.* (Ибн Асир, Усдуль Габе, 7/303)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно желал, чтобы его дядя Абу Талиб принял Ислам. Незадолго до его смерти Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

«Дядя, скажи «Ля иляха илляллах», и в Судный День я буду свидетельствовать в твою пользу».

Однако, несмотря на все усилия, Абу Талиб скончался язычником. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) настолько сильно хотел, чтобы дядя произнес свидетельство веры и стал мусульманином, что Господь ниспослал следующее откровение:

«Не ты ведешь прямым путем того, кто люб (твоей душе и сердцу). Аллах ведет того, кого Своим желанием сочтет. Он лучше знает тех, кто следует прямой стезею». «Касас», 28/56.

Интересна следующая история, связанная с другим его дядей, Аббасом. Однажды Аббас с обиженным видом пришел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), который спросил у него:

– Что так расстроило тебя?

Аббас (радыйаллаху анху):

– Мы что-то должны курайшитам? Между собой они улыбаются друг другу, а при встрече с нами хмурятся и молчат.

Услышав эти слова, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) настолько сильно рассердился, что даже покраснело его лицо. Затем он промолвил:

– Клянусь Аллахом, в воле которого находится моя душа, пока вы не станете любить друг друга ради Аллаха и Его Посланника, вера не войдет в ваши сердца.

– О, люди! Кто обидит моего дядю Аббаса, тот обидит меня, ибо дядя замещает для человека его родного отца. (Тирмизи, Фитан, 28)

Ибн Аббас рассказывал, что однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал моему отцу Аббасу:

– Дядя, приходите ко мне вместе со своим сыном в понедельник. Я хочу помолиться за вас. Благодаря моей молитве Аллах даст вам неисчислимые блага!

Вместе с отцом мы пошли в назначенный день к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Он надел на нас новые одежды и затем, воздев руки вверх, прочитал такую молитву:

– О Аллах! Прости Аббасу и его сыну всевозможные грехи таким прощением, чтобы от них не осталось ни следа. О Аллах! Сохрани его ради его сына от различных бед! (Тирмизи, Манакиб, 28)

А также Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) очень хорошо относился к своей молочной матери Халиме. Когда она приходила к нему, он сильно радовался. Сняв с плеч свой плащ, он расстилал

его и, посадив на него Халиму, говорил ей: «Мамочка, мамочка!» (Ибн Са'д, 1/113-114)

Похожую историю рассказывал Амир ибн Васыла (радыйаллаху анху):

«В местечке Джирана я увидел Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), когда тот делил мясо зарезанных животных. В то время я был еще ребенком и поэтому носил кости зарезанных верблюдов. Тут к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) приблизилась некая женщина. Он тут же снял с себя плащ и расстелил его на земле. Женщина подошла и села на этот плащ. Я спросил у него:

– А кто это?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Это моя молочная мама!*» (Абу Дауд, Адаб, 119)

Согласно другому сообщению, еще в период пребывания Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в Мекке к нему пришла его молочная мать Халима и пожаловалась, что их замучила сильная жара и засуха. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) тут же дал ей сорок овец и, нагрузив верблюда продовольствием, проводил ее в родные места. (Ибн Са'д, 1/113, 114)

Такое же уважение Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) выказывал и Сувайбе ханум, которая кормила его грудью всего несколько дней сразу после рождения. Когда он жил в Мекке, и он и Хадиджа всегда старались помогать ей, дарили подарки. Но и после переселения в Медину Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) время от времени посылал ей продукты и одежду. Подобное внимание он оказывал ей до самой ее кончины. И когда она покинула сей мир, он расспрашивал у людей об оставшихся после нее родных и близких. После долгих расспросов он выяснил, что у нее никого не было. (Ибн Са'д, 1/108-109)

Когда мусульмане одержали победу и захватили город Таиф, к ним в руки попало множество пленников из племени Хавазин. Увидев среди пленников своих молочных тетушек, он тут же отпустил столько пленников, сколько выпадало на его долю и на долю сыновей Абдальмутталиба. Последовав его примеру, и верные сподвижники отпустили пленников, при этом они даже не потребовали у них выкупа. (Ибн Хишам, 4/135)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не забывал даже о дальних родственниках и в присутствии сподвижников часто подчеркивал важность сохранения родственных связей. Как сообщал Абу Зарр (радыяллаху анху), как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал своим сподвижникам:

«Вскоре вы захватите страну Мыср (Египет), где используют единицу меры под названием «кират». Я советую вам хорошо относиться к жителям этой страны. Строго придерживайтесь моего завета, ибо между нами существуют определенные соглашения. А также нас связывают родственные связи». (Муслим, Фадаилус Сахаба, 226)

В другой версии этого хадиса говорится:

«Есть строго оговоренные обязательства и кровные связи!» (Муслим, Фадаилус Сахаба, 227)

Всем известно, что родословная Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) восходит прямо к Пророку Исмаилу (aleyхиссаям). А мать Исмаила (aleyхиссаям) Хаджар была уроженкой древней страны Мыср. Вот почему Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) считал их своими родственниками. Тем самым он заключил с ними договор и принял их под свое покровительство, и советовал мусульманам, когда в будущем они захватят Мыср, не творить бесчинства и хорошо обходиться с египтянами.

Второе, что связывало Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) с египтянами, – это чувство признательности. Хотелось бы напомнить, что когда после переезда в Медину Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) стал посылать в разные страны и государства письма с призывом принять Ислам, наместник Египта по имени Мукавкис хорошо принял его посланников. И хотя он не стал мусульманином, он все-таки послал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) ценные подарки, среди которых была невольница Мария (которая впоследствии родила ему сына Ибрахима). Таким образом, после родственной связи, корни которой восходят к Пророку Исмаилу, Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) связывало с египтянами теплое чувство благодарности.

Одним словом, все мусульмане, независимо от обстоятельств, должны ценить как близких, так и дальних родственников, обязаны учить и призывать к этому других людей. К большому сожалению,

мы в данное время забываем даже о близких родственниках, которых от нас отделяет лишь два колена. Например, когда нам говорят о сыне дяди нашего деда, мы считаем, что между нами почти нет ничего близкого. Мы сами не ходим к ним, и они не приходят к нам. Особенно это явление приобретает распространенный характер в городах и мегаполисах. Это нужно понимать как влияние навязанной нам чужеродной культуры, когда мы постепенно забываем о своих обычаях. А ведь культура мусульманского общества такова, что оно основано на теплых отношениях, с течением времени приобретающих характер родственной близости и кровного родства. Связи, представляющие общество, подобны нити, связующей между собой бусинки. Следовательно, истинный мусульманин будет стараться укреплять эти связи и самым тщательным образом избегать любых попыток разрыва родственных отношений.

IV. ОТНОШЕНИЕ НАШЕГО ПРОРОКА К СОСЕДЯМ

Человек, который ложится спать сытым, когда его сосед ложится спать голодным, не может считаться истинным мусульманином.

Хаким, 2/15

Как всем известно, нашим самым близким окружением, после семьи, являются соседи. С ними бок о бок мы живем всю свою жизнь. Стоит только возникнуть какой-либо нужде, как мы сразу спешим к соседям. Все горести и радости мы разделяем с ними. Поэтому наша религия придает большое значение отношениям с соседями. В аятах Корана сначала Аллах повелевает верить только в Него, запрещает придавать Ему сотоварищей и поклоняться идолам. Затем сразу повелевается творить добро родителям и близким, дальним и ближним соседям. «Ниса», 4/36.

Стремясь придать отношениям с соседями особый статус, хадисы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) предлагают нам некоторые принципиальные положения. Например, по поводу межсоседских отношений Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Ангел Джабраиль (алеихиссалям) настолько часто советовал мне хорошо относиться к соседям, что я даже подумал, что, вполне возможно, соседи станут обладать правами на наследство». (Бухари, Адаб, 28)

Этими словами Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) хотел показать, насколько важно соблюдение хороших отношений с соседями. Поэтому к соседям мы должны относиться так же, как мы относимся к ближайшим родственникам. И при этом суть дела совершенно не меняет принадлежность соседей к другим религиозным конфессиям. Как сообщается, межсоседские отношения делятся на три группы:

Соседи - немусульмане: они обладают лишь правами на соседство.

Соседи - мусульмане: они и соседи, и братья по вере.

Соседи - родственники: они обладают правами соседей, братьев по вере и правами родственников. (Хайсами, 8/164)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда предупреждал своих сподвижников о хорошем отношении к соседям. И с этой целью он подробно, в деталях, обучил мусульман правилам общения с соседями. Абу Зарр (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Мой друг Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал мне:

«Когда дома варишь суп, налей побольше воды. Затем проведай соседей и раздай суп тем, кто, по твоему мнению, нуждается» (Муслим, Бирр, 143)

Конечно, упоминание в вышеприведенном хадисе только супа носит символический характер. Он хотел сказать, что если даже у тебя дома ничего нет, кроме супа, отдай соседям причитающуюся им долю. Кроме того, состоятельные люди не должны забывать о том, что рядом могут жить люди, которым вовсе не по карману некоторые виды продуктов. Поэтому будет лучше иногда угощать деликатесами соседей.

Кроме того, в выражении «налей побольше воды» скрыт очень тонкий смысл. Этот поступок требует отказа от собственного «я» ради ближнего, и, как следствие, у человека постепенно исчезают низменные черты характера. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) хотел сказать, что когда рядом есть люди, испытывающие крайнюю нужду, когда рядом есть голодные, неприлично купаться в роскоши, стараясь питаться разнообразной пищей. Нужно стараться думать и о них. В другом хадисе Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Человек, который ложится спать сытым, когда его сосед ложится спать голодным, не может считаться истинным мусульманином». (Хаким, 2/15)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал своим супругам угощать соседей даже простыми блюдами, и при этом насколько не задумываться о том, стоит ли это делать. С этой целью он говорил им:

«О, женщины-мусульманки! Пусть женщины-соседки не пренебрегают хорошим обычаем: угощать друг друга! Пусть это будет даже кусок баранины». (Бухари, Адаб, 30; Муслим, Закият, 90)

И соседи, которых угощают, не должны свысока относиться к угощению, пренебрегая им. Добрые побуждения соседей нужно принимать с огромным почтением. Никогда нельзя забывать, что хотя угощение соседей на первый взгляд кажется простым и обыденным, но это носит характер религиозного поклонения. Вспомнив советы и поучения Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), нужно в соответствии с этим мысленно формулировать намерения. Его верные сподвижники неукоснительно следовали его учению. Например, однажды Абдуллах ибн Амр зарезал овцу и с волнением спросил у своих домашних:

«А вы дали мяса соседу-иудею? Дали мяса соседу-иудею?»

Затем он добавил, что хорошо помнит слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и тут же пересказал хадис, где Джабраиль (aleyхиссалям) всегда советовал хорошо относиться к соседям.

Согласно другому сообщению, одному из сподвижников подарили голову барана. Он тут же сказал, что другая семья находится в более тяжелом положении, чем его, и отправил голову им. Однако его сосед также подумал, что другие соседи испытывают большую, чем он, нужду, и отправил голову этим соседям. Оказалось, что таким образом голова барана обошла ровно семь домов и, в конце концов, вернулась к хозяину. (Хахим, 2/526)

Айша (радыяллаху анха) очень хорошо знала о важности соседских прав. Поэтому она спросила у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) о том, с какого соседа нужно начинать делать угощения. Он ответил:

«С того, кто живет ближе!» (Бухари, Адаб,32)

Причина того, что дарение подарков или же угощение нужно начинать с ближайших соседей, кроется в том, что они лучше всех знают о положении соседей. Вкусный запах готовящейся пищи,

прежде всех, достигает их обоняния. Вот поэтому ближайшие соседи должны уделять друг другу больше внимания, чем дальним.

Некоторые люди сами хорошо зарабатывают, сами могут легко обеспечить свои семьи, однако другие вынуждены порой прибегать к помощи соседей. С этой точки зрения особое значение приобретают слова «сосед нуждается в огоньке соседа». О тех скупых людях, которые препятствуют другим и сами не дают никому даже кухонную утварь, которую, согласно народным обычаям, принято давать всем, Господь повелевает: **«Горе им!»**. «Маун», 107/4-7.

В связи с нашей темой в Исламе разработаны следующие правила:

1. Когда соседи просят, давать деньги в долг.
2. Спешить на помощь, когда у соседей случаются неприятности.
3. Помогать при материальных трудностях.
4. Разделять как радость, так и горе.
5. Если в доме готовится пища, издающая вкусный запах, непременно угощать соседей.
6. Без разрешения соседа не возводить никаких строений, мешающих ему.
7. Узнав о болезни соседа, обязательно нужно навестить его.
8. При похоронах кого-либо из соседей провожать усопшего до самого кладбища и присутствовать при захоронении. (Хайсами, 8/165)

Нет никаких сомнений в том, что, советуя мусульманам соблюдать эти правила, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) показал лишь некоторые из религиозных требований. Скорее всего, он обращает наше внимание на самые важные. Поэтому каждый мусульманин, не делая никаких национальных, религиозных или же культурных различий, обязан поддерживать со всеми соседями прекрасные отношения. То есть, поступать в свете религиозных предписаний Ислама – религии мира и любви. Ведь кроме перечисленных выше правил, не стоит забывать о том, что в Исламе запрещено вредить кому-либо, больше трех дней обижаться.

Как сообщает Абу Хурайра (радыйаллаху анху), к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел некий человек и сказал:

– О Посланник Аллаха! Говорят, что та женщина (назвал ее имя) очень много совершает намазов, много подает милостыни, часто соблюдает пост, но при этом она злословит о соседях, чем причиняет им много неудобств. Что вы скажете на это?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

– *Она, попадет в Ад!*

Тот человек опять:

– О Посланник Аллаха! Про другую женщину рассказывают, что она мало совершает намазов, редко соблюдает пост, мало раздает милостыни. И если дает, то дает лишь сушеный сыр. Однако ни одному из соседей она не причиняет никого вреда. Что вы скажете насчет нее?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *А она попадет в Рай!* (Ибн Ханбаль, 2/440)

Хорошо относиться к соседям, избегать причинения им малейших неудобств даже словами, является требованием Ислама. Истинный верующий не может творить зло своему ближнему. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Кто верит в Аллаха и в Конец света, пусть угощает соседей». (Муслим, Иман, 74)

«Кто верит в Аллаха и в Судный День, пусть никогда не обижает соседей!» (Бухари, Рикак, 23)

Как сообщает Абу Хурайра (радыйаллаху анху), в один прекрасный день Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

– *Клянусь Аллахом, они не считаются верующими! Клянусь Аллахом, они не считаются верующими! Клянусь Аллахом, они не считаются верующими!*

Удивленные сподвижники спросили:

– О Посланник Аллаха! Кто не будет считаться верующим?

Он ответил:

– *Тот, кто не считается безопасным человеком для соседей.* (Бухари, Адаб, 29)

В другом сообщении говорится, что однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тот человек, которого опасаются соседи за его плохие деяния, никогда не войдет в Рай!» (Муслим, Иман, 73)

Как видим, настоящий правоверный, исходя из предписаний Ислама, всегда должен помогать соседям как материально, так и духовно. Своими поступками и образом жизни он должен вызывать у соседей чувство доверия. Но к большому сожалению, хотя люди в наши дни живут в одном здании, они не только не общаются друг с другом, но и незнакомы. Тогда как мусульманин должен приложить все усилия, чтобы установить хорошие отношения с соседями. Если это не получается, то хотя бы избегать негативных моментов. Например, ни в коем случае нельзя сильно кричать, громко включать телевизор и магнитофон. То есть, ни в какой форме нельзя причинять хоть малейшие неудобства соседям.

Настоящий мусульман не только не вредит соседскому дому, саду, имуществу, в то же время он не раскрывает поверенные ему тайны. Нельзя представить себе мусульманина, который бы мог посягнуть на честь соседа.

Установление хороших отношений с окружающими людьми является прямой обязанностью каждого мусульманина. Конечно, всегда найдутся люди, мешающие соседям. В таких случаях необходимо выказывать терпение. При необходимости сделать словесное предупреждение или же преподнести им подарки. Лучше всего возносить за них мольбы Аллаху, чтобы Он наставил таких людей на истинный путь. Благодаря этому можно завести себе множество друзей. Когда Укба ибн Амир попросил Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) дать ему такой совет, благодаря исполнению которого он достиг бы больших добродетелей, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

«Не прерывай отношений с теми, кто не ходит к тебе! Давай тем, кто не дает тебе! Прости тех, кто вредит тебе!» (Ибн Ханбаль, 4/148)

V. ОТНОШЕНИЕ НАШЕГО ПРОРОКА К ГОСТЯМ

Кто верит в Аллаха и в Судный День,
пусть привечает своих гостей!

Бухари, Адаб, 85

В арабском языке человека, который по тем или иным причинам вышел в путь и, захав к кому-либо по дороге, временно остается в доме, называют «мусафиром».

Угощение, создание хороших условий для гостя у мусульманских народов является одним из требований правил приличия. В Коране подробно рассказывается о том, как Пророк Ибрахим (aleyхиссалам) угощал незнакомых ему людей, пришедших к нему домой. Содержание аята, в котором нас призывают следовать его примеру, таково:

«К тебе пришел рассказ об Ибрахиме и почитаемых его гостях? Итак, они вошли к нему и молвили: «Мир (вам)». Он им ответил: «Мир». (А сам подумал): «Как необычны эти люди!» Затем он быстро вышел к домочадцам и вынес мясо сочное теленка и, положив его пред ними, сказал: «Быть может, поедите вы?»» «Зарият», 51/24-27)

Согласно рассказу ибн Аббаса (радыяллаху анху), гости, пришедшие к пророку Ибрахиму (aleyхиссалам), были ангелы Джабраиль, Исрафиль и Микаиль. Пророк Ибрахим очень любил приглашать к себе гостей. Но он не узнал в пришедших к нему в образе молодых и красивых юношей ангелов. Пригласив их войти в дом, он затем потихоньку вышел, с помощью своей супруги Сары быстро зарезал ягненка и, тут же зажарив мясо, предложил гостям отведать приготовленное блюдо. Как следует из продолжения вышеприведенного аята, заметив, что гости не притрагиваются к пище, Пророк Ибрахим встревожился. Чтобы не оставлять Пророка в неведении, гости объяснили ему, что являются ангелами, посланными для выполнения особой миссии.

Поведение Пророка Ибрахима показывает нам, как нужно вести себя в момент прихода гостей. Сначала необходимо тепло поздороваться с ними и пригласить войти в дом. Чтобы приготовить пищу, он потихоньку вышел из комнаты. Особое внимание вызывает его побуждение собственными руками приготовить для гостей самое вкусное блюдо.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) часто говорил:

«Кто верит в Аллаха и в Судный День, пусть привлекает гостей!» (Бухари, Адаб, 85; Муслим, Иман, 74)

Кроме того, он подчеркивал, что угощение гостей и прекрасное отношение к ним служат причиной быстрого наступления изобилия и благоденствия в доме. (Ибн Маджа, Ат'има, 55) Что касается тех, кто, несмотря на большие возможности, отказывается встречать и приглашать к себе гостей, он предупреждал следующим образом:

«У того, кто не желает встречать гостей, ничего хорошего нет!» (Ибн Ханбаль, 4/155)

В другом хадисе сообщается, что молитва путника, возданная за хозяина дома, обязательно принимается Господом. (Абу Дауд, Витр, 29; Тирмизи, Даават, 47)

Разумеется, не следует упускать из виду, что молитвы читаются как за, так и против кого-либо. То есть, человек, который находится вдали от своего семейного очага, вдали от своей родины, от своих родных и близких, всегда чувствует себя одиноким и беспомощным. И если он, растроганный теплым приемом и участием, помолится за кого-либо, то пусть не будет никаких сомнений в том, что Господь обязательно примет его молитву. Но если никто не обратит на него внимания, если ему не помогут, то стоит ему только вознести руки к небесам, прося Аллаха наказать беспечных или небрежных хозяев, как наказание не заставит долго ждать себя. Гости нужно всегда хорошо встречать, стараться заслужить их благодарность. Однако и гости не должны скупно выдавливать из себя слова благодарности. И они должны как можно больше высказать добрых слов, обязаны как можно больше просить Аллаха окутать гостеприимных хозяев облаком благоденствия и благодати.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не только поощрял своих сподвижников оказывать радушный прием гостям,

но и сам лично, в соответствии со своими возможностями, старался как можно лучше встретить своих гостей. Как известно, порой, отдав все своим гостям, сам он ложился спать голодным. Иногда, когда у него дома не было ничего съестного, он просил состоятельных мусульман накормить его гостей.

В связи с нашей темой весьма интересно сообщение Абу Хурайры (радыйаллаху анху). Он рассказывал следующее:

«Некий человек пришел к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал:

– О Посланник Аллаха! Я голоден!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отправил сподвижника к одной из своих супруг с просьбой прислать ему что-либо съестного. Супруга в ответ сказала:

– Клянусь Аллахом, который избрал тебя Пророком, что у нас в доме, кроме воды, ничего нет!

Тогда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) послал вестника к другой жене. И когда тот вернулся с таким же ответом, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повернулся к своим сподвижникам и обратился к ним со следующим вопросом:

– *Кто из вас пригласит этого путника к себе домой?*

Тут же с места встал один из ансаров и сказал:

– Я могу накормить этого путника!

Затем он взял за руку своего гостя и повел его к себе домой. Когда они подошли к дому, он повелел своей супруге:

– Угости гостя Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)! Да, а есть ли у нас дома что-либо съестное?

Жена ответила:

– Дома у нас осталось ровно столько пищи, что хватит накормить лишь детей!

Тогда истинный правоверный сказал ей:

– В таком случае, отвлеки их чем-нибудь. Если они захотят поесть, уложи их спать. Когда наш гость только войдет в комнату,

погаси лампу. Пусть он ест, а мы сделаем вид, словно и мы едим с ним вместе.

Они все вместе сели за стол. Гость наелся, а они легли спать голодными.

Рано утром этот сподвижник пошел к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), который, увидев его, воскликнул:

– Аллах очень доволен вашим поступком, который вы совершили вчера вечером в отношении своего гостя!» (Бухари, Манакибуль Ансар, 10; Тафсир, 59/6; Муслим, Ашриба, 172)

Как видим, угощение гостей в тяжелые минуты, когда человек сам испытывает крайнюю нужду, требует духовной подготовки и готовности к самопожертвованию. Мусульмане, у которых в доме было столько съестного, сколько хватило бы лишь на одного взрослого человека, позаботились об условиях для гостя, чтобы он мог спокойно насытиться, создали видимость, что по чистой случайности погасла лампа. В результате ничего не подозревающий гость со спокойной совестью утолил непреодолимое чувство голода. А ведь хозяева могли поступить и по-другому. Они имели полное право сообщить гостю о своей нужде или хотя бы намекнуть на то, что съестного у них совсем мало. Если бы они так поступили, гость со стыда или же испытывая крайнее затруднение, не смог бы проглотить даже кусок пищи. И конечно, если бы хозяева так поступили, Всевышний не был бы доволен ими. Однако чистые души и искренность этих мусульман вызвали довольство Аллаха, и вскоре Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) был ниспослан следующий аят:

«А отдает им предпочтенье над собой, хотя находится в нужде; и те, кто оградил себя от скупости души, они, поистине, восторжествуют!» «Хашр», 59/9; Бухари, Тафсир, 59/6.

Кроме того, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) работал и изложил нам некоторые правила гостеприимства. Как передает Хувайлид бин Амр (радыйаллаху анху), однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к своим сподвижникам, приказал следующее:

– Кто верует в Аллаха и в Судный День, пусть даст своему гостю его джаиза!

Удивленные мусульмане спросили:

– О Посланник Аллаха, а что такое джаиза гостя?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Целый день и целую ночь ублажать гостя. Гость может оставаться лишь три дня. А кто решит оставить гостя у себя больше трех дней, то это для него является садака (милостыней)*. (Бухари, Адаб, 31; 85; Муслим, Луката, 14)

Джаиза, о которой шла выше речь, это особая встреча гостя в первый день и по возможности оказание ему самого радушного приема. Что касается второго и третьего дня, то в эти дни гостя можно кормить той же пищей, что едят остальные члены семьи. В эти дни не стоит проявлять чрезмерное беспокойство и готовить отдельную пищу. Если гость пожелает остаться больше трех дней, то он уже после этого не считается гостем. Все, что он станет есть и пить, будет считаться милостыней хозяина ради Аллаха. Когда гость решит покинуть гостеприимный дом, хозяину дома рекомендуется проводить его до порога. Это является Сунной Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). (Ибн Маджа, Ат'има, 55)

Как долгом хозяина дома является приветливое отношение к гостю, так и гость должен с радостью принимать угощения, и ни в коем случае нельзя проявлять пренебрежение к каким-либо блюдам. Ибо путник ест не то, что желает, а то, что нашел.

Поняв, что возможности хозяев дома ограничены или же они испытывают стеснение в средствах, путник ни в коем случае не должен оставаться длительное время в гостях. По этому поводу Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

– *Категорически запрещается мусульманину оставаться в гостях настолько долго, что это может подтолкнуть хозяина к греховному поступку.*

Сподвижники спросили:

– О Посланник Аллаха! Каким образом брат по вере может подтолкнуть своего собрата к греху?

Он ответил следующее:

– *Пребыванием в гостях у человека, который не имеет достаточных средств для того, чтобы угостить гостя.* (Муслим, Луката, 15-16)

Из слов и поступков самого Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) мы понимаем, что проявление гостеприимства для мусульман является одним из важных морально-нравственных принципов. У нашего народа распространено выражение «Божий путник», что ярко свидетельствует о том, насколько мусульмане верны учению Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

VI. ОТНОШЕНИЕ НАШЕГО ПРОРОКА К СЛАБЫМ

Следите за слабыми и бедными, ибо благодаря им вы удостоиваетесь помощи и различных благ.

Абу Дауд, Джихад, 69

Любое общество состоит из различных слоев населения, которые отличаются друг от друга по своему духовному развитию и материальному состоянию. Социальную сторону общества представляют бедные и богатые, старые и молодые. И в каждом обществе можно встретить людей, остро нуждающихся в поддержке и особом внимании. Всевышний Аллах во многих аятах Корана предупреждает нас об этом.

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), посланный как милость мирам, не делая никаких различий, часто встречался с представителями всех слоев населения, но особенное внимание он уделял тем, кто находился в крайней нужде. Благодаря чуткой поддержке верующих, множество престарелых людей, бедные и бездомные, сироты и вдовы, инвалиды и больные, рабы и рабыни – словом, все угнетенные и беспомощные стали полнокровными членами общества. По этой причине отношение Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) к слабым и беспомощным людям, его поучения и советы в наши дни имеют особое значение и представляют собой прекрасные образцы для подражания.

ОТНОШЕНИЕ НАШЕГО ПРОРОКА К ДЕТЯМ

Дарите детям подарки и дайте им хорошее воспитание!

Ибн Маджа, Адаб, 3

Как известно, каждый ребенок появляется на свет мусульманином. И сохранение духовной чистоты детей возложено на плечи

родителей. Семейное счастье, мир и согласие в обществе, будущее народа зависит от воспитания подрастающего поколения. Поэтому процесс воспитания необходимо проводить самым тщательным образом. Эту истину Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) изложил следующим образом:

«Вы все являетесь пастырями и несете прямую ответственность за свою паству!» (Бухари, Васая, 9)

Известно также, что он хорошо отзывался о тех женщинах, которые, окружив любовью и лаской своих детей, воспитывали их самым прекрасным образом. (Бухари, Никах, 12)

Согласно религиозным положениям Ислама, хорошо воспитанные и образованные дети являются поводом для счастья как в этой жизни, так и в той, вечной. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что после смерти человека книга записей его деяний обычно закрывается и подводится итог земным поступкам. Однако есть три вещи, которые способствуют тому, что и после смерти книга записей остается открытой, и на счет человека, хотя его душа давно покинула земное измерение, продолжают записываться добрые деяния. И одна из них - *«благочестивые дети, непрестанно воздающие молитвы за своих родителей»*. (Муслим, Васая, 14)

В Коране содержатся советы мусульманам, чтобы они просили Аллаха дать им благонамеренных супруг и хороших детей, которые являются светочами глаз для каждого живого человека. «Фуркан», 25/74. Также сообщается о том, что некоторые Пророки всегда молили Господа дать им прекрасное потомство и богобоязненных детей. «Бакара» 2/128; «Али Имран» 3/35, 38; «Ибрахим» 14/35, 40.

Отношение Ислама к детям основывается на любви, милосердии и взаимопонимании, ибо каждый ребенок появляется на белый свет невинным и безгрешным. Согласно религиозным положениям, до достижения совершеннолетия ни один ребенок не может нести ответственность за свои поступки. Ребенок, совсем недавно появившийся на белый свет, со всех сторон нуждается в особом внимании и до определенного возраста подчиняется своим родителям. Вот поэтому ребенок развивается в том русле, куда его направляют родители, многое зависит от того, сколько родители уделяют ему своего времени. От этих факторов и зависит разви-

тие и вырастание полноценной личности. И если на все смотреть сквозь эту призму, то отношение Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) к воспитанию, его внимание и полезные советы, касающиеся воспитания подрастающего поколения, представляют собой большое значение.

В Исламе так же, как и в других религиозных конфессиях, дается множество советов, касающихся празднеств и торжеств, посвященных новорожденному.

Когда вновь рожденного младенца приносили Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), он, разжевав хурму, клал ее затем в рот новорожденному,¹²¹⁶ так как пища изо рта Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) способствовала обретению особой Божьей благодати.

Дочь благородного Абу Бакра по имени Асма (радыяллаху анха) во время переезда из Мекки в Медину в местечке Куба родила сына Абдуллаха. Впоследствии она рассказывала следующее:

«Как только мальчик родился, я взяла его и понесла к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Он взял его в свои объятия и попросил принести ему финик. Положив в рот, он тщательно разжевал его и помазал рот младенца. Таким образом, первым, что попало в желудок Абдуллаха, был разжеванный Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) финик. Затем он помолился, чтобы у ребенка была счастливая судьба, и нарек его Абдуллахом». (Бухари, Манакибуль Ансар, 45; Муслим, Адаб, 26)

Чтение азана в ушко младенцу, резание овцы для него, обречение волос и раздача милостыни на седьмой день с рождения ребенка тоже являются Сунной. (Абу Дауд, Адаб, 106) Наряду со всем этим, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) особенно больше внимание уделял наречению ребенка хорошим именем, ибо в одном из хадисов сказано:

«Вы в Судный День будете призываться по именам и по именам родителей. Поэтому давайте детям красивые имена!» (Муслим, Адам, 14; Ибн Абдильбарр, аль-Истиаб, 2/871)

Обрезание детей мужского пола до достижения совершеннолетия тоже является Сунной Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). (Бухари, Либас, 63)

В течение всей своей жизни Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) выказывал глубокую любовь и искреннюю нежность к детям. Стараясь понять их проблемы, он серьезно беседовал с ними и, разрешив создавшуюся ситуацию, указывал им правильное решение. Он, говоря *«у кого есть ребенок, пусть сам становится ребенком»*, (Дайлами, 3/513) часто ласкал детей. Однажды, когда он целовал своего внука Хасана, его увидел некий Акра бин Хабис, который сказал:

– Вы целуете детей? У меня их десять, но я их никогда не целую!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– *Кто не проявляет милосердия, к тому никто не проявит милости!* (Бухари, Адаб, 18; Муслим, Фадаиль, 65)

Стремясь приласкать детей, он уделял им большое внимание даже во время намаза, который он называл «светочем глаз». Както на вечернюю молитву (Иша) он привел с собой в мечеть маленького внука. Во время совершения саджды в намазе, в котором Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) по своему обыкновению был имамом, его внук забрался ему на спину. По этой причине он дольше обычного находился в положении саджды. Как только закончили совершение намаза, сподвижники заметили:

– О Посланник Аллаха, вы затянули совершение намаза! Мы подумали, что, возможно, что-то случилось или же вам пришло Божественное откровение.

В ответ Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Нет, ничего не случилось! Просто на мою спину забрался мой сын, и чтобы обрадовать его, я не стал торопиться и поднимать голову с саджды.* (Насаи, Татбик, 82)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) первым здоровался с детьми, расспрашивал их о делах. И если до него доходили слухи, что кто-то из детей заболел, он сразу спешил к нему. Он часто шутил не только с собственными внуками, но и с другими детьми. Как видим, при воспитании детей он часто использовал игровые моменты.

Мухаммад бин Раби рассказывал:

«Я прекрасно помню, что когда мне было пять лет, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) набирал воды из ведра и брызгал на нас». (Бухари, Ильм, 18; Муслим, Масаджид, 265)

В своих воспоминаниях Анас бин Малик (радыяллаху анху) упоминал следующее:

«С моральной и нравственной стороны Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был самым прекрасным человеком на земле. У меня был младший брат Абу Умайр, которого совсем недавно мать отняла от груди. Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приходил к нам домой, он спрашивал у Абу Умайра:

– *О, Абу Умайр, что делает Нугайр?*

Нугайр звали птицу, с которой играл мой младший брат. Порой в тот момент, когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) находился у нас дома, наступало время намаза. Тогда он приказывал подмести пол и побрызгать водой. Затем он становился на намаз, а мы все, образовав ряд, присоединялись к нему». (Бухари, Адаб, 112)

Абу Хурайра (радыяллаху анху) говорил:

«Вот этими своими двумя ушами я слышал, а вот этими двумя глазами я видел, как часто Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), взяв за ручки Хасана или Хусейна, ставил их ножки на свои ноги и, подтягивая вверх, восклицал: *«Поднимайся наверх!»* А ребенок забирался ногами до самой его груди. Потом Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) целовал ребенка и воздавал такую молитву:

«*О Аллах! Полюби этого ребенка, так как я люблю его!*» (Бухари, Адабуль Муфрад, № 249)

Анас (радыяллаху анху) припоминал:

«У Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) был мальчик-иудей, прислуживавший ему. Однажды он заболел. Узнав об этом, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу направился к нему и, сев у изголовья, сказал:

– *Стань мусульманином!*

Чтобы узнать мнение собственного отца по этому поводу, мальчик поднял голову и вопросительно посмотрел на него. Отец

сказал: «Выполни просьбу Абуль-Касыма!» Мальчик тотчас принял Ислам. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) тут же воскликнул:

– *Слава Аллаху, который спас этого мальчика от адского огня!*» (Бухари, Джанаиз, 80)

В тот момент, когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу после приезда Медину зашел в дом Абу Айюба аль-Ансари, девочки из рода бани Наджар стояли и пели такую песню:

*Мы дочери племени бану Наджар!
Ах, как прекрасно соседство Мухаммада!*

Посланник Аллаха спросил у них;

– *Вы действительно любите меня?*

Когда они ответили утвердительно, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) изрек:

– *Воистину, Господь ведает обо всем. Клянусь Аллахом, я люблю вас! Клянусь Аллахом, я люблю вас! Клянусь Аллахом, я люблю вас!* (Ибн Маджа, Никах, 21; Диярбакри, 1/341)

Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) переехал в Медину, его встретили дети рода бани Мутталиб. Он сразу посадил одного из них на седло впереди себя, а другого сзади». (Бухари, Умра, 13; Либас, 99)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда поощрял своих сподвижников дарить подарки детям и при первой возможности уделял им внимание, радуя детей угощениями. Как сообщает Анас бин Малик (радыйаллаху анху), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) как-то промолвил:

«*Дарите детям подарки и дайте им прекрасное воспитание!*» (Ибн Маджа, Адаб, 3)

Согласно сообщению Абу Хурайры, когда Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) приносили первые сезонные фрукты, он читал молитву: «*О Аллах! Ниспошли благодать нашей стране, изобилие нашему урожаю!*» Затем он отдавал фрукты самому маленькому ребенку, находившемуся поблизости. (Муслим, Хадж, 47)

Айша (радыйаллаху анха) рассказывала, что однажды Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) передали ценные дары короля Эфиопии Негуса. Среди подарков было золотое кольцо, изготовленное в той стране. Стараясь не дотрагиваться до золота, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) взял колечко небольшой веточкой и затем, подозвав к себе внучку Абуль-Аса по имени Уама, сказал ей:

«О, дочка! Носи это кольцо в качестве украшения!» (Абу Дауд, Хатам, 8)

Известны случаи, когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) доверительно относился к некоторым детям и часто сообщал им сокровенные тайны. Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Однажды я, выполнив все работы по дому, подумал, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) лег отдыхать после обеда и отправился на улицу, чтобы поиграть с другими детьми. Когда я стоял и наблюдал за играми детей, к нам подошел Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и поздоровался с играющими детьми. Следом подозвал меня и послал в одно место. Пока я, выполняя поручение, сходил туда, куда он меня отправил, и вернулся обратно, он сидел и отдыхал в тени. Таким образом, я вернулся домой попозже. Когда я вошел в дом, мать спросила меня:

– Почему ты опоздал?

Я ответил:

– Меня по делам отправил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)!

Мать спросила:

– А что это было за дело?

В ответ я сказал ей:

– Это тайна Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)!

Мать спокойно посоветовала мне:

– В таком случае храни тайну Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)!»

Сабит, который пересказывал этот хадис, вспоминал слова Анаса:

– Если бы я решил поведать об этом деле кому-либо, то я бы обязательно рассказал тебе! (Ибн Ханбаль, 3/195)

Абдуллах бин Джафар рассказывал:

«Как-то Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) подозвал меня поближе и поведал одну тайну. Я никому не рассказывал ее». (Муслим, Хайд, 79)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) считал игры детей само собой разумеющимся, требованием природы детей. Например, он с пониманием отнесся к поступку маленького Анаса, которого он отправил с каким-то поручением, но тот заигрался с другими детьми и забыл выполнить задание. Эту историю поведал сам Анас (радыйаллаху анху):

«В один прекрасный день Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отправил меня в одно место, однако я возразил ему:

– Клянусь Аллахом, я не пойду туда!

Но в душе я принял решение пойти, ибо мне приказывал сам Посланник Аллаха. Я вышел в путь и дошел до того места, где уличные мальчишки играли в различные игры. Заинтересовавшись, я сразу же присоединился к ним. Вдруг чувствую, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) взял меня за шею. Когда я обернулся, я увидел его смеющееся лицо. Он спросил у меня:

– *Мой Анасик! Ты выполнил мое поручение?*

Я ответил ему:

– О Посланник Аллаха! Я сей же час направляюсь туда!» (Муслим, Фадаиль, 54)

В другой раз Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) наткнулся на детей, играющих на песке. Один из сподвижников вмешался и хотел запретить им игры на песке, однако Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу же вмешался, воскликнув:

«*Оставь их в покое! Песок является для детей поводом для радости*». (Хайсами, 8/159)

Наряду со всем этим, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) играл вместе со своими внуками Хасаном и Хусайном. Гулял с ними, подняв их на свои плечи. Были случаи, когда он организовывал соревнования по бегу между детьми его дяди Аббаса.

Абдуллах бин Харис (радыйаллаху анху) поведал следующее:

«Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ставил в один ряд Абдуллаха, Убайдуллаха и Касира, детей Аббаса, и говорил им:

«Кто прибежит ко мне быстрее всех, я награжу его таким-то ценным подарком».

Дети прибежали и все старались забраться на него. Кто-то лез ему на плечи, кто-то карабкался ему на грудь. Он всех обнимал и целовал». (Ибн Ханбаль, 1/214)

При всем этом Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не любил, когда дети оставались на улице допоздна. И в этом отношении делал строгие предупреждения родителям. (Бухари, Ашриба, 22; Муслим, Ашриба, 97)

Он советовал взрослым никогда не давать детям заранее невыполнимых обещаний. Тем самым он призывал их соблюдать верность данным обещаниям.

Абдуллах бин Амир рассказывал:

«Как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел у нас в гостях. Моя мать сказала мне:

– Подойди ко мне, а я тебе что-то дам!

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у моей матери:

– *А что ты хотела дать ему?*

Она ответила:

– Я хотела дать ему финики!

В ответ Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил:

– *Знай, если бы ты не намеревалась действительно дать ему что-либо, на твой счет был бы записан один грех!»* (Абу Дауд, Адаб, 80; Ибн Ханбаль, 3/447)

Как сообщал Абу Хурайра (радыйаллаху анху), Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Если кто-либо позовет к себе ребенка, пообещав ему что-либо подарить, и не даст, то на счет этого человека запишется грех лжи». (Ибн Ханбаль, 2/452)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) делал все, что было в его силах, чтобы не допустить попадания детей в затруднительное положение из-за недостатка материальных средств. Этот вопрос беспокоил его больше, чем положение взрослых людей. Когда он узнал, что Са'д бин Малик желает завещать все свое имущество на благотворительные цели ради милости Аллаха, он отнесся к этому неодобрительно. Пророк спросил у него о том, что он оставил детям, и когда тот ответил, что ничего, посоветовал оставить им девять десятых частей имущества. Однако Са'д (радыйаллаху анху) стал настаивать на том, что желает потратить на пути Аллаха большую часть. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел ему оставить детям одну третью часть. При этом он заметил, что и это не считает достаточным. (Тирмизи, Джанаиз, 6)

Защищая права детей, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) настоятельно требовал ни в коем случае не использовать детский рабочий труд даже в тяжелые времена, даже в период военных конфликтов. Ибн Умар (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Когда мне было всего четырнадцать лет, меня представили Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) с просьбой зачислить в армию, но он сразу наотрез отказал в этом. Однако через год, когда мне исполнилось пятнадцать лет, он не стал отнекиваться и сразу разрешил принять участие в военных действиях». (Тирмизи, Джихад, 32)

Рассказывает Са'д бин Аби Ваккас (радыйаллаху анху):

«В день битвы при Бадре я заметил, как перед проверкой воинов, которую проводил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), мой младший брат Умайр спрятался. Я спросил у него:

– О мой брат! Почему ты прячешься? Может быть, ты что-то натворил?

Он дал мне такой ответ:

– Я опасуюсь, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), узнав о моем возрасте, запретит мне принять участие в бою. А сильно хочу присоединиться к джихаду, ибо я надеюсь, что Господь окажет мне Свою милость и дарует смерть шахида.

Когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) узнал о возрасте Умайра, он сразу приказал ему покинуть поле боя. Но Умайр настолько сильно был огорчен этим, что заплакал. И только после этого Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) разрешил ему остаться в рядах воинов Ислама». (Ибн Са'д, 3/149)

А ведь Умайр давно вышел из детского возраста. В некоторых источниках сообщается, что он пал смертью храбрых в бою при Бадре, когда ему было шестнадцать лет. (Ибн Са'д, 3/149)

Известно, что такие сподвижники, как Зайд бин Хариса, Бара бин Азиб, Зайд бин Аркам, Абу Саид аль-Худри и Джабир бин Абдуллах из-за возраста не смогли принять участие в битве при горе Ухуд. (Хаким, 2/67)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) настоятельно требовал, чтобы родители справедливо относились ко всем детям, не делая кому-либо поблажки или исключения. В этом отношении не имеет никакого значения ни пол, ни возраст, ни родство. Следовательно, так же, как родители обязаны быть справедливыми в вопросах, касающихся подарков и наследства, так и касательно любви, внимания и ласки они должны быть предельно внимательными и справедливыми.

Как сообщает Нуман бин Башир (радыяллаху анху), однажды отец повел его к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал ему:

– Я отдаю этому сыну своего собственного невольника!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него:

– *Остальным детям ты дал то же самое, что ты дал этому сыну?*

Мой отец ответил отрицательно. Тогда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– *В таком случае откажись от своего дара и возьми обратно своего невольника!*

В одном из дополнительных сообщений Муслима говорится, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Такие подарки ты сделал всем детям?*

Башир ответил:

– Нет, не всем!

В ответ Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заявил:

– *Бойтесь Аллаха и будьте справедливыми с детьми!*

В результате мой отец отказался от своего дара. (Муслим, Хиба, 13)

Рассказывает Анас бин Малик (радыйаллаху анху):

«Когда один из правоверных сидел рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), к ним подошел его сын. Тот мусульманин поцеловал своего сына и заключил его в свои объятия. Через некоторое время подошла маленькая дочь того человека, но он не поцеловал свою дочь, а просто посадил ее перед собой. Заметив его поступок, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал ему:

«*Относись к ним обоим одинаково*». (Хайсами, 8/156)

Во времена джахилии девочки отодвигались на второй план. Частыми были случаи, когда невежественные арабы, стыдясь собственных дочерей, заживо закапывали их. С приходом Ислама женщины обрели свои права. Большое внимание стало уделяться воспитанию детей, в особенности девочек. И только потом они заняли свое достойное место в арабских семьях. В некоторых хадисах на это содержится прямое указание:

«*Если кто-либо, имея дочь, не станет закапывать ее в землю, не станет пренебрежительно относиться к ней и не станет предпочитать ей сыновей, того Аллах обязательно поместит в Райские сады*». (Абу Дауд, Адаб, 121)

Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), соединив два пальца, промолвил:

«*Если кто-либо из вас вырастит двух дочерей и до достижения ими совершеннолетия даст им прекрасное воспитание, в Судный День с тем человеком мы будем стоять рядом*». (Муслим, Бирр, 149)

С другой стороны, в некоторых хадисах отмечается, что дочери или сыновья, умершие в маленьком возрасте, могут послужить причиной освобождения родителей от адского пламени. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Каждому мусульманину, у которого до достижения совершеннолетия умерли трое детей, Господь окажет Свое милосердие и, несомненно, поместит его в Рай». (Бухари, Джанаиз, 6)

Во время чтения проповеди собравшимся женщинам Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Каждая женщина, у которой умерло трое детей, в Судный День обнаружит, что эти дети станут ограждать ее от адского огня».

Одна из присутствовавших здесь женщин спросила:

– А это сообщение касается тех, у кого умерло двое детей?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ей:

– *Да, это касается и тех, у кого умерли двое детей!* (Бухари, Ильм, 36; Муслим, Бирр, 152)

В связи с нашей темой весьма примечателен следующий хадис Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

«В тот момент, когда у кого-либо из рабов умирает ребенок, Господь спросит у ангелов:

– *Вы забрали душу ребенка Моего раба?*

Ангелы:

– *Да, о Аллах!*

Всевышний опять спросит у них:

– *Вы лишили Моего раба самого драгоценного, что есть у него в жизни?*

Ангелы:

– *Да, о Господи!*

Аллах спросит у них:

– *А что сказал в тот момент Мой раб?*

Ангелы:

– Он восславил Тебя и сказал, что «мы живем ради Аллаха и к Нему будем возвращены».

В ответ Аллах прикажет:

– Возведите для Моего раба дворец в Раю и назовите его «Байтуль хамд!» (Тирмизи, Джанаиз, 36)

Особенно берет за душу следующая история, в которой повествуется о женщине, которая прожила долгую и счастливую жизнь, ибо она удостоилась благословения Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) за выказанное терпение и выдержку в момент смерти своего ребенка. Рассказывает Умму Кайс бинти Михсан (радыйаллаху анха):

«Внезапно умер мой сын. Отчего меня охватило безысходное горе, и тому человеку, который омывал тело ребенка, я сказала:

– Не омывай моего сына холодной водой, ибо ты можешь этим убить его!»

Услышав слова убитой горем женщины, Уккаша бин Михсан (радыйаллаху анху) быстро направился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и сообщил ему слова одинокой матери. Однако Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) улыбнулся и заметил:

– Она так и сказала? В таком случае, она будет жить очень долго!

Впоследствии Уккаша вспоминал:

«В своей жизни я не видел ни одного человека, который так долго жил, как жила эта женщина». (Насаи, Джанаиз, 29)

Такое же большое значение, как воспитание наших детей, имеют молитвы, которые мы возносим за них. Нужно обязательно следить за своими речами и всегда держать себя в руках. Особенно когда мы видим некоторые выходки и негативные поступки детей. Ни в коем случае нельзя проклинать их. Такой подход мы видим во всех поступках и словах Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Однажды он заявил:

«Не проклинайте себя! Не проклинайте собственных детей! Не проклинайте свое имущество! Ибо может произойти так,

что Господь примет ваши молитвы и ваши проклятия сбудутся». (Муслим, Зухд, 74)

Мус'аб бин Абдуллах поведал следующую историю:

«Абдуллах бин Са'лаба родился в Мекке еще до переезда мусульман в Медину. Переселение произошло только через четыре года после его рождения. После взятия Мекки была мусульманами, его привели к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), который погладил ребенка по лицу и попросил Всевышнего сделать жизнь ребенка счастливой и безбедной. Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) скончался, этому ребенку было четырнадцать лет». (Хахим, 3/315)

Как-то Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) зашел домой к Абдуллаху бин Джафару (радыяллаху анху). Хотя Абдуллах был еще мал, он уже занимался торговлей. Узнав об этом, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил следующую молитву:

«О Аллах! Окажи ему Свою милость и сделай его торговлю прибыльной!»

Впоследствии Абдуллах ибн Джафар рассказывал:

– Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в тот момент три раза погладил меня по голове и воскликнул:

«О Аллах! О Аллах! Дай Абдуллаху детей!» (Хахим, 1/528)

Ибн Аббас (радыяллаху анху), проведенный свое детство рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), в своих воспоминаниях рассказывал следующее:

«Когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был в доме своей супруги (моей тети) Маймуны, я приготовил для него воду для совершения омовения. Моя тетьа сказала Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), что Абдуллах (то есть я) приготовил для него воду. Тогда он вознес руки и промолвил:

«О Аллах! Сделай его сообразительным и научи его знаниям толкования Корана!» (Хахим, 3/610)

Анас (радыяллаху анху) рассказывал:

«Как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел к нам домой. Чтобы угостить его, моя мать принесла финики и масло,

но он не стал есть, сказав: *«Положите масло обратно в сосуд, а финики в посуду, так как я сегодня соблюдаю пост».*

Затем он встал и в одном из углов нашего дома совершил намаз, следом произнес молитву за мою мать Умму Сулейм и за членов нашей семьи.

Тогда моя мать обратилась к нему со следующей просьбой:

– О Посланник Аллаха! У меня есть обетование Аллаху, вознеси за него молитву!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– *Что за обет?*

Моя мать:

– Твой слуга Анас!

В ответ Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воздел руки и произнес такую молитву, которая вбирает в себя все бранные и вечные радости:

– *О Аллах! Окажи ему милость и умножь его имущество и дай ему большое потомство! Одари его изобилием и достатком!*

После этого я стал самым богатым и состоятельным человеком из ансаров. У меня было большое потомство. Моя дочь Умайна поведала мне однажды, что еще до прихода Хаджаджа¹⁰ в Басру из моего потомства в землю было предано тела ста двадцати людей». (Бухари, Саум, 61; Ибн Ханбаль, 3/108)

Валид бин Укба говорил:

«Во время взятия Мекки войсками мусульман жители города приводили своих детей к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Он гладил их по головкам и возносил за них молитвы». (Ибн Ханбаль, 4/32)

Если изучить жизни всех сподвижников, которых Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) благословил в детстве, то видим, что все они прожили счастливую и красивую жизнь, кто с духовной точки зрения, кто с материальной. Одни стали известными учеными,

¹⁰ Наместник Басры во время правления Абдальмалика бин Марвана. Хаджадж правил примерно в девяностые годы летоисчисления по Хиджре.

другие состоятельными людьми. Были и такие, которых Господь одарил и умом, и богатством.

Да окажет нам Аллах Свою милость и даст нам возможность как следует узнать Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и быть похожими на него во всех отношениях, а в особенности, в отношении к детям. Аминь!

ОТНОШЕНИЕ НАШЕГО ПРОРОКА К ПРЕСТАРЕЛЫМ ЛЮДЯМ

Кто жесток к младшим и не уважает старших, тот не из нас!

Тирмизи, Бирр, 15

Старость является непреложным законом жизни, положенным Божественными законами, и есть последняя ступень жизненного пути. Каждый проходит через определенные периоды жизни: младенчество, молодость, юность и зрелость. Но, в конце концов, он обнаружит себя престарелым человеком. Теперь вместо силы у него только слабость, вместо красоты – увядание, вместо развития – деградация, вместо здоровья – бесконечные болезни. Всего этого не избежать. В Коране об этом сообщается следующее:

«Он — Тот, Кто создал вас из праха, потом из семени, потом из кровавого сгустка, потом младенцем вывел вас, потом (растит), чтоб (дать) достичь вам (возрастную) крепость, потом — состариться. Хоть есть среди вас и те, кто прежде времени находит упокой. Потом — достичь назначенного срока: все для того, чтоб вы уразумели». «Мумин», 40/67.

«Аллах творит вас, а потом на упокой вас забирает. Среди вас есть те, кто, погружаясь в немощь дряхлых лет, лишается (всего богатства) знаний, которым он владел в былые времена. Аллах, поистине, Всезнающ и Могуч!» «Нахль», 16/70.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) постоянно читая молитву: *«О Аллах! Я прошу Тебя оградить меня от слабости и страха, от лени и скупости, от слабоумия старости»*, (Муслим,

Зикр, 50) просил Господа уберечь от всех негативных явлений и недостатков, которые обычно присущи пожилым людям.

Действительно, в течение всей истории человечества самые умные головы планеты пытались сделать жизнь вечной или хотя бы продлить ее, однако никто не смог этого сделать. В наши дни, когда в научной области совершено столько открытий, можно путем пластической операции изменить черты лица или же омолодить кожу. Однако при всем этом никто не смог остановить процесс старения и увядания древа человеческой жизни. Именно на это акцентирует наше внимание Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), говоря:

«О, рабы Аллаха! Лечитесь от болезней, ибо Всевышний Творец от каждой болезни, кроме старости, сотворил лекарство».
(Абу Дауд, Тыбб, 1; Тирмизи, Тыбб, 2)

Выходит, процесс старения необратим, и остановить его практически невозможно. Поэтому еще до наступления старости каждый индивид должен рационально использовать капитал жизни, то есть, как можно больше совершить праведных деяний. В одном хадисе о тех, кто, достигнув пика жизни, так и состарился, не совершив в жизни благих дел, сообщается, что они перед Господом не смогут найти никаких отговорок. Как сказал Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Всевышний лишил права отговорки тех, кто достиг шестидесятилетнего возраста». (Бухари, Рикак, 5)

Не стоит забывать, что если даже физическое тело состарится и лишится сил, душа человека вечна и нетленна. Природа человека такова, что он не желает умирать, не желает стареть. Как говорил Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Сердце старика никогда не стареет относительно двух вещей: стремления к вечной жизни и накопления состояния».* (Муслим, Закят, 113, 114)

Чтобы обмануть праотца человечества Пророка Адама (алея-хиссалям), шайтан использовал слабость, заложенную в природе человека – достичь бессмертия. В Коране сообщается:

«Но нашептал ему Сатана, сказав: «О Адам! Не указать ли мне тебе на древо вечности и власти, что не иссякнет (никогда)?» «Та ха», 20/120.

На первый взгляд, после того, как в старости у человека ослабли физические силы и чувства, должно ослабнуть и желание долгой жизни. Но все происходит совсем наоборот. Для тех же, кто прекрасно знает о том, что истинная жизнь на том свете, и готовится именно к этому, смерть – это освобождение души от тесной оболочки физического тела и ее полет в запредельные миры. А старость есть последняя ступень, после которой начинается новая, настоящая жизнь.

При рассмотрении положения пожилых людей сквозь призму Исламских законов выходит, что к ним мы обязаны проявлять еще больше внимания, чем к детям. Поэтому ни в коем случае нельзя обижать пожилых, так как с годами люди становятся ранимее и обидчивее. Необходимо с пониманием относиться к некоторым их поступкам и по возможности нужно стараться получить их благословение. Кроме того, не стоит упускать из виду, что существование стариков способствует увеличению изобилия, служит своеобразным щитом от различных бед и несчастий. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Внимательно относитесь к слабым и бедным, ибо благодаря их существованию Господь помогает вам и оказывает вам Свою милость!» (Абу Дауд, Джихад, 69)

«Если бы не было полусогнутых стариков, младенцев, сосущих грудь матери, и животных, пасущихся на лугах, на вас бы нескончаемым потоком изливались различные беды». (Хайсами, 10/227)

Опираясь на данные хадисы, можно сказать, что презрительное отношение к старикам, раздражительная реакция на некоторые их поступки и желание быстрой им смерти в Исламе категорически запрещаются. Поэтому невозможно даже представить себе, что истинный мусульманин может обижать пожилых родителей, способен сдать их в дом для престарелых людей. Совсем наоборот, настоящий правоверный будет стараться по мере возможности создавать им все условия, чтобы они могли прожить оставшиеся дни в счастливой обстановке. Молодой юноша, который спешит заслужить благословение стариков, завтра сам состарится, но за свою преданность и старание волей Аллаха будет также окружен

лаской и заботой. Недаром Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Молодому человеку, проявившему уважение к старику за преклонный возраст, в старости Господь пошлет людей, которые будут ухаживать за ним». (Тирмизи, Бирр, 75)

В другом хадисе сообщается, что уважение к белобородому старику является проявлением преклонения перед могуществом Аллаха. (Абу Дауд, Адаб, 20)

Наш Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал мусульманам всегда создавать хорошие условия престарелым людям, помогать им во всех отношениях, касающихся как этого мира, так и вечного. Как известно, предупреждая имамов, которые, возглавляя коллективные намазы, чрезмерно удлиняют их, указывал им на следующее обстоятельство:

«Когда кто-либо из вас предводительствует во время намаза, пусть читает покороче, ибо среди молящихся могут быть слабые, больные и пожилые люди!» (Бухари, Ильм, 28)

Согласно сообщению Анаса бин Малика (радыяллаху анху), однажды пришел некий старец, пожелавший встретиться с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Присутствующие здесь люди нехотя расступались перед ним, пропуская его. Заметив это, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

«Кто жесток к младшим и не уважает старших, тот не из нас!» (Тирмизи, Бирр, 15)

В источниках сообщается, что когда после захвата Мекки мусульманами Абу Бакр (радыяллаху анху) привел своего престарелого отца Абу Кухафу, чтобы тот принял Ислам, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал такое замечание:

– Ты бы мог не беспокоить этого старика и не причинять ему неудобства. Я бы сам пошел к нему.

Абу Бакр (радыяллаху анху) ответил следующее:

– Лучше всего, чтобы он сам пришел к вам! (Ибн Хишам, 4/25)

Столь деликатное отношение Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) к Абу Кухафе объяснялось не только уважением к

Абу Бакру, который был его близким соратником, но и выражением уважения перед всеми людьми преклонного возраста.

С другой стороны, посылая воинов для священной войны, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда настоятельно требовал у них, чтобы они ни в коем случае не трогали женщин и детей, слабых и пожилых людей. (Вакиди, Магази, 2/758)

Как счастливы старики, понявшие истину и нашедшие Господа!
Как счастливы люди, познавшие истинную цену старикам и проявляющие к ним достойное уважение!

ОТНОШЕНИЕ ПРОРОКА К ЖЕНЩИНАМ

О Аллах! Я категорически запрещаю всем людям пренебрегать правами двух слабых существ: сирот и женщин!

Ибн Маджа, Адаб, 6

Хотя до прихода Ислама некоторые родовитые женщины Аравийского полуострова занимали привилегированное положение, однако в большинстве своем положение женщин было плачевным. Прежде всего, в результате нескончаемых межродовых войн женщины считались военными трофеями и поэтому никогда не имели никаких прав. Например, часто их использовали в качестве невольниц и служанок, но нередки были случаи, когда их заставляли заниматься проституцией, чтобы они приносили прибыль своим хозяевам. Кроме всего прочего, когда у женщины умирал муж, у нее не было никаких гарантий безопасности. Часто, если она не успевала найти прибежище в доме своего отца, она попадала в руки младшего брата покойного мужа. Мужчины брали в жены столько женщин, сколько им заблагорассудится. До Ислама у женщин не было никаких прав на наследство.

Разумеется, в обществе, где женщины занимали столь жалкое положение, иметь дочерей считалось позором. Следовательно, каждый араб считал своим долгом избавиться от этого позора, и часто девочек заживо закапывали в землю.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что женщины были, прежде всего, средством для удовлетворения половых потребностей и были лишены элементарных человеческих прав.

Вместе с приходом Ислама на нашу планету положение женщин изменилось самым кардинальным образом. Законами Ислама прелюбодеяние было объявлено страшным грехом и заклеено позором. Честь, достоинство и права женщин были провозглашены священными и подлежали охране со стороны государства. После этого никто не имел права принудить женщин торговать своим телом. Даже слова, задевающие честь и добродетель женщин, стали уголовно наказуемыми деяниями. «Нур», 24/23-24.

Категорически было запрещено унижительное отношение к девочкам. Божественные законы большое внимание уделяли запрету на убийство невинных детей. «Ан'ам», 6/151; «Нахль», 16/59; «Таквир», 81/8. Согласно принципам истинной религий, между мужчиной и женщиной, которых Аллах сотворил людьми, нет никаких различий. И мужчины, и женщины имеют одинаковые права. Единственное, чем человек может быть выше других, это степень богобоязненности. В этом отношении в некоторых аятах Корана сообщается следующее:

«О люди! Мы сотворили вас от (пары): мужа и жены. И создали из вас (семейные) роды и (разные) народы, чтоб вы могли друг друга знать. Ведь пред Аллахом самый чтимый — тот, кто праведней из всех вас станет. Поистине, Аллах Всезнающ и ведает о всем и вся!» «Худжурат», 49/13.

«Господь услышал их (призывы) и ответил: «Не дам Я никогда пропасть ни одному деянию людскому, будь то мужчина или дева». «Али Имран», 3/195.

«Тот, кто творит добро и верует (в Аллаха), будь то мужчина или дева, тому Мы жизнь благодатную даруем и воздадим награду им по соответствию их лучших дел». «Нахль» 16/97.

Наряду с тем, что с точки зрения богобоязненности и благочестия мужчины и женщины имеют одинаковое положение, они имеют свои физиологические и психологические особенности. Никто не имеет права считать себя выше других, ибо в Коране повелевается следующее:

«И не желайте вы тех благ, которыми Аллах (так щедро) одних из вас перед другими наделил. Мужчине надлежит все то, что он заслужит, и женщина получит то, что должно ей. Себе ж щедрот вы испросите у Аллаха. Аллах, поистине, о всякой вещи знающ!» «Ниса» 4/32.

Следовательно, мужчины и женщины должны видеть друг в друге не соперников, а взаимно дополняющих друзей и помощников. С одной стороны, в Коране говорится, что **«они есть покрывала вам, и вы – покрывала им»**, «Бакара», 2/187. а с другой стороны подчеркивается, что это является доказательством существования Всемогущего Творца, Создателя всего сущего.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَّرَحْمَةً أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

«И из Его знамений — то, что Он для вас из вас самих супруг вам сотворил, чтоб жить вам вместе (и растить потомство). Взрастил меж вами милость и любовь. В этом, поистине, знамение для тех, кто предаётся размышленьям». «Рум», 30/21.

Помимо этого, в Коране женщины упоминаются как матери, и после благочестия наше внимание акцентируется на хорошем отношении к родителям. Особенно когда они достигают преклонного возраста. Даже говорится о том, что запрещается недовольно вздыхать при них. «Исра» 17/23.

Коранические постулаты, высказывания и решения Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) во всем соответствуют друг другу. Воспевая достоинства женщин и призывая хорошо к ним относиться, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Рай находится под ногами матерей!» (Суюти, 2/125)

Благодаря такому отношению, женщины нашли в его лице настоящего покровителя и защитника, который очень добр к ним, который примиряет супруг, защищает права слабых, призывает мужчин хорошо относиться к женам. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в личной жизни был примером, достойным подражания.

Он отзывался о женщинах, которых часто обижали и даже избивали, как о самых прекрасных созданиях. При этом он ставил их в один ряд с сиротами и возносил за них такую молитву:

«О Аллах! Я категорически запрещаю всем людям пренебрегать правами двух слабых существ: сирот и женщин!» (Ибн Маджа, Адаб, 6)

Каждый человек, принявший Ислам и украсившийся возвышенными нравами, прекрасно относился к женщинам и, в особенности, к своим женам. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) поучал мужчин таким образом:

«Самый прекрасный из мусульман с точки зрения искренности тот, кто обладает прекрасными нравами. Самый лучший из вас тот мужчина, который лучше всех относится к своим женам!» (Тирмизи, Рада, 11)

В другом хадисе этот же критерий Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) выразил в такой форме:

«Самый лучший из вас тот, кто лучше всех относится к своим женам. И лучше всех к своим женам отношусь лично я!» (Тирмизи, Манакиб, 63; Ибн Маджа, Никах, 50)

Он всегда делал серьезные предупреждения мужчинам, избивавшим своих жен. И когда ему становилось известно о таких случаях, он всегда выражал свое неудовольствие. Однажды к нему явилась целая делегация женщин, которых избивали мужья. Выслушав жалобы женщин, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заявил:

«Мужчины, обижающие своих жен, не могут являться лучшими из вас!» (Абу Дауд, Никах, 42; Ибн Маджа, Никах, 51)

Читая как-то проповедь в мечети, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к мужчинам, воскликнул:

«Некоторые из вас бьют своих жен, как рабынь. А ведь вполне вероятно, что ночью вы будете спать с ними в одной постели!» (Муслим, Джаннат, 49)

В другой раз Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал правоверным следующее наставление:

«Пусть никто из верующих не злится на свою супругу. Если даже вам не по нраву какая-то черта характера, то ведь вполне может понравиться ее другая черта». (Муслим, Рада, 61)

Вполне вероятно, что каждый мужчина или женщина могут быть в чем-то успешными, а в чем-то нет. Некоторые могут допустить серьезные ошибки и просчеты. Ведь всего этого просто невозможно избежать. Каждого человека необходимо оценивать соответственно его способностям и умениям, проблему нужно решать с миром, не задевая самолюбия и чувства личного достоинства. Это является методом Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Имея в виду тех мужчин, которые до сих пор не могут избавиться от привычек джахилии, когда кругом царило темное невежество, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

«Я советую вам хорошо относиться к своим супругам. Ибо женщина сотворена из ребра. Самым кривым местом ребра является его верхняя часть. Если попытаешься выпрямить ребро – поломаешь его. Оставишь так, как есть, опять останется согнутым. В таком случае, следуйте моим советам!» (Бухари, Анбия, 1; Муслим, Рада, 60)

В другом хадисе приводится и такой вариант этого высказывания:

«Женщины подобны ребрам. Попытайтесь выпрямить их, поломаете. Если вы хотите использовать женщин, воспринимайте их такими, какие они есть». (Бухари, Никах, 79; Муслим, Рада, 65)

Этими высказываниями Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не ставил целью сообщить нам анатомические особенности женщин. Путем сравнения он дал нам урок, каким образом можно сосуществовать с женщинами.

Некоторые ученые выражение *«Самым кривым местом ребра является его верхняя часть»* истолковали следующим образом: *«Самым проблемным органом женщины является ее язык».* (Ибн Хаджар, Фатхуль Бари, 9/253) Подобный вывод они сделали на основе хадиса, в котором говорится, что женщины именно из-за своего языка попадут в ад. Содержание этого хадиса таково:

«Вы (женщины) очень много проклинаете и быстро забываете положительные стороны своих мужей». (Бухари, Хайд, 6)

Как известно, проклятия и обидные высказывания в адрес мужей произносятся языком. Часто бывает, что некоторые женщины, не беря во внимание материальные возможности семьи, начинают желать те вещи, которые они увидели у соседей. Когда они не могут приобрести эти вещи, женщины начинают исторгать ругательства, рассказывать о семейных секретах чужим людям, сплетничать и поносить мужей. А все эти негативные поступки совершаются посредством языка.

С другой стороны, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) подчеркивал, что женщины, проникнутые нравами светлого учения Ислама, представляют собой большую ценность для мужчин. Поэтому он говорил следующее:

«Этот мир полон преходящих ценностей. И единственное, что представляет собой ценность в этом мире, – это праведная женщина!» (Муслим, Рада, 64)

В другом хадисе Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отзывался о женщинах таким образом:

«Три вещи делают человека счастливым: богобоязненная жена, хороший дом и хорошее средство передвижения. Три вещи делают человека несчастным: плохая жена, плохой дом и плохое средство передвижения». (Ибн Ханбаль, 1/168)

Амр бин Ахвас (радыйаллаху анху) передавал, что во время прощальной хутбы (проповеди) Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Сподвижники! Я советую вам хорошо относиться к женам. Следуйте моим советам, ибо они (женщины) даны под ваше правление и покровительство. Пока они не совершат очевидную мерзость или безнравственный поступок, вы не имеете права подвергать их мучениям. Если они совершат аморальное деяние, не ложитесь с ними рядом. (Если и это не поможет), побейте их слегка по мягкому месту. И если они все поймут и станут покорны вашей воле, больше не причиняйте им неудобств. Знайте! Как вы имеете права на своих женщин, так и они имеют на вас права! Ваши права заключаются в том, что женщины обяза-

ны хранить вашу честь и никогда не впускать в дом нежеланных людей. Что касается прав женщин, то вы обязаны их одевать и кормить, создавать для них хорошие условия для нормальной жизни». (Тирмизи, Рада, 11)

В этих советах Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), наряду с советами хорошо относиться к слабому полу, обращает наше внимание на то, что порой возникает необходимость легонько побить женщин, которые не слушают мужей, совершают безнравственные поступки, способные послужить причиной распада семьи. Это делается с одной только целью – заставить их опомниться и наставить их на правильный путь. Подобное повеление содержится и в Коране. «Ниса», 4/34. Однако не стоит упускать из виду, что это является крайней мерой. Кроме того, известно, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) до конца своей жизни не бил ни одну свою супругу, ни одного своего слугу. (Ибн Маджа, Никах, 51)

В жизни Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) были случаи, когда порой, вследствие некрасивых поступков, переполнивших чашу его терпения, он делал серьезные замечания своим супругам.

Джабир (радыяллаху анху) рассказывает следующую историю:

«Как-то я участвовал в праздничном намазе, который возглавлял Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Еще до чтения призыва к молитве он начал читать намаз. После чего, опершись на Биляля, он встал и прочитал проповедь, в которой призвал мусульман бояться Аллаха и поклоняться только Ему. Потом он напомнил о неминуемой смерти, о Судном Дне, о Рае и Аде. Далее он перешел в ту часть, где сидели женщины. Им он также напомнил о бренности этого мира и затем сказал им:

– Ради милости Аллаха часто подавайте милостыню, ибо многие из вас (после смерти) попадут в Ад!

Одна из женщин, принадлежащая к знати, с почерневшим лицом встала и спросила:

– О Посланник Аллаха! Почему многие из нас попадут в Ад?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дал ей такой ответ:

– Вы (женщины) часто жалуетесь и забываете о хороших чертах мужей!

Услышав это, присутствующие женщины стали снимать с себя украшения и начали делать пожертвования». (Муслим, Идайн, 4)

Хотелось бы отметить то действие, которое возымело учтливое отношение Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) к женщинам на его сподвижников. Абдуллах ибн Умар (радыяллаху анху) сказал как-то:

«В то время, когда был жив Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), мы, из-за боязни, что относительно нас будет дано Божественное откровение, опасались требовать от своих женщин всего, что хотели. А когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) скончался, мы стали говорить так, как нам хотелось». (Бухари, Никах, 80)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), миссия которого заключалась в призыве людей к истинной религии, всех людей, не делая никаких различий, ни между мужчинами и женщинами, ни между богатыми и бедными, старался обучить религиозным положениям. Кроме проповедей, которые он читал при большом скоплении народа, иногда он читал лекции отдельно женщинам. Вышеприведенная история, во время которой Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) поощрял женщин делать как можно больше пожертвований, произошла именно на одной из таких отдельных лекций. Мы видим, как некоторые женщины, сочтя, что обычно только мужчины могут слышать его проповеди, обратились к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) с просьбой, чтобы он и им (женщинам) уделил немного времени. Как сообщает Абу Саид аль-Худри (радыяллаху анху), к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) пришла некая женщина с необычной просьбой:

– О Посланник Аллаха! Пользу от твоих наставлений могут получить только мужчины. Было бы хорошо, если бы вы и для нас, женщин, выделяли время и обучали бы нас тому, чему вас научил Аллах!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ей:

– Хорошо, соберитесь здесь вдень!

В назначенный день все женщины собрались, и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) стал обучать их всему, что он знал. (Бухари, Итисам, 9; Муслим, Бирр, 152)

С одной стороны, женщины-сподвижницы пополняли свои познания в области религии на лекциях и проповедях Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), а с другой стороны, у них была прекрасная возможность для решения возникающих проблем обращаться непосредственно к нему. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не отклонял просьбы о помощи и всегда уделял необходимое количество времени, стараясь помочь распутать наболевшие вопросы. (Муслим, Фадаиль, 76; Абу Дауд, Адаб, 12)

Некоторые женщины, не стесняясь, задавали Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) вопросы, касающиеся самых щепетильных сторон. Например, мать Анаса бин Малика Умму Сулейм спросила у него о том, нужно ли женщинам совершить полное омовение тела, если у них во сне случились поллюции. Другая женщина, Асма бинти Шакель, спросила у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) о правилах омовения тела после окончания месячных. Айша (радыяллаху анха) сильно поразились смелости женщин, задававших подобные вопросы, и тут же воскликнула:

«Женщины-ансары – прекрасные женщины! Чувство стыда насколько не мешает им изучать религиозные положения Ислама». (Муслим, Хайд, 61)

Однажды Умму Умара спросила у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Я вижу, что все сотворено ради мужчин, а про женщин ничего не говорится.

После этого было дано следующее откровение Аллаха:

«Поистине, для мусульман и мусульманок, уверовавших женщин и мужчин, (душою всей) предавшихся Аллаху, для дев благочестивых и мужей, для терпеливо-стойких в своей вере, творящих милостыню (из даров Господних), для женщин и мужчин, что соблюдают пост, оберегают целомудрие свое и об Аллахе помнят всякую минуту, для них Аллах уготовал прощение и высшую награду». «Ахзаб», 33/35.

Начиная с благородных супругов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), многие женщины впоследствии проявили недюжинные способности, запоминая и передавая его хадисы.¹¹ Например, Айша (радыйаллаху анха) входит в семерку сподвижников Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), которые передали большинство хадисов. Кроме этого, она считалась знатоком фикха,¹² стихосложения, науки о родословной и медицины.

Хотя в доисламское время среди арабов образованных было очень мало, но среди женщин встречались такие, которые умели читать и писать. Например, Шифа бинти Абдиллах по просьбе Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) обучала его супругу Хафсу (радыйаллаху анха) чтению и письму. (Абу Дауд, Тыбб, 18; Каттани, 1/49)

При жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) мечети играли огромную роль в деле образования женщин. Как описывают летописи, для женщин Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал сделать отдельную дверь в Масджидун Набави. (Абу Дауд, Саяят, 17) А мужчинам велел не препятствовать женщинам в посещении мечети. При этом он подчеркнул, что женщины могут ходить в любое время суток. Об этом известны следующие хадисы:

«Если ваши супруги пожелают ходить в мечети, не препятствуйте им!» (Муслим, Саяят, 134 – 135)

«Не мешайте женам посещать мечети в ночное время!» (Муслим, Саяят, 138)

«Не запрещайте женщинам, поклоняющимся Аллаху, ходить в мечети!» (Муслим, Саяят, 136)

Хотелось бы отметить, что вместе с тем, что в те времена женщинам разрешалось посещение мечети, их при этом предупреждали о том, чтобы они не становились причиной неблагоприятных поступков и не привлекали внимания чужих людей. Поэтому Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил женщинам перед посещением мечети пользоваться благовониями. (Муслим, Саяят, 141-145) Однажды после смерти Мухаммада (саллаллаху алейхи ва сал-

¹¹ Это такие женщины, как Фатима, Умму Саляма, Умму Хабиба, Асма бинти Абу Бакр, Умму Харам.

¹² Фикх – свод правил по исламским законам.

лям) Айша (радыяллаху анха) заметила некоторые некрасивые поступки женщин, идущих в мечеть. Она тут же воскликнула:

«Если сейчас был бы жив Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и увидел поступки этих женщин, он, несомненно, запретил бы им посещение мечетей, как это было запрещено женщинам-иудейкам». (Муслим, Саят, 144)

Таким образом, становится понятным смысл хадиса Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Самая лучшая молитва женщин – молитва, которую они совершили дома!»* Смысл этого хадиса - оградить женщин от неблагоприятных поступков и нежелательных действий.

Кроме того, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), учитывая психологические и биологические различия мужчин и женщин, советовал женщинам заниматься больше домашними делами. Например, в некоторых хадисах об этом говорится следующее:

«Я советую вам больше находиться дома, ибо ваш джихад совершается дома». (Ибн Ханбаль, 6/68)

«Женщина является пастырем в доме мужа и несет ответственность за свои стада». (Бухари, Васая, 9; Муслим, Имара, 20)

Мы видим, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), распределяя между родственниками и близкими хозяйственные дела, своей дочери Фатиме поручил дела внутри дома, а зятю Али дела вне дома. (Касани, Бадаи, 4/24)

Хотя в те времена женщины в основном были заняты домашними делами, но порой они выполняли и полевые работы.

Рассказывает Кайла бинти Умму Анмар:

«Во время совершения малого хаджа (Умра) я обратилась к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) со следующими словами:

– О Посланник Аллаха! Я занимаюсь торговлей. Когда я желаю что-либо купить, я прошу уступить цену товара до namного меньшей, чем рассчитываю. Затем я поднимаю цену до нормы и расплачиваюсь. Когда собираюсь продавать, то я прошу namного больше, но потом опускаю до нормальной цены.

В ответ Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– О, Кайла, больше так не делай! Когда ты желаешь купить что-либо, давай за товар нормальную цену. Потом можешь брать или, возможно, не сможешь купить. Но если ты хочешь продать что-либо, проси за свой товар нормальную цену. Затем можешь продать, можешь и не продавать». (Ибн Маджа, Тиджарат)

Во времена Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) была широко известна женщина по имени Хавла аль-Аттара, которая в Медине продавала итр (прекрасные благовония). (Ибн Хаджар, аль-Исаба, 278)

Следующим примером является дочь Абу Бакра Асма (радыйаллаху анха), которая, наряду с домашними делами, присматривала за лошадью своего мужа и перевозила собранный в их садах урожай. (Бухари, Никах, 107)

Известна также женщина по имени Самра бинти Нухайк, которая выполняла обязанности стража порядка и с плетью в руке ходила по рынку, призывая людей к порядку и удерживая их от неблагоприятных поступков. (Хайсами, 9/264) Такую же задачу поставил перед Шифа бинти Абдиллах Умар (радыйаллаху анху) во время своего правления. Как упоминалась выше, это смелая женщина, умевшая читать и писать, была из немногих образованных людей своего времени. (Ибн Хаджар, аль-Исаба, 4/341)

Что касается военных походов во времена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), то основную ударную силу представляли мужчины, то есть, военное дело не являлось обязанностью женщин, хотя некоторые из них принимали участие в сражениях. Както и Айша (радыйаллаху анха) изъявила желание сразиться с врагами на поле боя, однако Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отказал ей, сказав:

«Ваш джихад – это совершение хаджа!» (Бухари, Джихад, 62)

Наряду с этим известно, что во время жизни Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) много женщин при необходимости принимали прямое участие в боях. Как рассказывал Анас бин Малик (радыйаллаху анху), когда Умму Сулейм попросила разрешения у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) принять участие в бою, он пояснил ей, что джихад не является обязательным для женщин.

Тогда она объяснила ему, что может перевязывать раны раненым, лечить глазные болезни и носить воду воинам. Тогда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

«Как будет хорошо, если вы пойдете на джихад!» (Хайсами, 5/324)

После получения этого разрешения многие женщины-сподвижницы перевязывали раны раненым, зашивали им одежды, носили воинам воду, готовили пищу и в критические минуты боя сражались вместе с мужчинами. (Бухари, Джихад, 65-68; Ибн Са'д, 8/425) Например, Умму Умара принимала участие в бою при Ухуде в качестве стрелка. Когда после сражения мусульмане вернулись в Медину, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал всем следующее:

«Куда бы я не посмотрел во время боя, я видел, как везде сражается Умму Умара». (Ибн Хаджар, аль-Исаба, 4/479)

Все эти рассказы являются ярким свидетельством того, как женщины, которые в доисламские времена не имели никаких прав, теперь стали полноценными членами общества и наравне с мужчинами служили Исламу. Порой были и такие случаи, когда женщины, чтобы защитить свои права, конечно, соблюдая все правила приличий, бесстрашно начинали спорить с правителями. Особо примечательна история, произошедшая после смерти Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Рассказывает Масрук:

«Умар бин Хаттаб (радыяллаху анху) взошел на минбар Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал следующее:

– Я никогда не слышал, чтобы махр (Махр – букв; предсвадебный подарок) превышал сумму в 400 дирхамов.

В это время с места встала одна женщина-курайшитка и возразила Умару:

– О правитель правоверных! Ты что, желаешь запретить людям давать махр на сумму, превышающую более 400 дирхамов?

Умар (радыяллаху анху) твердо ответил:

– Да, запрещаю это делать!

Тогда женщина воскликнула: «Разве вы не слышали такой аят Корана:

«Если вы захотели заменить одну жену другой, и если первой из них выделенный вами махр очень велик, то не удерживайте из этого ничего. Неужели вы станете отбирать что-либо несправедливо и совершая явный грех?». «Ниса» 4/20.

В ответ Умар (радыйаллаху анху) сказал:

– О Аллах! Прости мои прегрешения. Оказывается, все люди гораздо умнее, сообразительнее, - затем опять вновь взошел на минбар и сказал:

– О, люди! Я запретил вам давать махр на сумму более 400 дирхамов. Можете махр давать столько, сколько вы желаете». (Ибн Хаджар, Маталиб, 2/4-5)

Хотя положением многих хадисов женщинам при необходимости разрешается ходить на рынки, но для предупреждения склок и смут были разработаны специальные правила, касающиеся, в частности, одежды женщин. Например, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) по поводу одежды женщин говорил следующее:

«Женщина, приукрасившаяся и идущая среди чужих людей вразвалочку, подобна темноте Судного Дня. Для нее нет светлого мига». (Тирмизи, Рада,13)

То есть, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в категоричной форме запрещал женщинам выходить наряженными, чтобы не привлекать к себе внимания.

ОТНОШЕНИЕ НАШЕГО ПРОРОКА К БЕДНЫМ

Еще до того, как на Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) была возложена миссия пророчества, он всегда помогал бедным и по мере возможности старался облегчить их участь. Как сообщают достоверные источники, благородная Хадиджа (радыйаллаху анха), стараясь успокоить его после того, как к нему в первый раз пришел ангел Джабраиль (aleyхиссалям), напомнила ему эти качества. (Бухари, Бадул Вахй, 3; Муслим, Иман, 252)

Вкупе со всеми этими прекрасными качествами, которыми он обладал еще до возложения на него миссии пророчества, подкрепленный неукоснительным выполнением Божественных указаний, в своем отношении к бедным Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) стал прекрасным образцом для подражания. В большинстве своем мусульмане в то время были бедными, однако, невзирая на это, они никогда не проходили мимо чужой беды. А те, кто жил в достатке, всегда помогали нуждающимся.

Особого упоминания стоит история переселения мусульман из Мекки в Медину. Когда они (переселенцы) прибыли в Медину, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) первым делом связал переселенцев (мухаджиров) и местных жителей (ансаров) узами братства. Благодаря этому состоятельные мединцы, выказав благородство и щедрость души, материально и духовно помогли мухаджирам-переселенцам. В дополнение к этому, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда поощрял мусульман выплачивать закят¹³ и подавать милостыню. В праздничные дни он предписал выплачивать *фитр*.¹⁴ Кроме этого, помощь бедным и выплата им пособий из государственной казны была еще одним предписанием Ислама.

Известно множество высказываний Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), касающихся оказания помощи бедным. При этом одним из необходимых условий подаяния является деликатность, стремление не задеть чувства личного достоинства.

«Материальные вещи этого мира воистину притягательны. Как хорошо, когда ими обладает мусульманин! Самое главное, чтобы он помог средствами бедным, сиротам и путникам!» (Муслим, Закят, 122; Ибн Ханбаль, 3/21)

«Нехорошее то застолье, куда пригласили только богатых и обошли вниманием бедных!» (Муслим, Никах, 107)

«Мусульманин, который спешит на помощь вдовам и бедным, подобен муджахиду, сражающемуся на пути Аллаха, или праведнику, день и ночь совершающему поклонения и соблюдающему пост». (Бухари, Нафакат, 1)

¹³ Закят – налог, выплачиваемый раз в год в пользу нуждающихся.

¹⁴ Фитр – милостыня, которую подают в течение месяца Рамадан. Она равняется двум килограммам пшеницы или фиников. Можно также выплатить деньгами в этом же эквиваленте.

Призывая мусульман помогать вдовам и бедным, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не пренебрегал ими и старался проводить время в их обществе. При необходимости он сразу спешил на помощь нуждающимся, отдавая им самое ценное и дорогое, стремясь удовлетворить их нужды. Вследствие этого он часто целыми днями голодал. Его состояние Абу Хурайра (радыйаллаху анху) обрисовал таким образом:

«Причина частого голодания Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) объяснялась тем, что его все время окружали бедные люди, ибо по своему обыкновению он всегда садился за стол со своими сподвижниками и нуждающимися людьми. Только после того, как волей Аллаха была одержана победа на Хайбаре, материальное состояние мусульман значительно улучшилось. Однако положение многих людей еще оставалось тяжелым». (Ибн Са'д, 1/409)

Хаббаб бин Арат (радыйаллаху анху) рассказывал:

«Мы совершили переселение вместе с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) в Медину ради милости Создателя. У нас не было ни тени сомнений, что Господь обязательно вознаградит нас за наши намерения. Однако некоторые наши товарищи покинули сей мир, так и не вкусив земных наслаждений. Одним из них был Мус'аб ибн Умайр (радыйаллаху анху). Он пал шахидом в битве при горе Ухуд. После него осталась лишь одна шерстяная накидка. Мы решили прикрыть его тело ею, но стоило нам закрыть его голову, как ноги оставались открытыми. Когда прикрывали ноги, открывалась голова. В конце концов, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал нам прикрыть ему голову, а ноги накрыть травой *изхир*. (Бухари, Джанаиз, 27; Муслим, Джанаиз, 44)

Следующую историю поведал Абу Хурайра (радыйаллаху анху):

«Я видел семьдесят человек из обитателей *Асхабус суффа*. Ни у одного из них не было одежды, которая прикрывала бы все тело полностью. У всех были на плечах накидки, которые у некоторых мусульман доходили до колен, а у некоторых прикрывали лишь укромные места. Некоторые сподвижники, чтобы укрыть обнаженные места, руками натягивали одежды». (Бухари, Саят, 58)

Бедняки, которые окружали Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), были в основном обитатели *Асхабус суффа*. Это были

мусульмане, которые, приняв Ислам, полностью предали себя изучению знаний. Среди них был и Абу Хурайра, передавший множество хадисов Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). В своих воспоминаниях Абу Хурайра (радыяллаху анху) рассказывал следующее:

«Клянусь Аллахом, кроме которого нет никакого божества, что от невыносимого чувства голода я порой прижимался к земле, а иногда прикреплял камень к животу. Как-то я сидел на краю дороги. Вдруг вижу, идет Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Он посмотрел на меня и улыбнулся. Видимо, он понял то, о чем я думал, и тут же позвал меня:

– *О, Абу Хурайра!*

Я с готовностью отозвался:

– Слушаю вас, о Посланник Аллаха!

Он тут же повелел мне:

– *Следуй за мной!*

Затем он продолжил свой путь. Подойдя к своему дому, он зашел домой. Я попросил у него разрешения войти в дом. Он позволил мне. Посмотрев дома, он нашел сосуд с молоком и спросил у домашних:

– Откуда это молоко?

Домашние ответили:

– *Принесла некая женщина!*

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) тут же позвал меня:

– *О, Абу Хурайра! Иди и позови сюда всех обитателей Асхабус суффа!*

Эту группу представляли собой бедные мусульмане, не имевшие ни семьи, ни крова, ни имущества. Когда Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) приносили милостыню, он никогда не брал ее себе, а сразу отправлял обитателям *Асхабус суффа*. Но когда ему дарили подарки, некоторую часть он брал себе, а большую часть отдавал беднякам. Мне не понравилось, что Мухаммад (саллал-

лаху алейхи ва саллям) пригласил к себе всю группу. Поэтому я сказал самому себе:

– Да кому хватит этого молока? Я ведь больше всех нуждаюсь в пище и больше, чем остальные, имею прав на это молоко. Когда они все придут сюда, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) прикажет мне передать им молоко, и мне придется отдать им его. Они все выпьют, а мне ничего не останется. Однако, несмотря ни на что, мне нужно подчиниться повелению Аллаха и Его Посланника.

В конце концов, после таких раздумий я направился в мечеть и пригласил всю группу. Они сразу приняли приглашение и, подойдя к дому, попросили разрешения войти в дом. Им разрешили, и они, войдя в дом, расселись в комнате.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) позвал меня и сказал:

– *Возьми это молоко и угощай их!*

Я взял в руки сосуд с молоком и стал по очереди передавать присутствующим. Каждый, до кого дошла очередь, брал сосуд и досыта пил молоко. Все товарищи досыта напились. В конце я передал сосуд Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Он взял в руки сосуд и, посмотрев на меня, улыбнулся. Затем воскликнул:

– *О, Абу Хурайра!*

Я с готовностью отозвался:

– Слушаю вас, о Посланник Аллаха!

– *Остались ты и я!*

Я подтвердил:

– Да, о Посланник Аллаха!

Он приказал мне:

– *Садись и пей!*

Я сел и начал пить.

При этом он приговаривал:

– *Пей, пей!*

Я пил, а он без конца повторял:

– *Пей, пей!*

В конце концов, я взмолился:

– Нет, нет! Клянусь Аллахом, который послал тебя Пророком, у меня не осталось места для молока.

Тогда он повелел мне:

– *Дай мне!*

Я передал сосуд ему. Он сначала воздал хвалу Аллаху, произнес «бисмиллях» и выпил оставшееся молоко». (Бухари, Рикак, 17)

В данной истории мы видим, как наряду с угощением сподвижников Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), с позволения Господа, совершил чудо, в этом случае он напоил молоком, которого хватило бы лишь на одного человека, большую группу людей. Как известно, увеличение количества пищи или воды является одним из признаков пророчества.

По возможности Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда помогал нуждающимся и поощрял к этому своих верных сподвижников. Абу Саид аль-Худри (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Однажды мы сидели в обществе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), как вдруг к нам подъехал незнакомец на верблюде. Он, надеясь на что-то, стал осматриваться по сторонам. Тогда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел нам:

«Пусть тот, у кого есть лишнее верховое животное, отдаст его товарищу, у которого ничего нет. У кого есть съестных припасов больше, чем нужно, отдаст тем, у кого нет с собой еды».

Дальше он перечислил много вещей, и тогда мы поняли, что никто не имеет права иметь вещей больше необходимого». (Муслим, Луката, 18)

В связи с нашей темой весьма примечательна история, переданная Джариром бин Абдуллахом (радыйаллаху анху):

«Как-то рано утром мы сидели в доме у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Вдруг нашему взору предстала плачевная картина: перед нами проходили люди из племени Мудар, которые

были одеты в короткие и полосатые, словно шкуры леопардов, одежды. Свои шерстяные накидки они продели через головы, а на поясах у них висели сабли. Они были полуголыми. Увидев жалкое состояние этих людей, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) так сильно расстроился, что изменился в лице. Он быстро ушел к себе, затем, выйдя, приказал Билялю (радыйаллаху анху) читать азан¹⁵ (призыв к молитве). Потом Биляль прочитал камат, и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) стал впереди нас для руководства молитвой. Закончив намаз, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес перед нами речь, предварив ее аятами Корана:

«О люди, бойтесь Господа вашего, который создал вас от одного человека, из него Он создал его жену. Из них двух Он произвел множество мужчин и женщин. Бойтесь Бога, ибо Он наблюдает за вами». «Ниса», 4/1.

«О верующие! Бойтесь Аллаха! Пусть всякий из вас помышляет о том, что приготовил на завтра». «Хашр», 59/18.

Затем Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) продолжил свою речь следующими словами:

«Каждый мусульманин пусть подаст подаяние! Пусть это будет золото, серебро, одежда, один са пшеницы или финики. Если нет возможности, то хотя бы половину финика».

Услышав призыв Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), один из сподвижников притащил мешок, настолько тяжелый, что не мог его поднять. Все жители бросились домой, чтобы принести что-нибудь. Через некоторое время люди стояли в очереди, чтобы положить в середину принесенные продукты и вещи. В конце можно было увидеть две огромные кучи из одежды и съестного. Я увидел, как Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) стоял, улыбаясь и сияя от радости. (Муслим, Закаят, 69) Затем он сказал следующее:

«Кто в Исламе станет зачинателем благого дела, ему зачтется это. На его счет зачтутся также деяния всех людей, совершивших эти действия. И ничто не будет скрыто или списано. Но если кто-либо станет первым совершать греховные деяния, то ему запишутся эти грехи. На его счет запишутся также дея-

15 Азан – призыв к молитве

ния всех людей, совершивших после него эти поступки. При этом ничто не будет убавлено или скрыто». (Муслим, Закаят, 69)

Одновременно с оказанием помощи нуждающимся Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) поощрял мусульман давать займы всем, кто бы ни попросил. При этом он подчеркивал, что если должники по каким-то причинам не могут выплатить долг, то, по возможности, надо простить им.

Как сообщает Абу Хурайра (радыяллаху анху), как-то Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказал такую историю:

«В давние времена жил на свете некий человек, который постоянно давал людям займы. При этом он говорил своему слуге: «Спиши долги тем, кто испытывает крайнюю нужду. Возможно, за это Аллах простит нам наши прегрешения».

Так и случилось. Это человек однажды скончался, и его душа предстала перед Всевышним Аллахом. За его благие деяния Господь простил ему его грехи». (Бухари, Анбия, 54; Муслим, Мусакат, 31)

Следующая история, рассказанная Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), также имеет прямое отношение к нашей теме.

«Одного человека из предыдущих поколений подвергли на том свете допросу. К сожалению, в книге записей деяний не нашли ни одного хорошего поступка. А человек тот в земной жизни был очень богатым. Оказалось, что он приказывал своему слуге списывать долги бедных людей. Тогда Аллах повелел: «Мы больше него имеем права прощать, поэтому мы прощаем его прегрешения!» (Муслим, Мусакат, 30)

Ни в коем случае нельзя обижать бедняков, задевать чувство собственного достоинства. И если человек стоит перед выбором: чье общество предпочесть – бедного мусульманина или состоятельного неверного, разумеется, тут нельзя колебаться, надо сразу же подойти к мусульманину. В Коране Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) приказывается, чтобы он никогда не унижал бедняков. С другой стороны, в Коране дается следующее четкое описание неверных:

«Видал ли ты того, кто отвергает Воздаянье? Таков лишь тот, кто отгоняет сироту, откажет в пище он тому, кто голодает». «Маун», 107/1-3.

Согласно одному из сообщений, предводители курайшитских язычников обратились к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) с таким предложением:

– Если ты желаешь, чтобы мы признали твое пророчество, то прогони всех нищих, находящихся возле тебя. Когда мы придем к тебе, пусть их не будет. Выдели им отдельное время!

В ответ пришло Божественное откровение:

«Не отгоняй ты тех, которые на утренней заре и в час захода солнца взывают к Господу в молитве, ища Его благоволения». «Ан'ам», 6/52.

В другом аяте Корана Всемогущий Творец повелевает Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) терпеливо сносить все трудности и лишения вместе с бедными и нищими и относиться к ним очень деликатно и мягко.

«Живи душой в согласии и мире с теми, кто на восходе (дня) и на закате солнца взывает к Господу в молитве, ища Его благодаренья. От них глаза не отводи, желая блеска ближней жизни». «Кахф», 18/28.

Как сообщает Аиз бин Амр аль-Музани (радыйаллаху анху), однажды курайшитская знать во главе с Абу Суфьяном, душа которого еще не осветилась светом веры, проходили мимо группы мусульман, среди которых были Салман Фариси, Сухайб Руми и Биляль Хабаши. Мусульмане, увидев Абу Суфьяна, заметили:

«Меч Аллаха не наказал врагов Аллаха!»

Абу Бакр, услышав слова мусульман, возмутился:

– Вы таким образом относитесь к самому знатному человеку из племени Курайша?

Затем он направился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и поведал ему о случившемся. Выслушав Абу Бакра (радыйаллаху анху), Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– О, Абу Бакр! Возможно, ты своим возмущением обидел их (бедных мусульман). Если ты обидел их, запомни, ты обидел Самого Господа!

Абу Бакр (радыйаллаху анху) сразу же направился к бедным правоверным и спросил у них:

– Братья! Неужели я обидел вас своими словами?

Однако они миролюбиво ответили ему:

– Нет, мы вовсе не обиделись на тебя. Пусть Аллах простит тебя, о наш брат! (Муслим, Фадаилус Сахаба, 170)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) часто говорил о высокой духовной степени бедняков. И при этом он сообщал, что большинство обитателей Рая после Судного Дня будут составлять именно бедняки. Вот некоторые из этих хадисов:

«Сообщить ли вам об обитателях Рая? Хотя они тщедушны телом и люди считают их слабыми и никчемными, но если они поклонятся именем Аллаха, что что-то обязательно произойдет, как это непременно случится. Это те люди, молитвы которых Господь никогда не отвергает. Рассказать ли вам о тех, кто будет гореть в Аду? Это люди с каменными сердцами, грубые, скупые и высокомерные люди». (Бухари, Айман, 9; Муслим, Джаннат, 47)

«В Раю и вижу, что многие вошедшие туда являются бедными. А богатых задержали для того, чтобы потребовать у них отчета. Кроме того, тех, кто заслужил наказания, тут же отправили в Ад». (Бухари, Рикак, 51; Муслим, Зикр, 93)

«Бедные люди войдут в Рай на полдня раньше богатых, то есть (соответственно земном отчету) на пятьсот лет раньше». (Тирмизи, Зухд, 37)

Как видим, эти сообщения, касающиеся бедных, очень радостны и полны надежд. Однако хотелось бы заметить, что материальная бедность вовсе не говорит о том, что бедняки лучше состоятельных людей. Бедняк, который не следует Божественным установлениям, не имеет никакой цены. Бедняка возвышает его восхваление Аллаха за данные ему блага и терпение, которое он выказывает при сильной нужде.

Причиной того, что состоятельные и бедные не смогут войти в Рай одновременно, является отчет, который богатые будут держать за свое богатство, откуда оно и как они его заработали. После

отчета те, кто честно зарабатывал, будут помещены в Рай, а те, кто скопил состояние нечестным путем, будут отправлены в Ад.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда осуждал тех бедных, которые, не обладая совершенством души и крепостью веры, недовольны своим жизненным уделом, и, являясь причиной свою нужду, совершают преступления. Он особо подчеркивал, что в некоторых случаях крайняя нужда может даже привести человека к безверию. В одном хадисе Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что особенно нужно остерегаться бедности, из-за которой человек забывает все святое. Так в следующем хадисе говорится:

«Я прошу Аллаха оградить меня от бедности, от нужды, от унижения, от совершения неправых дел и от злодеяний со стороны других». (Насаи, Истиаза, 14)

Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес такую молитву:

– *О Аллах! Я прошу Тебя оградить меня от нищеты и безверия.*

Удивленные сподвижники спросили у него:

– О Посланник Аллаха! Неужели вы приравниваете нищету к безверию?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) утвердительно ответил:

– *Да!* (Насаи, Истиаза, 29)

Среди молитв, которые часто читал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), можно встретить и такие:

«О Аллах! Я очень слаб – укрепи меня! Я унижен – возвысь меня! Я беден – надели пропитанием меня!» (Хаким, 1/708)

«Я прошу Аллаха оградить меня от несчастий, причиной которых является бедность!» (Насаи, Истиаза, 17)

Советуя молодому поколению остерегаться занятий попрошайничеством и всегда стремиться зарабатывать в поте лица кусок хлеба, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

«Ни один человек на белом свете не ел более благодатной пищи, чем та, которую он заработал сам». (Бухари, Бую, 15)

«Я с клятвой могу сообщить вам три правила. Хорошо запомните их!

– *От подачи милостыни человек никогда не обеднеет.*

– *Когда к вам отнесутся несправедливо, терпите, ибо Господь непременно возвысит вас!*

– *Кто протянул руку, прося у других, тому Аллах откроет врата бедности».* (Тирмизи, Зухд, 17)

«Настоящий мискин (бедный) не тот, кто ради двух кусков хлеба или нескольких штук фиников ходит от дома к дому. Истинный мискин тот, которому, хотя он и не может найти пропитания, никто ничего не подает (потому что никто не знает о его нуждах). И он сам ничего не просит». (Муслим, Закаят, 102)

«Чем просить что-либо у людей, лучше всего обвязаться веревкой и, собрав в горах дрова, продать их на рынке. Благодаря этому Аллах сохранит честь и достоинство». (Бухари, Закаят, 50).

«Дающая рука гораздо лучше, чем берущая!» (Муслим, Закаят, 106)

Известно также, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) призывал бедных мусульман не унижаться и сохранять собственное достоинство. Он советовал им не кричать на каждом углу о своих проблемах и избегать излишних словоизлияний. С этой целью он как-то сказал:

«В Судный День Господь не станет говорить с тремя людьми, не станет смотреть на них и не станет прощать их грехи. Кроме того, Он подвергнет их страшному наказанию. Это следующие люди:

– *Старец, совершающий прелюбодеяние.*

– *Лживый правитель.*

– *Высокомерный бедняк».* (Муслим, Иман, 172)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда утешал бедняков, которые, видя благосостояние и роскошную жизнь со-

стоятельных людей, часто горевали по поводу своей участи. Абу Хурайра (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Мусульмане, переехавшие из Мекки в Медину, пришли однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказали:

– О Посланник Аллаха! Состоятельные наши братья по вере заслужили самые лучшие места в Райских садах.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) удивленно спросил:

– *А что они такого сделали?*

Бедные переселенцы ответили ему:

– Они совершают те же намазы, что читаем мы. Они соблюдают те же посты, что соблюдаем мы. Но они еще подают милостыню, а мы ничем не можем помочь людям. Они освобождают невольников, а мы не можем этого сделать.

Тогда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал им:

– *Рассказать ли вам о такой вещи, благодаря совершению которой вы достигнете тех, кто обошел вас; обойдете тех, кто идет за вами; и кроме тех, кто сделает то же самое, вы станете выше всех?*

Они с готовностью воскликнули:

– Да, о Посланник Аллаха!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) пояснил им следующее:

– *После каждого обязательного (фард) намаза по тридцать три раза произнесите «субханаллах», «альхамдулиллях» и «Аллаху Акбар».*

Через несколько дней бедные переселенцы опять пришли к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и обратились с такой жалобой:

– О Посланник Аллаха! Состоятельные мусульмане прослышали о вашем сообщении и теперь читают его.

В ответ Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил:

– *А что я могу поделать? Это милость Господа и Он оказывает Свою милость тому, кому пожелает!»* (Муслим, Масаджид, 142)

В этом вопросе красиво выразился благородный Умар (радый-аллаху анху):

«И богатство, и бедность являются своеобразными средствами для передвижения. Поэтому для меня совершенно безразлично, на какое из них сесть!»

То есть богатство и бедность подобны норовистой лошади, на которой сложно ездить. Пользование ими требует особой сноровки. Самое главное – это стараться быть искусным наездником. В одном аяте Корана сказано:

«Аллах удел Свой расширяет иль мерой раздает его тому, кого сочтет Своим желаньем». «Ра'д», 13/26.

Раз и богатство, и бедность являются следствием волеизъявления Господа, значит, каждый проходит жизненный экзамен. Самое главное – это не экзамен, а результаты. Нам остается лишь только старание и стремление достигнуть прекрасных результатов.

ОТНОШЕНИЕ НАШЕГО ПРОРОКА К СИРОТАМ И СЕМЬЯМ ШАХИДОВ

Если хочешь смягчить свое сердце,
накорми бедного и приласкай сироту.

Ибн Ханбаль, 2/263

В Исламе девочек и мальчиков, которые до достижения совершеннолетия лишились отцов, считают сиротами. При этом Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), сказав, что *«после достижения совершеннолетия ребенок не может считаться сиротой»*, (Абу Дауд, Васая, 9) подчеркивает, что понятие «сирота» связано лишь с определенным возрастным периодом.

В доисламский период, вследствие легкого обычая развода, распространенного среди арабов, а также из-за большого количества сражений, происходивших между племенами, число вдов и сирот было ужасающе огромным. В невежественном обществе сирот презирали, ими помыкали и всячески унижали. Всем известно,

что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вырос сиротой и лично на себе испытал отношения людей к сиротам. В Коране Сам Господь сообщает, что Он нашел его сиротой и Сам хранил его от бед и напастей:

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ

«Неужто не нашел тебя Он сиротой? Не дал приюта (и заботы)?» «Духа», 93/6.

Поэтому Аллах здесь же повелевает Своему Посланнику:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

«А потому ты сироту не притесняй!» «Духа», 93/9.

То есть, Аллах повелевает ему: «Так же, как Я покровительствовал тебе, также и ты заботься о сиротах, интересуйся их нуждами и старайся помочь им»

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) начал заботиться о сиротах с первых дней своего пророчества. Именно тогда он стал вырабатывать правила отношения к ним. Вследствие невыносимых мучений и притеснений со стороны курайшитских язычников первые мусульмане приняли решение переехать в Эфиопию. Возглавлял путешественников Джафар бин Абу Талиб. В своей защитной речи перед членами правительства Эфиопии в присутствии короля Негуса Джафар (радыйаллаху анху) сказал, что во времена джахилии сильные измывались над слабыми, но Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) встал на их защиту и запретил «посягать на имущество сирот». (Ибн Хишам, 1/359)

В одном из аятов Корана содержится суровое предупреждение тем, кто посягает на имущество сирот, говорится о том, что такие люди будут подвергнуты самому жестокому наказанию.

«Ведь те, которые имущество сирот несправедливо пожирают, сжирают огонь в свои чрева. Гореть им в пламенном Огне!» «Ниса», 4/10.

Как следует из содержания этих аятов, те, кто незаконно посягнул на имущество сирот или же умышленно нанес вред им, обрекли на мучительное наказание самих себя, а не сирот. Раз дело обстоит таким образом, верующему человеку не остается другого выхода, как неукоснительно выполнять Божественное повеление: **«К имуществу сирот не прикасайтесь иначе, как лишь с тем, чтобы его приумножить»**. «Ан'ам», 6/152. Следуя этому запрету, верные сподвижники Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) до того опасались преступить религиозные предписания, что стали даже избегать общества сирот. В конце концов, они не выдержали и изложили Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) свои нравственные переживания. Вскоре было ниспослано следующее Божественное откровение:

«О жизни ближней и далекой и о сиротах задают тебе вопрос. Скажи: «Для них благое совершать есть лучшее, что можно сделать», и если примете вы их в свои заботы, они вам станут братья. Аллах ведь различит творящего добро от совершающего злое». «Бакара», 2/220.

В этом аяте внимание акцентируется на том, что Всевышний прекрасно знает об истинных намерениях человека, занимающегося попечительством сирот. Следовательно, не стоит избегать ответственности и нужно относиться к сиротам, как к братьям и сестрам по вере.

Предупреждая нас о том, что посягательство на имущество сирот ведет человека к неминуемой смерти и мучительному наказанию, в то же время Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) призывает нас брать под свое покровительство сирот. В одном из хадисов говорится:

«Самый прекрасный дом мусульманина – это тот дом, где хорошо относятся к сиротам. Самый отвратительный дом мусульманина – тот, где к сиротам плохо относятся». (Ибн Маджа, Адаб, 6)

Из содержания данного хадиса можно сделать вывод, что недостаточно приютить у себя дома сироту. Нужно еще хорошо обходиться с ним. Если даже его прекрасно кормить и хорошо одевать, но при этом оказывать на него моральное давление, то этот дом

покажется для него не местом покоя и счастья, а местом мучений и притеснений.

В другом хадисе говорится о том, что покровительство над сиротой может сослужить добрую службу человеку и способствовать тому, что Господь поместит его после смерти в Райские сады.

«Если кто-либо возьмет с собой сироту, проживающего среди мусульман, и, приведя его в дом, накормит, то Аллах, несомненно, отправит его в Рай. Если, конечно, этот человек не совершил смертные грехи». (Тирмизи, Бирр, 14)

В выражении «смертные грехи» имеется в виду два греха:

Первый - придача Аллаху сотоварищей и вера в то, что кроме Аллаха существуют и другие божества.

Второй - нарушение чужих прав.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщает, что если кто-либо, терпеливо снося материальные и моральные трудности, даст прекрасное воспитание сиротам, то он обязательно будет в Раю его (Пророка) соседом. В связи с этим известен следующий хадис:

«Если кто-либо воспитает трех сирот, при этом честно заработает им пропитание, то ему запишутся такие добродетели, словно он целыми днями соблюдал пост и с утра до вечера с обнаженным мечом совершал джихад ради Аллаха. С таким человеком мы будем в Раю братьями, как вот эти два пальца. (При этом Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) показал указательный и средние пальцы на своей руке)». (Ибн Маджа, Адаб, 6)

Разумеется, попасть в Рай является самой сокровенной мечтой каждого настоящего мусульманина, но самое лучшее – это быть в Раю соседом Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Аллах, который сотворил Рай, приготовил некоторые места для праведников, однако почетное соседство с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) предназначил тем, кто покровительствовал сиротам. В одном из хадисов Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится:

«Кто возьмет под свое покровительство свою сироту или сироту чужого, в Раю мы будем находиться рядом».

Передатчик данного хадиса Малик бин Анас (радыяллаху анху) вспоминал, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), говоря это, показал указательный и средний пальцы. (Муслим, Зухд, 42)

Как видим, сироты в данном хадисе делятся на две группы: свои сироты и чужие. Под выражением «свои сироты» имеются в виду: внуки, ребенок сестры или брата; приемный или родной брат; пасынок, свои дети женщины-вдовы.

Вполне возможно, что после покойных родителей у некоторых сирот может остаться некоторое состояние. В таких случаях необходимо, взяв их под свое покровительство, до достижения сиротой совершеннолетия стараться не допустить убытков и потерь его состояния. Если же у сироты ничего нет, достаточно создать такие условия, при которых он не будет чувствовать себя одиноким. Как и везде, в нашем обществе можно встретить сирот. А ведь скольких из них оттолкнули жестокие руки, некоторые из сирот были вынуждены посягать на имущество и жизни других, а многие были раздавлены тяжестью житейских проблем, ибо не было у них надежного покровителя и руководителя.

Поэтому тот, кто взял под свою опеку этих сирот, своим благородным поступком заполнил брешь, стал лечебным снадобьем для израненных сердец. Милосердные люди обязательно получают множество наград, испытают неопишное духовное наслаждение за свое бескорыстие и желание служить человечеству. Как говорил Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Если кто-либо ради милости Всемогущего Творца погладит по голове сироту, за каждый волос, до которого дотронулась его рука, получит награду». (Ибн Ханбаль, 5/250)

Какое огромное счастье – за каждый волос получить награду! Значит, человек, который, преисполнившись чувством милосердия, прижал к себе сироту, поцеловал его в щеки и всеми силами старается помочь ребенку забыть одиночество и свою горькую долю, словно искупавшись под Божественными лучами, очищается от всех грехов.

Если сирота смеется, значит, до него дотронулась чья-то добрая рука. Если сирота смеется, значит, смеется все общество. Не стоит забывать о том, что хорошее отношение к сироте является существенной причиной для умиротворенной жизни, полной ду-

ховного покоя и согласия. Одному из сподвижников, который пожаловался на черствость души, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) посоветовал следующее:

«Если ты желаешь смягчения своего сердца, накорми бедняка и погладь по голове сироту». (Ибн Ханбаль, 2/263, 387)

Наряду с высказываниями и советами Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) примером для нас стали его собственные поступки и деяния. Он всегда, как на глазах общественности, так и в кругу близких, стремился обеспечить безбедную жизнь сиротам. Например, случай, когда участок земли, на котором построили мечеть Пророка, принадлежал двум сиротам по имени Сахль и Сухайль. Этим сирот опекал Ас'ад бин Зурара, который был из ансаров (жители Медины). Ребята-сироты, узнав о том, что здесь намереваются строить мечеть, пожелали было отдать землю совершенно бесплатно, однако Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не принял их подарка и выплатил им всю полагающуюся сумму. (Бухари, Манакибуль Ансар, 45)

В достоверных источниках сообщается, что под покровительством Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда находилось несколько сирот. Как писал историк ибн Са'д, сподвижник Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Абу Умама (радыйаллаху анху) перед своей смертью завещал ему присматривать за его маленькими дочерьми, которых звали Кабша, Хабиба и Фариа. Выполняя последнюю волю усопшего, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) взял девочек к себе домой и создал все условия, чтобы под его присмотром сироты могли получить прекрасное воспитание и блестящее образование. (Ибн Са'д, 3/610)

Абу Джухайфа (радыйаллаху анху), который вырос сиротой, в своих воспоминаниях рассказывал следующее:

«Однажды к нам домой пришел сборщик налогов, выполнявший повеление Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Он собирал с богатых милостыню и раздавал ее бедным. Я был сиротой, и мне он дал одного верблюда». (Тирмизи, Закят, 21)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда советовал своим сподвижникам присматривать за сиротами, и в то же время подчеркивал, чтобы за это дело брались лишь те, кто имеет для этого возможности. Например, Абу Зарру аль-Гифари он дал такой совет:

«О, Абу Зарр! Я вижу тебя слабым. Если сказать честно, то, чего желаю я для себя, того желаю и для тебя. Никогда не командуй над людьми. Даже если их будет двое. Второе: никогда не бери на хранение имущество сирот!» (Насаи, Васая, 10)

Особо большое значение Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) уделял помощи семьям шахидов. Прилагая все усилия, он никогда не жалел для них ни сил, ни времени, оказывая духовную поддержку и материальную помощь. В зависимости от ситуации, за некоторыми сиротами он присматривал сам лично, за других проливал горячие слезы, а некоторым семьям, напоминая о той высокой ступени, на которой находятся павшие за веру, словно прохладная вода, успокаивал и освежал их души.

Башир бин Акраба (радыяллаху анху) рассказывал следующее:

«Когда мой отец Акраба стал шахидом в битве при горе Ухуд, я, плача и заливаясь слезами от горя, пошел к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Увидев мои слезы, он сказал мне:

– О мой хороший! Ты почему плачешь? Не плачь! Разве тебя не успокаивает то, что теперь я являюсь твоим отцом, а Айша твоей матерью?

В ответ я воскликнул:

– Да будут жертвой на твоём пути мои родители, о Посланник Аллаха!

После этого он погладил меня по голове. В данное время мои волосы поседелели от старости, но то место, которое он погладил, до сих пор остается черным» (Бухари, ат-Тарихуль Кабир, 2/78; Али аль-Муттаки, КанзульУммаль, 13/298)

Следующая история, в которой повествуется о Умме Харисе (радыяллаху анха), сын которой был убит в битве при Бадре, является еще одним ярким свидетельством того, какое внимание Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) уделял семьям шахидов. Сын Умму Харисы погиб на поле боя, сраженный стрелой противника. Убитая горем, Умму Хариса (радыяллаху анха) пришла к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказала ему:

– О Посланник Аллаха! Если мой сын в Раю, я терпеливо снесу эту утрату и буду ждать награды Аллаха, однако если он не в Раю, то я буду безутешно рыдать!

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) тут же сообщил ей радостную весть:

– *О, Умму Хариса! В Раю множество ступеней и мест. Твой сын удостоился Рая под названием Фирдавсуль А'ла.* (Бухари, Джихад, 14; Ибн Ханбаль, 3/272)

Все помнят, что когда в битве при Ухуде погиб шахидом дядя Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Хамза (радыйаллаху анху), он сразу отдал его маленькую дочь Умаму на попечение своего племянника Джафара бин Абу Талиба. Когда она выросла, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) выдал ее замуж за Саяяму, сына Умму Саяямы. (Ибн Са'д, 8/159-160)

Узнав о гибели Джафара (радыйаллаху анху) в битве при Муте, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу же направился к нему домой и, прижав к себе его осиротевших детей, со слезами на глазах начал гладить их по головкам. Затем он приказал сподвижникам помочь семье с приготовлением пищи. (Ибн Хишам, 3/436)

После этого Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) постоянно интересовался нуждами семьи Джафара (радыйаллаху анху). В своих воспоминаниях Абдуллах бин Джафар (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Хорошо помню, как однажды вместе с сыновьями Аббаса (радыйаллаху анху) Кусамом и Убайдуллахом мы играли на улице. Вдруг неожиданно появился верхом Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Показав на меня, он повелел ребятам:

– *Поднимите его ко мне!*

Когда ребята приподняли меня, он посадил меня впереди себя. После этого он показал на Кусаму и приказал:

– *Поднимите и этого!*

Кусаму посадил позади себя. Дядя Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Аббас (радыйаллаху анху) Убайдуллаха любил сильнее, чем Кусаму, однако, невзирая на это, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) посадил на свою лошадь именно Кусаму.

После этого он три раза погладил меня по голове, и каждый раз молил Аллаха о следующем:

«О Аллах! Ты Сам будь покровителем детей Джафара». (Ибн Ханбаль, 1/205; Хахим, 3/655)

Передают, что однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел к Абдуллаху ибн Джафару (радыяллаху анху), который вместе с другими детьми торговал на рынке, и прочитал за него такую молитву:

«О Аллах! Сделай торговлю этого ребенка прибыльной!» (Ибн Хаджар, аль-Исаба, 2/289)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда читал за семьи шахидов следующую молитву:

«О Аллах! Сделай так, чтобы у них на душе не осталось горечи утраты и печали. Все, что осталось после шахидов, сделай это для них благословенным!» (Вакиди, 1/316)

ОТНОШЕНИЕ ПРОРОКА К ИНВАЛИДАМ

Если Мой раб выкажет терпение в тот момент, когда Я, лишив его зрения, подвергну его испытанию, то в награду за это Я помещу его в Рай!

Бухари, Марда, 7

Еще одна группа людей, которые всегда чувствуют себя ущемленными и лишенными всего, - это калеки и инвалиды. Изучая высказывания Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и практические решения вопросов, касающихся инвалидов, можно выделить две группы: умственно отсталые и люди с физическими недостатками. Из группы с физическими недостатками особое значение уделяется незрячим. Во многих аятах Корана слово «слепые» употреблено в значении «духовно незрячих», а в некоторых аятах использовано в прямом значении. Повествуя о случае с Абдуллахом бин Умми Мактум в суре «Абася», Господь акцентирует внимание на необходимости чуткого отношения к слепым.

«(Пророк) нахмурился и отвернулся оттого, что подошел к нему слепой (и речь прервал). Как знать тебе, быть может, душу, он свою очистить хочет? И он воспримет увещания твои и пользу извлечет из них. Тому же, кто богат (и знатен), ты обращаешь все свое вниманье. Хотя твоей вины не будет, коль не очистится (его душа). А тем же, кто со тщанием к тебе приходит, испытывая (в сердце) страх, пренебрегаешь ты».

«Абася», 80/1-10.

В связи с причиной ниспослания данного аята рассказывают следующую историю:

«Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) беседовал с предводителями курайшитов-язычников, Утбой ибн Рабиа, Абу Джахлем и Убай бин Халафом. Он сильно хотел, чтобы они приняли Ислам, и прилагал для этого все усилия. В это время к беседующим подошел слепой сподвижник Абдуллах бин Умму Мактум и обратился к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) со следующими словами:

– О Посланник Аллаха! Научи меня тому, чему тебя научил Аллах!

(Не заметив присутствующих, он несколько раз повторил свою просьбу).

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно рассердился из-за поступка ибн Умму Мактума (радыйаллаху анху), который прервал беседу. Он не стал отвечать ему и, отвернувшись от него, продолжил разговор с гостями. На это была веская причина: представители высшей знати требовали к себе особого отношения. Когда беседа закончилась, и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), встав, собрался уходить, ему было дано это Божественное откровение. Он сразу стал оказывать Абдуллаху ибн Умму Мактуму знаки повышенного внимания и подарками постарался задобрить его. После этого случая, встретив его, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил ему:

«Добро пожаловать, о человек, из-за которого мой Господь упрекнул меня!» (Рази, 31, 50)

Ибн Умму Мактум (радыйаллаху анху) входил в число тех людей, которые первыми уверовали в Аллаха и признали пророче-

ство Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). В последующие годы Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отправил его вместе с Мус'абом ибн Умайром (радыйаллаху анху) в Медину для обучения новообращенных чтению Корана. Они в Медине занимались обучением народа. (Бухари, Манакибуль Ансар, 46)

Также известно, что Абдуллах ибн Умму Мактум (радыйаллаху анху) вместе с Билялом читал в Медине азан (призыв к молитве). Он был не зрячим и к тому же проживал вдали от мечети, он попросил у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) разрешения не приходить в мечеть. Однако Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него:

– Ты слышишь звуки азана?

И услышав утвердительный ответ ибн Умму Мактума, приказал:

– *В таком случае, «иди туда, куда тебя призывают»!* (Муслим, Масаджид, 255; Абу Дауд, Саят, 46)

Наряду с сообщением о том, что коллективное совершение намаза в мечети имеет важное значение в Исламе, в данном эпизоде явственно проглядывает забота Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) о слепых, ибо он не забывает о них. Совсем наоборот, он желает, чтобы они всегда были среди людей и не чувствовали себя отверженными и ненужными. Известно также, что когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в силу каких-либо причин был вынужден выехать за пределы Медины, он оставлял вместо себя слепого Абдуллаха для проведения коллективных намазов в мечети. Сообщается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) три раза назначал его имамом вместо себя. (Ибн Асир, Усдиль Габе, 4/264)

Вместе с тем хотелось бы отметить, что законы Ислама категорически запрещают использование инвалидов в тяжелых работах. Например, им не позволено участие в боевых действиях. Когда был ниспослан аят **«И меж собой из верующих не сравнятся те, кто сидит (у мирных очагов) и не несет потерь, и те, кто на пути Господнем все силы отдает, добро свое и жизнь»**, «Маида», 4/95. Абдуллах бин Умму Мактум (радыйаллаху анху) пришел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) объяснил ему, что вследствие отсутствия способности видеть, он никак не может принять участие в джихаде, сразу же было

дано следующее Божественное откровение: **«кроме тех, кто по уважительной причине остался дома»**. «Маида», 4/95.

После этого Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда освобождал инвалидов от участия в боях. И тем, кто, несмотря на свои увечья, настаивал на участии в походах, выказывал особое отношение. Например, глава племени бану Салама по имени Амр бин Джамух (радыяллаху анху) был хром на одну ногу. Он очень хотел принять участие в битве при Бадре, но Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не разрешил ему. Однако через некоторое время, когда между язычниками и мусульманами произошла битва при горе Ухуд, Амр опять пришел к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и попросил разрешения принять участие в бою. Его дети принялись отговаривать его, говоря:

– Отец, ведь перед Аллахом у тебя есть уважительная причина!

Однако Амра не успокоило объяснение Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), что из-за его инвалидности ему не обязательно воевать. Амр (радыяллаху анху) стал настаивать на своем, и тогда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к его детям, промолвил:

– Не препятствуйте отцу! Пусть он сразится с врагами. Возможно, Аллах дарует ему смерть героя!

Этот искренне верующий сподвижник во время боя воскликнул: «Я сильно хочу попасть в Рай!» В конце концов, вместе с сыном, который все пытался защитить его, он пал на поле боя шахидом. (Вакиди, 1/264-265; Ибн Асир, Усдуль Габе, 4/208)

В некоторых книгах касательно Абдуллаха бин Умм Мактума (радыяллаху анху) пишется, что он, несмотря на то, что был совершенно слеп, во время правления халифа Умара (радыяллаху анху), надев на себя кольчугу, принял участие в сражении Кадисия и пал на поле боя. В другом источнике сообщается, что он умер по возвращению в Медину. (Ибн Са'д, 4/112; Ибн Асир, Усдуль Габе, 4/264)

Хотя эти два героя по уважительной причине имели возможность остаться дома, они приняли участие в боях и стали шахидами. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что им нужно только иметь намерение, и этого достаточно для того, чтобы

они были возведены на высокую степень воинов Ислама. Анас бин Малик (радыйаллаху анху) передал, что в одном из походов Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В Медине остались такие мужчины, которые, оставаясь дома, словно находятся вместе с вами, они получают такое же вознаграждение, какое получите вы. Ибо они не смогли присоединиться к нам в силу различных уважительных обстоятельств».

(Бухари, Джихад, 35)

Часто Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал инвалидам, которые из-за увечий и физических недостатков были лишены многих земных радостей, выказывать великое терпение, так как благодаря этому они будут вознаграждены самой высокой степенью Рая. Анас бин Малик (радыйаллаху анху) говорил, что сам слышал, как однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил:

«Всемогущий Аллах повелел: «Если Мой раб выкажет сабр (терпение) в тот момент, когда Я, лишив его зрения, подвергну его испытанию, то в награду за это Я помещу его в Рай!»

(Бухари, Марда, 7; Тирмизи, Зухд, 58)

Степень терпения оценивается согласно тому, чего лишился раб. Именно соответственно этому будет воздано ему на том свете. По этой причине в хадисе сообщается, что того, кто, потеряв зрение, не станет причитать и стенать, Аллах обязательно поместит в Рай.

Действительно, визуальное любование красотами мироздания и окружающей среды является огромным счастьем. Глаза, как физический орган, предназначены для того, чтобы видеть. И в этом заключена большая польза. Однако это наслаждение и польза ограничены земной жизнью, тогда как Рай, который обещает Всевышний, не имеет пределов, и раб остается там навечно.

Потеря зрения является огромной и тяжелой утратой. Порой встречаются настолько тяжелые случаи, что лечение оказывается безрезультатным. В таких случаях ничего не остается, как терпеть и смириться. Перед невзгодами и проблемами, решение которых на первый взгляд представляется невозможным, человек остается на ногах лишь благодаря сабру (терпению). В результате выказан-

ного терпения значительно возрастает духовная степень раба, и он после перехода в иной мир обретает вечное счастье.

Ата бин Абу Рабах рассказал следующую историю:

«Абдуллах бин Аббас (радыйаллаху анхума) спросил у меня:

– Показать ли тебе женщину, которая обязательно попадет в Рай?

Я с готовностью ответил:

– Давай, показывай!

Ибн Аббас пояснил мне:

– Вон, видишь чернокожую женщину? Так вот, эта женщина пошла однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и попросила его об одном:

– О Посланник Аллаха! Меня часто охватывают приступы эпилепсии, и я теряю сознание. В результате этого у меня открывается тело. Помолись за меня Аллаху, пусть Он пошлет мне излечение!

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ей:

– *Если ты желаешь, то можешь потерпеть, и за это ты обязательно попадешь в Рай. Но если ты настаиваешь и хочешь выздороветь, то я могу помолиться за тебя Аллаху.*

Женщина в ответ воскликнула:

– Я могу выказать терпение во время болезни, но при этом я прошу вас помолиться Аллаху, чтобы во время приступа я не раскрывалась.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) тут же помолился Господу об этом». (Бухари, Марда, Бирр, 54)

Ответы Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) страдающей эпилепсией женщине могут показаться некоторым непонятными. Поэтому мы решили сделать здесь небольшое пояснение. В данном случае Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) напомнил женщине, что перед ней два варианта, и она вполне свободна и может выбрать любой из них. Это является проявлением особой любви, которую Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) испытывал к своим сподвижникам.

Сообщается, что когда к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) привели двух душевнобольных людей, он проявил живое участие и, положив руки им на грудь, с соизволения Аллаха, излечил их. (Ибн Хаджар, аль-Исаба, 4/453)

Как рассказывал Анас бин Малик (радыяллаху анху), в один прекрасный день к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришла женщина, страдающая слабоумием и некоторыми отклонениями в психике. Она обратилась к нему следующим образом:

– О Посланник Аллаха! У меня есть к тебе дело, которое можешь решить только ты!

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ей:

– *Хорошо! Мы можем увидеться в любом месте, где ты пожелаешь, и решить твою проблему.*

Затем они отошли в сторону, где Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) очень внимательно выслушал жалобу женщины и помог ей. (Муслим, Фадаиль, 76; Абу Дауд, Адаб, 12)

Объясняя, что душевнобольным вовсе необязательно выполнение религиозных предписаний, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

«На свете поступки трех людей не записываются:

– *Поступки ребенка до достижения им совершеннолетия.*

– *Действия спящего человека до пробуждения.*

– *Поступки душевнобольного человека до полного выздоровления».* (Тирмизи, Худуд, 1)

Как великий Пророк и учитель, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) разработал целую систему морально-нравственных правил, которые обязаны соблюдать люди по отношению к тем, кто физически и умственно неполноценен. Например, помощь слепому, объяснение немым и глухим являются разновидностями милостыни. Подобные действия равносильны благим деяниям. (Ибн Ханбаль, 5/169)

Как видим, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не смотрел на инвалидов как на отверженных существ. Наряду с многочисленными советами всячески помогать им, в не-

которых случаях он даже давал поручения таким людям. Кроме всего этого, он успокаивал людей с различными физическими недостатками и увещьями радостными сообщениями о ждущих их райских наслаждениях и прекрасных вознаграждениях.

ОТНОШЕНИЕ МУХАММАДА К РАБАМ И НЕВОЛЬНИЦАМ

Хорошо относитесь к своим подчиненным!

Сура «Ниса», 4/36

Сначала хотелось бы отметить, что рабство пришло не с рождением Ислама, оно существовало за много лет до этого. Это самое позорное явление в истории человечества в период появления первых мусульман уже запустило глубокие корни и стало неотъемлемой частью каждого общества, существовавшего на планете. Невзирая на это, религия Ислам принесла с собой новые веяния и произвела переворот в умах людей. В отношении невольников произошли значительные изменения. Перечисляя благие деяния, которые обязаны совершать люди, в Коране повелевается следующее:

«Хорошо относитесь к своим подчиненным!» «Ниса», 4/36.

При внимательном изучении хадисов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), касающихся отношений к невольникам и слугам, в глаза бросается его стремление научить людей тому, каким образом необходимо выполнять Божественное повеление, приведенное выше. Как известно, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был послан как милость мирам. «Анбия», 21/107. Поэтому свою долю от этого олицетворения милости получили и рабы, занимавшие самое низкое положение в обществе. Например, рабы и рабыни, не имевшие никаких прав, могли спокойно подойти к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и потребовать у него уделить им время для отдельного разговора. (Бухари, Адаб, 61)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), обучая владеющих невольниками мусульман тому, как нужно обращаться к ним, говорил:

«Пусть никто из вас не обращается к невольникам «мой раб», «мой слуга». Вы все являетесь рабами Аллаха. И женщины тоже. Когда возникает необходимость позвать их, говорите им «сын»», «дочка» или «юноша».

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) учил мусульман быть очень внимательными в вопросах пропитания невольников и подчиненных. Их нужно кормить тем же, чем питаются сами хозяева, одевать в те же одежды, в какие одеваются владельцы.

Известный ученый-факих по имени Хайсама бин Абдуррахман, бывший из табиинов, говорил, что однажды он сидел вместе со своим учителем Абдуллахом бин Амром, сподвижником Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Когда к нему подошел его управляющий хозяйством, он спросил у него:

– Дал ли ты пищу нашим слугам?

Управляющий ответил:

– Нет, не давал!

Абдуллах ибн Амр тут же приказал ему:

– В таком случае иди и накорми их, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

– Достаточно только оставить голодными невольников, как это запишется смертным грехом! (Муслим, Закият, 40)

Ма'рур бин Сувайд рассказывал:

«Как-то на Абу Зарре (радийаллаху анху) я увидел богатое платье. Его слуга был одет в точно такое же платье. Когда я спросил у Абу Зарра о причине этого, он мне поведал, как во время жизни Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) он оскорбил одного из мусульман. Узнав об этом, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

«Ты такой человек, который до сих пор не избавился от привычек джахилий. Они ваши слуги, но в то же время они ваши братья. Аллах дал их вам под ваше покровительство. У кого под руководством есть брат, пусть его кормит тем же, что ест сам. Пусть одевает в ту же одежду, какую носит сам. Не поручайте им заранее невыполнимые задания. Если же все-таки возникла

необходимость выполнить тяжелую работу, помогите им!» (Бухари, Итк, 15; Муслим, Айман, 40)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал мусульманам всегда помогать своим слугам при выполнении тяжелых работ и, когда слуги невольно совершали какую-либо ошибку, не наказывать их, а по возможности прощать им.

Ибн Умар (радыяллаху анху) рассказывает следующее:

«К Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел некий человек и задал такой вопрос:

– До каких пор можно прощать слугу?

Однако Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) промолчал и ничего не ответил ему. Тот человек вновь спросил у него:

– О Посланник Аллаха! Сколько раз можно прощать своего слугу?

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

– *Каждый день по семьдесят раз!»* (Тирмизи, Бирр, 31)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) выходил из себя в тех случаях, когда хозяева подвергали мучениям своих слуг или же жестоко избивали их. В некоторых хадисах отмечается, что в тех случаях, когда слугу без причины наказывают, единственным способом спасения души является предоставление ему полной свободы:

«Если кто-либо побьет своего слугу за какую-либо провинность, которую он не совершил, или же накажет просто так, то выкупом за это может быть только его освобождение». (Муслим, Айман, 30)

Данный хадис передал ибн Умар (радыяллаху анху).

Как сообщают его современники, он как-то спросил у своего слуги, на теле которого заметил следы побоев:

– Я тебе сделал больно?

Тот ответил отрицательно. Несмотря на это, ибн Умар дал этому рабу вольную. Затем поднял с земли прутик и сказал ему:

– Ты знаешь, в этом деле я не имею ни малейшей прибыли, даже с этот прутик!

После чего рассказал ему вышеприведенный хадис. (Муслим, Айман, 30) Этими словами ибн Умар хотел сказать, что оттого, что освободил раба, он не имеет никакой пользы. Это всего лишь своеобразная штрафная выплата за рукоприкладство.

Абу Али Сувайд бин Мукаррин (радыйаллаху анху) поведал следующее:

«Я был седьмым ребенком в семействе Мукарринов. У нас был один только слуга. Однажды самый младший наш братик побил его. Узнав об этом, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал нам освободить его». (Муслим, Айман, 30)

Абу Мас'уд аль-Бадри (радыйаллаху анху) рассказывает похожую историю:

«Когда я избивал своего раба плетью, сзади послышался голос:

– О, Абу Масуд!

Однако, разгоряченный, я не различил, чей это голос. В гневе я даже не подумал над смыслом услышанного. Когда незнакомец подошел поближе, оказалось, что это был Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Он сказал мне:

– О, Абу Масуд! Знай, что могущество Аллаха гораздо сильнее, чем та сила, с которой ты избиваешь своего слугу!

После этого я сразу дал ему обещание:

– После этого я больше никогда не буду избивать своих слуг!»
(Муслим, Айман, 34)

В другом варианте данной истории Абу Масуд сказал:

– О Посланник Аллаха! Ради Аллаха я освобождаю этого раба!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил:

– *Слушай меня! Если бы ты так не поступил, то тебя обязательно бы сжег огонь или же тебя окутал бы адский огонь!*
(Муслим, Айман, 35)

Все, кто избивает и обижает слабых, бедных и своих подчиненных, кто плохо относится к сослуживцам, занимающим положение ниже, пусть всегда помнят об этом предупреждении Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Конечно, поступать в полном соответствии с советами Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) не так-то и просто. Это требует выдержки, терпения и понимания. Поэтому в Исламе слова «покупка невольника» имеют значение «самому стать невольником».

Время от времени Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) просил невольников не пренебрегать выполнением намазов. Но кроме этого, он советовал им (рабам) быть вежливыми и внимательными по отношению к своим хозяевам. Ибо если они станут вести себя таким образом, то на том свете получают двойную награду за свои деяния. В хадисе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится:

«Искренне молящийся Аллаху, добросовестно выполняющий свои обязанности по отношению к хозяину и послушный ему невольник в Судный День получит двойную награду!» (Бухари, Итк, 17)

Передав точно такой же хадис, Абу Хурайра (радийаллаху анху) добавил следующее:

«Клянусь Аллахом, в воле которого находится душа Абу Хурайры, если бы мне не было приказано совершать джихад ради Всевышнего, совершать хадж и ухаживать за матерью, то я бы предпочел умереть рабом». (Бухари, Итк, 16; Муслим, Айман, 44)

Категорически запрещено, кроме как во время военных действий, захватывать людей и превращать их в невольников. В одном из хадисов-кудси¹⁶ Господь повелевает следующее:

«В Судный День Я буду враждебен к представителям трех групп людей:

- Кто сначала поклялся Моим именем и затем нарушил клятву.*
- Кто захватил свободного человека и затем, продав его, воспользовался вырученными средствами.*
- Кто, наняв человека, заставил его выполнять работу, но после окончания ее ничего не дал ему».* (Бухари, Бую, 106)

Еще в то время исламские ученые и мудрецы делали все возможное, чтобы вовсе уничтожить сие позорное явление. Одним из методов борьбы с рабством является освобождение рабов за

¹⁶ Хадис кудси – это такой вид хадиса, в котором Пророк передает своими словами речь Аллаха.

причиненную им малейшую обиду. Например, при нарушении кем-либо клятвы «Маида», 5/89. или же за ненамеренно совершенное преступление «Ниса», 5/92. сразу же предлагалось в качестве материального наказания освободить раба.

Согласно религиозным законам Ислама, если невольник пожелает заключить договор на определенный срок работы с последующим освобождением, мусульманин не имеет права отказывать ему. В законах даже подчеркивается, что в таких случаях невольникам необходимо оказывать материальную помощь. «Нур», 24/33. При всем этом освобождение невольника считается одним из самых благочестивых деяний. В Коране об этом сообщается следующее:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكِّ قَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٍ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ
بَيْتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مَسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ

«Так почему же он не стал преодолевать трудности [вместо того, чтобы тратить богатства на вражду с Мухаммадом]? Откуда тебе знать, что такое это препятствие? [Это] – отпустить на волю раба или же накормить голодного сироту [из числа] твоих родичей или обездоленного». «Балад», 90/11-16.

В другом высказывании Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится следующее:

«Если кто-либо освободит раба-мусулманина, то взамен всех органов этого невольника Всевышний оградит один орган освободившего человека от адского пламени». (Бухари, Каффарат, 6; Муслим, Итк, 22-23)

Сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) при первом же удобном случае освобождал всех своих невольников и рабов. Освобожденных рабов по-арабски называют «мавали». Во время джахилии, из-за происхождения и национальных корней, между обыкновенными гражданами страны и мавали существовала значительная разница. Чтобы изменить в сознании людей устоявшиеся издревле взгляды, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) выдал замуж свою родственницу Зайнаб бинти Джахш за Зайда, который был освобожденным рабом. (Ибн Хаджар, аль-Исаба, 1/564). Кроме этого, именно Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) способствовал браку сына Зайда по имени Усама и благородной женщины

Фатимы бинти Кайс из племени Курайш. К этой женщине, бывшей из первых переселенцев, одновременно посватались Абу Джахм и Муавия, однако Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) посоветовал ей выбрать Усаму. (Муслим, Талак, 36; Тирмизи, Никах, 38)

Как сообщается в достоверных источниках, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) назначал вчерашних рабов на ответственные посты. Например, сын Зайда Усама (радыйаллаху анхума) в разные времена командовал мусульманскими армиями. (Бухари, Асхабун Наби, 17) Другой бывший невольник, знаменитый Биляль (радыйаллаху анху), долгое время был не только муэдзином Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), но и хранителем *бай-туль мала* (общественной казны). (Ибн Хаджар, аль-Исаба, 1/165) Кроме этого, на нем лежала обязанность встречать гостей и накрывать для них стол. (Ибн Са'д, 1/294, 298, 323)

Благодаря заключению братских связей между мухаджирами и ансарями, совершенно не обращая внимания на социальный статус, все мусульмане обрели равные права. В этой истории, известной в истории Ислама как *Муахат*, особое внимание привлекает положение сподвижников, когда-то бывших рабами: Билаля Хабаши, Салмана Фариси, Аммара ибн Ясира и Салима. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал побратимами Биляля и Абдуллаха бин Абдуррахмана, Салмана Фариси и Абу Дарду, Салима и Муаза бин Маиза, Аммара и Хузайфу бин Ямани. (Хаким, 3/435)

Братство, о котором идет речь, было основано не на пустых словах, а на узах веры и любви. При этом узы братства распространялись даже на такие гражданские права, как наследование и взаимопомощь. (Бухари, Кафала, 2) Подобные отношения, привнесенные в общество Исламом, продолжались довольно-таки долго, но через некоторое время право наследования между побратимами было отменено. «Анфаль», 8/72-73.

Даже в последние минуты своей жизни Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не забывал о слугах и касательно их сделал своим сподвижникам следующее наставление:

«Будьте внимательны к намазам! Бойтесь Аллаха и не забывайте об ответственности, которую вы несете за своих слуг и подчиненных!» (Абу Дауд, Адаб, 123-124)

VII ОТНОШЕНИЕ НАШЕГО ПРОРОКА К ЖИВОТНЫМ

За каждое благое деяние, совершенное по отношению к живым существам, непременно будет воздано.

Бухари, Шурб, 9

Для нормальной жизни человек нуждается во многих вещах. И самым необходимым, в чем человек всегда испытывает потребность, являются животные. Пища, одежда, перевозка вещей, предметы украшения, включая произведения искусства, - для всего этого необходимы животные. Они сотворены для удовлетворения нужд человека. В Коране об этом сообщается следующее:

«Он сотворил (вам) скот. Для вас в нем — и тепло, и всякая другая польза, и от него ж вам — мясо в пищу. Для вас в них — красота и гордость, когда вы на закате дня их загоняете домой, а (на восходе солнца) выпускаете (из стойла)». «Нахль», 16/5-6.

«(Он сотворил) коней вам, мулов и ослов для переездов и для пышных (церемоний), и Он творит вам много из того, что вам доселе неизвестно». «Нахль», 16/8.

В другом аяте, обращая внимание людей на животных, как на произведения Божественной мощи и искусства, сообщается следующее:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ
وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ

«Поистине, для вас (даже) в скоте таится назидание (Господне): Мы из того даем вам пить, что (образуется) в их теле между экскрецией и кровью, молоко, которое и чисто, и приятно для тех, кто пьет его». «Нахль», 16/66.

Некоторые суры Корана озаглавлены названиями животных и насекомых. «Бакара», «Нахль», «Анкабут» и «Намль». Причем животные характеризуются так же, как люди, общиной.

«И нет ни одного живого существа, что на земле (живет) или на крыльях (в небе), которые, подобно вам, не составляли бы общины. Мы ничего не упустили из Книги (наших уложений), и будет День, когда их всех у их Владыки соберут».
«Ан'ам», 6/38.

Весьма примечателен тот факт, что слово «община», которое обычно занимает важное место в религиозной литературе, употреблено в отношении существ, не обладающих разумом. Это объясняется тем, что животные играют большую роль в сохранении экологического равновесия в природе. Кроме того, животные, так же, как и другие земные прелести, сотворены для получения от них пользы и для облегчения жизни человека. Они даны нам во временное пользование, следовательно, извлекая из них пользу и наслаждаясь их красотой, к ним нужно относиться очень бережно и осторожно. Прекрасные образцы отношения к животным мы видим в поступках и в образе жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), в его приказаниях и советах. Например, он категорически запретил убийство животных, кроме ядовитых пресмыкающихся и хищников. (Бухари, Бадуль Халк, 16; Муслим, Хадж, 66-67)

Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал своим сподвижникам:

– Кто просто так убил воробья, в Судный День будет держать ответ перед Аллахом!

Сподвижники спросили:

– А что можно делать с ним?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Зарезать согласно правилам, а затем употребить в пищу!
(Дарими, Адахи, 16)

В другой раз Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заявил:

– Кто убьет воробья ради забавы, в Судный День бедная птица взмолится Господу следующим образом:

– *О Аллах! Тот человек убил меня просто так!* (Насаи, Дахая, 42)

Как следует из смысла этих хадисов, религиозные положения Ислама строго запрещают убийство и ловлю животных ради развлечения. Можно резать их лишь для того, чтобы использовать мясо в пищу или же шерсть для применения в хозяйстве. В противном случае, убийство животных просто так оценивается как посягательство на жизнь живых существ. Охрана животных и насекомых занимает в Исламе столь важное место, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) призывал очень бережно относиться к муравьям и называл их «общиной, часто поминающей Создателя». (Бухари, Джихад, 152)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал мусульманам ко всем относиться хорошо и вежливо, включая животных и насекомых, их детенышей и птенцов. Абдуллах бин Масуд (радыйаллаху анху) рассказывал следующую историю:

«В одном из походов мы были вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). В пути он по нужде отошел в сторонку. Тут мы заметили птицу с двумя птенцами. Мы забрали птенцов, а птица стала тревожно летать вверх и вниз.

Вернувшись, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал нам:

«Кто это так мучает птицу, забрав у нее птенца? Быстро верните ей птенца!» (Абу Дауд, Джихад, 112; Адаб, 163)

Как передает Амир (радыйаллаху анху), однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел со своими сподвижниками, и к ним подошел некий человек, держащий в руке какой-то сверток. Обращаясь к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), он сказал:

– О Посланник Аллаха! Я подошел сюда, увидев тебя. По дороге я проходил мимо кустарника, откуда доносился писк птенцов. Бросившись туда, я накрыл их одеждой и завернул их в нее. В это время подлетела их мать и стала кружиться над моей головой. Я приоткрыл одежду, и мать, сев на одежду, прикрыла собой птенцов. После этого я опять закрыл одежду. Теперь все они со мной.

Выслушав его, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал ему:

– *Немедленно отпусти их!*

Человек отпустил их. При этом мать так и не покинула своих птенцов.

После этого Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у сподвижников:

– Разве вас не поражает милосердие матери к своим птенцам?

Сподвижники ответили:

– Конечно, поражает!

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

– *Клянусь Всевышним, который послал меня к вам Пророком, что милосердие Аллаха к Своим рабам гораздо сильнее, чем милосердие этой матери к своим птенцам. Отнеси их и положи на землю. Пусть и мать будет вместе с ними!*

Тот человек в точности выполнил повеление Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). (Абу Дауд, Джанаиз, 1)

Если внимательно подумать над данным хадисом, то перед нами встает актуальный вопрос: «Правильно ли сажать в клетку птиц, которые сотворены для свободы?»

Как-то благородная Айша (радыйаллаху анха) села на норовистую верблюдицу. Чтобы успокоить ее, Айша (радыйаллаху анха) стала резко понукать ее, заставляя двигаться то назад, то вперед. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) тут же сделал ей замечание:

«*Помягче обращайся с животным! Ибо где есть мягкость, там все начинает становиться красивым. Все грубые отношения отвергательны*». (Муслим, Бирр, 78-79)

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), который в отношении всего живого выказывал свое безграничное милосердие, при каждом удобном случае подчеркивал, что тонкость и деликатность может послужить причиной вечного спасения человеческой души. И совсем наоборот, жестокость может привести человека в адский огонь.

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) поведал следующий хадис Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«В давние времена некий путник сильно захотел пить. Он нашел колодец, спустился вниз, напился воды и вышел. Вдруг видит, как навстречу, высунув язык от мучившей ее жажды, бежит собака. Жажда настолько мучила ее, что она лизала сырую глину. Путник сказал самому себе:

– Эта собака, так же, как и я, сильно хочет пить.

Подумав об этом, он спустился в колодец, наполнил свою обувь водой и, держа в зубах обувь с водой, поднялся наверх и напоил собаку. Поступок путника сильно понравился Аллаху, и Он простил все его прегрешения».

Сподвижники спросили:

– О Посланник Аллаха! А что, мы тоже можем удостоиться награды за помощь какому-либо животному?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Благодаря всему живому можно удостоиться саваба!» (Бухари, Шурб, 9; Муслим, Салям, 153)

Вопрос сподвижников: «О Посланник Аллаха! А что, мы тоже можем удостоиться награды за отношение к животным?», учитывая низкую культуру и царившие грубые отношения, был вполне нормальным. Милосердие к животным и птицам было для них совершенно новым понятием. Ответ Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который был послан как милость мирам, носит воспитательный и образовательный характер. Тем самым, каждый мусульманин понял, что любое благое деяние, совершенное даже в отношении животных, вполне может стать причиной Божественного милосердия и прощения грехов. А прощение грехов есть причина вечного счастья!

В связи с нашей темой очень интересен следующий хадис:

«Некая женщина закрыла кошку в глухой комнате, отчего бедное животное умерло. За этот жестокий поступок женщина попала в Ад, где ее постигло наказание. Когда она закрыла кошку, то ничего съестного она ей не дала. Не дала ей ни пить, ни есть. Не дала даже возможности поесть каких-либо насекомых». (Бухари, Анбия, 54)

Разумеется, иногда возникает необходимость приручить или же присмирить какое-либо животное. С этой целью его ограничивают в корме, закрывают в темном помещении. Но в таких случаях необходимо быть внимательными и не перегнуть палку. Мучить беззащитное животное – это такой серьезный проступок, который сурово осуждается законами Ислама. За подобные действия обязательно придется держать ответ, как в земной жизни, так и в той, потусторонней.

Животных, которыми мы владеем, нужно хорошо кормить, не грузить на них чрезмерно тяжелый груз. При необходимости давать отдыхать. Как известно, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) особенно обращал внимание сподвижников на вышеизложенные вопросы. В одном из хадисов говорится:

*«Если вы передвигаетесь по земле, где произрастает пышная растительность, дайте возможность верблюдам вволю попасаться. Если же вы проходите по солончаку, где ничто не прорастает, быстро гоните верблюдов, чтобы еще до того, как они обессилят, добраться до места! Устраиваясь на ночлег на привале, отойдите в сторонку, ибо по дороге обычно передвигаются животные и различные насекомые».*¹⁷ (Муслим, Имара, 178)

Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) зашел в сад одного из мусульман и заметил там верблюда. Бедное животное, увидев Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), стало издавать жалобные звуки, а из его глаз потекли слезы. Он подошел поближе к животному и с любовью погладил уши верблюда. После чего животное успокоилось. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– Кто хозяин этого верблюда? Чей это верблюд?

Тут встал один из коренных жителей Медины и сказал:

¹⁷ В те времена хищные животные и некоторые виды насекомых ночами napрoлет передвигались по дорогам, подбирая остатки пищи, оставшейся после путников. Совет Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) объясняется тем, что он с одной стороны не хотел, чтобы люди мешали животным, а с другой стороны, хотел оградить путников от укусов и нападений хищников и насекомых. Во время ночлега Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал читать такую молитву: «Азу би калиматилляхит таммати мин шарри ма халак» (Прибегаю к защите Аллаха от вреда творений). Если кто-либо прочитает эту молитву, то до тех пор, пока путник не покинет место ночлега, ничто ему не нанесет вреда» .

– Это мой верблюд, о Посланник Аллаха!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– Разве ты не боишься, что тебе придется держать ответ перед Господом за это животное? Верблюд жалуется, что ты его держишь впроголодь и заставляешь работать до изнеможения! (Абу Дауд, Джихад, 44)

В данном случае мы наблюдаем, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) выслушивал и решал проблемы не только людей, но и животных. Он был милосерден ко всем, не делая никаких различий - разумные это существа или нет. Он был готов помочь каждому.

Еще одним примером, наглядно свидетельствующим о прекрасном отношении Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) к животным, является сообщение Анаса бин Малика (радыяллаху анху), который с самого детства неотлучно находился рядом с Посланником Аллаха.

«Останавливаясь на привал, мы никогда не начинали совершать намаз, пока не опускали грузы с верблюдов и не отпускали их на выпас». (Абу Дауд, Джихад, 44)

Известно также, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), делал серьезное замечание тем людям, которые, находясь верхом на животном, пускались в долгие разговоры.

Посланник Аллаха сказал:

«Не используйте спины животных вместо трибуны, ибо Господь дал вам их для того, чтобы они переносили вас на такие дальние расстояния, куда пешком вам пришлось бы долго добираться. А земную поверхность Он сделал для вас местом остановки. В таком случае, свои дела решайте на земле!» (Абу Дауд, Джихад, 55)

Рассказывает Сахль ибн Амр аль-Ансари (радыяллаху анху):

«Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) как-то проходил мимо верблюда с провисшими горбами. Он тут же повелел:

«Побойтесь Аллаха, ничего не говорите про этих животных, не обладающих даром говорить! Откармливайте их и только по-

том садитесь на них! Откармливайте и только потом режьте их!» (Абу Дауд, Джихад, 44)

Использование выражения типа «ничего не говорите про этих животных, которые не обладают даром говорить», свидетельствует о том, насколько животные нуждаются в милосердии и доброте людей.

Даже когда вы режете животных, нужно проявлять к ним милосердие. Прикладывая нож к шее животных, необходимо быстро проводить ножом, чтобы долго не мучить их. В одном хадисе говорится:

«Аллах повелел хорошо относиться ко всем живым существам. В таком случае, если возникла необходимость зарезать животное, делайте это таким образом, чтобы не причинять чрезмерные мучения. Тот, кто собрался резать, пусть сначала хорошо наточит нож и пусть не доставляет животному сильной боли!» (Муслим, Сайд, 57; Тирмизи, Дийат, 14)

Согласно сообщению ибн Аббаса (радыйаллаху анху), как-то Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел, как некий человек режет овцу. Тот, связав ноги животному, стал перед ним точить нож. Видя такое проявление жестокости, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не выдержал и резко сказал тому:

«Ты что, желаешь помногу раз убивать бедное животное? Ты не мог прежде наточить свой нож, а потом связывать и валить на землю эту овцу?» (Хаким, 4/ 257,260)

Особенно жесткий запрет Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) наложил на стравливание животных друг с другом. (Абу Дауд, Джихад, 51) Следовательно, петушиные бои, бои между быками, устраиваемые в наши дни, категорически запрещены Сунной Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Подобные развлечения не что иное, как издевательство над творениями Аллаха.

Также известно, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) категорически запретил стрельбу из лука по живым мишеням. Как сообщает ибн Умар (радыйаллаху анху), однажды он сам набрел на группу молодых ребят-курайшитов, которые, повесив птицу, стреляли по ней из лука. Тот, кто не попадал в птицу, платил опре-

деленную сумму ее владельцу. Увидев ибн Умара, ребята разбежались в разные стороны. Он закричал им вслед:

«Кто это сделал? Да будет над ним проклятие Аллаха! Ибо Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) читал проклятие в адрес тех, кто, повесив живую мишень, устроил стрельбу». (Бухари, Забах, 25; Муслим, Сайд, 59)

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) также запретил клеймить животных таким образом, чтобы менялся их первоначальный внешний вид. Как сообщает ибн Аббас (радыяллаху анху), однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел мула, на морде которого было клеймо. Он тут же воскликнул:

«Да будет проклятие Аллаха над тем, кто это сделал!» (Муслим, Либас, 107)

И мучение животных, и изменение их природного вида путем клеймения или прижигания - это действия, за которые в Судный День придется держать ответ перед Аллахом. Чтобы показать, насколько это серьезно и насколько сильным преступлением против всего живого являются подобные действия, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) использовал проклятия. В действительности Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) редко кого проклинал, ибо по своему характеру он был очень добр. Он запрещал проклинать и даже не позволял ругать не только людей, но и животных. Однако он использовал экспрессивные выражения, содержащие проклятия, с воспитательной целью, делая серьезные предупреждения тем, кто упорно продолжал нарушать Божественные законы.

Имран ибн Хусайн (радыяллаху анху) поведал о следующей истории:

«Как-то мы совершали путешествие вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Одна из женщин, жительница Медины, измучившись со своим верховым животным, произнесла проклятие над ним. Услышав слова женщины, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) тут же сказал ей:

*«Снимите поклажу с этого верблюда и отпустите его во-
своися, ибо теперь этот верблюд проклятый!»*

Имран в своих воспоминаниях говорил: «Тот верблюд до сих пор у меня перед глазами. Он все время бродил среди людей, но никто на него не садился». (Муслим, Бирр, 80)

В связи с нашей темой известны и другие высказывания Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

«Не ругайте петухов, ибо они будят людей к намазу!» (Абу Дауд, Адаб, 105)

«Когда слышите петушиный крик, просите Аллаха оказать вам милость, ибо он (петух) увидел ангела. Но когда вы слышите рев ослов, просите Аллаха защитить вас от происков дьявола, так как он (осел) увидел шайтана!» (Бухари, Бадуль Халк, 15; Муслим, Зикр, 82)

Большое внимание Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) уделял выращиванию лошадей, являвшихся в то время одним из основных средств передвижения и ведения боя.

Рассказывает Джарир (радыйаллаху анху):

«Как-то я заметил, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) наматывал волосинки на спине коня. Он наматывал волосинки и при этом приговаривал:

«Лбы лошадей до Судного дня связаны с благом. Это благо заключается в «савабе джихада» и военных трофеях». (Муслим, Имара, 97; Насаи, Хайл, 7)

Как передает Анас бин Малик (радыйаллаху анху), он однажды стал свидетелем того, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) стал гладить концом плаща лоб коня. Когда у него спросили о причине этого, он ответил:

«В эту ночь я был предупрежден о (хорошем) отношении к лошадям». (Муватта, Джихад, 47)

Кроме этого, из некоторых высказываний и пояснений Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) можно прийти к выводу о том, что без серьезной необходимости нежелательно дома держать собак. В хадисах отмечается, что кроме тех случаев, когда человек занимается земледелием, животноводством и охотой, содержание собак ради забавы приводит к тому, что каждый день у этого человека уменьшаются савабы. (Бухари, Харс, 3; Забаих, 6) (То есть, умень-

шается награда за совершение благих дел). А также сообщается о том, что в тот дом, где живут собаки, ангелы не заходят. (Бухари, Бадуль Халк, 7, 17)

Значит, каждый, кто содержит собак ради забавы, входит в число тех, о ком идет речь в вышеперечисленных хадисах. Как известно всем, собаки в первую очередь подвергаются бешенству и другим заразным заболеваниям. Своей шерстью, слюной и экскрементами являются разносчиками и распространителями различных инфекций и заразных заболеваний. Поэтому, учитывая все эти обстоятельства, религиозные положения Ислама запрещают без серьезной на то надобности держать дома собак. Еще одной причиной запрета на содержание собак является, видимо, страх, испытываемый прохожими. Ведь часто собаки бросаются на людей. Хотелось бы подчеркнуть, что Ислам призывает людей к милосердию и любви. И поэтому религиозные положения, запрещая содержание собак, вовсе не призывают плохо относиться к животным.

Что касается кошек, то к ним отношение совершенно иное, чем к собакам. Можно сказать, что содержание кошек дома приветствуется. Согласно некоторым хадисам, кошки приравниваются к членам семьи. Также сообщается, что кошки не входят в группу *наджис* (нечистых). Отношение к кошкам отчетливо просматривается в следующем хадисе.

Невестка сподвижника Абу Катады по имени Кабша ханум однажды принесла ему воду для совершения омовения. В этот момент подошел кот, измученный жаждой. Абу Катада (радыяллаху анху) наклонил посуду, и кот попил из нее.

Как после рассказывала невестка Кабша ханум: «Увидев, что я смотрю на него, Абу Катада спросил у меня:

– О дочь моего брата! Тебе что, понравилось это?

Я ответил утвердительно. Тогда он сказал мне:

– Однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

«Кошка не является нечистым животным. Это такое животное, которое все время вертится вокруг вас!» (Абу Дауд, Тахара, 38; Тирмизи, Тахара, 69)

Из всего сказанного можно сделать вывод: согласно высказываниям Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), животные, так же, как и люди, имеют определенные права. Хорошее отношение ко всем живым существам является заветом Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Все хадисы предоставляют нашему вниманию не только прекрасно разработанные правила, касающиеся хорошего отношения ко всему живому, но и напоминают о том, что в один день человеку придется держать ответ за свои деяния. Прямой обязанностью владельцев животных, которые получают значительную пользу от этих животных, является кормление и уход за ними и их здоровьем. Все сущее сотворено Аллахом согласно проявлению Его мудрости, и каждое творение от нас требует хорошего отношения к нему. В этом заключается огромная ответственность. Важной обязанностью мусульман является предупреждение тех, кто, не осознав сути этой жизни, жестоко относится к животным. Ибо община мусульман – община милосердия и доброты.

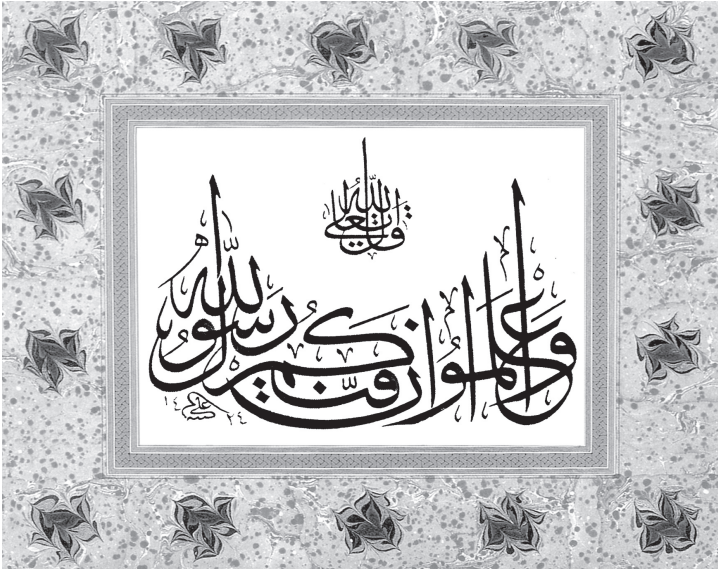
ВТОРАЯ ЧАСТЬ

УСВАИ ХАСАНА В
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

ОСНОВЫ ЭТИКЕТА ПОСЛАННИКА АЛЛАХА

صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ

УСВАИ ХАСАНА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Полнокровное претворение в жизнь религиозных предписаний возможно лишь при условии строгого соблюдения правил поведения в обществе. Арабское слово «адаб» означает прекрасную нравственность, хорошее воспитание, манеры, доброжелательный тон, стыдливость, деликатное обхождение с окружающими. Человек, как существо социальное, всегда живет в обществе людей. И здесь возникает необходимость совместного существования в мире и согласии. Для этого есть целый комплекс правил поведения, способствующих сохранению покоя в обществе.

Эти правила, прежде всего, должны выработаться в личном плане, и только потом это начинает выражаться в общественно-социальных отношениях. Благодаря практическому претворению этих правил в жизнь, начинает укрепляться и развиваться гармоничная и счастливая жизнь. Самое главное, к чему призывает учение Ислама и то, чему хотел научить Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) – это адабы, правила поведения в обществе и хорошие манеры. Благодаря адабам, каждый мусульманин хорошо знает свои религиозные обязанности и пределы, которые нельзя преступать в повседневной жизни. После правильного выполнения фардов (обязательное) в процессе религиозных ритуалов важны ваджибы (предписанное), затем следуют суннаты (слова и действия Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)), далее нужно выполнять мустахабы. И чтобы выполнить все эти положения в безупречной форме, необходимо следить за адабами, то есть, если пренебрегать адабами, то о полноценном совершении поклонения не может быть и речи. Видимо, с этой целью Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обучил своих сподвижников правилам поведения во всевозможных ситуациях. Он до детальных подробностей разработал и представил их вниманию своих последователей.

Целью этих правил, кажущихся на первый взгляд простой формальностью, является упорядочение и такое устройство общественно-социальной жизни, которое служит на благо человечества.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), являющийся для своих последователей образцом для подражания, однажды сказал следующее:

«Воистину, я для вас почти как отец, ибо я воспитываю вас, помогаю избавиться от недостатков и обучаю всему, в чем у вас возникает необходимость». (Абу Дауд, Тахарат, 4.)

Этими словами Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) выразил свое желание, чтобы каждый мусульманин безоговорочно выполнял все предписанные правила и настойчиво следовал его учению.

Некий язычник с издевкой сказал Салману Фариси (радыйаллаху анху):

– Вижу, что ваш друг Мухаммад обучает всему. Да-да, всему. Он учит вас даже тому, как сидеть в туалете.

Салман Фариси (радыйаллаху анху) вполне серьезно ответил:

– Действительно так!

Затем он стал по пунктам перечислять все правила поведения в туалете. (Муслим, Тахарат, 57-58)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), подчеркивая важность адабов, сказал однажды:

«Хорошее поведение, обдуманый поступок и умеренность в своих делах являются одной двадцать четвертой частью пророчества». (Тирмизи, Бирр, 66)

Святые праведники тоже всегда говорили:

«О, влюбленные рабы Аллаха! Украшайтесь хорошим поведением, ибо путь святых полностью состоит из адабов».

Значит, путь, ведущий к Аллаху, представляет собой комплекс адабов. Чтобы познать вкус Божественной любви, нужно полностью проникнуться высокой нравственностью и неукоснительно следовать адабам.

Адабы имеют как внешнюю, так и внутреннюю стороны. Многие люди считают, что достаточно соблюсти только внешние правила, Однако по мнению великих праведников, наряду с внешними, нужно твердо соблюдать и внутренние правила, для чего требуется постоянно пребывать в духовном состоянии ощущения вездесущ-

ности Аллаха. Ибо адабы в глазах святых занимают то же место, что душа в теле. Некий поэт про адабы писал следующее:

«Адабы – это корона, которая является отражением Божественного света на нашу Вселенную. Надень эту корону и огради себя от всех напастей!»

Чтобы достичь духовного и физического совершенства, по словам Мавляны, нужно постоянно молить об этом Аллаха. А также он отмечал, что только посредством адабов можно одержать победу над злейшим врагом человечества – шайтаном. В своем бесценном произведении «Маснави», Руми писал:

«Давайте помолимся Аллаху, чтобы Он оказал нам милость быть порядочными и воспитанными, ибо тот, кто лишен адаба, не удостоится Божественных благ. Вред невоспитанного человека не ограничивается им, даже наоборот, дурные манеры могут поджечь всю Вселенную. Кто легкомысленно относится к идеям друга, тот, тем самым, становится преградой на пути других. Такой человек не может считаться мужчиной. Кто в жизни проявит себя с некрасивой стороны, того ожидает печальный и горький конец. Вселенная, благодаря адабу, наполнена Божественным светом, и ангелы благодаря адабу, чисты и непорочны. Солнечное затмение происходит из-за невоспитанности луны. И шайтан был изгнан из Рая вследствие его грубых речей. Если ты желаешь раздавить голову дьяволу, открой глаза шире и посмотри, что, воистину, адаб – убийца шайтана». (Маснави, 79-96)

Мухаммад Асад Арбили про важность адаба писал следующее:

«Хотя мои глаза видели большое множество прекрасных результатов адаба, они не могут насытиться яствами на скатерти адаба. Кто просит у святого Хидра (алеихиссалям) вечной воды, тот обязан выпить несколько глотков воды адаба. Чтобы излечить человека от гордыни и высокомерия, от невежества и глупости, я не видел ничего эффективнее, чем адаб.

Считается, что разумный человек, который всегда следует адабу, обрел бесценный трон и уважение людей. Суфийский путь очищения души способствует постижению глубины сущего, тогда как светлая луна адаба радует глаз. Если губ не касалась вода из родника адаба, то невозможно увидеть красоту и смысл в словах друзей. О, Асад! Когда ты вернешься из духовного путешествия,

то принеси своим друзьям несколько жемчужин из океана адаба!»
(Диван, 24-25)

Как вывод, можно сказать, что для достижения успеха в жизни и духовного возвышения нужно неукоснительно следовать по пути Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который прошел воспитание под контролем Самого Творца Вселенной.

КУЛЬТУРА ЕДЫ И ПИТЬЯ

Все советы врачей и лекарей сходны в одном:
Будь осторожен и не набивай желудок.

Фирдавси Рухи

Мусульманин, девизом которого является беспрекословное соблюдение правил поведения, обязан и во время приема пищи и питья следовать указаниям Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Зарабатывать на пропитание необходимо честным путем. При приеме пищи всегда следует избегать излишеств и следить, чтобы все было из дозволенных продуктов. Мусульманский мир имеет свою многовековую культуру сервировки стола и правил приема пищи. Знание культуры питания, выполнение ее требований играет огромную роль для счастливого и здорового образа жизни.

1. Правила приема пищи

Прежде чем сесть за стол, необходимо тщательно вымыть руки, так как это одно из важных требований гигиены. В хадисе говорится: *«Благо пищи состоит в мытье рук, как перед едой, так и после приема пищи»*. (Тирмизи, Ат'има, 39)

Тем самым, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) указывает на необходимость мыть руки, поскольку мытье перед едой очищает от грязи, а после еды – от прилипшего жира и тому подобных веществ. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) делал следующее предупреждение:

«Если с тем, кто лег спать, так и не помыв руки после приема пищи, случится что-либо неприятное, пусть винит только себя!» (Абу Дауд, Ат'има, 53)

Одним из следующих правил приема пищи в Исламе является, как и перед началом каждого дела, произношение слов «бисмиллях» перед едой. Хорошо известен следующий хадис Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который по этому поводу говорил следующее:

«Если мусульманин при входе в дом и перед приемом пищи произнесет слово «бисмиллях», шайтан скажет своим войскам: «Здесь мы теперь не сможем ни переночевать, ни поесть». Но если человек, заходя в дом, не скажет «бисмиллях», шайтан скажет своим воинам: «Вы действительно нашли себе место для ночлега». Если этот человек не скажет «бисмиллях» перед едой, шайтан опять скажет своим воинам: «Вы нашли себе место не только для ночлега, вы себя сегодня обеспечили пропитанием». (Муслим, Ашриба, 103).

Ответ на вопрос «А что делать, если перед едой забыли произнести «бисмиллях»?» мы вновь находим в хадисах Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Согласно рассказу Айши (радийаллаху анха), однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и шестеро его сподвижников вместе ели. В это время подошел некий бедуин, который в два приема съел всю еду. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил:

«Если бы этот человек сказал «бисмиллях», то еды хватило бы всем. Поэтому всегда перед едой произносите «бисмиллях». А кто забудет сказать это слово, то пусть скажет: «бисмилляхи фи аввалихи ва ахирихи» (с именем Аллаха и в начале, и в конце)». (Ибн Маджа, Ат'има, 7; Абу Дауд, Ат'има, 15)

В связи с этим известна и другая история, свидетелем которой был Умая би Махши (радийаллаху анху).

«Рядом с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) находился человек, который ел. Он до последнего куска пищи ни разу не произнес «бисмиллях». И в самый последний момент, когда подносил ко рту последний кусок, он сказал: «бисмилляхи фи аввалихи ва ахирихи». Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который все это видел, улыбнулся и промолвил:

«Шайтан ел с ним эту пищу и, как только этот человек произнес «бисмиллях», шайтан вырвал наружу все, что успел съесть до этого». (Абу Дауд, Ат'има, 15)

Пищу, по возможности, необходимо есть в обществе, с родственниками, друзьями и знакомыми. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), советуя есть пищу всем вместе, говорил *«В обществе есть милость Аллаха, в одиночестве Его гнев!»*.

Как передает Вахши бин Харб (радыяллаху анху), некоторые сподвижники обратились к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) с жалобой:

– О Посланник Аллаха! Мы едим пищу, но никак не можем насытиться.

Он, в свою очередь, спросил у них:

– *Наверное, вы все питаетесь в одиночку?*

Они ответили утвердительно и Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дал им следующий совет:

– *Питайтесь вместе, произносите «бисмиллях», чтобы ваша пища была изобильной.* (Абу Дауд, Ат'има, 14)

Прием пищи некрасиво начинать первым, когда за столом сидят старшие по возрасту. Как вспоминает сподвижник Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Хузайфа (радыяллаху анху):

«Когда мы все вместе ели, то никогда не протягивали руки раньше Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)». (Муслим, Ашриба, 102)

Как видим, сподвижники всегда выражали свое уважение к старшему. И этим манерам, которые сложились в «золотой век», до сих пор следуют во всех мусульманских семьях, ибо это часть нашей культуры. Если прием пищи начинают до того, как за стол сел старший в семье, то это считается признаком невоспитанности.

Мусульман должен брать пищу только правой рукой и только перед собой. Рассказывает Умар бин Абу Саламе (радыяллаху анху):

«Я был ребенком, который вырос под присмотром Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Когда мы всей семьей

сидели за столом, моя рука блуждала по всему блюду. Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– *О мое дитя! Произнеси «бисмиллях» и ешь правой рукой и только перед собой!»* (Бухари, Ат'има, 2)

Салама бин Аква (радыйаллаху анху) рассказал такую историю:

«Некто рядом с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) все время ел левой рукой. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал ему замечание:

– *Ешь правой!*

Однако тот ответил:

– Я не могу есть правой!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил:

– *Да будет так!»*

Как сообщает Салама, этот человек из-за высокомерия так ответил Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). После того, как Посланник проклял его, он действительно не мог поднести руку ко рту. (Муслим, Ашриба, 107)

В наше время, попав под влияние западной культуры и считая это признаком современности, многие люди принимают пищу левой рукой. Картины, которые мы видим как во всех увеселительных заведениях, так и в кафе и ресторанах, когда на каждом столе ножи кладут на правую сторону, а вилки на левую, являются выражением так называемого соответствия духу времени. Такое неправильное понимание современности и культуры в корне противоречит мусульманским правилам поведения за столом. Поэтому каждый правоверный должен быть осторожным в этом отношении.

Во время приема пищи нужно стараться избегать легкомысленных действий, которые могут посчитать за невоспитанность и бесцеремонность.

Джабала бин Сухайм (радыйаллаху анху) рассказал следующее:

«В тот год, когда мы вместе с ибн Зубайром были в походе, случилась засуха. В виде пайка нам всем раздали финики. Когда мы их ели, мимо проходил Абдуллах бин Умар (радыйаллаху анху), который сказал нам:

- Не ешьте финики по две штуки, так как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил нам есть финики таким образом. Но если ваши товарищи разрешат вам, то можете спокойно есть по две штуки». (Бухари, Ат'има, 44)

Кроме того, прежде чем проглотить кусок пищи, необходимо тщательно пережевать ее. И только потом можно брать следующий кусок.

Если даже кому-нибудь не нравится пища, нельзя показывать этого другим. Необходимо остерегаться произносить это вслух. Абу Хурайра (радыяллаху анху) рассказывал, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не искал недостатки в пище. Он ел все, что ставили перед ним, а если не хотел, то говорил, что он просто не желает есть». (Бухари, Манакиб, 23)

В мусульманской культуре существуют также правила окончания приема пищи и очищения посуды. Как передает Анас бин Малик (радыяллаху анху), когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) принимал пищу, он облизывал три своих пальца. И при этом он говорил:

«Если кто-нибудь из вас уронит кусок пищи на землю, пусть он поднимет ее и, очистив, положит в рот, так как нельзя оставлять этот кусок шайтану».

Кроме этого, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) акцентировал внимание на том, чтобы на дне тарелки ничего не оставляли. Имея это в виду, он говорил:

«Никому неизвестно, где скрыта благодать пищи!» (Муслим, Ашриба, 136)

В хадисе отмечается, что после еды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) облизывал свои три пальцы. Как известно, в те времена люди не пользовались ложками и вилками и все ели руками. Если проанализировать ту ситуацию и условия, в которых жили первые мусульмане, это было вполне нормально. Да и другого невозможно представить. Правила Ислама, которые требуют мытья рук после еды, подразумевают смывание следов жира, от которых могут остаться грязные пятна. Широко известно, что тщательно вымытые руки чище металлических вилок и ложек. Поэтому, с медицинской точки зрения, употребление пищи руками

гораздо безопаснее. Однако это вовсе не означает того, что с целью следования Сунне Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) нужно настаивать на приеме пищи руками, когда на столе лежат ложки и вилки. Подобные действия вовсе нежелательны, ибо мусульманин везде должен демонстрировать чистоту и высокую культуру.

Ислам запретил употребление пищи в золотой и серебряной посуде. Как передает Хузайфа (радыйаллаху анху), Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) однажды сказал следующее:

«Не носите одежды из чистого шелка. Не пейте ничего из золотых и серебряных сосудов. Не ешьте ничего из такой посуды!»¹⁸

С другой стороны, необходимо выбирать себе друзей и избегать застолья тех людей, которые ведут далеко не праведный образ жизни. Особенно нужно быть осторожным, когда приглашают на вечеринки, где на столах находятся алкогольные напитки. От таких приглашений нужно отказываться, так как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Кто верит в Аллаха и Судный день, пусть не садится за стол, где есть опьяняющие напитки!» (Бухари, Адаб, 43)

В наши дни везде продаются алкогольные напитки. Поэтому мусульмане должны стараться не принимать пищу в таких местах и ничего там не покупать. Пока не возникла действительно острая необходимость в этом, желательно избегать таких мест. В этих во-

¹⁸ Правилами Ислама запрещено использование золотой и серебряной посуды как мужчинам, так и женщинам. Все ученые единодушны в том вопросе, что вышеприведенные хадисы указывают на запрет употребления пищи из такой утвари. Однако хотелось бы заметить, что золотую и серебряную посуду можно хранить в виде украшений. Кроме того, можно пользоваться предметами, на поверхность которых нанесены золотые узоры, но они сами не изготовлены из чистого золота. А также можно вставлять золотые зубы и коронки, так как это необходимо для сохранения здоровья. Как написано в книгах по истории, у сподвижника по имени Арфаджа бин Асад, во времена джахилии, в одном из боев был отрезан нос. Ему вставили пластинку из серебра, но Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) затем посоветовал ему вставить пластинку из золота. Арфаджа так и поступил. (Абу Дауд, Хатам, 7). Как известно, с медицинской точки зрения, золото полезнее, чем другие металлы. Поэтому в наши дни, когда в какую-либо часть тела нужно вставить что-либо, обычно вставляют или золото, или платину.

просах непростительно проявлять небрежность и пренебрегать установленными правилами.

Во время приема пищи некрасиво ложиться или опираться на что-либо. Согласно рассказу Вахб бин Абдуллаха (радыйаллаху анху), Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) однажды заметил:

«Я никогда не ем опираясь на что-нибудь». (Бухари, Ат'има, 13)

Рассказывает Абдуллах бин Буср (радыйаллаху анху):

«Как-то Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) преподнесли немного бараньего мяса. Чтобы поесть, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) согнул колени и сел за стол. Бедуин, который тоже присутствовал там, от удивления воскликнул:

– Это еще что за манера сидеть?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему следующее:

– Несомненно, Аллах сотворил меня скромным и благородным рабом. Он не сделал меня упрямым и высокомерным. (Ибн Маджа, Ат'има, 6)

Такое движение является своеобразным выражением уважения не только к пище, но и Господу, который послал эти блага. Кроме всего прочего, употребление пищи лежа вредно для здоровья, поэтому нужно всегда есть в сидячем положении.

Другим выражением уважения и почтения Всемогущему Аллаху, который одарил Своих рабов всевозможными благами, является произношение молитвы после окончания пищи. Обычно когда стол убрали, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) читал следующую молитву:

«О Аллах! Мы прославляем Тебя чистой душой, мы прославляем Тебя множеством славословий, которые не отвергаются Тобой!» (Бухари, Ат'има, 54)

Сообщается, что кроме этой молитвы, порой Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) читал и такую молитву:

«Слава Аллаху, который накормил, напоил и сделал нас мусульманами!» (Абу Дауд, Ат'има, 52)

В другом хадисе о важности молитвы после приема пищи говорится следующее:

«Если кто-либо после еды скажет: «Слава Аллаху, который накормил меня! Слава Аллаху, который обладает непостижимым могуществом!», то ему будут прощены все прегрешения, совершенные в прошлом». (Абу Дауд, Либас, 1)

Однажды Абу Хайсам (радыйаллаху анху) накрыл дома стол и пригласил Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе с некоторыми сподвижниками. Когда все насытились, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

– Наградите своего товарища!

Сподвижники спросили:

– А что ему подарить?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– После того, как вы наелись и напились, совершите молитву Аллаху, попросите для хозяина дома всяческих благ! Это и есть ему награда! (Абу Дауд, Ат'има, 54)

Во время приема пищи нельзя спешно наполнять рот и переедать. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Человек ничего не наполняет более опасного, чем желудок. Человеку достаточно несколько кусков, чтобы держаться на ногах. Но если некоторым людям нужно много есть, пусть одну третью желудка наполнят пищей, одну третью – водой, а остальную часть оставляют пустой». (Тирмизи, Зухд, 47)

Как видим, чрезмерное наполнение желудка Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) считал очень опасным для здоровья, так как между физиолого-психологическим состоянием человека и питанием существует тесная связь.

Правитель Александрии Мукавкис, наряду с множеством различных подарков, прислал Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) лекаря. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) немного поговорил с ним и затем сказал ему:

«Ты можешь возвращаться домой, так как мы люди, которые ничего не едят, пока не проголодаются. А когда едим, встаем из-за стола с легким чувством голода». (Ханбаль, III, 299)

Оба вышеприведенных хадиса акцентируют внимание на том, что нужно есть ровно столько, сколько достаточно для поддержания жизни. В хадисах очевидна большая разница между теми людьми, кто ест для поддержания жизни, и теми, которые живут ради своего желудка. Нормой приема пищи является следующее: должно хватить для сохранения физических сил и нормальной работоспособности. Необходимо поддерживать нормальную жизнедеятельность организма, и конечно, из-за нехватки сил не должны возникать проблемы, мешающие выполнению религиозных предписаний. Разумеется, каждый человек имеет свои, строго индивидуальные потребности. Поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), посоветовав оставить пустой одну треть часть желудка, показал такой метод, который каждый может с успехом использовать.

В одной поговорке говорится: «Человек не должен жить, чтобы есть. Он должен есть, чтобы жить!». Давно доказано, что в тяжелые времена люди умирали не от голода, а от привычки сытно питаться.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), сказав, что мусульмане наполняют только желудок, а неверные наполняют весь кишечник, нарисовал поразительную картину нравственного облика мусульман. Согласно рассказу Абу Хурайры (радийаллаху анху), однажды к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел гость, который в то время был невежественным язычником. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) попросил домашних подоить козу, чтобы напоить гостя. Когда ему предложили молоко, он быстро выпил его. Принесли еще один сосуд, язычник выпил и его. Затем принесли еще, опять он выпил все молоко. Так продолжалось целых семь раз. На следующий день этот гость принял Ислам. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) опять попросил домашних принести молоко для гостя. Он выпил его, и когда ему принесли еще один сосуд, он отказался. Именно поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Мусульмане наполняют только желудок, а неверные наполняют весь кишечник». (Муслим, Ашриба, 186)

Рассказывает Нафи (радыйаллаху анху):

«Ибн Умар никогда не садился за стол, пока рядом не было кого-нибудь из бедных мусульман. Однажды к нему пришел некий человек, который ел жадно и очень много. Ибн Умар (радыйаллаху анху) сказал мне:

«О, Нафи! Этого человека больше ко мне не приводи, так как я слышал, как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Мусульмане едят одной кишкой, а неверные едят всем кишечником». (Бухари, Ат'има, 12).

Всемогущий Аллах в Коране описывает обжорство неверных следующим образом:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ

«А те, которые Его (Аллаха) отвергли, сладятся и едят, как ест (голодный) скот. Огонь — им (вечная) обитель». «Мухаммад», 47/12.

Жизненной целью неверных является наполнение желудка и удовлетворение своих низменных потребностей. Они не задумываются о будущем, о Судном дне, о том, что может их ожидать в вечной жизни. Неверные бывают алчными и жаждут лишь больших накоплений. Поэтому истинный мусульманин должен отличаться от них, питаться в меру, не злоупотреблять сытной пищей и не стремиться больше, чем необходимо, к мирским богатствам. В хадисе Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) сказано так:

«Воистину, есть и пить все, что желает душа, является большим расточительством!» (Ибн Маджа, Ат'има, 51).

Как видим, подобные действия Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) трактует как пренебрежение нормами человеческой жизни. Согласно взглядам праведников, употребление пищи после насыщения является исрафом (расточительством). А в суфийских орденах есть досыта является исрафом. Что касается

мнения тех, кто достиг больших духовных высот, то употребление пищи в состоянии беспечности, когда человек забывает о том, что все время находится под Божественным контролем, является истрафом.

Однажды некто стал после обеда отрыгивать. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) предупредил его следующим образом:

«Ты перестань отрыгивать, ибо те, кто в этом мире постоянно были сыты, в Судный день больше других останутся голодными». (Тирмизи, Кыямат, 37)

Еще одним из правил приема пищи, предписанных Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), является запрещение приходить в места скопления народа после употребления лука и чеснока. С этой целью Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

«Кто поел чеснока или лука, пусть не подходит к нам!»

В другой раз Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заявил:

«Кто поел чеснока или лука, пусть не заходит в мечеть!»
(Бухари, Азан, 160)

Как-то Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) принесли морковь с резким запахом. Он не стал есть ее, но одному из своих сподвижников сказал:

«Ты можешь есть, так как я беседую с теми (ангелами), с кем ты не беседуешь!» (Абу Дауд, Ат'има, 40)

Ангелы и другие лучезарные существа любят тех людей, которые чисты и опрятны, и им совершенно не нравится, когда от людей исходит неприятный запах. Если мусульманин ел лук или чеснок, если от него дурно пахнет сигаретами или исходят другие неприятные запахи, он не должен приходить в мечети и другие места скопления людей. Как повелевается в Коране:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

«О вы, кто верует! Берите в пищу ту благую снедь, которой вас Мы наделили. Будьте Аллаху благодарны, коль вы, поистине, Ему предались». «Бакара», 2/172.

Из этого аята следует вывод, что можно спокойно употреблять в пищу все, что разрешено законами Ислама. Однако, как и в других вопросах, в отношении еды нужно быть умеренным и сдержанным, избегать излишней траты и ненужных расходов. В Коране об этом сообщается следующее:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

«Ешьте и пейте всласть, но в меру, ибо Аллах не любит тех, кто неумерен». «А'раф», 7/31.

Каждое действие имеет свою цель. При этом намерение играет огромную роль, так как именно оно определяет ценность поступка. Так и в вопросе питания: с какой целью человек принимает пищу, такую получает энергию и силу. Поэтому целью питания должно быть не набивание желудка и чревоугодие, а получение энергии и силы для совершения поклонений Аллаху. То есть, целью приема пищи не должен быть сам процесс еды. Человек обязан видеть в пище средство, а не цель. Самое опасное, что может случиться с индивидом от чрезмерной сытости, это совершение греховных и низменных поступков.

Указывая на связь питания с духовным состоянием человека, Мавляна Джалалатдин Руми писал:

«Чем набухать, как клоп, который присосался к грязной коже, лучше будь полуголодным, словно птица, и тогда ты будешь парить в высотах».

Религиозные правила предписывают накрывать чем-либо оставшуюся еду. Многим полезным вещам научил Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) своих сподвижников, в связи с нашей темой известен следующий хадис:

«После наступления темноты не выпускайте детей на улицу, так как в это время начинает гулять шайтаны. После выполнения намаза Иша (ночная молитва) спустя некоторые время можно детей отпустить. Потом закрывайте двери, предва-

рительно произнеся имя Аллаха! Произнесите имя Аллаха перед тем, как погасите лампу! С именем Господа прикройте сосуды с водой! Произнесите имя Всевышнего и закройте еду! Даже если у вас нет крышки, прикройте чем-нибудь сверху, ибо шайтан не может открыть закрытую посуду. Погасите светильники, ибо могут подкрасться мыши и перегрызть фитиль, отчего может случиться пожар!» (Бухари, Бадиуль Халк, 11)

Знаменитый ученый Мухйиддин Араби дает следующее толкование этому хадису:

«Раз в году бывает вечер, время которого неизвестно. В этот вечер с небес нисходят все болезни. Если в этот вечер не прикрыть сосуды с водой или пищей, микробы обязательно попадут туда».

2. Правила питья

В Сунне Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) содержатся правила, касающиеся не только приема пищи, но и употребления различных напитков и воды.

Согласно одному из правил, по возможности, нужно пить из прозрачной посуды. Опасаясь, что в большом сосуде могут быть вредные вещества или опасные предметы, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) запрещал пить воду прямо из горловины. (Бухари, Ашриба, 23)

В таких случаях нужно отлить в стакан или чашу.

При питье нужно сначала произнести «бисмиллях», и пить не большими глотками, а в три приема. При этом необходимо перевести дыхание и сделать небольшие перерывы между глотками. В конце обязательно нужно сказать «альхамдулиллях». Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда пил напитки и соки в три приема, (Бухари, Ашриба, 26) после чего говорил:

«Не пейте воду в один присест, как верблюды. Пейте в два или три приема. Прежде чем выпить что-нибудь, скажите сначала «бисмиллях». Попив, скажите «альхамдулиллях». (Тирмизи, Ашриба, 13)

Пользу от употребления напитков в три приема Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) объяснял следующим образом:

1. Если пить воду или напитки в три приема, человек быстро напивается и таким образом утоляет чувство жажды.

2. Питье в три приема полезно для здоровья. (Муслим, Тахарат, 65)

Когда жидкость постепенно попадает внутрь, организм человека быстро направляет ее туда, где возникла опасность обезвоживания. А когда в организм попадает сразу большое количество жидкости, нарушается работа органов регуляции, и они не могут выполнить свои функции. Когда в желудок человека, которому холодно, быстро попадает вода, от ее воздействия он еще больше мерзнет. Если же в разгоряченное от жары тело мгновенно попадает холодная вода, организм не может быстро подключить функции регуляции, и как следует извлечь пользу из воды. Если же пить медленно и маленькими глотками, то таких негативных последствий не бывает.

Употребляя какой-либо из напитков, нельзя дуть внутрь сосуда или стакана. Как передает Абу Саид аль-Худри (радийаллаху анху), Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) строго запретил дуть на жидкость, которую собираешься пить.

«Однажды некто спросил:

– О Посланник Аллаха! Что мне делать, если увижу, что в чашу попала соринка?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Вылей то, что попало!

На этот раз этот человек спросил:

– О Посланник Аллаха! Я никак не могу напиться одним глотком воды.

В ответ Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) посоветовал ему:

– В таком случае, убери от себя сосуд с водой (то есть, пей в три приема)». (Тирмизи, Ашриба, 15)

Запрет, наложенный Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) на выдыхание воздуха во время питья, объясняется его деликатностью, ибо так пьют воду только животные. Кроме того, если дуть на напиток, в стакан может попасть что-либо изо рта, а это может вызвать брезгливость со стороны окружающих. Также этот запрет можно объяснить тем, что при выдохе выделяется углекислый газ, что может загрязнить напиток. Еще существует вероятность попадания туда заразных бактерий, вызывающих различные заболевания. Поэтому правила Ислама требуют перед питьем произнести «бисмиллях», пить воду в два-три приема и после питья сказать «альхамдулиллях». А также эти правила строго запрещают делать выдох во время питья или же дуть на принимаемую жидкость.

Напитки и воду желательно пить не стоя, а сидя, как это делал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Катада (радыйаллаху анху) рассказал следующее:

Мы спросили у Анаса (радыйаллаху анху):

– Можно принимать пищу, стоя на ногах?

Он ответил нам:

– А это еще хуже! (Муслим, Ашриба, 113)

Наряду с этим рассказом, известны и другие, в которых сообщается, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сам стоя пил воду из колодца Замзам. Ибн Аббас (радыйаллаху анху) рассказывал нам, что он как-то поднес Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) воду Замзам и он выпил ее, стоя на ногах. (Бухари, Хадж, 76)

Выпив воду стоя, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) показал своим последователям, что это не является харамом (запрещенным). Возможно, с медицинской точки зрения употребление воды на ногах имеет какие-то отрицательные последствия, и поэтому он не желал, чтобы это вошло в привычку мусульман. Чтобы показать, что лучше всего пить воду сидя, чтобы поощрять людей к этому, он часто пил воду и напитки в сидячем положении. Может, здесь скрыт какой-то неведомый нам смысл, и, кроме того, следование заветам Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) само по себе является действенным средством для воспитания людей. Хотелось бы отметить, что прием пищи и

напитков сидя на чем-нибудь гораздо более эстетичен и приятнее выглядит, нежели когда едят на ходу или стоя. В наше время можно часто видеть, как многие люди закусывают прямо на улице или в транспорте. Согласитесь, картина не из приятных. А прием воды или напитков в сидячем положении способствует насыщению организма полезными веществами, что улучшает работу организма.

Когда на собрании или в гостях угощают водой, лимонадом, молоком и другими напитками, раздачу необходимо начинать с правой стороны. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда передавал воду или напитки тем, кто сидел возле него рядом. Чашу с напитками он, по своему обыкновению, передавал тому, кто сидел с правой стороны. Однажды Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) принесли молоко, которое специально разбавили водой. В это время с правой стороны его сидел некий бедуин, а с левой стороны Абу Бакр (радыйаллаху анху). Попив немного молока, Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) передал сосуд бедуину и промолвил:

«Пусть все передают молоко тому, кто сидит с правой стороны». (Бухари, Ашриба, 14, 18)

В хадисе, который рассказал Сахль бин Сад (радыйаллаху анху), повествуется следующее:

«Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) преподнесли какой-то напиток. Справа сидел неизвестный мальчик, а с левой стороны сидели самые пожилые сподвижники. Он немного отпил из чаши и, проявив деликатность и тонкость, обратился к мальчику со словами:

– Если ты позволишь, то эту чашу я хочу сначала дать старшим по возрасту?

Этот маленький мальчик дал такой ошеломляющий ответ, что все присутствующие поразились его острому уму. Обращаясь к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), он воскликнул:

– О Посланник Аллаха! Я никому не могу дать свою долю, которую ты приготовил для меня!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) улыбнулся и протянул чашу мальчику. (Бухари, Ашриба, 19)

Если на собрании людей присутствует всеми уважаемый человек, то начинать подавать угощение нужно с него, а затем предложить тем, кто сидит справа от него. Кроме того, чтобы обрести благодать, можно поесть с той чаши, с которой ел праведный человек, и попить воды из его сосуда.

Одним из правил Ислама является следующее: тот, кто разливал и раздавал напитки, должен пить самым последним. В одном хадисе говорится:

«Кто раздавал напитки, тот пьет в самую последнюю очередь». (Тирмизи, Ашриба, 20)

Эти слова Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес во время одного из походов, когда люди от длительного перехода устали. К тому же, кончились все запасы воды. Благородный Харис бин Раби (радыйаллаху анху), невзирая на усталость, продолжал прислуживать Пророку Мухаммаду. Когда мусульмане измучились от жажды, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) попросил принести его небольшую фляжку, на дне которой было немного воды. Именно в это время Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сотворил одно из своих многочисленных чудес. Ибн Катада (радыйаллаху анху) держал чашу в руках, а Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) своими руками наполнил ее из своей фляжки. Затем ибн Катада (радыйаллаху анху) стал разносить воду сподвижникам, которые вдоволь напились ее. В конце оказалось, что воду не пили только Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и Катада. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вновь наполнил водой чашу и приказал:

– *Пей, Катада!*

Однако тот не хотел пить раньше Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), поэтому с непреклонностью в голосе заявил:

– О Посланник Аллаха! Пока ты не выпьешь, я ни за что не стану пить!

В ответ Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил:

– *Кто раздавал воду людям, тот пьет последним!*

В конце концов, Катада (радыйаллаху анху) не стал перечить и попил воды. И только потом Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) начал пить воду. (Муслим, Масаджид, 311)

Законы Ислама запрещают употребление пищи и жидкости из золотой и серебряной посуды. Хузайфа (радыйаллаху анху) рассказывал следующее:

«Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил нам носить шелковые и атласные одежды. Кроме этого, он запретил нам есть из золотой и серебряной посуды. Также он сказал: *«Весь этот мир будет принадлежать неверным, а в вечном мире все будет принадлежать вам»*. (Бухари, Ашриба, 28)

Согласно сообщению Уммы Саламы (радыйаллаху анха), Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал следующее: *«Кто выпил воды из серебряной или золотой чаши, тот тем самым наполнил свой желудок огнем из ада!»* (Муслим, Либас, 1-2)

ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ОДЕЖДЫ

Но благочестие есть лучшая из всех одежд.

«А'раф» 7/26.

Также, как прием пищи и употребление воды являются острой необходимостью, так и ношение удобной одежды играет важную роль в повседневной жизни человека. Тело только посредством одежды можно защитить от вредных воздействий окружающей среды, прикрыть укромные части тела и некоторые физические недостатки.

В принципе, всю Вселенную, начиная от мельчайших атомов и кончая небесными планетами, покрывает некая оболочка. То есть, покрывало есть природная необходимость всего сущего. Воздушная атмосфера, кора деревьев и кожа фруктов, шкуры и пух животных и птиц, оболочка, прикрывающая младенца в утробе матери – все это является некой формой одежды, защищает от вредных воздействий окружающей среды и украшает внешний вид.

В Коране сообщается:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَى
ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

«О дети Адама! Мы ниспослали вам одежды, чтоб ими вы свою срамную наготу прикрыли, и (Мы послали вам) прекрасные наряды. Но благочестие есть лучшая из всех одежд. Сие (исходит) из знамений Бога, чтоб вы упомянули об этом».

«А'раф», 7/26

В другом аяте вновь затрагивается данная тема:

وَجَعَلْ لَكُمْ سَرَائِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ

«Одежды дал, что от жары спасают вас». «Нахль», 16/81.

Необходимость спастись от неблагоприятных воздействий окружающей среды и климатических явлений свойственна не только людям, но и животным. Между ними одна только разница: человек, сознательно используя свой разум, защищает в обществе свою честь и достоинство. И как следствие этого, каждому человеку присуще чувство стыда, из-за которого индивид прикрывает свои укромные места. Выражение «одежда благочестия», упомянутое в Коране, акцентирует наше внимание не только на вышеприведенных обстоятельствах, но и на благочестии, которое охраняет нас от морально-нравственного падения. Хаджи Мухаммад Лутфи по этому поводу писал следующее:

«Самая красивая одежда – эта духовный кафтан, который надевает на себя чистая душа. Надень эту одежду, чтобы она тебя украсила, словно золото врата святых праведников!»

Одежды, которые совсем не отвечают требованиям и целям, изначально поставленным Аллахом, не соответствующие религиозным предписаниям, нельзя назвать благочестивыми. Как общается в хадисах, однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел Асму (радыйаллаху анха), сестру Айшы (радыйаллаху анха), в тонких и прозрачных одеждах. Он сразу недоволено отвернулся и сказал:

«О, Асма! После того, как девушка достигает совершеннолетия, не положено, чтобы виднелись ее части тела, кроме этих (здесь он указал на лицо и руки)». (Абу Дауд, Либас, 31)

В связи с нашей темой Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) как-то заявил:

«Среди обитателей ада есть две группы женщин, которых я не видел, но они появятся в будущем. Одна из групп будет бичами хлестать людей, а другая группа женщин будет выглядеть совершенно голыми, будучи одетыми. Они заставят других одеваться так же, как они. Головы их похожи на верблюжьи горбы. Именно эти женщины не войдут в райские сады. Они даже не почувствуют запах рая, хотя его можно почувствовать издали». (Муслим, Джаннат, 52)

Целью ношения одежды является приобретение приятного внешнего вида и прикрытие некоторых частей тела. Когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) надевал на себя одежды, он произносил следующую молитву:

«Я прославляю Аллаха, который прикрыл мои укромные места и одел меня в эти одежды, которые украшают меня».

После чтения этой молитвы он добавлял: *«Кто, надевая на себя новую одежду, будет таким образом прославлять Аллаха, и подарит другим старую, тот будет находиться под Его защитой».* (Тирмизи, Даават, 107)

В отношении одежды особенно женщины должны быть очень и очень внимательными. Однажды дочь Абдуррахмана (радыяллаху анху) по имени Хафса пришла к Айше (радыяллаху анха), прикрыв голову тонким покрывалом. Айша (радыяллаху анха) сразу сняла с ее головы это покрывало и накинула более плотное. (Муватта, Либас, 6)

Женщины должны прикрывать свои волосы, шею и укромные места. Это требование подкреплено Божественными откровениями, Сунной Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и единогласным решением ученых. Одежда должна быть настолько просторной, чтобы не выделялись части тела. В Коране содержится следующее повеление Аллаха:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

«Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали долу глаза и оберегали свое целомудрие. Пусть не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны; пусть они прикрывают [головными] покрывалами вырез на груди и не показывают своей красоты [мужчинам]». «Нур», 24/31.

В этом аяте Корана женщинам повелевается следующее:

1. Потуплять свои взоры и не смотреть на запретные вещи.
2. Хранить целомудрие и честь.
3. Не выставлять напоказ свои части тела, кроме разрешенных.
4. Требуется, чтобы покрывали голову и груди шалью или большим платком. Кроме того, в этой суре перечисляются лица, рядом с которыми она может сидеть.

Арабское слово «хумур», которое употреблено в вышеприведенном аяте, означает «покрывало для головы». Обычно хумур - это своеобразное покрывало, которым пользовались все женщины на Аравийском полуострове, как во времена джахилии, так и после распространения Ислама. В доисламский период хумур использовали как выходную одежду и носили для роскоши. Концы этой шали обычно закидывали за плечи. Согласно моде тех времен, женщины накидывали покрывало за голову, но оставляли открытым вырез на груди. (Куртуби, XII, 153)

Законы Ислама запретили подобное ношение одежды, женщинам предписывается самым тщательным образом покрывать не только голову, уши, шею, но и грудь. Как сообщает Айша (радий-аллаху анха), после того, как было ниспослано это Божественное откровение, женщины мухаджиры и ансары, отрезав куски ткани из своих одежд, согласно повелению, сразу прикрыли свои головы и груди. (Бухари, Тафсир, 24/13; Абу Дауд, Либас, 31-33)

Подчеркивая, что, будучи воспитанным человеком, нужно покрывать запрещенные части тела и сообщая, что не стоит удив-

ляться тому, что и цветы не раскрываются перед чужими, поэт Караманли Низами писал следующее:

Если цветок не раскрылся, не удивляйся ты этому.

Если кто раскрылся, у того нет ни стыда, ни чести!

Законы Ислама обращают наше внимание на то, что одежда должна быть настолько просторной, чтобы не выделялись части тела.¹⁹ Поэтому нужно обязательно что-то накидывать поверх одежды, если она прозрачная или тонкая. Всемогущий Господь повелевает следующее:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

«О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они туго затягивали свои покрывала. Так их будут лучше отличать [от других женщин] и не подвергнут оскорблениям. Аллах – Прощающий, Милосердный!» (Сура «Ахзаб», 33/59)

В этом аяте Всевышний Аллах повелевает всем женщинам и девушкам при выходе на улицу покрывать себя таким образом, чтобы не выделялись части тела. Как видим, Божественным повелением женщинам запрещается выходить из дома в домашней одежде. Все ученые, толкователи Корана, хотя имеют различные мнения относительно некоторых терминов, единодушны в одном: слово «джилбаб», приведенное в аяте, имеет значение одежды, которая покрывает все тело женщины с головы до ног. Поэтому каждая женщина, выходя из дома, обязана надевать на себя длинный плащ, широкое покрывало или накидку, ибо аят Корана нам четко и ясно показывает, как должна покрываться женщина.

19 Медицинские исследования доказывают, что ношение просторной одежды полезно для здоровья, тогда как тесная одежда мешает нормальному кровообращению и стесняет движения, что приводит к различным нарушениям. Что касается слова «красоты», употребляемого в вышеприведенном аяте, то здесь мусульманские ученые имеют различные мнения. Некоторые считают, что здесь имеются в виду обыкновенные золотые и серебряные украшения. Тогда как основная группа ученых говорят, что это места, привлекающие внимание мужчин. (Куртуби, XII, 153; ибн Касир, Тафсир, 3/284.

Ахмет Паша, объясняя необходимость укрывания женщиной тела от взоров посторонних мужчин, писал:

*Не открывай свои прелести перед другими,
Ибо перед тобой повеление Корана!*

Занимаясь спортом или выполняя различные работы, женщина обязательно должна следить за своей одеждой.

Мусвир бин Махрама рассказал следующую историю:

«Однажды на своих плечах я нес домой тяжелый камень. На мне была легкая и тонкая одежда. В пути внезапно развязались шнурки на штанах, и они упали, но я, несмотря на это, продолжил свой путь и донес камень до дома. В этом положении меня заметил Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Остановив меня, он повелел:

«Иди и вернись обратно! Никогда больше не ходи обнаженным по улицам!» (Муслим, Хайд, 78)

Категорически запрещено законами Ислама женщинам уподобляться мужчинам в ношении одежды. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отмечал, что те женщины, которые одеваются подобно мужчинам, мужчины, которые одеваются как женщины, не удостоятся Божьей милости. (Абу Дауд, Либас, 28)

Предупреждения Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) тем, кто предпочитает носить одежды противоположного пола, показывают, что одежда является не просто средством для прикрытия наготы и представляет из себя кусок материи, сшитый по определенной форме. Нет, совсем не так! В наши дни среди молодежи наблюдается множество случаев нарушения социальной ориентации, и представители противоположных полов начали испытывать влечение к одежде друг друга. Как горько видеть, что некоторые модельеры тратят все силы на то, чтобы еще больше усилить это влияние. При этом они часто пытаются обосновать эти проекты тезисами об экономической выгоде, якобы, создав одинаковые одежды, как для мужчин, так и для женщин, можно будет продать еще больше товаров. Давно замечено, что вследствие ношения одежды противоположного пола у некоторых людей наблюдаются изменения в психике, и они начинают вести себя соответственно тому, одежду какого пола они носят. Такие аномальные

склонности можно предупредить, лишь опираясь на хадисы Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

С другой стороны, законами Ислама запрещены одежды, не выполняющие две основные свои функции: прикрытие укромных мест и украшение тела. Запрещено носить дорогостоящую одежду, испытывая от этого чувство превосходства. Нельзя одеваться, чтобы подчеркнуть свое состояние и богатство. В связи с этим известно множество хадисов. Вот несколько из них:

«Кто в этом мире будет носить «одежды славы», в Судный день Аллах наденет на них одежды унижения!». (Ибн Маджа, Либас, 24)

«В Судный день Господь не обратит Свой взор на тех людей, которые носили длинные до пят одежды!». (Бухари, Либас, 1,5)

Выражение «одежды славы» имеет два значения. Так говорят тогда, когда некоторые люди носят одежды с целью бахвальства, чтобы иметь среди людей славу и уважение. Порой данное выражение употребляют в тех случаях, когда человек специально носит ветхие и старые одежды, чтобы подчеркнуть свою «праведность» и «святость».

Нужно избегать ношения одежды с целью выделиться из толпы. Кроме того, нельзя чрезмерно тратить средства на приобретение роскошной и дорогой одежды, так как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Ешьте, пейте, носите одежды и подавайте милостыню с одним только условием: не транжирьте деньги и не занимайтесь расточительством». (Бухари, Либас, 1)

Знаменитый сподвижник Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) ибн Аббас (радыйаллаху анху) подчеркивал:

«Пока вы не делаете излишние траты и не заноситесь, можете носить все, что вам заблагорассудится». (Бухари, Либас, 1).

Особенно в наши дни мы наблюдаем, как некоторые люди тратят значительные средства на приобретение изделий из кожи. Чтобы изготовить меховую шубу или кожаную дубленку, нужны шкуры нескольких животных. И как можно с этим мириться?

Праведники различают три степени нарушений, проявляемых в отношении одежды:

1. В шариате – это ношение одежды, противоречащей морально-нравственным нормам.

2. В тарикате – обладание большим количеством одежды, чем это необходимо.

3. В хакикате (имеются в виду аскеты, достигшие определенных духовных степеней) – это проявление любви к одежде.

С другой стороны, известны радостные сообщения для тех, кто, имея возможности для ношения дорогой одежды, скромно одевается. Ибо в хадисах говорится, что в Судный день Аллах раньше всех обратится к ним и наденет на них райские одежды. Наряду с этим, вполне естественно стремление многих людей к приобретению и ношению красивой и добротной одежды. Конечно, с одним условием: все должно соответствовать материальным возможностям и не служить для самодовольства и бахвальства. Ибн Масуд (радыяллаху анху) передал следующие слова Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«У кого в сердце есть чувство превосходства над людьми даже с размером семечко, он никогда не войдет в рай!»

Когда сподвижники сказали ему:

– О Посланник Аллаха! Ведь каждый человек желает иметь красивую одежду и удобную обувь.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил им:

– Аллах красив и поэтому Он любит все красивое. Кибр (высокомерие) проявляется тогда, когда человек не признает истину и презрительно смотрит на людей. (Муслим, Иман, 147).

В другом хадисе сообщается, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не любил неряшливо одетых людей. Один из сподвижников, Малик бин Надла (радыяллаху анху) рассказал следующую историю:

«Однажды я пошел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) домой. Одет я был как попало, и он, заметив мои старые одежды, спросил у меня:

– Ведь у тебя же есть состояние?

Я ответил, что благодаря милости Аллаха имею верблюдов, большие стада овец, табуны лошадей и закрома, полные пшеницы и овса.

В ответ Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заявил мне:

– Раз Господь одарил тебя состоянием, пусть по твоему внешнему виду будут заметны следы Его милости!» (Абу Дауд, Либас, 14)

В знаменитом хадисе «Джибриль» повествуется о том, как во время беседы Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) со сподвижниками к ним пришел ангел Джабраиль (aleyхис-салам). Он прекрасно выглядел, был одет в кристально чистую белую одежду, волосы его были черного цвета и причесаны. На голове у него была небольшая тюбетейка. (Муслим, Иман, 1)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) по возможности предпочитал носить одежды белого цвета и своим последователям советовал следующее:

«Носите белые одежды, так как они чисты и прекрасно смотрятся. Своих усопших также заворачивайте в белый саван!» (Тирмизи, Адаб, 46)

Интересны советы Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) своим сподвижникам, которые он давал им во время проповедей:

«Вы направляетесь к своим братьям. Поправьте и украсьте упряжки и сбрую ваших верховых животных. Приведите в надлежащий порядок свои одежды, чтобы вы, подобно мне, стали прекрасны, ибо Аллах не любит людей с отвратительным видом и тех, кто употребляет неприличные слова». (Абу Дауд, Либас, 25)

Как следует из этого хадиса, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) советует привести в порядок не только одежду, но и сбрую верховых животных, ибо все это играет огромную роль в социально-общественных отношениях. То есть, наше поведение и отношение к одежде говорят о нашем уважении к другим членам общества. Поэтому мусульманин обязан всегда следить за своим внешним видом и быть в повседневной жизни опрятным и чистым.

По одежде и манере одеваться, можно узнать о характере и привычках человека. Конечно, это не является единственным критерием, однако представляет собой одну из основополагающих. Ведь недаром народная мудрость выразила это в старинной поговорке: «По одежке встречают, по уму провожают». Опрятный вид человека невольно вызывает симпатию к этому человеку, люди быстрее сближаются и начинают легко понимать мысли и намерения собеседника, а это является очень важным в Исламе, так как способствует взаимному уважению и установлению мира и согласия в обществе. Такие люди обычно притягивают к себе, с ними стараются завести дружбу. В таком случае, нужно хорошо различать: какая одежды надета с целью, вызвать зависть людей, а какая одежда говорит об элементарной опрятности и чистоплотности человека.

Как явствует из советов и повелений Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), главным критерием при выборе одежды не должно быть ее соответствие последней моде. Она должна быть, прежде всего, удобной для работы и отдыха. Хотелось бы здесь подчеркнуть, что в данном вопросе нельзя упускать из виду разницу в полах.

Также Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда советовал уделять внимание прическе. (Абу Дауд, Тараджуль, 3) Однажды он, заметив маленького мальчика, у которого была обрита лишь одна половина головы, сказал сподвижникам:

«Или полностью сбривайте волосы, или же полностью отращивайте!» (Абу Дауд, Тараджуль, 14)

То есть, он не любил, когда на голове оставляют небольшой пучок волос. Запрет, который наложил Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), касается моделей стрижки, распространенных в наши дни, когда на голове оставляют лишь небольшую часть волос.

Однажды Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) из-за занавеси протянули записку. Посмотрев на руки, он спросил:

«Ты мужчина или женщина?» И когда ему сказали, что женщина, он заметил: *«В таком случае ногти были бы окрашены хной».* (Насаи, Зинат, 18)

Увидев, как его супруга Умму Салама (радыйаллаху анха) два раза обернула голову шалью, он заметил, что это похоже на чалму мужчин и приказал ей:

«Оберни голову один раз, а не два!» (Абу Дауд, Либас, 35)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда учил женщин, чтобы они пользовались более легкими благовониями, чем те, которыми обычно пользуются мужчины. (Насаи, Зинат, 32)

Наряду с этим, он подчеркивал, что одежды из шелковой и атласной материи запрещены только для мужчин, тогда как они являются привычной одеждой женщин. (Ибн Маджа, Либас, 19)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не разрешал мусульманам надевать одежды с различными рисунками, на которых изображены живые существа. При этом он указывал, что в дом, где есть картины и собаки, никогда не входят ангелы. Поэтому дома нельзя держать изображения живых существ. Здесь не имеет никакого значения, на чем они нарисованы. (Абу Дауд, Либас, 45)

Существует хадис Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), где говорится о запрете на ношение накидок, тулупов и предметов домашнего обихода, изготовленных из обработанных шкур диких животных. (Тирмизи, Либас, 32) Однако мусульманские ученые, изучив и другие хадисы Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) на эту тему, сделали заключение о том, что после специальной обработки можно использовать шкуры диких животных. Исключением является только кожа свиньи. Известен следующий хадис Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Все, чем можно пользоваться после обработки, является разрешенным». (Тирмизи, Либас, 7)

Наряду со всеми вышеизложенными правилами, в Исламе разработаны и другие требования, касающиеся внешнего вида. Например, каждый мужчина должен, по возможности, отрастить бороду и коротко подстригать усы, чтобы не быть похожим на язычников. (Бухари, Либас, 64) В различных хадисах упоминается о запрете на ношение одежды ярко желтого цвета, так как ее носят или неверные, или женщины. В основном, одежды яркого цвета

носят женщины, именно поэтому мужчинам запрещено их носить. (Муслим, Либас, 27-28)

В некоторых хадисах говорится, что женщинам запрещена стрижка волос наголо. Кроме того, женщинам запрещено изменение внешнего вида, данного им Аллахом с самого рождения. Запрещается утончение бровей путем удаления волос, обтачивание зубов и нанесение татуировок, ношение парика. (Бухари, Либас, 82-87) Разумеется, если ношение парика вынужденное, то это не возбраняется.

Религиозные правила разрешают использовать сурьму мужчинам, но лучше всего это делать перед сном, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что нанесение сурьмы исмид способствует улучшению зрения и подпитывает корни ресниц. Поэтому он сам пользовался и советовал это другим. (Абу Дауд, Либас, 13)

Подытоживая все вышеприведенное, нам хотелось еще раз напомнить, что каждый мусульманин должен избегать ношения запрещенных форм одежды и, согласно материальным возможностям, носить опрятную и нарядную одежду. Кроме того, каждый мусульманин и мусульманка обязаны носить только ту одежду, которая соответствует своему полу. Нельзя, поддавшись своим низменным желанием и руководствуясь лишь стремлением выделяться в обществе своими роскошными костюмами, носить богатые наряды.

ПРАВИЛА ЧИСТОТЫ

У мусульманина все должно быть чистым и опрятным: душа, тело, дом и окружение. Все должно быть таким, словно в любой момент может прийти Посланник Аллаха.

Религия Ислам особенно настойчиво требует от людей соблюдения чистоты и порядка. В Коране сообщается следующее:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

«Аллах ведь любит тех, кто кается в грехах, и тех, кто в чистоте себя содержит». «Бакара», 2/222.

Из этого аята следует, что Господь одобрительно отзывается о тех людях, которые раскаиваются в грехах и в тоже время хвалит мусульман, придающих большое значение чистоте.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда призывал своих последователей соблюдать порядок и следить за чистотой. По этому поводу известно много хадисов. Вот несколько из них:

«Чистота есть половина веры!» (Тирмизи, Адаб, 41)

«Аллах чист, поэтому Он любит чистоту». (Абу Дауд, Саят, 73)

Для содержания в чистоте тела необходимо очищение от нечистот, видимых невооруженным глазом. Духовная чистота – это значит избегать греховных поступков, приобретать все законным путем, не злословить за спиной других, не лгать, не завидовать, не возноситься, не проявлять чрезмерного стремления к чему-нибудь. Духовная чистота – это очищение сердца от всего, кроме мыслей об Аллахе, ибо в Судный день спасутся лишь только те люди, которые обладают «калби салим». В Коране Всемогущий Аллах повелевает:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

«В тот день, когда не пригодятся ни богатство, ни сыновья, кроме как тем, которые предстанут перед Аллахом с чистым сердцем». «Шуара», 26/88-89.

В данной главе мы больше будем говорить о физической чистоте.

1. Очищение от хадаса

Это очищение от такого вида нечистот, которые на первый взгляд незаметны, но согласно религиозным предписаниям их все-таки нужно удалить. Процесс очищения порой требует малого ритуального омовения, а порой омовения всего тела. В ритуальном омовении заключено много пользы. Наряду с тем, что его целью

является очищение от нечистот после испражнений или же после полового акта, оно представляет собой один из видов поклонения, так как это выполнение повелений Аллаха и Сунны Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Господь в Коране повелевает следующее:

«О вы, кто верует! Когда готовитесь к молитве, умойте свои лица, руки до локтей, обмойте до лодыжек ноги и оботрите голову свою; а если вы осквернены обрядом ночи, омойтесь с головы до ног; а если вы больны, или в пути, (иль выходили) по естественной нужде и возвратились, иль с женщиной сношение имели, и вы при этом не нашли воды (обмыться), сухим песком иль чистою землею лицо и руки оботрите. Господь не хочет вас обременять, Он лишь очистить вас желает, чтобы явить сполна Свою вам милость. Быть может, станете вы благодарны». «Маида», 5/6.

Как следует из этого аята, перед совершением намаза обязательно нужно совершить омовение, если необходимо, то искупаться. Если же для омовения нет воды или возможности, то можно совершить таяммум, то есть обтирание лица и рук сухим песком. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) подчеркивал, что без ритуального очищения Господь не принимает молитвы людей.

Особенности совершения ритуального омовения представляют собой наиболее нужные и первостепенные для каждого мусульманина знания. Как говорится в вышеприведенном аяте, Аллах все это повелел не для того, чтобы усложнить нашу жизнь, а для очищения уверовавших, для того, чтобы очистить их от обычных и духовных нечистот, чтобы очистить их от грехов. Каждый человек на нашей планете обязан соблюдать чистоту и очищаться от нечистот, религиозные предписания жестко требуют этого от правоверных. Очищение и обмывание приобрело в Исламе форму поклонения. Таким образом, каждый мусульманин, очищаясь, в тот же момент совершает поклонение, так как он выполняет волю Всевышнего Аллаха.

2. Очищение от наджаса

Этот вид очищения предполагает ношение чистой одежды, содержания в чистоте места для поклонения. В этом плане самое глав-

ное, на что необходимо уделять внимание – это соблюдение правил пользования туалетом. В связи с этой темой мы привели в данной главе те правила, которые изложены в хадисах Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и те, которые он практически использовал в своей повседневной жизни. Эти правила следующие:

1. Прежде чем войти в туалет, нужно из кармана вынуть все бумаги и вещи, на которых написано имя Аллаха или Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Известно, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) перед входом в туалет всегда снимал с пальца кольцо, на котором были выгравированы слова символа веры.

2. Согласно советам Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), перед входом нужно прочитать молитву: *«О Аллах! Я прошу Твоей защиты от происков нечистой силы»*. (Муслим, Хайд, 122)

При выходе нужно прочитать следующую молитву: *«Слава Аллаху, который облегчил мои нужды и одарил меня множеством благ»*. (Ибн Маджа, Тахарат, 10)

3. Во время отправления нужды в туалете или какой-либо местности, вдали от людей, запрещено поворачиваться лицом в сторону Киблы. Относительно этого правила, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если кто-нибудь из вас пойдет по нужде, то пусть не поворачивается лицом к Кибле!» (Бухари, Вуду, 11)

4. Запрещено отправлять малую нужду стоя, так как брызги мочи могут попасть на тело и одежду. Айша (радыяллаху анха) говорила, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда отправлял малую нужду в сидячем положении. (Тирмизи, Тахарат, 8) Ибн Аббас (радыяллаху анху) рассказывал следующую историю:

«Как-то сподвижники вместе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) проходили мимо двух могил. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) остановился и сказал своим сподвижникам:

«Обитатели обеих могил в данное время испытывают могильные мучения, но причиной этого вовсе не являются большие грехи. Один из них распространял сплетни, другой во время отправления нужды не оберегался от брызг мочи».

Затем он попросил подать ему свежую ветку, разделил ее на две части и воткнул их в эти могилы. Продолжая свою речь, он сказал:

«Пока эти ветки не засохнут, им немного облегчатся мучения!» (Муслим, Тахарат, 111)

Медицинские исследования показывают, что отправление нужды стоя может послужить причиной возникновения почечных заболеваний. Если человек отправляет нужду сидя, мочевой пузырь полностью расслабляется и все вредные вещества выходят наружу вместе с мочой. А при отпадлении нужды стоя мочевой пузырь остается напряженным, и отходы остаются внутри, отчего через некоторое время мочевой пузырь начинает воспаляться.

5. Отпадляя малую нужду, нужно использовать левую руку. В хадисе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) сказано:

«Пусть никто из вас при отпадлении нужды не держит половой орган правой рукой. При очищении также нельзя использовать правую руку». (Бухари, Вуду, 19)

6. Лучше всего, при возможности, очищение производить водой, так как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) старался всегда использовать воду. Известно, что Господь одобрил поведение жителей местечка Куба, которые очищались водой. Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) получил следующее Божественное откровение:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ
فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

«В ней на молитву никогда не становись. Но есть мечеть, что с первых дней была основана на праведной боязни (Господню милость потерять). Она достойнее того, чтоб в ней ты становился на молитву. В ней — тот, кто любит в чистоте себя держать. Аллах же любит тех, кто в чистоте себя содержит».
«Тауба», 9/108.

После этого Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу направился к жителям этой местности и спросил:

– О, группа ансаров! Всевышний Аллах хвалит вашу чистоту! Интересно, каким образом вы очищаетесь?

Они ответили:

– Для намаза мы совершаем омовение, после совокупления с супругами купаемся. После отправления нужды мы промываем половые органы водой.

Услышав это, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

– *Вот именно за это о вас так одобрительно отзывается Господь!* (Ибн Маджа, Тахарат, 28)

Восхваление Аллахом жителей Кубы, очищающихся водой, советы и наставления Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в связи с этим аятом указывают на то, что использование воды во время ритуального очищения является одним из требований Ислама. Для тщательного очищения недостаточно бумаги или каких-либо средств. Кроме них, после испражнений предпочтительнее еще раз промыть водой выводящие органы.

7. Запрещено разговаривать по время отправления нужды и показывать укромные места посторонним лицам. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) предупреждал, что тех, кто не придает особого значения этим правилам, ждут сильные мучения. (Абу Дауд, Тахарат, 7)

8. После отправления малой нужды мужчинам необходимо немного походить или подвигаться. Можно подождать некоторое время и только после это совершить вуду (малое ритуальное омовение). Мужские органы так устроены, что в мочевом пузыре остается немного мочи, которая потом может излиться и нарушить ритуальную чистоту. Поэтому лучше всего походить или подождать, чтобы остатки мочи были полностью удалены. (Ибн Маджа, Тахарат, 19)

Кроме этого, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) еще советовал после отправления нужды три раза провести рукой по мочевому каналу, чтобы таким образом излить остатки мочи.

9. Нельзя справлять нужду в открытой местности и прямо на дороге, по которой ходят люди. Испражнения не должны попасть в тенистые места, в стоячие воды, на животных и на гнездовья на-

секомых. Как передает Абу Хурайра (радыйаллаху анху), Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал однажды:

– Опасайтесь двух вещей, которые могут вызвать на вас проклятие.

Удивленные сподвижники спросили:

– О Посланник Аллаха! А что может вызвать на нас проклятие?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Справлять нужду в тех местах, по которым ходят люди, и в тех местах, где они обычно отдыхают. (Муслим, Тахарат, 68)

Джабир (радыйаллаху анху) утверждал, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил справлять нужду в стоячие озера и лужи. (Муслим, Тахарат, 69)

Абдуллах бин Сарджис сообщил, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил справлять нужду в норы и гнездовья насекомых и пресмыкающихся. (Абу Дауд, Тахарат, 16).

3. Очищение тела от различных нечистот

Кроме случаев, указанных выше, необходимо еще очищать тело от различной грязи, пятен, запаха и других неприятных веществ. Это является Сунной Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), ибо он советовал, чтобы каждый мусульманин хотя бы один раз в неделю полностью мылся. Особенно предписывалось купание в пятницу. В связи с этим известно множество хадисов. Вот некоторые из них:

«Пусть каждый из вас, кто собирается идти на пятничную молитву, полностью искупается». (Бухари, Джума, 2)

«Кто полностью искупается, словно после совокупления, и затем пораньше пойдет в мечеть, тому запишется столько благих деяний, будто он принес целого верблюда в жертву». (Бухари, Джума, 4)

Если внимательно прочитать хадисы, в которых говорится о купании в пятницу, перед тем, как идти в мечеть, становится ясно, что это не строгие повеления, а желательные действия. Но при

всем этом, купание перед пятничной молитвой способствует наступлению умиротворения в душе, так как в таком случае человек идет с радостным настроением и надеждой получить награду у Аллаха. Однако если помыться вечером в четверг, то это тоже считается выполнением Сунны.

Кроме вуду, которое мы совершаем для пятикратной молитвы, мытье рук перед едой и после приема пищи тоже считается богоугодным поступком. (Тирмизи, Ат'има, 39) С другой стороны, подрезание ногтей, укорачивание бороды и усов, чистка зубов являются одними из тех правил, выполнения которых Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) требовал настоятельно. Абу Хурайра (радийаллаху анху) рассказывал, что однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Сунна Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) состоит из следующих пунктов. Их выполнения требуют законы природной сущности человека. Это такие правила: совершить обряд обрезания крайней плоти, сбривать волосы на лобке, состригать ногти и укорачивать кончики усов». (Бухари, Либас, 63-64)

Из этого хадиса становится ясно, что сама природа человека требует уделять особое внимание вышеизложенным правилам. В другом хадисе приведены десять правил. Опираясь на эти два хадиса, мы изложили правила в следующем порядке. При этом мы постарались подробно объяснить смысл и порядок выполнения их.

1. Хитан (обрезание крайней плоти). Считается одним из признаков мусульманина. Эту небольшую операцию можно сделать уже на седьмой день рождения ребенка и до наступления совершеннолетия. Однако лучше всего сделать хитан тогда, когда ребенок немного подрастет и будет осознавать происходящее.

Обрезание крайней плоти является природной необходимостью и имеет большое значение, как с медицинской точки зрения, так и с психологической, поскольку способствует нормальному развитию ребенка. Польза от хитана в наши дни известна всем, и в данное время в западных странах увеличивается число тех, кому обрезают крайнюю плоть.

2. Подстригание ногтей. Их нужно подрезать таким образом, чтобы не поранить пальцы. В Исламе не предписаны определенные дни, поэтому их нужно подрезать сразу, как только они подра-

стут. Нет таких дней, в которые нельзя подстригать ногти, но наряду с этим, имеются сообщения, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) любил подстригать ногти в пятницу. (Хайсами, II, 170; Байхаки, ас-Сунану Кубра, III, 244)

При подстригании ногтей нужно быть предельно осторожным и следить, чтобы они не разлетались по сторонам, а затем их надо собрать.

В наше время многие женщины отращивают свои ногти. А ведь это совершенно противоречит требованиям Ислама. Грязь, которая содержится под ногтями, вредна для здоровья. Поэтому ногти нужно всегда подстригать. Особенно это касается женщин, занимающихся приготовлением еды, ведь несоблюдение гигиенических правил может привести к тяжелым последствиям.

Абу Василь рассказал следующую историю:

«Когда я повстречал Абу Айюуба, он протянул мне руки, и мы с ним обменялись рукопожатием. Заметив, что у меня длинные ногти, он сообщил мне такие слова Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Среди вас есть такие люди, которые размышляют об абстрактных вещах, а у самих ногти длинные, словно когти хищных птиц. А под ними развелась куча мусора и грязи». (Ибн Ханбаль, V, 427)

3. Сбривание волос в области подмышек. Это делают путем сбривания или удаления пинцетом. В данное время широко используют различные средства, которые способствуют выпадению волос.

4. Истихдад – это слово переводится как сбривание волос на лобке, так как содержание в чистоте этой области тела особенно важно. Намеренно пренебрежительное отношение к требованиям Ислама означает невыполнение Сунны Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) поэтому нужно всегда следить за чистотой тела.

5. Укорачивать усы. Нужно всегда подрезать усы таким образом, чтобы виднелась верхняя губа. Лучше всего начинать укорачивание с правой стороны. Некрасиво, когда усы лезут в рот, к тому же при употреблении пищи и напитков волосы попадают в посуду, а это очень и очень неприглядная картина.

6. Отращивать бороду. В Исламе не одобряется сбривание бороды. Если борода сильно отросла, ее можно немного подравнять со всех сторон. Но лучше всего, если длина бороды такова, что она вся уместается в руке.

7. Использование мисвака. Это небольшая веточка дерева, называемого Арак. Ее используют для чистки зубов. В хадисах употребляется форма «сивак», но эти два слова имеют одинаковое значение. Как глагол, слово «мисвак» означает чистку зубов. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда поощрял своих сподвижников содержать зубы в чистоте. Поэтому он им говорил следующее:

«Если бы я знал, что это не затруднит моих последователей, то я бы приказал им чистить зубы мисваком перед каждым намазом». (Бухари, Джума, 8)

«Использование мисвака способствует содержанию зубов в чистоте и достижению милости Аллаха». (Ибн Маджа, Тахарат, 7)

Айша (радыяллаху анха) рассказывала:

«Мы всегда с вечера готовили Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) воду для совершения омовения и мисвак для чистки зубов. Аллах будил его в любое время ночи. Проснувшись, он сразу чистил зубы мисваком, затем он совершал омовение и читал намаз». (Муслим, Мусафирин, 139)

Когда Шурайх бин Хани (радыяллаху анху) спросил у Айши (радыяллаху анха):

– Что делал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), когда приходил домой?

Она дала следующий ответ:

– Мисваком чистил зубы. (Муслим, Тахарат, 43-44)

При внимательном изучении хадисов, в которых говорится о мисваке, становится ясно, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) уделял огромное значение использованию мисвака. Разумеется, это не значит, что нужно всем непременно найти мисвак и использовать только его. Все эти хадисы нужно воспринимать, как советы соблюдать чистоту зубов. Кто имеет возможность найти мисвак, пусть им обязательно пользуется, но если

нет такой возможности, то можно купить хорошую зубную щетку и пасту и затем чистить зубы ими. Если и для этого нет возможности, то можно временно проводить пальцами по зубам.

8. Истиншак – это слово переводится как набирание воды в нос. Очищение носа, таким образом, является Сунной Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). При гусле очищение носа водой является фардом, то есть обязательным. Поэтому нельзя пренебрегать им.

9. Тщательно очищать сгибы пальцев. Это тоже является Сунной.

10. Мазмаза – Данное слово переводится как полоскание рта водой. При этом не стоит забывать о чистке зубов щеткой и мисваком.

4. Чистота

Истинный мусульманин обязан содержать в чистоте не только себя, но и свое жилище, двор, улицу, округу. Чистота окрестностей является также архиважной задачей.

У мусульманина все должно быть чистым и опрятным: душа, тело, дом и окружение. Все должно быть таким, словно в любой момент может прийти Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Обувь и тапочки должны быть аккуратно расставлены на полках, чтобы радовали глаз и не лежали под ногами.

Ни один мусульманин не может позволить, чтобы мечеть в Мекке и мечеть Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в Медине находились в беспорядке. Они должны быть наилучшим образом убраны и помыты. Все вокруг должно сверкать чистотой. Сохранению чистоты в этих святых местах особенно большое значение обязаны уделять паломники, которые прибывают в эти места со всех концов света.

Известно много хадисов, в которых Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) призывает мусульман содержать все в чистоте и порядке. Например, согласно рассказу Анаса бин Малика (радыйаллаху анху), однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил в мечети чей-то плевков, сделанный в направлении Мекки. Он лично своими руками очистил стену от

плевка. Было видно, что это проявления невежества сильно рассердило его. (Муслим, Масаджид, 52) Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) желал, чтобы мусульмане были чистоплотными и деликатными. Он все время просил их сдерживать себя от неприличных поступков. Поэтому не один мусульманин нигде не должен плевать, необходимо избегать таких поступков, которые могут вызвать отвращение окружающих. В другой раз Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заявил следующее:

«Мне были показаны все деяния моих последователей. Среди благородных деяний я видел такие, как убирание с дороги предметов, мешающих прохожим. Среди отрицательных поступков людей я заметил, как некоторые плевались в мечети и после этого не стали очищать это место». (Муслим, Масаджид, 58)

В хадисе особенно акцентируется внимание на плевание в мечетях, которые являются не только местом для поклонения Аллаху, но и общественным местом, где собираются люди. Мусульмане обязаны придавать огромное значение содержанию в чистоте мечетей, общественных мест, дорог, улиц и проходов. Ибо очищение таких мест от грязи и различных предметов и вещей, причиняющих неудобства прохожим, предписывается законами Ислама. Этому вопросу Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) уделял огромное значение. Он даже говорил, что очистка дорог от предметов, мешающих людям, является признаком веры. (Муслим, Иман, 58) С этой точки зрения, нельзя не только плевать в общественных местах, но и кидать мусор, загрождать дорогу собственным транспортом, загромождать своими вещами проходы.

ПРАВИЛА ВХОЖДЕНИЯ В ЧУЖОЙ ДОМ

Разрешение зайти в дом спрашивают три раза. Если разрешат, то можно зайти. Если нет – нужно повернуться и уйти.

Бухари, Истизан, 13.

В своей повседневной жизни мы часто заходим и выходим из помещений, некоторые из них принадлежат нам, а некоторые – другим. Очевидно, что во избежание неприятных ситуаций тре-

буется соблюдение специальных правил поведения. Касательно нашей темы в Коране содержится такое обращение:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

«О вы, кто верует! В дома (чужие), кроме своего, не заходите, не испросив на это разрешения и не приветствуя живущих в нем!» «Нур», 24/27.

Требование Ислама спрашивать позволения войти в чужой дом или квартиру имеет своей целью ограждение личной жизни от чужих взоров и посягательств. В одном из хадисов Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заявил:

«Спрашивать разрешение перед входом в дом было предписано для того, чтобы кто-либо не увидел недостатки или изъяны». (Бухари, Истизан, 11).

Как следует из данного хадиса, нарушение запрета происходит не только тогда, когда без разрешения заходишь в чужой дом, но и при разглядывании внутренних покоев. Поэтому каждый мусульманин, испрашивая разрешения войти в дом, должен стоять поодаль от дверей, и немного повернувшись боком. (Абу Дауд, Адаб, 147)

В правилах Ислама существует особый запрет на разглядывание внутренних покоев дома через замочную скважину или через окна. Подобные действия вовсе не к лицу истинному мусульманину. Кроме того, такие действия свидетельствуют о психологических отклонениях того, кто занимается этим, или же об отсутствии понятий о нравственности и морали.

Как рассказывал Сахль бин Сад (радыяллаху анху), некто посмотрел через отверстие внутрь дома Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который в это время держал в руке расческу. Заметив, что кто-то разглядывает его комнаты, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если бы я был уверен, что ты наблюдаешь за мной, то я бы этой расческой выколол бы тебе глаз. Спрашивание разрешения

войти в дом предписано с целью, чтобы никто не мог видеть, что творится внутри дома». (Муслим, Адаб, 40-41)

В другой раз Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если кто-то без разрешения будет разглядывать внутренние покои, они (хозяйева) имеют полное право выколоть ему (тому, кто наблюдает) глаза». (Муслим, Адаб, 43).

Этими словами Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) подчеркивает, что подобные поступки являются греховными. Выражение «обитатели дома имеют право выколоть ему глаза» употреблено для того, чтобы показать, что такой поступок по своей сути аморален и безнравственен. Нормальный человек никогда не станет разглядывать чужой дом.

В те времена дома были построены из пальмовых веток. Обычно они были приземистыми и одноэтажными, очень простыми по своей конструкции. Когда кто-либо подходил в дому и громко восклицал: «Ас-Салям алейкум, могу ли я зайти к вам?», все слышали это. Те сподвижники, которые пренебрегали этими правилами, сразу вызывались к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), где проходили небольшой воспитательный курс.

Килда бин Ханбаль (радыйаллаху анху) рассказывал, что однажды он, не спрашивая разрешения, зашел домой к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), который сразу приказал ему:

«Выйди из дома и скажи: «Ас-Салям алейкум! Можно ли мне войти в дом?» (Абу Дауд, Адаб, 127)

Один из представителей племени Бани Амр пошел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), когда он был дома, и спросил: «Могу ли я войти в дом?»

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал своему слуге:

«Иди и научи его тому, как нужно спрашивать разрешения! Пусть он сначала скажет «Ас-Салям алейкум», а затем «Можно мне войти?»

Пришедший услышал слова Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и, сразу воскликнув: «Ас-Салям алейкум! Могу

ли я войти в дом?», испросил разрешения войти внутрь. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) разрешил ему, и тот человек зашел в дом». (Абу Дауд, Адам, 127)

В данное время наши дома и квартиры сильно отличаются по своему строению и архитектуре от тех домов, в которых жили первые мусульмане. Поэтому наше приветствие мало кто услышит, это просто невозможно. Сейчас, чтобы спросить разрешения, используют звонки. Но при всем этом, заходя в дом, первым делом нужно воздать приветствие хозяину дома. И тем самым мы претворим Сунну Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в свою повседневную жизнь.

Если вы пришли к кому-нибудь домой и постучали в дверь, но вам не открыли, необходимо постучать три раза. И если на третий раз вам не открыли или ничего не ответили, нельзя настаивать, а нужно, повернувшись, уйти. В Коране Аллах повелевает следующее:

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا
فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

«Если вы в доме не найдете никого – вам заходить в него не нужно, пока вам это не позволят. А если скажут: «Возвращайтесь!», то возвращайтесь (сразу же к себе), так вам, поистине, пристойнее и чище. Аллах ведь знает (все), что делаете вы».
«Нур», 24/28.

Наш Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) тоже говорил:

«Разрешения войти в дом спрашивают три раза. Если позволяют, то можно войти, если нет, то нужно уйти». (Бухари, Истизан, 13)

Но, наряду с этим, нет ничего зазорного, если пришедший, посчитав, что никто не слышит его стука, продолжит нажимать на кнопку звонка или стучать в дверь.

Спрашивая разрешения войти в дом, нетактично на вопрос «кто там?» давать уклончивые ответы типа «я» или «это же я», так как хозяева не всегда могут по голосу различить людей, даже если это хорошие знакомые или близкие родственники. Ведь вопросы

«кто там?» или «кто вы?» задаются с целью распознать или узнать пришедшего. Поэтому ответы типа «это я», «один человек», «я тот, кого вы знаете» или же «я раб Аллаха» сами по себе недостаточны. Следующий хадис Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) предупреждает нас о нежелательности таких ответов.

Джабир (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю:

«Однажды я решил навестить Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и пошел к нему домой. Подойдя к дому, я постучал в дверь комнаты, и оттуда раздался вопрошающий голос:

– Кто там?

Я ответил:

– Я!

Посланник Аллаха три раза повторил:

– Я! Я! Я!

Как я понял, ему сильно не понравился мой ответ»²⁰. (Бухари, Истизан, 17)

В других хадисах сообщается, что многие сподвижники на вопрос Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) «кто вы?»

20 Толкователи этого хадиса отмечают, что Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) ответ Джабира не понравился по той причине, что местоимение «я» имеет значение высокомерия, надменности. *Влюбленный, страдая от сжигающей его сердце любви, постучал в дверь, но стоило ему ответить «я», как друг промолвил: «Уйди отсюда! Так как еще не подошло то время, когда ты можешь войти сюда. Здесь нет места «несозревшим», ибо тут расстелена скатерть духовных благ».*

Бедняга, расстроенный, вернулся домой. Потом он целый год провел в путешествиях, а его душа страдала и горела от разлуки с другом своим. Это горение закалило его, и он вернулся обратно. Затем он заново пришел к дверям друга и плотно сжал губы, боясь, как бы они не прошептали неприличное слово. Когда его Друг спросил:

– Кто там? – Он ответил:

– О мой любимый! У дверей стоишь «ты»! – Друг воскликнул:

– Раз ты уподобился мне, заходи домой! В один дом не вместятся два «я».

Затем он добавил: – О человек, победивший свои страсти за один только год! Заходи, так как ты больше не являешься колючкой, которая противоположна садовым цветам. Теперь ты – шах цветов! Ты стал мною, откинув в сторону двойственность природы.

Кто, подойдя к вратам Истины, произнесет «я» или «мы», значит, он еще бродит в долине «х» (нет), то есть, он отвергнут от дома Друга!

называли свое имя, и им разрешали войти в дом. (Бухари, Рикак, 13) Поэтому, придя к кому-нибудь домой и постучав в дверь, мы должны ясно и четко представиться, назвав свое имя или фамилию.

Подводя итоги всем вышеприведенным хадисам и сообщениям, можно сказать, что при спрашивании разрешения войти в дом нужно, соблюдая определенные правила приличия, обязательно сообщить хозяину дома свое имя, цель своего прихода. Истинный мусульманин – это такая личность, которая всегда и во всем проявляет тактичность и хорошие манеры.

Наряду с этим, установлены правила, которые необходимо соблюдать, находясь даже у себя дома, например, входя в комнату родителей, сестер и братьев. В определенное время суток работникам и детям запрещено без разрешения входить к родителям. В Коране Всемогуший Аллах повелевает следующее:

«О вы, кто верует! Пусть те, которыми владеют ваши правы руки, и те из вас, что не достигли зрелых лет, у вас три раза позволения попросят, (когда войти к вам захотят): (один раз) — на заре, до утренней молитвы, (второй) — в полуденный (зной), когда вы снимете одежды (подремать в тени) и (третий) — после завершения молитвы на ночь. Три раза наготы у вас (когда другим вас недозволенно увидет). Не будет ни на вас и ни на них греха в часы другие, кроме этих, друг к другу по нужде зайти. Так вам Аллах знамения толкует. Аллах ведь Знающ, Мудр безмерно!» «Нур», 24/58.

Дети, достигшие совершеннолетия, должны, как и взрослые люди, спрашивать разрешения, чтобы войти в комнату родителей. Об этом в Коране можно прочитать следующее повеление:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا

«Когда же дети ваши зрелости достигнут, пусть тоже просят позволенья». «Нур», 24/59.

Чтобы еще лучше понять этот вопрос, мы решили привести здесь небольшую историю.

Некто пришел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и спросил:

– О Посланник Аллаха! А нужно ли спрашивать разрешения войти в комнату у собственной матери?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил, что нужно обязательно спрашивать. Тот человек задал следующий вопрос:

– Но ведь я живу с матерью в одном доме, неужели надо спрашивать разрешение?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вновь ответил:

– *Все равно нужно спрашивать!*

Молодой человек привел следующий довод:

– А ведь я постоянно ей прислуживаю!

Однако на этот раз Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему в жесткой форме:

– *Нужно спрашивать разрешения, ведь ты не желаешь увидеть свою мать обнаженной (может она переодевается или же моется)?*

На этот раз тот человек ответил:

– Ну, конечно, нет!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

– *В таком случае, прежде чем войти, спрашивай разрешение!* (Муватта, Истизан, 1)

Следовательно, каждый мусульманин, который живет в одном доме или квартире вместе с близкими родственниками, не должен входить в их комнаты без разрешения. К подобным вопросам никто не имеет право подходить легкомысленно.

ПРАВИЛА ПРИВЕТСТВИЙ

Когда приветствуют с приветливостью вас, ответьте им приветливостью большей или такой же (по меньшей мере).

Сура «Ниса», 4/86.

Одним из способов развития и сохранения нормальных взаимоотношений в обществе, что является основной задачей Исла-

ма с первых дней его возникновения, является приветствие. По поводу этого вопроса Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заявил:

«Пока не уверуете, не войдете в рай! Пока не полюбите друг друга, вы не будете считаться действительно уверовавшими. Рассказать ли вам, что можно сделать, чтобы вы друг друга полюбили? Как можно больше здоровайтесь!» (Муслим, Иман, 93)

Известное всем арабское слово «салям» означает избавление как от земных, так и от трудностей будущей жизни, обретение мира и покоя. Данное слово можно перевести как «мир». Следовательно, мусульмане, здороваясь, желают друг другу счастья в обоих мирах. Как сообщается в приведенном выше хадисе, слова приветствия и иман (вера), которая является источником мира и покоя, между собой очень тесно связаны. Кроме того, Ас-Салям – это одно из прекрасных имен Аллаха, то есть, Он далек от всякого рода недостатков. Именно Он охраняет покой Своих рабов, именно Он спасает их из различных опасных ситуаций, именно Он воздает в райском саду Своим рабам салям.

Слово «салям» является в мусульманском мире своеобразным паролем, ибо в Коране указывается именно на это:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

«Тому, кто приветливо встретит вас в пути, не говорите: «Ты — неверный!» «Ниса», 4/94.

Кроме того, из этого аята можно сделать вывод, что слова приветствия, которыми обмениваются в этой жизни мусульмане, в вечном мире им будет воздавать Сам Аллах и ангелы. В связи с этой темой во многих сурах Корана повелевается следующее:

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا

«Им не услышать там пустых речей, одно лишь «Мир!» (им будет там приветом)». «Марьям», 19/62.

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ

«Мир вам! Прямой привет от Милосердного Аллаха!» «Ясин», 36/58.

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

«К ним ангелы с приветствием сойдут: Мир вам за то, что были терпеливы!» «Рад», 13/23-24.

Согласно Сунне Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) во время приветствия используются выражение «ас-саламу алейкум», а отвечают словами «ва алейкум ас-салам». Порой в конце этих форм приветствия прибавляют «ва рахматуллахи ва баракятуху». Представители других конфессий обычно при встрече друг с другом в качестве приветствия используют различные знаки и символы. Например, христиане прикладывают руки ко рту, иудеи показывают знак рукой или наклоняют голову, огнепоклонники кланяются друг другу. Во времена язычества арабы при встрече говорили «да будет добрым для вас утро» или «пусть будет светлым для вас утро». После захода солнца в качестве приветствия использовали выражение «пусть будет добрым вечер». Эти слова ничего плохого в себе не содержат, но они никак не могут заменить те слова приветствия, которые предписаны законами Ислама. Мусульманам подходит только то приветствие, которому научил нас Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям).

В нашей религии строго установлено, кто и как должен здороваться. По этому поводу Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал следующие пояснения:

«Младший по возрасту первым здоровается со старшим, всадник воздает приветствие пешему, идущий – сидящему, те, кого мало, первыми здороваются с теми, кого больше по количеству».
(Бухари, Истизан, 5-6)

Но если люди равны по возрасту и положению, больше савябов получает тот, кто здоровается первым, ибо в хадисах Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится следующее:

«Самым любимым для Аллаха является тот человек, который первым здоровается с людьми». (Абу Дауд, Адаб, 133)

Когда мусульманин приходит туда, где собрались люди, он должен поздороваться первым. Прощаться при выходе из собрания также нужно пожеланием мира. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

«Если вы пойдете на собрание, то при входе сначала поздоровайтесь с присутствующими. Собираясь уходить, вновь произнесите слова приветствия. Салям, произнесенный первым, лучше, чем тот, который произнесли позже». (Абу Дауд, Адаб, 139)

Как предписано в хадисах Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), мусульманин должен здороваться со всеми встречными. При этом не имеет значения, знает он их или нет, ибо разговор между двумя людьми обычно завязывается после приветствия. Двух мусульман объединяет общая вера, общая идея и духовное братство. Поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда поощрял своих сподвижников, чтобы они при встрече обязательно здоровались друг с другом. Абдуллах бин Амр (радыйаллаху анху) рассказал, что некий человек спросил у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Что самое лучше в Исламе?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– Приглашение на обед и еще – ты должен здороваться со всеми встречными! (Ибн Маджа, Ат'има, 1)

Конечно, в тех местах, где не так много людей и большинство населения является мусульманами, это не представляет особой трудности. Однако если город густонаселенный, и многие жители исповедуют другую религию, то произношение приветствия каждому встречному практически невозможно. Но, невзирая на это, каждый мусульманин должен хотя бы в своем районе или округе здороваться со всеми, чтобы таким образом жить соответственно Сунне Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Чтобы возродить Сунну, можно использовать каждую возможность. Например, хотя вы совсем недавно распрощались с товарищем, но он опять вдруг встретился вам, не ленитесь, поздоро-

вайтесь с ним еще раз. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) подчеркивал:

«Если вы повстречаете брата по вере, обязательно воздайте ему приветствие. Если между двумя собеседниками возникнет камень, стена или столб, обойдя препятствие, пусть они вновь поздороваются друг с другом». (Абу Дауд, Адаб, 135)

Когда люди здороваются с вами, нужно ответить им самым прекрасным образом. Например, если вам сказали «ас-салям алейкум», то вы в ответ скажите «ва алейкум ас-салям ва рахматуллахи ва баракятуху». В Коране Господь повелел следующее:

وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

«Когда приветствуют с приветливостью вас, ответьте им приветливостью большей или такую же (по меньшей мере). Господь, поистине, подсчет ведет всему!» «Ниса», 4/86.

Ученые отмечают, что произношение приветствия является Сунной, тогда как ответ на чье-то приветствие для всех присутствующих является фардом кифая, то есть обязательным, а для одного человека фардом айн, то есть, если он этого не сделает, нарушит повеление Аллаха.

Абу Хурайра (радыяллаху анху) передал следующий рассказ Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Когда Господь сотворил первого человека праотца Адама, Он повелел ему:

– Иди и поздоровайся с теми сидящими ангелами и послушай внимательно, что они тебе ответят, ибо таким будет приветствие твое и твоего потомства.

Адам (aleyхиссалям) пошел к ангелам и произнес:

– Ас-салям алейкум!

Ангелы ответили:

– Ва алейкум ас-салям ва рахматуллахи ва баракятуху!

То есть, к приветствию Адама (aleyхиссалям) они добавили «ва рахматуллахи ва баракятуху». (Бухари, Анбия, 1)

Айша (радыяллаху анха) рассказала следующий случай:

«Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне: «Тебе Джабраиль передал привет». Я в ответ промолвила: «ва алейкум ас-салям ва рахматуллахи ва баракятуху». (Бухари, Бадуль халк, 6)

Ученые отмечают, что за такое приветствие воздается больший савяб. Имран бин Хусайн (радыяллаху анху) рассказал следующее:

«К Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел некто и воскликнул:

– Ас-салям алейкум!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему теми же словами, и тот человек сел рядом с ним. Он промолвил: «Этот получил десять савябов» Затем вошел другой человек. Он воскликнул: «Ас-салям алейкум ва рахматуллах!». Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и этому ответил таким приветствием. Потом он промолвил: «Этот получил двадцать савябов». Через некоторое время пришел еще один сподвижник, но он поздоровался следующим образом:

«Ас-салям алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху!» Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему таким же словами. Когда вошедший сел, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) про него сказал:

«Он заслужил тридцать савябов». (Абу Дауд, Адаб, 131-132)

Мусульманин так же, как он это делает при входе в другие места, входя в собственный дом, обязан поздороваться со своей супругой и детьми. Он не должен обделять своих детей Божественной благодатью. Анас (радыяллаху анху) рассказал следующий случай:

«Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне: «Сынок! Когдаходишь в свой дом, поздоровайся с домашними, чтобы у тебя дома была благодать!» (Тирмизи, Истизан,10),

В Коране Господь повелевает:

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ

«Когда ж вы входите в дома, приветствуйте друг друга приветствием благословенным и благим от (имени) Аллаха».

«Нур», 24/61.

Согласно этому аяту, если даже в доме никого нет, входящий обязательно должен поздороваться и сам же должен ответить себе. В таком случае отвечают словами *«ас-салям алейна ва аля ибадилляхис салихин»*. (Муватта, Салям, 8)

Когда встречают представителей других конфессий, им не говорят *«ас-салям алейкум»*. Но если они поздоровались, им нужно ответить словами *«ва алейкум»*. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«С христианами и иудеями вы первыми не здоровайтесь!»* В другой раз сподвижники спросили у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Обладатели писания здороваются с нами, а каким образом нам нужно ответить им?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Ва алейкум!*

Рассказ Айши (радыяллаху анха) проливает свет на отношение Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) к приветствиям обладателей писания. Причиной такого отношения послужила следующая история:

Как-то к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) пришла группа иудеев. Войдя в дом, они сказали: *«ас-Саму алейкум»* (пусть витает над тобой смерть!) Я сразу различила их слова и мгновенно отпарировала следующим образом: *«ас-Саму алейкум валь ланату»* (да настигнет вас смерть и проклятие!). Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил:

– *Потише, о, Айша! Во всех делах Аллах любит, чтобы все решалось в мягкой форме.*

Я возразила:

– О Посланник Аллаха! Разве вы не слышали, что они сказали?

В ответ Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

– Я ведь сразу сказал им: «*ва алейкум*» (то есть, наоборот, пусть над вами витает смерть!). (Бухари, Адам, 35)

Однако если среди мусульман находятся и другие лица, то можно со всеми здороваться так, как учил Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Известен случай, когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повстречал группу людей, среди которых были и язычники, и иудеи, но он с ними поздоровался таким образом, как обычно здоровался с правоверными. (Бухари, Истизан, 20)

Хотелось бы заметить, что если нет какой-либо опасности возникновения различных недомолвок или сплетен, можно женщинам здороваться с мужчинами, а мужчинам с женщинами. Сподвижники рассказывали, что однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) поздоровался с группой женщин, которые сидели в мечети. (Тирмизи, Истизан, 9) Кроме того, с ним в отдельности поздоровалась дочь его дяди Умму Хани. (Муслим, Мусафирин, 82) Также известно, что сподвижники здоровались с пожилой женщиной, прислуживавшей им. (Бухари, Истизан, 16)

С детьми тоже необходимо здороваться. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда здоровался с детьми и никогда не пренебрегал ими. Например, Анас (радыйаллаху анху), который с детских лет прислуживал Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), в последующие времена, встречая детей, сразу здоровался с ними. При этом он говорил: «Так поступал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)!»

Однако есть некоторые ситуации, когда нельзя здороваться с людьми. Эти следующие моменты:

- Когда человек справляет нужду.
- Во время застолья, когда гости употребляют спиртные напитки.
- Когда играют в азартные игры.
- Во время совершения Вуду.
- Во время чтения Корана.

ПРАВИЛА РУКОПОЖАТИЙ

Если два мусульманина при встрече пожмут друг другу руки, еще до расставания им будут прощены их прегрешения.

Абу Дауд, Адаб, 12.

С арабского языка слово «мусафаха» переводится как рукопожатие. Правила приличия Ислама требуют, чтобы два мусульманина при встрече всегда пожимали друг другу руки. Поэтому отводить взгляд или отдергивать руку, когда протягивают руку для пожатия, является бестактностью. В одном из хадисов говорится, что рукопожатие представляет собой дополнение к приветствию. (Тирмизи, Истизан, 31) Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда протягивал руку тем, кто подходил к нему, держал руку до тех пор, пока собеседник сам не выдергивал руки. Он никогда не отворачивался, пока не отворачивался его собеседник. (Тирмиз, Кьямат, 46)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) поощрял своих сподвижников пожимать друг другу руки следующими словами:

«Если два мусульманина при встрече пожмут друг другу руки и, вознося хвалу Аллаху, попросят прощения, то они оба будут прощены». (Абу Дауд, Адаб, 142)

Прощение, о котором здесь идет речь, касается всех грехов, кроме тех, которые затрагивают права человека. Тот факт, что такой простой и элементарный поступок, как рукопожатие, служит прощению грехов, говорит о том, насколько большое значение это имеет. В нашей религии даже теплое слово, (Ибн Ханбаль, 2/316) даже обыкновенная улыбка трактуется как благочестивое деяние, (Тирмизи, Бирр, 36) так как дружественные отношения между людьми складываются именно из таких, на первый взгляд, мелочей.

Религиозные правила Ислама, кроме рукопожатий, разрешают друзьям обняться после разлуки или после возвращения с путешествия. Даже можно поцеловать лоб или руку. Айша (радыяллаху анха) рассказывала, что была свидетельницей того, как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обнимался с Зайдом бин Харисом, который вернулся с похода. (Тирмизи, Истизан, 32)

Кроме того, известно, что когда Джафар бин Абу Талиб (ра-дыйаллаху анху) вернулся из Эфиопии, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обнял его и поцеловал между глаз. По сообщению ибн Умара (радыйаллаху анху), Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) разрешал некоторым сподвижникам поцеловать ему руку. (Абу Дауд, Джихад, 96) Рассказ Сафвана бин Ассала (радыйаллаху анху) доказывает, что в некоторых случаях целование рук допускается.

«Один из иудеев сказал другому:

– Отведи нас к этому Пророку (имеется в виду Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи васаллям).

Тот иудей сразу возразил ему:

– Ни в коем случае не называй его Пророком! Если он услышит это от тебя, он так сильно обрадуется, что в его глазах пронесутся веселые искорки.

Затем они пришли к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и спросили о девяти повелениях. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил им следующим образом:

«Не придавайте Аллаху сотоварищей, не крадите, не совершайте прелюбодеяния. Не убивайте невинных людей, не лжесвидетельствуйте и не обвиняйте безвинных, не занимайтесь колдовством, не занимайтесь ростовщичеством, не клеветайте на целомудренных женщин, не проявляйте трусость во время боя. И еще одно правило, но оно касается лишь вас – иудеев. Никогда не нарушайте запрет субботы»

Иудеи от радости поцеловали руки и ноги Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и воскликнули:

– Мы свидетельствуем, что ты действительно истинный Пророк!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

– В таком случае, что вас удерживает от исповедования моей религии?

Иудеи ответили:

– Пророк Дауд (aleyхиссалям) помолился Господу, чтобы Пророки всегда были из его потомства. Мы опасаемся, что если мы последуем за тобой, то иудеи убьют нас». (Тирмизи, Истизан, 33)

В свете этих хадисов ученые пришли к выводу, что мусульманам можно целовать руки уважаемых людей, которые прославились своей праведностью, ученостью, справедливостью и богобоязненностью. Но целовать руки ради мирского богатства категорически запрещается. (Ибн Хаджар, Фатхуль Бари, XI, 57)

Кроме того, запрещаются рукопожатия между мужчинами и женщинами. Исключением являются те случаи, когда они являются близкими родственниками, или если женщина преклонного возраста. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), принимая байат (клятву верности) у женщин, особенно избегал рукопожатий, (Бухари, Талак, 20) утверждая: *«Я не здороваюсь с женщинами за руку»*. (Ибн Маджа, Джихад, 43) К сожалению, в наши дни мы часто видим, как парни и девушки при встрече обмениваются рукопожатиями. Хотя долгом каждого мусульманина является беспрекословное следование учению Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ

Не говорите, если потом будете вынуждены просить прощения!

Ибн Маджа, Зухд, 15.

Общение является огромной Божьей милостью, оно способствует укреплению связей, усилению дружбы и взаимопонимания. Многие люди выражают свои мысли и чувства, просьбы и желания именно в процессе общения. Но манера разговаривать может некоторых вознести на пьедестал почета, а на других сполна выпить чашу унижения и разочарования. В хадисах говорится, что нужно следить за речью, так как благодаря этому можно попасть в рай. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Кто даст мне слово, что будет хранить то, что находится между двумя челюстями (имеется в виду язык) и свою честь,

то я ему дам слово, что он непременно попадет в рай». (Бухари, Рикак, 23)

В другой раз Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) на вопрос «Кто самый добродетельный?», дал следующий ответ:

«Это такой человек, который ни руками, ни языком не причиняет вреда мусульманам».

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) учил своих сподвижников правилам общения, некоторые из них можно привести в следующем порядке:

1. Говорить четко и ясно, учитывая уровень собеседника. При необходимости нужно некоторые выражения повторить несколько раз. Сподвижники выделяют такие особенности речи Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который всегда говорил красиво и лаконично:

«Речь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) была настолько ясной, что все присутствующие легко понимали его». (Абу Дауд, Адаб, 18)

«Когда он разговаривал, любой желающий мог без особых затруднений считать его слова». (Бухари, Манакиб, 23)

«Он по три раза повторял те слова и выражения, к которым он хотел привлечь внимание слушателей». (Тирмизи, Манакиб, 9)

Чтобы слушатели хорошо поняли некоторые выражения, их порой надо повторить несколько раз. Как известно, чтобы привлечь внимание слушателей к какой-либо ситуации, в Коране особо важные события и повеления часто повторяются. Например, о неповиновении шайтана упоминается семь раз, поведение чародеев, поверивших Мусе (aleyхиссалям), описывается четыре раза.

Во время совершения намаза Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) наиболее важные аяты Корана читал неоднократно. Делая наставления сподвижникам, наиболее значимые фразы говорил по несколько раз. Слушая беседы праведников, можно часто слышать, как они повторяют иные выражения. Однако это нужно делать с целью акцентирования внимания и не должно надоедать слушателям.

Но обращение с речью к некоторым людям, которые совершенно не понимают ваших слов, является пустой тратой времени.

2. В Исламе запрещено выступление перед людьми, которое совершается с целью показать свои знания или свое превосходство над ними. Запрещается также при выступлении говорить намеками или говорить о непонятных вещах.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Воистину, Аллах гневается на тех людей, которые занимаются пустословием, пережевывая слова, словно коровы корм».
(Абу Дауд, Адаб, 94)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), миссия которого была ясна всем, который говорил только истину, никогда не выступал с целью демонстрации ораторского искусства. Он говорил искренне, от всего сердца, переполняемый любовью и милосердием к людям. Его речь была плавной и красивой, зажигала искру любви в сердцах людей и побуждала их к усердию.

3. Никогда нельзя кричать во время выступлений или громко говорить с собеседниками. Некрасиво, когда кричишь на собеседника, словно он глухой. Нельзя также говорить в грубой форме, словно гневаешься на слушателей. Необходимо всегда говорить деликатно и спокойно. В Коране устами Лукмана (aleyхиссалям) об этом говорится следующее:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

«Старайся размерять свою походку и (должным образом) свой голос понижать, ведь, несомненно, неприятнейший из звуков – звук голоса осла». «Лукман», 31/19.

В другом аяте Господь повелевает:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

«Скажи слугителям Моим, чтоб говорили они то, что лучше!» «Исра», 17/53.

Всемогущий Аллах, посылая Пророка Мусу и его брата Харуна (aleyhimас салям) к правителю Египта, приказывает им увещевать его в мягкой и деликатной форме. В одном из хадисов подчеркивается, что даже доброе слово может спасти человека от адского пламени.

«Спасай себя от ада, если тебе придется подать (нищему) даже половину финика. Кто не может найти этого, пусть спасает себя от ада добрым словом!» (Муслим, Закят, 68)

4. Запрещено шептаться в присутствии третьего человека, так как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что подобные действия могут обидеть его. (Бухари, Истизан, 47)

Истинный мусульманин никогда не станет обижать или оскорблять своего единове́рца.

5. Если на собрании ведется разговор на какую-либо тему или задали вопрос, первым может говорить или дать ответ на вопрос председатель собрания. После него и другие присутствующие могут высказать свое мнение. Когда на собрании начал говорить самый младший по возрасту Абдуррахман бин Сахль, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) остановил его, приказав: *«Ты предоставь слово старшим! Ты предоставь слово старшим!»*

Абдуллах бин Умар (радыаллаху анху) рассказал такую историю:

«Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) попросил сподвижников описать дерево, похожее на мусульман. Присутствующие стали перечислять названия деревьев. Мне вспомнилось одно дерево, и мне хотелось сразу встать и назвать его, но, так как на собрании были люди, бывшие гораздо старше меня по возрасту, я не стал говорить. Никто не смог назвать это дерево, тогда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал, что это пальмовое дерево». (Муслим, Мунафикин, 64)

6. Нужно говорить лаконично и кратко, избегать пустословия и лишних подробностей. Всемогущий Аллах, осуждая тех, кто занимается демагогией, в Коране повелел:

«Но есть среди людей и тот, каким познанием не обладая, пустые небылицы покупает». «Лукман», 31/6.

В связи с нашей темой интересны следующие хадисы Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Не вспоминая Аллаха, много не говорите! Кроме поминания Аллаха, другие слова приводят к очерствению душ. Нет никаких сомнений в том, что черствые люди всегда далеки от Бога». (Тирмизи, Зухд, 62)

«Кто избегает того, что его не касается, является истинным мусульманином». (Тирмизи, Зухд, 11)

Поэт Яхья Ташладжали писал:

Все мудрецы твердят об этом:

Кто много говорит – тот часто ошибается!

7. Нужно всегда избегать тех разговоров, которые не приносят никакой пользы: ни материальной, ни духовной, так как они очень вредны. Следующий аят Корана указывает на то, что каждый человек будет держать ответ за все, что он говорил на этом свете:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

«И нет ни одного промолвленного слова, что не отмечено приставленным к нему (ангелом)». «Каф», 50/18.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Каждый уверовавший в Аллаха пусть говорит только хорошее, или пусть просто молчит!» (Бухари, Адаб, 31/85)

8. Не стоит вести разговор на тему, которую хорошо не знаешь. Нельзя говорить те вещи, истинная суть которых в данное время неизвестна. В хадисе Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится:

«Порой человек начинает необдуманно говорить, из-за чего он может попасть на такую глубину ада, которая гораздо больше, чем расстояние между Западом и Востоком». (Бухари, Рикак, 23)

Ведь не зря раньше на Руси говорили: «Слово - серебро, а молчание - золото».

9. При общении надо избегать таких тем и выражений, которые могут поставить собеседников в затруднительное положение, поскольку это может привести к разрыву дружеских отношений. Поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Не говорите, если потом будете вынуждены просить прощения!» (Ибн Маджа, Зухд, 15)

10. Мусульманин всегда обязан говорить только правду, должен избегать лжи и недостоверных сведений. Ибо Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал:

«Как только человек просыпается, все его органы начинают умолять его: «Бойся Аллаха и береги нас, так как все наказания мы получаем только от твоих разговоров. Мы подчиняемся тебе. Если ты будешь правдив, то и мы будем правдивы, если ты сойдешь с пути, то мы пойдем за тобой и станем такими же, как и ты». (Тирмизи, Зухд, 61)

В Коране содержится следующее предупреждение:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

«О вы, кто верует! Страшитесь (гнева) Бога и говорите правые слова, чтобы Он вам дела благоустроил и вам простил ваши грехи.» «Ахзаб», 33/70-71.

11. Беседуя о будущем или строя какие-либо планы, нужно обязательно сказать «Инша Аллах» (если на то будет воля Аллаха), ибо это является одним из пунктов адаба. В любом деле недостаточно возможностей или желания человека. Самое главное – это воля Аллаха, поэтому употребление выражения «Инша Аллах» говорит о том, что человек осознает могущество Господа. В одном из аятов Корана повелевается:

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ
وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا

«И (никогда) не говори (о совершении) чего-то: «Я это завтра совершу», при этом не добавив: «Если на то будет Господня воля». «Кахф», 18/23-24.

В одном из хадисов сообщается, что, так как Пророк Сулейман (aleyхиссалям) забыл сказать «инша Аллах», его желание не исполнилось. (Бухари, Айман, 3)

ПРАВИЛА УВАЖЕНИЯ И ПОЧИТАНИЯ

Люди, живущие в одном обществе, всегда различаются между собой по уровню духовно-нравственного развития, материальному положению, интеллектуальному развитию, по национальности, в конце концов, по полу. Но, несмотря на существующие различия, их объединяет одно – все они люди. Жители нашей планеты, которые вынуждены жить вместе, обязаны соблюдать чужие права и стремиться жить в дружбе и согласии, ибо этого требует природа человека. Ислам очень серьезно подходит к этому вопросу. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Кто не проявляет милосердия к младшим и не уважает старших, тот не из нас». (Тирмизи, Бирр, 15)

В этом хадисе подчеркивается, что доброе отношение к детям, почитание старших по возрасту является одним из признаков мусульманина. Жизненно важно сохранение в обществе любви и уважения. Однако когда говорят об уважении и почитании, сразу на ум приходит обязанность младших проявлять уважение к старшим по возрасту. Посему в данный момент мы хотим привлечь внимание читателя именно к этому вопросу, ибо, кто не уважает старших, унижает их и не следит за соблюдением их прав, тот никак не может считаться истинным мусульманином. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда говорил сподвижникам:

«Кто проявлял уважение к старшим, почитая их возраст, Всемогущий Аллах даст тому в старости людей, которые будут прислуживать ему». (Тирмизи, Бирр, 75)

Всем известна одна истина: кто сегодня стар, когда-то был молодым, а тот, кто молод, если это, конечно, будет угодно Аллаху, проживет много лет и станет старым. Традиция проявления уваже-

ния к старшим напрямую связана с тем, каким образом относятся люди к старшим в данное время. В вышеприведенном хадисе Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отмечает, что тем, кто проявлял уважение к пожилым, в будущем, когда они состарятся, Аллах окажет милость, и они не останутся без присмотра. То есть, должное отношение молодых к старшим никогда не останется без вознаграждения. Уважение не дается просто так, его надо заслужить. Кроме того, в хадисе указывается, что у тех, кто проявляет уважение к пожилым людям, будет долгая жизнь.

В таком случае, каждый мусульманин обязан быть очень внимательным в отношении старших людей и оказывать им посильную помощь. Если все будут поступать таким образом, то между членами общества усилится дружественная связь. Кругом будет царить обстановка любви и согласия. А наши дети будут расти в обстановке доброжелательности и взаимного уважения.

Мусульманин обязан проявлять уважение к каждому творению Аллаха. Даже тем, кто недостоин уважения, нужно оказывать уважение с целью научить его хорошему поведению. Господь, перечисляя признаки избранных рабов, отмечает, что когда невежественные люди грубо относятся к ним, невзирая на это, они продолжают мягко увещевать их. Посылая Пророка Мусу (aleyхиссалям) к правителю Египта, Аллах требует от него, чтобы он призывал Фараона в мягкой и деликатной форме, проявлял уважение, так как подобное поведение размягчает самые очерстневшие сердца и способствует уменьшению враждебности.

Пребывая в обществе или в гостях, необходимо начинать угощение с правой стороны, но при этом лучше начать со старшего по возрасту. На собраниях принято, чтобы говорили старшие, поэтому молодым людям лучше всего хранить молчание. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал следующий сон:

«Во сне я увидел себя чистящим зубы мисваком²¹. И в это время меня дернули за рукава два человека. Один был старше другого. Я хотел отдать мисвак младшему, но мне повелели отдать его старшему. Я и отдал мисвак старшему по возрасту». (Муслим, Рую, 19)

²¹ Мисвак – веточка дерева, произрастающая на Аравийском полуострове. Обычно используют вместо зубной щетки для поддержания в чистоте зубов.

Видимо, здесь оба находились с одной стороны, поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) хотел отдать тому, кто находился ближе к нему, но потом вмешался ангел Джабраиль (алеихиссалям) и посоветовал отдать мисвак старшему. То, что эта история произошла во сне, ничего не меняет, так как Пророки видят вещие сны.

Сахль бин Абу Хасма (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю:

«Абдуллах бин Сахль и Мухайса бин Масуд (радыйаллаху анхума) направились в период заключения соглашения о мире в сторону Хайбара. У каждого были свои дела, и в пути они разделились. Когда Мухайса прибыл на место встречи, он не обнаружил своего товарища. Он стал искать своего спутника и через некоторое время обнаружил его в яме мертвым. С помощью людей, прибывших из окрестных сел, он вытащил своего товарища и там же похоронил. Затем он вернулся в Медину. Абдуррахман, младший брат усопшего, узнав об этом, взял с собой детей брата Мухайяса и Хувайяса, и все вместе они направились к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Абдуррахман, хотя он был самым младшим по возрасту, начал рассказывать о произошедшем. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) тут же его остановил, сказав ему:

«Предоставь слово старшим, предоставь слово старшим!»
(Бухари, Джизья, 12)

Как видим, Абдуррахман, младший брат покойника, стал рассказывать Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) о деталях этого прискорбного случая, но, так как он был младше всех, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал ему замечание, чтобы он проявлял уважение к старшим.

Когда Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) подносили молоко или напиток, он всегда отпивал немного и затем передавал чашу тому, кто сидел от него с правой стороны. Если сидящий был младше всех по возрасту, то Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спрашивал у него разрешения и протягивал чашу старшим. Таковы были его привычки.

Среди тех, кому нужно в первую очередь оказывать уважение, чтецы Корана и справедливые правители. В одном хадисе говорится:

«Проявление уважения мусульманину, у которого поседелли волосы и борода, чтецу Корана, который в своей жизни руководствуется повелениями Аллаха, и справедливому правителю исходит из уважения к Творцу Вселенной». (Абу Дауд, Адаб, 20)

Согласно сообщению Джабира (радыяллаху анху), во время похорон павших в битве при горе Ухуд Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал хоронить по два человека в одну могилу. Когда подносили два тела, он спрашивал:

– Какой из них больше знал сур из Корана?

Того, на кого указывали, он клал в сторону, которая была ближе к Кибле. (Бухари, Джанаиз, 73-76)

Тем самым, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) показывал своим сподвижникам, что уважение к тем, кто хорошо знал Коран, нужно проявлять не только при их жизни, но и после их смерти. Кроме того, аят Корана:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

«Скажи: «Ужель пред Богом будут наравне: кто знает — с теми, кто несведущ?» «Зумар», 39/9. указывает на то, что ученые достойны уважения и почета. Поэтому ученым людям необходимо оказывать уважение согласно их степени и знаниям, в обществе необходимо привить привычку почитать их.

Известно множество случаев, когда мусульманские ученые и праведники демонстрировали свое уважение перед мудрецами. Известный святой Мухаммад Париса, чтобы выразить свою любовь и уважение ученым и праведникам, всегда читал следующую молитву:

«О Аллах! Дай нам возможность прожить жизнь с любовью к ним, возьми наши души с любовью к ним и в Судный день оживи нас вместе с ними. Ради них окажи нам Свою милость и осыпь нас дождем милосердия, помести нас в райские сады и дай нам возможность лицезреть Твой лик!»

В принципе, если ученый человек, достойный почета, останется неизвестным, это несколько не умалит его достоинств, ибо знания сами по себе представляют огромное богатство. Однако обще-

ство, не знающее истинную цену ученому, дорого заплатит за это. В Исламе очень важно уважение к нетленным ценностям. Каждому дается то, чего он достоин, каждому воздается по заслугам. Знающий и незнающий никогда не могут быть равны между собой. Поэтому мусульманские ученые достойны самого глубокого уважения, и нужно всегда соблюдать и охранять их права. Примечательны слова правителя Османской империи султана Абдульхамида, когда шейхульислам наклонился, чтобы поцеловать ему руку:

«Шейхульислам! Поднимите голову! Ибо ваша чалма символизирует ваш высокий пост, и поэтому она никогда не должна наклоняться перед кем-то».

Надо отметить и то, что настоящие ученые – это только те ученые, которые в своей жизни руководствуются положениями Корана и Сунны. А кто практически не следует Божественным установлениям, ничем не отличается от невежд. Поэтому к ним будут относиться так, как они этого заслуживают.

Требование проявления уважения к себе является законным правом каждого человека. Все люди равны между собой, но, в зависимости от их положения на социальной лестнице и личных достоинств, к ним по-разному относятся окружающие. Поэтому неприлично к ученому относится так же, как к невежде, к старику – как к молодому юноше, к руководителю – как к простому гражданину. Разумеется, такое отношение вовсе не посягает на права человека, а представляет собой оценку личностных достоинств, ибо Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Относитесь к людям согласно их социальному положению, посту и достоинствам». (Абу Дауд, Адаб, 20)

Но, наряду со всем этим, законы Ислама требуют избегать непомерных восхвалений и чрезмерного выказывания уважения к некоторым людям. Например, Кайс бин Сад, увидев, как жители Хиры падали ниц перед своим правителем, рассказал об этом Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). А затем Кайс добавил, что Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) больше всех достоин уважения и склонения перед ним в земном поклоне. Однако Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) жестко ответил:

«Нет! Мы никогда так не будем поступать!» (Абу Дауд, Никах, 40)

Из этих слов Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) можно сделать вывод, что только Аллах достоин того, чтобы Ему поклонялись, а поклонение земным творениям является огромным заблуждением и поэтому строго запрещается.

Когда у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили о том, может ли человек склониться перед близким или товарищем, он ответил: *«Нет, не может!»*. Как следует из всего вышесказанного, поклонение земным созданиям является нарушением Божественных установлений.

Конечно, мусульмане обязаны выказывать уважение старшим и товарищам по вере, избегать таких действий, которые могут вызывать недомолвки и обиду. В этом отношении Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был очень осторожным и деликатным. Марур бин Сувайд рассказал следующую историю:

«Я увидел на Абу Зарре (радыйаллаху анху) роскошную одежду. Его невольник, который был рядом, был одет также богато. Когда я спросил о том, что побудило его надеть на раба такую одежду, Абу Зарр (радыйаллаху анху) дал следующий ответ:

«Когда был еще жив Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), я оскорбил одного человека тем, что напомнил ему о его чернокожей матери. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), услышав это, заметил мне:

«Ты – человек, который еще не избавился от привычек язычества и невежества. Они – ваши слуги, и в то же время они ваши братья. Аллах дал их вам для покровительства над ними. У кого есть такой подопечный, пусть кормит его тем же, чем питается сам, пусть одевает так же, как одевается сам. Не заставляйте их выполнять непосильную работу, а если в этом возникла необходимость, сами помогайте им». (Бухари, Иман, 22)

Ислам категорически запрещает оскорблять людей из-за цвета кожи или национальности, так как цвет кожи, национальность и пол, то есть такие особенности, которые даются с рождения, не могут быть истинной причиной конфликтов. Оскорбление их означает оскорбление Создателя.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не любил, когда сподвижники вставали перед ним. Абу Умама (радыйаллаху анху) рассказал следующий случай:

«Однажды к нам с тростью в руке пришел Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Когда, увидев его, мы все встали на ноги, он сердито сказал:

«Не делайте так, как это делают персы перед своими правителями». (Ибн Маджа, Дуа, 2)

В другой раз он сказал таким образом:

«Не показывайте почтение друг перед другом так, как это делают персы!» (Абу Дауд, Адаб, 152)

Однако известны случаи, когда дочь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижник Зайд бин Хариса (радыйаллаху анху), встречая других сподвижников, вставали на ноги. (Тирмизи, Истизан, 32) Когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) назначил Сад бин Муаза (радыйаллаху анху) судьей, он сказал ансарам:

«Встаньте на ноги перед своим правителем!» (Бухари, Магази, 30)

Мусульманские алимы, проанализировав оба хадиса, пришли к выводу, что перед учеными и теми, кто работает на благо общества, перед теми, кто руководит обществом, можно вставать на ноги. Но это надо делать не ради напускного раболепия или преклонения, а с целью выражения уважения и любви. (Ибн Хаджар, Фатхуль Бари, XI, 49) А то, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не любил, чтобы перед ним вставили на ноги, является выражением его скромности. Существует еще одно объяснение этому: люди только недавно избавились от пут язычества и идолопоклонничества. А заблуждения, в которых они пребывали раньше, объясняются именно чрезмерным уважением к власти имущим и преклонением перед своими правителями. Вполне возможно, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) хотел оградить своих последователей от вероятной опасности попадания в такое положение.

С другой стороны, при выражении уважения надо избегать чрезмерных восхвалений, так как завышенные высказывания о несуществующих достоинствах обычно приводят к негативным последстви-

ям. Когда некий посетитель начал чрезмерно восхвалять Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), тот воскликнул:

«Горе тебе! Отрубите голову своему товарищу!»

Эти слова он повторил три раза. Затем он добавил: *«Если кто-то из вас желает похвалить товарища, нужно сказать: «Я так думаю, что вот эти стороны его характера хороши». Пусть говорит о тех достоинствах товарища, которые действительно присущи ему. (А правду знает только Сам Аллах) Он призовет к ответу. Поэтому, пусть каждый из вас, призвав Господа в свидетели, не хвалит лишний раз своего товарища».* (Бухари, Адаб, 54)

В другой раз Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул: *«Не хвалите чрезмерно друг друга, ибо это подобно убийству того, кого хвалят!»*

Восхваления сверх меры часто приводят к тому, что люди начинают лгать, а того, кого хвалили, толкают к высокомерию. Всем известно, как многие люди из-за чрезмерных восхвалений начинают портиться, все глубже и глубже падая в духовную пропасть. Поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, чтобы в лица тех, кто слишком хвалит, кидали песок. Он советовал не придавать таким людям особого значения, а тем, кто это делает с корыстной целью, обращаясь с просьбой, отказывать. (Муслим, Зухд, 58)

Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю:

«К Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел некий человек и стал его восхвалять словами типа: «о наш господин», «о сын нашего господина», «о самое лучшее создание». Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в ответ промолвил:

«О, люди! Бойтесь Аллаха! Не позволяйте шайтану обмануть вас. Я Мухаммад, сын Абдуллаха. Я – раб и посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, я не желаю, чтобы вы меня вознесли выше, чем возвысил меня мой Господь!» (Ибн Ханбаль, III, 153)

Известно и такое предупреждение Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), которое он сделал по другому поводу:

«Не хвалите меня сверх меры, как это сделали христиане относительно Исы (aleyхиссалям)! Я только раб Аллаха! По-

этому называете меня рабом и Посланником Аллаха». (Бухари, Анбия, 48)

Как следует из этих хадисов, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) требовал, чтобы говорили только о тех достоинствах и качествах, которые действительно присущи данному лицу и всегда предупреждал избегать чрезмерных восхвалений. Так как в давние времена христиане слишком превозносили Ису (алейхиссалям), постепенно они стали придавать ему Божественные свойства. «Ниса», 4/171; «Маида», 5/72-77.

Каждый мусульманин должен избегать подобных поступков, не забывая при этом оказывать уважение и почет достойным людям.

О ПРАВИЛАХ УЛЫБКИ

Много не смейтесь! Чрезмерный смех омертвляет сердце.

Тирмизи, Зухд, 2.

Смех и улыбка являются такими особенностями человека, посредством которых он выражает свое психологическое состояние. Смех человека в определенные моменты является нормальной, природной реакцией. Однако порой некоторые смеются слишком часто и без видимой причины. Поэтому законы Ислама требуют, чтобы при смехе соблюдались определенные правила приличий. Как известно, смех бывает в виде улыбки, хохота. Чтобы узнать критерии смеха, нужно знать о привычках и советах Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) по этому поводу.

Айша (радыяллаху анха) рассказывала:

«Я никогда не видела, чтобы Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заливался хохотом. Обычно он улыбался». (Бухари, Тафсир, 46/2)

Джарир бин Абдуллах (радыяллаху анху) говорил, что «с тех пор, как я принял Ислам, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда приглашал к себе, и при виде меня он всегда улыбался». (Бухари, Адам, 68)

По словам Абдуллаха бин Хариса (радыйаллаху анху), он не видел никого «улыбчивее Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)». (Тирмизи, Манакиб, 10)

Как следует из этих рассказов, у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) было улыбочивое и приветливое лицо. Даже в тяжелые минуты невозможно было заметить на его лице следы тревоги. Он никогда не подавал вида товарищам, что ему порой бывает тяжело. Особенно широко он улыбался, когда встречал людей, которых сильно любил. Когда он слышал приятные рассказы или шутки, он так смеялся, что были видны его коренные зубы. Например, Айша (радыйаллаху анха) рассказывала, что когда в стране была страшная засуха, люди часто стали обращаться за помощью к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Тогда он вышел на открытую площадь, и, взойдя на возвышение, произнес короткую речь. Затем он вместе с мусульманами совершил намаз. Не прошло много времени, как на небе загремел гром, и засверкали молнии. Потом сильно полил дождь, и по улицам потекли ручейки. И именно тогда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) так сильно смеялся, что были видны его коренные зубы. (Абу Дауд, Истиска, 2)

Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал сподвижникам:

«Я знаю того, кто самым последним выйдет из адского пламени и самым последним войдет в рай. Это такой человек, что в Судный день его приведут к месту суда и скажут: «Покажите ему его маленькие грехи и скройте большие!» Затем ему покажут его маленькие грехи и спросят:

– Разве не ты в такой-то день делал это, а в такой-то день совершил то?

Человек не станет отпираться и признается.

Затем ему станут показывать его большие грехи, и его охватит сильный ужас. Именно в этот момент ему скажут:

– У тебя на счету вместо каждого греховного поступка есть хороший.

В это время тот человек (боясь, что сейчас покажут все его большие грехи) скажет:

– *О Господи! Я совершил еще немного грехов, но я их сейчас не вижу».*

Абу Зарр (радыйаллаху анху), который рассказывал этот хадис, передавал, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), рассказав эту историю, настолько сильно улыбался, что были видны его коренные зубы. (Муслим, Иман, 314)

Согласно сведениям Абдуллаха бин Масуда (радыйаллаху анху), Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал однажды:

«Я знаю состояние человека, который последним выйдет из ада. Он выйдет ползком. Ему скажут:

– Давай, иди в рай!

И он направится в сторону райских садов. Когда он подойдет туда, он увидит, что обитатели рая заняли все места. Все вокруг будет заполнено. Он повернется обратно и взмолится Аллаху:

– О Господи! Каждый занял свое место. Все кругом так переполнено, что некуда войти.

У него спросят:

– А помнишь, насколько была бескрайней земля?

Он ответит:

– О Аллах! Я помню это!

Всевышний прикажет ему:

– В таком случае, ты можешь попросить меня обо всем, что желаешь!

Раб попросит у Аллаха все, что он желает, и ему будет все это дано и увеличено в десять раз. Увидев это, раб обратится к Господу:

– О мой Господь! Ты Всемогущий Владыка!»

Абдуллах после рассказывал, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), закончив эту историю, так сильно улыбался, что были видны его коренные зубы. (Муслим, Иман, 308; Тирмизи, Джаханнам, 10)

Мы должны хорошо изучить правила улыбки и смеха в свете учения Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Конечно, услышав шутку или хорошую весть, каждый человек улыбнется. Ведь это нормальное свойство человека, но при этом нельзя громко смеяться, хохотать. Согласно религиозным предписаниям Ислама, организация вечеров смеха, которые длятся несколько часов подряд, является пустой тратой времени. К тому же, чрезмерный смех вовсе не значит, что этот человек улыбчивый по своему характеру. Часто это является признаком беспечности и невежества. Поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) часто говорил: *«Много не смейтесь! Чрезмерный смех омертвляет сердце»* (Тирмизи, Зухд, 2).

Он (саллаллаху алейхи ва саллям) часто говорил сподвижникам:

«Если бы вы знали о том, что ведомо мне, вы бы мало смеялись и часто плакали». (Бухари, Тафсир, 5/12)

Тем самым он подчеркивал, что нужно тревожиться за свое будущее, чтобы обрести вечную жизнь, нужно часто плакать, ибо только те, кто действительно ощущает могущество Аллаха, могут плакать от страха. Причиной частого смеха является обыкновенное невежество и нравственная глухота. По этой причине Аллах повелел:

فَلْيُضْحِكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

«Но пусть они немного посмеются, ведь им придется много плакать, как воздаяние за то, что (их дела им) предварили».
«Тауба», 9/82.

ПРАВИЛА ШУТОК

Шутки все хороши, если только в рамках приличий.

Кастамонли Байани

Обычно шутками называют такие выражения и слова, целью которых является рассмешить слушателей. Благодаря шуткам

люди обычно расслабляются, на душе становится легко, снимается напряженная ситуация. Поэтому, учитывая все эти достоинства, можно сказать, шутки носят положительный характер. И Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), посланный как милость мирам, время от времени шутил со своими товарищами, которые с улыбкой встречали его слова. Однако Ислам запрещает те шутки, которые основаны на лжи, унижают, задевают самолюбие людей. Поступки и советы Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) показывают, что шутки действительно должны носить в себе какую-то тонкость. В противном случае шутки теряют свою остроту и приводят к нежелательным последствиям.

Шутки Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) были основаны на реальных событиях и всегда уместны. Согласно сообщению Абу Хурайры (радыйаллаху анху), сподвижники спросили у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник Аллаха! Ты нам запрещаешь шутить, а сам шутишь?

На это замечание Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил следующим образом:

– *Да! Но ведь я никогда не прибавляю ложь!* (Тирмизи, Бирр, 57)

В другом хадисе Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«*Горе тем, кто ради того, чтобы рассмешить людей, начинает лгать!*» (Абу Дауд, Адам, 80)

Что касается шуток Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), они были основаны на правдивых словах, в которых нет оскорбительных намеков. Мы хотели бы привести здесь несколько шуток.

Некий человек попросил у Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) животное для верховой езды. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), не долго думая, предложил ему:

– *Хорошо! Давай мы тебя посадим на верблюжонка, который родился от верблюдицы женского рода.*

Бедуин с удивлением спросил:

– О Посланник Аллаха! А что мне делать с верблюжонком от верблюдицы женского рода? Как он меня будет возить?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) с улыбкой ответил:

– *А разве все верблюды, и маленькие, и большие, не рождаются у верблюдиц?*

В другой раз одна пожилая женщина пришла к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) со следующей просьбой:

– О Посланник Аллаха! Помолись Аллаху, чтобы Он меня поместил в рай.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дал ей такой ответ:

– *А в рай пожилые женщины не попадут!*

Женщина не поняла шутку и, сильно расстроившись, стала плакать. Заметив это, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал следующее объяснение:

– *Пожилые женщины не войдут в рай в этом состоянии. Они войдут туда молодыми и красивыми, ибо Аллах в Коране повелел:*

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْبَيْمِينِ

«И создали Мы им (напарниц) творением особым, (неземным). Мы (вечной) девственность их сотворили и сделали их любящими сверстницами (им)» «Вакыа», 56/35-38, (Тирмизи, Шамаиль, стр.91-92)

Однажды поэт по имени Аббас бин Мирдас, посчитав, что его обделили при раздаче материальной помощи, сочинил про Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) стихи в вызывающем тоне. Узнав об этом, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вызвал его к себе и сказал:

– *Я тебе сейчас язык отрежу!*

А до этого он приказал Билялу (радыйаллаху анху) приготовить одежду и в тот момент, когда он скажет, что отрежет Аббасу язык, сразу протянуть ее (одежду) поэту.

Затем он приказал Билялю:

– *О, Биляль! Уведи его отсюда и отрежь ему язык!*

Когда Биляль, взяв за руки Аббаса, вводил его, бедный поэт стал кричать:

– О Посланник Аллаха! Неужели он мне отрежет язык? О мухаджиры, он мне сейчас отрежет язык! О ансары, он мне сейчас отрежет язык!

Биляль продолжал тащить его за руку и, когда вопли стали разноситься на всю округу, Биляль прикрикнул на него:

– *Замолчи! Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал мне заставить тебя замолчать, подарив тебе вот эту одежду!*

В конце концов, Биляль подарил успокоившемуся Аббасу, кроме этой, еще одну одежду. (Ибн Сад, IV, 273)

Рассказывает Анас бин Малик (радыйаллаху анху):

«К нам часто приходил из пустыни бедуин по имени Захир. И каждый раз он приносил в подарок Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) что-нибудь из фруктов, растущих в пустыне. Когда он возвращался домой, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) наполнял его переметные сумы необходимыми в пустыне товарами и говорил: *«Захир, это наша пустыня»*. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно любил его. Внешность у Захира была неприглядной. Как-то Захир приехал торговать в город и пошел на рынок. Торговля была в самом разгаре, когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел сзади и, обняв его, закрыл руками его глаза. Захир спросил:

– Кто ты? Оставь меня в покое!

И стал пытаться вырваться из цепких рук, но, поняв, что это был Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), он успокоился и стал прижиматься спиной к груди Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который в это время во весь голос закричал:

– *Я продаю этого абда (раба)! Есть ли желающий купить его?*

Захир тихо промолвил:

– О Посланник Аллаха! За такого никчемного раба тебе ни копейки никто не даст!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) возразил:

– *Нет, о Захир! Перед Аллахом ты очень дорого стоишь!* (Ибн Ханбаль, III, 161) Захир был свободным человеком, и поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), называя его «абдом», что означает «раб», «невольник», вкладывал в это слово другое значение – «раб Аллаха».

Махмуд бин Раби говорил: «Я помню, что когда мне было пять лет, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), придя к нам, брызгал мне в лицо воду из ведра». (Бухари, Ильм, 18)

Здесь мы видим, как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), словно ребенок, шутил с детьми, играя в их игры. Все его поступки говорили о том, какая у него была любовь к детям. Одно-временно, брызгая в лицо ребенка, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) низводил на него Божью благодать.

Известно, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) часто в шутку называл Анаса бин Малика, который с детских лет прислуживал ему, «две уши». (Абу Дауд, Адаб, 84)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не только сам шутил с людьми, он и с пониманием относился к шуткам своих сподвижников. Нуман бин Ансари был известным шутником. Однажды, увидев на рынке Медины свежие фрукты, он взял у продавца в долг и преподнес Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). При этом он сказал:

– О Посланник Аллаха! Я купил их для тебя. Я дарю их тебе!

Через некоторое время продавец фруктов стал требовать у Нумана деньги за взятые фрукты. Он взял продавца за руку и, приведя его к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), воскликнул:

– О, Посланник Аллаха! Заплати за фрукты этому человеку!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него:

– О, Нуман, разве ты не подарил нам их?

Нуман ответил:

– О Посланник Аллаха! Увидев эти фрукты, мне захотелось, чтобы ты их поел, но у меня не было с собой денег. Вот поэтому я их взял.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассмеялся и заплатил за фрукты. (Ибн Хаджар, аль-Исабе, III, 570)

Сухайб Руми (радыяллаху анху), один из первых мусульман, тоже отличался своим шутивым характером. В своих воспоминаниях он говорил:

«Как-то я зашел домой к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). На его столе были хлеб и финики. Он пригласил меня за стол и предложил хурму с хлебом. И я сразу сел за стол и начал есть. А в это время у меня сильно болели глаза. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) посмотрел на меня и начал подтрунивать надо мной:

– *У него глаза болят, а он еще сидит и ест!*

Я ему в тон ответил:

– Жую той стороной, которая не болит, о Посланник Аллаха!

Мои слова сильно рассмешили его, и он так смеялся, что были видны его коренные зубы. (Ибн Маджа, Тыбб, 3)

Однажды благородная Айша (радыяллаху анха) приготовила суп под названием «харир» и пригласила другую супругу Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) по имени Савда (радыяллаху анха), но она не захотела есть. Айша (радыяллаху анха) непреклонным тоном заявила: «Или ты будешь есть, или я обмажу тебе лицо этим супом!» Савда (радыяллаху анха) не стала есть, и Айша (радыяллаху анха) намазала суп на ее лицо. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), который присутствовал при этом, посоветовал Савде ответить Айше тем же самым. Во время всего этого эпизода на лице Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) сияла улыбка. (Хайсами, IV, 315-316)

Все вышеприведенные истории представляют собой образцы из жизни Пророка Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Мы, мусульмане, обязаны уделять огромное внимание нашему будущему поколению – детям. При первой возможности нужно поиграть с ними в разные игры. Нельзя забывать о супругах, поддерживающих огонь в наших очагах. Как можно чаще надо уделять им внима-

ние, иногда надо с ними пошутить, чтобы поднять им настроение. Особенно в нашем внимании, в нашей шутке и любви нуждаются бедные люди, на которых никто не смотрит, которые занимают низкое место на социальной лестнице. Во всех таких случаях критерием для нас является поведение Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Но во время шуток необходимо очень осторожно выбирать выражения и слова, чтобы никого не обидеть. Кроме того, не стоит упускать из виду, что для шуток нужно еще подбирать подходящее время и обстановку. Наша религия во всем требует быть умеренным, не переходить пределы разумного.

ПРАВИЛА ПРИ ЗЕВОТЕ И ЧИХАНИИ

Порой вследствие усталости, бессонницы или же когда человек бывает не в духе, он начинает испытывать непреодолимое желание зевать. С другой стороны, позевывание собеседника или слушателя свидетельствует о его беспечности и беззаботности.

Порой человек начинает чихать, после чего наступает облегчение. Следовательно, чихание, в отличие от зевания, способствует улучшению состояния. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отмечал, что чихание является таким действием, которое нравится Аллаху, а зевание исходит от шайтана. Поэтому он часто советовал:

«Если у кого-нибудь из вас возникнет желание позевать, пусть сразу постарается подавить позывы к этому, так как в это время шайтан начинает смеяться над ним». (Бухари, Адаб, 125) В другом хадисе Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Когда вас охватывает желание зевнуть, закройте рот руками, в противном случае шайтан войдет в рот!»* (Муслим, Зухд, 57-58)

В этих хадисах сообщается, что зевание исходит от шайтана. В основном, источниками зевания являются плотное питание, обильное питье, неподвижность или острая потребность в отдыхе. Кроме того, шайтан бывает особенно доволен каждым из этих перечисленных вещей. Вот поэтому зевание в обществе является бестактностью, и нужно изо всех сил стараться подавить в себе позывы к этому, но если это невозможно, то хотя бы прикрыть рот.

Существует множество способов избавления от позывов к зеванию. Чтобы не возникало такое желание, нужно уделять особое внимание следующим пунктам:

- Соблюдать правила поведения в туалете.
- Для каждого намаза совершать по-новому ритуальное омовение.
- Перед началом намаза, поднимая руки при совершении намерения, нужно все мирские помысли отбросить назад.
- Просить у Аллаха помощи и защиты от козней шайтана.

В связи с чиханием, которое является одной из милостей Аллаха, известно много советов Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Вот некоторые из них:

«Когда кто-нибудь из ваших братьев чихнет, он должен воскликнуть «альхамдулиллях», рядом сидящие товарищи в ответ должны сказать «ярхамукаллах» (да будет милость Аллаха). А чихающий обязан напоследок сказать «яхдикумуллах ва юслиху халакум!» (Да направит вас Аллах на правильный путь и улучшит ваше состояние). (Бухари, Адаб, 126)

Действительно, чихание воздействует на многие органы, связанные с мозгом и дыхательными органами. Поэтому сразу наступает значительное облегчение. Всем известно, какое благо – хорошее здоровье. Именно поэтому мы воздаем хвалу Аллаху (альхамдулиллях), который посредством чихания облегчил наше состояние. Наш товарищ, используя форму, которую употребляет для просьбы или молитвы, говорит нам «ярхамукаллах». А кто не стал воздавать хвалу Аллаху при чихании, то ему можно ничего не говорить. В воспоминаниях Анаса бин Малика (радыяллаху анху) говорится, что как-то сразу два человека одновременно чихнули. Одному Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал «ярхамукаллах», а второму нет. Тот, кому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ничего не сказал, спросил у него:

– О Посланник Аллаха! Тот чихнул, вы ему пожелали милости Аллаха, а мне вы ничего не сказали?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– *Тот сказал «альхамдулиллях», а ты ничего не сказал. Вот почему я тебе ничего не пожелал. (Бухари, Адаб, 127)*

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пожелал первому милости Аллаха за то, что тот все время был мыслями с Господом. Второй забыл о своем Создателе, поэтому он лишился Его милости.

Однако бывают случаи, когда человек из-за насморка часто чихает. Ему, конечно, не стоит каждый раз желать милости. В хадисах имеется на это четкое указание.

«Если ваш товарищ чихнет три раза, скажите ему «ярхамукаллах». Если он чихает больше трех раз, значит, у него насморк». (Абу Дауд, Адаб, 92)

Наши современники в таких случаях обычно говорят: «Будь здоров!» В этом нет ничего плохого, поскольку, говоря так, они желают хорошего – здоровья. Однако лучше всего все делать соответственно Сунне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Не стоит забывать, что при чихании следует обязательно прикрывать рот рукой или платком. Нужно стараться не издавать при этом громких звуков. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) при чихании всегда прикрывал рот рукой или платком. И при этом всегда понижал голос. (Абу Дауд, Адаб, 98)

ПРАВИЛА ПУТЕШЕСТВИЙ

О Аллах! Сделай благодатными дела тех моих последователей, которые рано начинают свои дела!

Абу Дауд, Джихад, 78.

Люди во все времена были вынуждены совершать всевозможные путешествия и поездки. Эти переезды совершаются порой с военной, порой с торговой целью. Иногда люди путешествуют в поисках знаний, а иногда чтобы посетить своих родных и близких. Однако законы Ислама требуют, чтобы все эти поездки, независимо от их цели, совершались в рамках шариата и соответствовали повелениям Аллаха и Сунне Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Путешествия должны совершаться с целью достижения милости Всевышнего, ибо Он, чтобы мы извлекли полезные уроки из жизни других народов, чтобы мы видели везде следы Его могущества, повелевает нам как можно чаще путешествовать. В Коране сказано:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

«Скажи: «Пройдите по земле и посмотрите, каков конец был тех, которые сочли (посланников) лжецами!» «Ан'ам», 6/11.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ
الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

«Скажи: «Пройдите по земле и посмотрите: как произвел Аллах начальное творенье, так и конечное творенье Он произведет. Поистине, над всем — могущество Аллаха!» «Анкабут», 29/20.

Как явствует из этих аятов, Господь поощряет частые путешествия, но при этом у нас должны быть искренние намерения или возвышенные цели. Творец одобрительно отзывался о тех, кто совершает путешествия с хорошей целью, всегда поклоняется Аллаху, везде проповедует только хорошее и удерживает людей от плохих поступков. По этой причине, начиная с правления Умара (радыяллаху анху), во всем мусульманском мире строили дороги и караван-сарай. В те времена любой человек, который выехал, например, из Каира, мог спокойно доехать в безопасности до самого Багдада. И при этом он не брал никаких съестных припасов и кормов, ни для себя, ни для животного.

Особенно большое внимание уделяют путешествиям суфийские школы, поскольку различные поездки представляют средство для воспитания послушников. Благодаря путешествиям, покинув родные края, где человек родился и вырос, он начинает понимать, насколько изменчив этот мир. И оказавшись в незнакомых краях, он чувствует себя таким одиноким, что это духовно закаляет и совершенствует его. Как течение воды очищает нечистоты, так и пу-

тешествия очищают послушника от мирской грязи и бранных привязанностей.

Религия Ислам поощряет правоверных к совершению путешествий, чтобы они извлекали в пути уроки из прошлого, видя развалины и останки домов людей, живших в этих местах издавна. Законы Ислама учитывают, что путешествия сами по себе довольно-таки сложное занятие, поэтому в пути разрешается сокращение обязательных молитв, соблюдение поста необязательно, посещение пятничной молитвы тоже является добровольным поступком. Кто попал в тяжелое положение в пути, тому разрешается брать у людей закят. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) с целью переезда, джихада и с другими целями совершил множество путешествий. Поведение Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) во время путешествий является для его последователей самым верным руководством.

Как правило, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) выходил в путь в четверг. В другие дни он выезжал очень редко. (Бухари, Джихад, 103) Разумеется, в этом скрыто множество премудростей, ибо именно в четверг все деяния людей предоставляются Аллаху. (Тирмизи, Саум, 43) Именно в этот день открываются врата рая. (Муслим, Бирр, 35) И, так как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал путешествия ради Аллаха, он желал, чтобы это деяние в четверг было представлено Аллаху. Мусульмане должны обращать огромное внимание на данное обстоятельство.

Выезжать лучше всего рано утром, чтобы воспользоваться утренней прохладой и преодолеть большее расстояние, ибо Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда посылал своих людей с различными поручениями рано утром. И при этом он читал следующую молитву: *«О Аллах! Сделай благодатным дела тех моих последователей, которые рано начинают свои дела!»* (Абу Дауд, Джихад, 78)

Не только поездки начинают ранним утром. Среди мусульман принято начинать рано утром занятия в школах, рано утром открывать лавки и магазины. Все это делается с целью достижения благодати и успеха в делах. Сподвижник Сахр ибн Вада аль-Гамиди (радыйаллаху анху) занимался торговлей, и, так как его караваны всегда выезжали рано утром, он быстро разбогател, и его дела пошли в гору. (Тирмизи, Бую, 6)

Выезжая в путь, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) садился верхом на животное и три раза читал аят из Корана:

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ

«Хвала Тому, Кто подчинил нам это! Мы бы никогда сие не завершили сами». «Зухруф», 43/13.

Затем он произносил следующую молитву:

«О Аллах! Мы просим у Тебя в этом путешествии только хорошего и благочестивого. Мы просим помочь нам достичь успеха в тех делах, которыми Ты будешь доволен. О Аллах! Облегчи нам путь и приблизь к нам горизонты. Ты мой Хранитель в пути, Ты Покровитель моих детей, которые остались дома! О Аллах! Я прошу Тебя оградить меня от всяких трудностей и неприятностей! О Аллах! Защити моих детей, супругу и мое имущество!»

При возвращении из путешествия Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повторял эту молитву и прибавлял еще предложение: *«Мы люди, которые вернулись из поездки, которые раскаялись в своих грехах, которые совершают поклонение и прославляют Господа!»* (Муслим, Хадж, 425)

В приведенной выше молитве Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) напомнил обо всех тревогах, которые обычно беспокоят каждого путника, и практически показал, что обо всем этом нужно молить Аллаха.

Благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), выезжая куда-то и садясь на верховое животное, всегда читал следующий аят из суры «Худ»:

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

«Вступите на него, и с именем Аллаха ему и плыть, и на причале оставаться. Поистине, прощающ мой Господь и милосерд!» «Худ», 11/41.

Когда сподвижники во время путешествия с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) взбирались на гору, они все вместе восклицали: «Аллаху Акбар», а когда спускались в низину - «Субханаллах». (Абу Дауд, Джихад, 72) Если, возвращаясь с хаджа или похода, они выезжали на высокое место, то они громко кричали: «Аллаху Акбар!» Затем Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) читал следующую молитву:

«Нет Бога, кроме Аллаха! Нет у Него сотоварищей! Все принадлежит Ему. Только Он достоин восхвалений! Он властен над каждой вещью! Мы люди, которые вернулись из поездки, которые раскаялись в своих грехах, которые совершают поклонение и прославляют Господа. Аллах сдержал Свое слово и помог Своим рабам. Он победил всех врагов и унизил их!» (Бухари, Джихад, 158)

Однако все сподвижники отмечают, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), поминая Аллаха, никогда не терял самообладания и всегда придерживался золотой середины. Это же он советовал своим сподвижникам. При первой возможности он вспоминал могущество Аллаха и напоминал товарищам о том, что надо всегда соблюдать уважение к Аллаху. По этому вопросу известна история, рассказанная Абу Мусой аль-Ашари (радийаллаху анху).

«Мы были вместе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из походов. Возбравшись на какую-либо возвышенность, мы громко восклицали: «Аллаху Акбар, ля иляха илла Аллах». Заметив это, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«О, мусульмане! Не мучайте себя, ибо вы обращаетесь не к глухому и не к тому, кого здесь нет! Аллах всегда с вами, Он всегда слышит и всегда к вам близок!» (Бухари, Джихад, 131)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в походах постоянно читал следующую молитву:

«О, земля! Моим и твоим Господом является Аллах! Я прибегаю к Его защите от происков тех существ, которые живут в тебе и на тебе. Я прошу Его защитить меня ото львов, больших змей и других змей, от укусов скорпионов, от зла тех, кто родился здесь и рождает здесь!» (Абу Дауд, Джихад, 75)

Остановившаяся где-нибудь на привал, он советовал своим сподвижникам читать вот эту молитву, так как в этом случае ничто не могло нанести им вред.

«Я прибегаю к защите Аллаха всеми прекрасными словами от вреда всех творений». (Муслим, Зикр, 54-55)

Нужно всегда стараться выезжать в путь с попутчиком или товарищем. Шейх Махмуд Азми, утверждая, что совершение путешествия в одиночку – поступок неразумных людей, писал:

*Если ты умен, не выходи один в дорогу,
Ибо в одиночестве поджидает много опасностей!*

Вполне вероятно, что во время путешествия в любой момент могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, и понадобится срочная помощь. В старину говорили: «Путешествие есть частица ада!» Может заболеть ребенок, кончиться продукты, заболеть верховое животное или сломаться автомобиль. В таких случаях мусульманин обязан спешить на помощь другим, так как этого требуют предписания Ислама и человеческий долг. Абу Саид аль-Худри (радийаллаху анху) рассказал одну историю:

«В одном из походов мы были вместе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям). Вдруг нам навстречу выехал некий мужчина и стал осматриваться по сторонам, чтобы позвать на помощь. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу приказал сподвижникам:

«У кого с собой есть запасное животное, пусть отдаст тому, у кого нет; у кого есть лишние продукты, пусть даст другим». Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) так много всего перечислил, что мы подумали о том, что у нас нет никаких прав на излишки своего имущества». (Муслим, Луката, 18)

Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), собираясь в поход, обратился к сподвижникам со следующей речью:

«О Мухаджири и Анасары! Среди вас братья, у которых нет ни родственников, ни средств. Пусть каждый из вас возьмет по два-три человека с собой!»

У нас был только один верблюд, на котором можно было ехать по очереди двоим, но я взял еще двоих людей. В пути я смог сесть на своего верблюда, как и они, только один раз. (Абу Дауд, Джихад, 34)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в пути всегда шел сзади, чтобы помогать отставшим товарищам, порой он сажал их на своего верблюда и затем молился за них. (Абу Дауд, Джихад, 94)

Каждый мусульманин, выходя в путь, должен ориентироваться на самого слабого попутчика, ибо крепость цепи оценивается самым слабым звеном.

Путешествие является верным способом узнать характер человека, его сильные и слабые стороны. Об этом указывается в одном из хадисов. При Умаре (радыйаллаху анху) некто похвалил одного из своих знакомых. Умар спросил у него:

– У вас была с ним какая-либо торговая сделка?

– Нет!

– Вы были соседями?

– Нет!

– Хорошо! Ну а совершали ли с ним совместную поездку?

– Нет!

– В таком случае, ты говоришь о человеке, которого ты совсем не знаешь.

Особенно ясно истинная сущность и характер человека проявляются во время длительных и изнурительных поездок. Из-за какой-либо незначительной мелочи между людьми могут возникнуть серьезные проблемы. Причиной этому являются слабости человека или скрытые до этих пор недостатки. А ведь во время путешествий нужно быть деликатным, терпеливым и всегда стараться избегать споров и ненужных пререканий.

Закончив свои дела, необходимо сразу вернуться домой. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), подчеркивая, что путешествия таят в себе различные трудности и не дают возможности как следует отдохнуть и поесть, говорил:

«Как только кто-нибудь из вас закончит свои дела, пусть сразу возвращается домой!» (Бухари, Имара, 19)

У всех имеются семьи, которые ждут их, есть родители, которые беспокоятся за них, поэтому неприлично затягивать ожидание родных и близких. Каждый мусульманин, строя какие-либо жизненные планы, должен все тщательно взвешивать и продумывать. А это возможно лишь только тогда, когда всему воздаешь по праву.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) категорически запрещал возвращаться из далекого путешествия домой вне-

запно ночью. (Бухари, Никах, 130) Как отмечает Анас бин Малик (радый-аллаху анху), сам Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не приходил домой ночью. Он всегда возвращался или после восхода солнца, или же перед закатом. (Муслим, Имара, 180)

Конечно, во всем этом скрыто множество премудростей и пользы, как для семьи, так и для самого путника. Особенно большое значение это имело в те времена, когда средства сообщения были ограничены. Домашние не могли бы подготовиться как следует к встрече, закончить уборку и привести все в порядок. Если они не знают о возвращении, то внезапный приход может породить недоумения и недовольство. Поэтому лучше всего было приходить домой днем.

Согласно сообщению Кааб бин Малика (радыйаллаху анху), когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) возвращался из поездки, он первым делом заходил в мечеть и совершал там два ракята намаза. (Бухари, Магази, 79)

Такое поведение говорило о многом. Во-первых, он выражал благодарность Господу за счастливое возвращение. Во-вторых, омовение и намаз очищают человека от всех материальных и духовных нечистот, отчего на душе становится спокойнее. Даже если поездка совершается на близкое расстояние, от нее человек всегда устает. Ритуальное омовение и совершение намаза способствуют тому, что путник приходит домой бодрым и спокойным. Кроме того, это дает возможность осмотреться, узнать последние новости. Так как во время отсутствия могут произойти различные трагические события, внезапное сообщение о них может сильно воздействовать на психику и произвести духовное потрясение. Поэтому пребывание в мечети дает возможность для морально-психологической подготовки к встрече различных сообщений.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ КО СНУ

Всемогущий Аллах выделил дни для поиска пропитания и для работы, а вечера и ночи для отдыха и сна. В Коране сообщаются следующие повеления:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

«И Он есть Тот, кто одеянием для вас устроил ночь и для покоя сон (назначил), а день устроил воскрешением (ото сна)».
«Фуркан», 25/47.

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُباتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا

«А для покоя ниспослали сон, защитным кровом ночь спустили». «Наба», 78/ 9-10.

Так как ночная тьма скрывает и покрывает все, ее уподобили одежде, а сон – способам отдыха, так как спящий человек бросает работу и, оставшись без движения, отдыхает.

Действительно, ночи являются своеобразной одеждой для здоровья, нравственности и общества. Это чудесная одежда благодати, скроенная по размеру этого мира. Это одежда счастья для семьи, это покров таинственности, хранящий секреты. Это лучшая возможность для тех, кто желает укрыться в духовном и материальном убежище. С одной стороны, для Божьих людей ночи являются временем обретения «духовных наслаждений», а для беспечных – временем самообмана.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Сон – это собрат смерти»*. В Коране Аллах сообщает следующее:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ

«Он – Тот, Кто забирает ваши души на ночь и знает все, что вами сделано за день». «А'раф», 6/60.

Из этого аята следует, чем ходить на чужие похороны и размышлять о смерти, лучше всего размышляй над собственным сном, и ты познаешь истину.

Поэтому каждый мусульманин, готовясь ко сну и укладываясь в постель, не должен упускать из виду, что это путешествие в мирах может оказаться последним, и он никогда больше не сможет вернуться в земную жизнь. Благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) предоставил своим последователям прекрасные правила подготовки ко сну и продемонстрировал это в течение всей своей жиз-

ни. Когда он собирался отдыхать, он ложился на правый бок и правую руку клал под правую щеку. Затем он читал следующую молитву:

«О Аллах! Я поручил себя Тебе! Я повернул свое лицо к Тебе! Прося Твоей милости и опасаясь Твоей ярости, я надеюсь только на Тебя! У меня против Тебя нет защиты от Тебя же. Я уверовал в ниспосланные Тобою книги и в посланных Тобой Пророков».

Одному из своих сподвижников он сказал:

«Если ты ляжешь отдыхать, прочитай эту молитву, и в эту ночь вдруг внезапно умрешь, то умрешь мусульманином. Пусть эта молитва будет последним, что ты сказал перед сном!».

(Бухари, Даават, 7)

Форма постели Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) сильно напоминала могилу. Когда он ложился спать, лицо поворачивал в сторону Киблы. Покрывало, на котором он лежал, было похоже на саван.

Истинный мусульманин должен всегда помнить, что даже сон может быть одним из видов поклонения Аллаху. Ведь мы знаем, что всегда находимся под наблюдением Господа, и Ему ведомо все, и наши мысли, и наши деяния. Всевышний Аллах знает, о чем думает раб, что планирует. Поэтому нужно всегда помнить об Аллахе, который даже во время сна оказывает Своим рабам множество благодетей, одним из которых являются вещие сны.²²

²² Во время сна связь с внешним миром находится на самом низком уровне, и в силу этого усиливается сила духа, которая была заключена в тесной клетке тела. Поэтому некоторые чистые люди обретают способность созерцать скрытые миры. Сны бывают трех типов: 1. Сны от шайтана: Это сны, внушаемые шайтаном человеку, чтобы испугать или же испортить ему настроение, чтобы целые день его преследовали тягостные мысли. Например, это падение с высокого места, картины катастроф и конфликтов. Такие сны никому нельзя рассказывать. 2. Сны, причиной которых являются дневные события: Эти сны обычно являются отражением состояния человека или каких-либо навязчивых идей. Например, бывает, что человек наяву съест соленую рыбу и во сне видит, как он пьет много воды. Или же это бывает видение проблемы, которая мучает его. Такие сны обычно не поддаются толкованию. 3. Вещие сны: Такие сны бывают четкими и ясными. Они словно запечатлеваются в памяти надолго. Они идут от Аллаха и представляют собой радостные сообщения или же носят характер предупреждения. Вещие сны нуждаются в толковании со стороны знающих людей. Но для этого нужно выбрать такого человека, который достиг духовного совершенства. В противном случае, могут произойти необратимые действия. Ибо Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «Сны становятся явью согласно толкованию первого толкователя».

Приготовление ко сну так, как учил Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), превращает наш сон в поклонение. Человеку, который всем сердцем поверил в могущество Аллаха, ничто не может навредить. Нужно произнести молитву вдумчиво, представляя ее перед своими глазами, таким образом, словно мы последний раз обращаемся с ней к Аллаху. Мы должны постоянно пребывать в таком состоянии, будто совершенный нами намаз – это последний намаз в нашей жизни; соблюденный пост – последний пост; короче говоря, все в нашей жизни может быть последним.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) во всех делах отдавал предпочтение правой стороне. Все дела он начинал справа. Поэтому, ложась отдыхать, он ложился на правый бок. Как известно, сердце и желудок находятся с левой стороны, и, поскольку это жизненно важные органы, то зажимание их может нанести определенный вред организму. По этой причине врачи советуют ложиться на правый бок.

Когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), по тем или иным причинам, спал в других местах, он спал немного по-другому, чем у себя дома. Например, он ложился на правый бок, приподняв правый локоть и подложив ладонь под правую щеку. Этим способом он пользовался обычно тогда, когда у него не было подушки, или приходилось спать прямо на земле. Этот метод он использовал, намереваясь немного поспать или опасаясь пропустить утренний намаз. (Муслим, Мусафирин, 121-122)

Известны и другие молитвы, которые Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) читал перед сном или же после пробуждения. Например, перед тем как лечь спать, он говорил:

«О Аллах! Я умираю и оживаю с Твоим именем!»

Когда он просыпался, то говорил:

«Слава Аллаху, который оживил меня после смерти! Возвращение наше только к Нему!» (Бухари, Даават, 8)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) подчеркивал, что тот, кто лег спать без поминания Аллаха, многое потерял. (Абу Дауд, Адаб, 25) Сам он каждый вечер перед сном читал суры «Ихляс», «Фалек» и «Нас», затем дул на свои ладони и проводил ими по всему телу. (Бухари, Фадаилуль Куран, 14) Своей дочери Фатиме (радый-

аллаху анха), когда от тяжелой работы у нее огрубели руки, и она попросили у отца дать невольницу для оказания ей помощи, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) посоветовал перед сном 33 раза сказать «Аллаху Акбар», 33 раза «Субханаллах» и 33 раза «Альхамдулиллях». Тем самым он дал знать дочери, что это гораздо лучше, чем использовать труд невольника. (Бухари, Даават, 11) С другой стороны, посоветовав своей дочери заняться перед сном поминанием Аллаха, он преследовал цель помочь ей посредством этого забыть о житейских трудностях и дневных заботах.

Перед тем, как лечь в постель, нужно тщательно все проверить, чтобы вредные насекомые или ядовитые пресмыкающиеся не забрались в нее. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) своим сподвижникам давал следующий совет:

«Когда кто-нибудь из вас пожелает отдохнуть, пусть он сначала вытряхнет постель, держась за края своей одеждой, так как после того, как он встал, туда могло что-либо попасть. Затем пусть он скажет: «О Аллах! Я лег в постель с Твоим именем и опять же с Твоим именем встану ото сна. Если Ты желаешь забрать мою душу во сне, то прости мои прегрешения! Если же Ты решишь подарить мне жизнь, то сохрани меня от различной напасти!» (Бухари, Даават, 13)

Конечно, наши современники, живущие в современных комфортных квартирах, возможно, не поймут смысла этого хадиса, но жители сел и деревень, особенно среднеазиатского региона, отдадут дань прозорливости Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Но, в принципе, эта Сунна годится и для городских жителей, так как в постели могут оказаться различные острые предметы, такие как булавки, иголки, кнопки или ножницы.

Кроме того, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) запрещал сподвижникам спать на крышах домов, края которых не огорожены небольшими перилами. (Тирмизи, Адаб, 82)

Необходимо избегать таких поступков, которые противоречат воле Аллаха и учению Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Известны запреты, связанные со сном. Например, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не разрешал спать мусульманам на животе. Тахфа бин Кайс (радыяллаху анху) рассказал следующую историю:

«Однажды я заснул прямо в мечети, лежа на животе. Во сне чувствую, как кто-то толкает меня ногой и говорит: *«Это тот самый вид отдыха, который вызывает гнев Аллаха»*. Когда я пришел в себя и осмотрелся, то увидел, что передо мной стоит Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)». (Абу Дауд, Адаб, 94)

Эта поза во время сна является не только причиной неудобства Аллаха и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), но она еще и вредна для здоровья, так как затрудняет нормальную работу сердца и желудка. В то же время противоречит правилам приличий. Мусульмане не должны отдыхать на животе, так как это противоречит Сунне.

Абдуллах бин Язид (радыяллаху анху) рассказывал, что видел, как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) лежал в мечети на спине, закинув одну ногу на другую. (Бухари, Саят, 85) Однако известен и другой хадис, в котором запрещается закидывать ногу на ногу. (Муслим, Либас, 73) Хотелось бы отметить, что эти два хадиса не противоречат друг другу. Второй хадис запрещает такое лежание, при котором видны укромные места. Как известно, жители жарких стран носят длинные платья, под которыми ничего нет, поэтому становится понятным запрет. Если же все прикрыто, то в закидывании ноги на ногу нет ничего зазорного. Предыдущий хадис, в котором речь идет о самом Пророке (саллаллаху алейхи ва саллям), доказывает, что закидывание ноги на ногу не противоречит правилам поведения.

Когда глубокой ночью Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) просыпался и поднимался, чтобы справить нужду, он только ополаскивал руки и лицо, а затем вновь ложился спать. (Абу Дауд, Адаб, 105)

Жизнь Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) была строго распределена. Он никогда не ложился спать раньше ночного намаза, а после намаза запрещал разговаривать. (Бухари, Мавакит, 23) Ибн Масуд (радыяллаху анху) говорил: «Посланник Аллаха запретил нам начинать беседы после ночного намаза!» (Ибн Маджа, Саят, 12) Но этот запрет носил характер совета. Следуя этому совету, лучше сразу после ночного намаза выключить телевизор, радио и пораньше лечь спать. Тем самым, мы можем ночью без особого труда встать на намаз тахаджуд. Хорошо отдохнувший человек целый день эффективно трудится.

Что касается сна Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), то его сон сильно отличался от нашего. Вполне возможно, что его сон нельзя называть сном в полном смысле этого слова. Вся его жизнь говорит, что состояние беспечности не было свойственно ему.

Во время сна отдыхают лишь наши физические органы. Известно, что даже когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спал, его душа и сердце бодрствовали, неустанно поминая Аллаха. (Бухари, Манакиб, 24) Чтобы в полной мере испытать пользу от зикра (поминания), нужно достичь такого состояния, когда сердце и ночью продолжает самостоятельно поминать Всевышнего Аллаха. В связи с этим, один из праведников сказал следующее:

«Чтобы благодать от зикра, совершенного утром, продолжалась целый день, а чтобы благодать от зикра, совершенного вечером, сохранялась всю ночь, нужно и во сне поминать Аллаха. Благодаря этому, настоящие искатели истины достигли больших духовных высот».

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обычно спал после ночного намаза. Если предоставлялась возможность, то он немного отдыхал и после обеда. Этот отдых называется кайлула. В связи с этим Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) как-то сказал:

«Подкрепляйте пост с помощью утренней пищи, а для того, чтобы встать на полуночный намаз, ложитесь отдыхать после обеда». (Хахим, 1/588)

Нежелателен сон в течение 45 минут после восхода солнца. Лучше всего раньше лечь и раньше встать. После утреннего намаза нужно много поминать Аллаха, читать Коран и затем приступить к работе. Необходимо извлечь как можно больше пользы из утренней благодати. Не рекомендуется сон в промежуток времени между послеполуденным и вечерним намазами, то есть, начиная с того времени, как солнце начинает склоняться к закату и до самого захода. Обычно тот, кто спит в это время, не может долго прийти в себя. Так же, как и после утреннего намаза, после намаза Аср необходимо заняться поминанием Аллаха и размышлениями над сутью жизни и сотворения Вселенной.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА СОБРАНИЯХ

О вы, кто верует! Когда в собраниях вам говорят: «Продвиньтесь, чтобы дать простор», то дайте вы простор. Аллах вам даст (достаточный) простор (на небе).

Сура «Муджадаля», 58/11.

Опираясь на постулаты религии Ислам, ученые разработали правила, касающиеся всех аспектов жизни мусульманина. Не остались без внимания и правила поведения на собраниях. Ни один мусульманин не имеет права садиться как попало и куда попало. Каждый его поступок должен совершаться в соответствии с правилами поведения. Известно много форм сидения. Например, согнув колени, по-турецки, раскинув ноги, протянув ноги вперед и т.д. Как и где должно сидеть, показал нам Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям).

1. Как сидел Пророк Мухаммад

Обычно Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел на коленях, но кроме этого известны и другие позы, принимаемые им во время сидения. (Муслим, Иман, 1) Одна из них – это сидение, известное у нас под названием «по-турецки». Джабир бин Самура (радыйаллаху анху) сообщал, что после выполнения утреннего намаза Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) садился «по-турецки» и находился в этом положении до той поры, пока солнце не всходило довольно-таки высоко. (Абу Дауд, Адаб, 26)

Сидение по-турецки было самой любимой позой сидения Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), так как этот вид сидения удобен, и в то же время прикрыты укромные места. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел так не только в мечети, но и в других местах. Известно, что сподвижники, во всем следуя его привычкам, часто сидели таким образом.

Следующим видом сидения является «курфуса» или «ихтиба». Ибн Умар (радыйаллаху анху) говорил, что видел, как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел во дворе Каабы,

обхватив колени руками. При этом колени были прижаты к его животу. (Бухари, Истизан, 34)

Кайла бинти Махрама (радыйаллаху анха) говорила в своих воспоминаниях:

«Когда я пришла к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы принять Ислам, он сидел прямо, прижав колени к себе и обхватив их руками. Увидев его в столь скромном виде и умиротворенном состоянии, я испугалась от его величия». (Абу Дауд, Адаб, 22) Этот вид сидения также нравился Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и даже, с точки зрения Кади Ияда, этот вид сидения он предпочитал другим видам, поскольку все укромные места плотно прикрыты. Сподвижники тоже часто сидели таким образом. Однако Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил такое сидение во время чтения в мечети пятничной хутбы, (Абу Дауд, Саят, 228) так как эта поза убаюкивает человека, от чего он может забыть и прослушать хутбу. Может произойти еще худшее – нарушится состояние вуду (состояние ритуальной чистоты), из-за чего человек должен встать и вновь совершить омовение.

Порой Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел на корточках. Подобный вид сидения называется «ихтифаз» или же «ика». Анас бин Малик (радыйаллаху анху) говорил:

«Я видел, как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел на корточках и ел финики». (Муслим, Ашриба, 148-149)

Были случаи, когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сидел у пруда или бассейна, опустив ноги в воду. Эту историю рассказал Абу Муса аль-Ашари, который передавал, что однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе с группой сподвижников сидел у колодца Арис, опустив ноги вниз. (Бухари, Асхабун Наби,5)

2. Виды сидения, которые не поощрялись Пророком

Известны некоторые позы во время сидения, которые осуждались Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Например, откинув одну руку назад и опершись на нее. Или же, сидеть, опираясь на обе руки, откинутае назад, так как подобный вид сидения счи-

тается признаком высокомерия и надменности. Шарид бин Сувайд (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю:

«Однажды я сидел, откинув руки назад и опершись на ладони. И в то это время ко мне подошел Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и спросил:

«Ты сидишь так, как сидят те, кто навлек на себе Божий гнев?» (Абу Дауд, Адаб, 24)

Видимо, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был обеспокоен тем, что мусульмане, которые удостоились самого великого блага – истинной веры, подражают тем, кто обделен вечным счастьем и заслужил самого сурового наказания. Если какой-либо вид сидения, ходьбы, лежания или отдыха сильно напоминает обычаи неверных, то мусульманин обязан сразу исправиться и вести себя по-другому.

Кроме того, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил правоверным сидеть в неположенных местах. Например, на улице и вдоль дорог. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал однажды сподвижникам:

– Старайтесь не сидеть на улице!

Они ответили ему следующее:

– О Посланник Аллаха! Мы вынуждены сидеть на улице, так как мы там встречаемся с друзьями и знакомыми и там же решаем свои проблемы!

– В таком случае, соблюдайте правила поведения у дороги!

Сподвижники удивленно спросили:

– О Посланник Аллаха! А какие это правила?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) перечислил такие правила:

– Не смотреть на запрещенное, не обижать прохожих, здороваться со всеми, проповедовать хорошее и удерживать от нежелательных поступков. (Бухари, Мазалим, 22)

В другой передаче этого хадиса к этим правилам добавлены еще два:

«Показывать дорогу тем, кто заблудился, и помогать всем, кто попросил помощи!»

Очень некрасиво, когда некоторые без уважительной причины сидят на дороге и ведут пустые разговоры, наблюдают за прохожими, мешают спокойно проходить. При необходимости это разрешается, однако мусульмане, издавна знающие о неодобрении Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) таких действий, предпочитают сидеть во дворах мечетей.

3. Правило пребывания на собраниях.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) разработал целый комплекс правил, касающихся пребывания в мечетях. Тем, кто входил в мечеть, он говорил: *«Никого не поднимайте с места. Расширьте круг сидящих и садитесь на свободное место!»* (Бухари, Джума, 20)

В другой раз он сказал, что тот, кто вышел из мечети по надобности и вскоре вернулся, имеет больше прав на то место, где он сидел. (Муслим, Салям, 31) Сподвижники, получившие такое прекрасное воспитание, при входе в мечеть садились только на свободные места. (Абу Дауд, Адаб, 14)

Достойное поведение сподвижников является для нас примером для подражания. Ведь если пришедший позже пожелает пройти вперед, это может обидеть присутствующих и послужить поводом для возникновения перепалки или ссоры. Поэтому тот, кто пришел позднее других, не причиняя никому неудобств, должен потихоньку сесть на свободное место. Это является одним из правил поведения в мечетях и местах собраний людей. В Коране об этом говорится следующее:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ

«О вы, кто верует! Когда в собраниях вам говорят: «Продвиньтесь, чтобы дать простор», то дайте вы простор. Аллах вам даст (достаточный) простор (на небе)». «Муджадаля», 58/11.

Все эти принципы направлены на создание гармоничного порядка в обществе и обучение людей правилам поведения, предупреждающим разногласия. Во всех местах, где собираются мусульмане, уделяют большое значение соблюдению этих правил и практически следуют советам Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Младшие всегда уступают место старшим, стариков и ученых усаживают на почетные места. Все это является ярким доказательством того, насколько сильно оказало влияние на людей учение Ислама.

Еще одно правило, которое необходимо соблюдать в общественных местах, - это не садиться без разрешения между людьми. По этому поводу Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Пока вам не позволят, не садитесь между людьми!» (Абу Дауд, Адаб, 21)

Некрасиво разделять рядом сидящих людей, или же, расталкивая и трогая за плечи, проходить между ними. Ведь между двумя рядом сидящими людьми может идти доверительная беседа, или же они хотят поделиться впечатлениями. Поэтому тем, кто пришел раньше, нужно всегда заполнять передние места и следить, чтобы не осталось свободного пространства. Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказал, что однажды в мечеть пришел некто. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в это время читал пятничную хутбу. Этот человек, наступая на плечи собравшихся, прошел вперед и сел рядом с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям). Закончив намаз, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обратился к этому человеку:

– О, почему ты вместе с нами не совершил пятничный намаз?

Тот ответил:

– О Посланник Аллаха! Я так поступил, чтобы увидеть вас и поближе сесть к вам!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

«Однако я видел, как ты наступал на плечи людей и причинял им неудобства. Знай, кто нарушил покой мусульманина, тот обидел меня, а кто обидел меня, тот обидел Аллаха!». (Хайсами, II, 179)

Хотя тот человек и выполнял намаз на видном для Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) месте, он спросил у него: «почему ты не совершил с нами пятничный намаз?». Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) задал этот вопрос, чтобы подчеркнуть, насколько грубую ошибку тот допустил. С точки зрения мусульманской юриспруденции, поступок того человека вовсе не нарушает правила намаза.

А также запрещено, придя позже всех, садиться в середину круга тех, кто беседует между собой или обучает чему-либо. Хузайфа (радыйаллаху анху) говорил, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) осуждал тех, кто садился в середину круга собравшихся людей.

Запрет на подобные действия обоснован двумя доводами. Первый: чтобы пройти на середину круга, человек должен беспокоить других и перепрыгивать через сидящих. А это, как было сказано выше, запрещено хадисами Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Второй: человек, усевшись в середину, мешает людям видеть друг друга. А это тоже порождает определенные неудобства. Обычно такие поступки говорят о невежестве и невоспитанности.

Религиозными предписаниями запрещено пребывание мусульман в тех местах, где люди занимаются запрещенными деяниями. В Коране Аллах повелевает следующее:

إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ
حَتَّىٰ يُخَوِّضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

«Когда вы слышите насмешки и (видите) неверие в знамения Аллаха, то не сидите вместе с ними, пока они не обратятся к новой теме, иначе будете подобны им». «Ниса», 4/140.

Как следует из этого аята, если в обществе или на вечеринке ведут нелицеприятные разговоры, отрицают Аллаха и Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), то лучше всего покинуть это место. В противном случае, слушание таких разговоров может привести к сомнениям и послужить причиной возникновения различных заблуждений.

Однако порой социально-общественные правила принуждают присутствовать в таких местах. В этих случаях Пророк милосердия Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) показал нам выход из положения, сказав:

«Кто будет долго сидеть в тех местах, где ведутся пустые и никчемные разговоры, тот пусть перед уходом прочитает следующую молитву:

«О Аллах! Я прославляю Тебя! Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Тебя! Я прошу у Тебя простить мои прегрешения!»

(Тирмизи, Даават, 39)

ПРАВИЛА ПРИНЯТИ ПРИГЛАШЕНИЯ

Если кого-нибудь пригласят в гости, то пусть он обязательно идет туда. Если же он соблю-
дает пост, то пусть помолится за хозяина дома.
Если же нет, то пусть поест там!

Муслим, Никах, 106.

Ислам сделал всех людей братьями «Худжурат», 49/10. и придает огромное значение усилению и укреплению дружбы, уважения и любви друг к другу. Одним из эффективных способов для этого является приглашение в гости. Получив приглашение, каждый мусульманин обязан идти в гости. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Каждый мусульманин в пяти следующих случаях имеет право на другого: получить ответ на свое приветствие, ходить в гости после приглашения, присоединиться к похоронной процессии, посещать больных, и когда человек чихает и восклицает «альхамдуллилах», в ответ сказать: «ярхамукаллах». (Ибн Маджа, Джанаиз, 1)

«Если вас пригласят в гости, не отказывайтесь и обязательно идите!» (Муслим, Никах, 99)

Итбан ибн Малик (радыяллаху анху), участник битвы при Бадре, был имамом у своего племени Бани Салим. Когда шел сильный дождь, дорога между мечетью и его домом превращалась в

большую лужу. И, так как у него было слабое зрение, он пришел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) со следующей просьбой:

– О Посланник Аллаха! Мои глаза плохо видят, а во время дождя все кругом заливают водой. Поэтому я не могу в это время ходить в мечеть. Я прошу вас придти ко мне в гости и совершить намаз, так как я желаю превратить свой дом в мечеть.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: *«Инша Аллах, я постараюсь выполнить твоё желание!»* О том, что произошло позже, рассказывает Итбан (радыйаллаху анху):

«На следующий день, когда солнце взошло высоко, ко мне пришли Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) с Абу Бакром (радыйаллаху анху). Они попросили разрешения войти в дом. Затем они вошли, и Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу спросил у меня:

– *Где ты желаешь, чтобы я совершил намаз?*

Он встал на указанное мною место и стал совершать намаз, а мы все встали за ним. Когда мы закончили чтение намаза, я пригласил их за стол, накрытый по этому случаю. Узнав, что у нас дома находится Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), к нам пришли все мужчины нашего квартала». (Муслим, Масаджид, 263)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), получив приглашение своего сподвижника, сразу же на следующий день пошел к нему и совершил намаз на том месте, на какое указал ему Итбан (радыйаллаху анху). Затем ему предложили угощение, от которого он не стал отказываться.

Еще один случай, когда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не стал отказываться от приглашения друга, произошел в дни битвы Хандак. Заметив, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) голодает, Джабир (радыйаллаху анху) стал думать о том, чем бы его накормить. Далее рассказывает сам Джабир (радыйаллаху анху):

«Все мы уже голодали ровно три дня, поэтому мы попросили разрешения пойти домой подкрепиться. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дал нам разрешение, и я, как только пришел домой, сказал своей супруге:

– Я не могу спокойно смотреть на страдания Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Нет ли у нас дома чего-нибудь съестного?

Супруга ответила:

– У нас есть немного овса и маленький ягненок.

Я зарезал ягненка, супруга за это время растолкла овес и испекла хлеб. Мясо поставили на огонь. Когда пища была готова, я пошел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал:

– Мы дома приготовили немного еды и решили пригласить вас с несколькими товарищами домой.

Он спросил у меня:

– Сколько у вас дома еды?

Я рассказал ему об объеме приготовленного. В ответ на это Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул:

– Это же много! Скажи своим домашним, чтобы до нашего прихода мясо оставалось на огне, а хлеб оставался в печи.

Сам Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в это время обратился к сподвижникам и сказал, чтобы все бросили работу и собирались. Все сподвижники собрались и пошли ко мне домой. В это время я, с чувством беспокойства, прибежал домой и сказал супруге:

– Сюда идет Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе со всеми сподвижниками!

Домашние спросили у меня:

Разве Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не спросил у тебя о количестве еды?

Я ответил утвердительно.

Тогда мои домашние сказали мне:

– В таком случае, можешь быть спокоен.

В это время пришел Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и стал крошить в посуду хлеб, поверх которого стал

класть куски мяса и поливать сверху бульоном. Вошедшим сподвижникам он говорил:

– *Заходите, не стесняйтесь!*

Все сподвижники насытились, и оказалось, что еда не только не кончилась, а даже увеличилась в объеме. Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обратился к моей семье:

– *Угостите соседей! Ибо голод «покрыл» весь город».* (Бухари, Магази, 29; Муслим, Ашриба, 141)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел в гости и, благодаря милости Аллаха, в этот день насытились все сподвижники. Еды хватило даже соседям.

Известна и другая история. Рассказывает Анас бин Малик (радыяллаху анху):

«Однажды мы с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) совершили полуденный намаз. И сразу после окончания намаза к нему подошли мужчины из племени Бани Салима и сказали:

– О Посланник Аллаха! Мы решили зарезать верблюда и желаем, чтобы вы присутствовали при этом.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил утвердительно, и все вместе мы пошли в гости. Когда мы пришли к ним, то увидели, что верблюд еще не зарезан. Затем мужчины быстро зарезали верблюда и разделали тушу. Некоторую часть мяса сварили, и до захода солнца мы поели верблюжьего мяса». (Муслим, Масаджид, 196)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был символом скромности и высоких добродетелей. Он никогда не отказывался от приглашений даже очень бедных мусульман и всегда с готовностью спешил к ним в гости. Согласно рассказу Анаса бин Малика (радыяллаху анху), его бабушка Мулайка (радыяллаху анха) приготовила еду и пригласила Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который не стал отказываться и сразу пришел к ней домой. Потом он встал и сказал: *«Все вставайте, я хочу совершить с вами намаз!»* Рассказывает Анас (радыяллаху анху):

«Я сразу побежал и принес почерневший коврик, побрызгал на него водой. Затем Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва сал-

лям) встал на него, а мы с бабушкой встали за ним. Он совершил с нами два ракъята намаза и потом вышел». (Бухари, Саят, 20)

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) время от времени говорил:

«Если даже меня пригласят на сваренную ножку или на маленький кусок мяса, я все равно пойду туда. Если мне подарят даже лопатку или ножки, то я сразу приму!» (Бухари, Хиба, 2)

Эти слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) являют собой верх скромности и стремления обрадовать людей. Своими словами о готовности в любой момент пойти в гости, невзирая на бедность или пышность стола, он учил своих последователей жить в дружбе и согласии. В этом бренном мире самое благородное занятие – это хорошо уживаться с окружающими и поддерживать дружеские отношения со всеми.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) учил женщин-мусульманок никогда не считать никчемными подарки соседей, даже если они просты, так как настоящий мусульманин – это скромный человек, и он всегда идет туда, куда его пригласили, не выбирая людей. Мусульманин хорошо знает, что презрительное отношение к другим в корне противоречит учению Ислама.

Что касается социальных отношений, приглашение друг друга в гости, совместные угощения и дарение подарков имеют огромное значение для установления дружественных связей. Поэтому никогда не следует отказываться от приглашений. Особенно если богатый или ученый человек пойдет в гости к бедному, то этим самым он победит в себе гордыню и удостоится милости Аллаха.

Приглашения на свадьбу

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда хотел, чтобы мусульмане как можно чаще по разным причинам собирались вместе. Поэтому он уделял особое внимание свадебным вечеринкам, называемым «валима». При этом он всегда советовал товарищам:

«Если кого-нибудь из вас пригласят на свадьбу, то пусть он обязательно пойдет туда!» (Бухари, Никах, 71)

«Когда вас пригласят на свадебный ужин, то идите. Если вы в тот день соблюдаете пост, то помолитесь за виновника торжества, а если нет, то не отказывайтесь от угощения».
(Муслим, Никах, 106)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), советуя всем отвечать на приглашения, тем, кто, не имея веской причины, не шел в гости, говорил, что этим самым они «идут против Аллаха и Его Посланника!» (Бухари, Никах, 72) Абдуллах бин Умар (радыйаллаху анху) хорошо знал о щепетильности Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в этом вопросе, поэтому он всегда, даже когда соблюдал пост, обязательно шел туда, куда его пригласили. (Бухари, Никах, 72)

Все четыре основателя мазхабов были единомышленны в том, что ответ на приглашение на свадьбу является ваджибом, то есть обязательным. Что касается приглашений по другому поводу, то положение обстоит по-иному. Если человек держит нафиль (дополнительный) пост, то он может прервать его и сесть за стол, а если пост фард (обязательный), то он, не прерывая поста, должен пожелать всего доброго виновнику торжества.

Разумеется, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) придавал огромное значение свадебным застольям не просто так. Свадьбы представляют собой действенное средство для сплочения и укрепления дружбы и взаимопонимания. Свадьбы – это самые счастливые минуты молодых людей. Кроме того, целью свадьбы является объявление о бракосочетании, ибо самое главное в никахе – это дать людям знать об этом. Насколько больше будет гостей, настолько эффективнее будет достигнута цель.

Получив приглашение, не стоит брать с собой того, кого не включили в список приглашенных. Известно следующее предупреждение Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Тот, кто придет и сядет за стол без приглашения, может войти вором, а выйти грабителем».* (Абу Дауд, Ат'има, 1) Но если все-таки обстоятельства требуют взять с собой кого-либо, то лучше всего для этого попросить разрешения у хозяина. В связи с нашей темой весьма поучительна нижеследующая история.

Абу Шуайб аль-Ансари (радыйаллаху анху) пошел в гости к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и увидел, что

его лицо пожелтело. По цвету лица Абу Шуайб (радыяллаху анху) понял, что он давно не ел. Пойдя к своему сыну, работающему мясником, он сказал ему, что хочет пригласить домой Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и поэтому нужно приготовить угощение на пять человек. И как только все было готово, Абу Шуайб (радыяллаху анху) пригласил его домой. Когда они вместе шли по дороге, к ним присоединился еще один человек. Подойдя к воротам, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал Абу Шуайбу:

– Этот человек присоединился к нам в пути, когда мы шли сюда. Если желаешь, можешь позволить ему войти, если нет, то пусть он возвращается!

Абу Шуайб возразил:

– Что вы, о Посланник Аллаха! Ну, конечно, пусть он входит в дом! (Бухари, Бую, 21)

Как видим, объяснение Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), что того человека он не брал с собой, помогло выйти из трудного положения хозяину дома, а тому гостю со спокойной душой войти в дом. Своим примером Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) показал всем мусульманам, как следует поступать в таких случаях.

Места, куда нежелательно ходить

Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда без причины не отклонял приглашений, но если там, куда его звали, что-либо противоречило законам Ислама, он сразу отказывался. Анас бин Малик (радыяллаху анху) говорил, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не ходил в гости и не ел пищу тех, кто пользовался роскошной посудой и был очень высокомерным.

До самой кончины Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не ходил в гости к людям, накрывающим богатые столы, чтобы показать свое превосходство над другими. В те времена роскошные столы были у надменных и кичливых людей. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) особенно остерегался подражать

в чем-либо лицемерам и неверным. И своих сподвижников всегда предупреждал об этом.

Он прилагал все усилия, чтобы уравнивать людей между собой и стремился создать одинаковые условия для всех. Он придавал большое значение тем средствам, которые способствовали процветанию общества. Но при всем этом, он выражал резкий протест в тех случаях, когда на званые вечера приглашали только богатых. В этом отношении он говорил:

«Самая отвратительная еда на той свадьбе, на которую приглашают только знатных людей». (Бухари, Никах, 72)

Как следует из всего сказанного – хождение в гости является важной Сунной Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и представляет собой средство для социальной безопасности и сохранения покоя и мира. Здесь мусульмане, как и в других вопросах, должны выказать сознательность и дисциплинированность. Но, наряду с этим, нельзя ходить в гости к тем людям, столы которых не соответствуют Божественным законам и учению Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Истинный мусульманин всегда стремится заслужить милость Аллаха и поэтому обязан избегать всего, что противоречит Его воле.

ПРАВИЛА ВИЗИТА

Только тот достоин моей любви, кто не прерывал родственных отношений и всегда посещал близких.

Ибн Ханбаль, V, 229.

Долгом каждого мусульманина является посещение друзей и родственников. Всемогущий Аллах сделал всех правоверных братьями и повелел им всегда спешить на помощь друг другу. Как об этом уже упоминалось, взаимные приглашения в гости способствуют улучшению социально-общественного климата. Поэтому Ислам придает огромное значение визитам друг к другу.

Можно посетить близких по случаю праздника, дня рождения, смерти или же с целью проведать больного. Некоторые навещают друг друга без видимой на то причины. Настоящие мусульмане всегда найдут возможность, чтобы выслушать проблемы других и помочь им. Взаимные посещения создают доверительную обстановку, люди обмениваются опытом и знаниями, что, в свою очередь, способствует обретению дополнительных возможностей. Благодаря гостям, человек перестает чувствовать себя одиноким и с надеждой смотрит в будущее. В трудные минуты, увидев рядом друзей и близких, люди утешаются и приходят в себя. Поэтому нужно всегда посещать своих соседей и близких. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) часто обходил своих сподвижников. Об одном из этих посещений Кайс бин Сад (радыяллаху анху) рассказывает следующее:

«Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел к нам в гости и воскликнул:

– *Ас-Салямю алейкум ва рахматуллах!*

Мой отец ответил на его приветствие так тихо, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ничего не услышал. Я спросил у отца:

– Позволишь ли ты войти Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) к нам в дом?

Отец ответил мне:

– Подожди, не спеши! Пусть он еще много раз поприветствует нас!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вновь воскликнул:

– *Ас-Салямю алейкум ва рахматуллах!*

Отец и на этот раз ответил ему тихим голосом. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) поприветствовал третий раз и, повернувшись, собрался уходить. В это время отец пустился за ним вдогонку, говоря:

– О Посланник Аллаха! Я слышал твои приветствия, но я хотел, чтобы ты как можно больше раз поздоровался с нами. Поэтому я тихо отвечал тебе.

Затем они вместе вошли в дом. Мой отец приказал приготовить воду для Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который тщательно помылся и затем облачился в халат, окрашенный зафараном. Потом он воздел руки вверх и прочитал следующую молитву:

«О Аллах! Окажи Свою милость семье Сада бин Убаде и пошли им благоденствие и изобилие».

После этого он немного поел. Когда он собрался уходить домой, мой отец привел мула и сказал мне:

– Кайс! Иди рядом с Пророком Мухаммадом!

Я пошел с ним, и Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) предложил мне:

– *Давай, и ты садись вместе со мной на мула!*

Я стал отнекиваться, но он грозно сказал:

– *Или садись рядом со мной или же возвращайся обратно!*

Я предпочел вернуться домой. (Абу Дауд, Адаб, 127-128)

В другом хадисе сообщается, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ходил в дом к одному из жителей Медины, ел с ними вместе, совершил намаз и помолился за него Аллаху. (Бухари, Адаб, 65)

Особенно настоятельно Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал посещать больных товарищей и близких. В одном из хадисов говорится:

«Кто ради Аллаха проведает больного или брата по вере, (невидимый) глашатай прокричит: «Какой прекрасный ты совершил поступок!» Поступив, таким образом, мы заслужим вознаграждения и подготовим для себя место в раю». (Тирмизи, Бирр, 64)

Посещения должны совершаться не с корыстными целями, а только ради Аллаха. В одном хадисе-кудси Господь сообщает:

«Кто ради Меня любил других, кто ради Меня щедро подавал милостыню, кто действительно ради Меня был искренен с товарищами и близкими, кто поддерживал отношения с родственниками, тот, воистину достоин Моей любви!» (Ибн Ханбаль, V, 229)

1. Посещение больных

Здоровье и болезнь – это то, чем Всевышний испытывает каждого человека. Когда здоровы, мы должны, не впадая в сон беспечности, благодарить Господа за это бесценное благо. А когда нас испытывают какой-либо болезнью, самое главное – не стенать и не причитать. В такие мгновения нужно непрестанно возносить молитвы Аллаху, чтобы душой и мыслями все время быть с Ним. Разумные люди стараются использовать оба эти состояния, благодаря чему они всегда счастливы.

Существует множество болезней, которым подвержены люди всех возрастов. Болезнь – это источник страданий и мучений. Поэтому каждый больной желает видеть рядом своих родных и близких, друзей и знакомых, он нуждается в их поддержке, в их сочувствии. В такие моменты он хочет видеть рядом даже тех людей, с которыми он редко общается. Когда они не приходят к нему, он страдает и переживает. Вот именно поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел каждому мусульманину посещать больных. Бара бин Азиб (радыйаллаху анху) сказал следующее:

«Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал нам посещать больных, ходить на похороны, чихнувшем говорить «ярхамукаллах», соблюдать обещания и клятвы, помогать обиженным и униженным, ходить в гости и со всеми здороваться». (Бухари, Джанаиз, 2)

Больной человек становится очень ранимым и чувствительным. Всемогущий Аллах всегда близок к скромным людям. Господу очень нравится посещение больных, поэтому все посещения Он принимает на собственный счет. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) об этом рассказывал следующее:

«В Судный день Аллах спросит у раба:

– О, сын человеческий! Я болел, но ты не пришел ко Мне?

Удивленный человек спросит:

– Ведь Ты Владыка Вселенной, а как я смогу посещать Тебя?

Аллах пояснит ему:

– Когда заболел тот... Мой раб, ты не ходил к нему! Если бы ты посетил его, то рядом с ним ты обязательно встретил бы

Меня. Разве ты не знаешь об этом? Я хотел, чтобы ты накормил Меня, но ты не сделал этого!

Раб спросит с изумлением:

– Когда Ты Владыка Вселенной, как я могу накормить Тебя?

Аллах ответит ему:

– Тот... Мой раб просил у тебя накормить его, но ты этого не сделал. Если бы накормил его, то ты обязательно нашел то, что дал ему, возле Меня! Разве ты не знал этого? О, сын человеческий! Я хотел пить, но ты не дал мне напиться!

Раб спросит:

– О Господи! Как я могу тебе дать воды, когда Ты есть Владыка всего сущего?

Создатель ответит:

– Такой-то... раб попросил у тебя воды, но ты не дал ему. Если бы ты дал ему воды, то обязательно нашел бы свое вознаграждение возле Меня!» (Муслим, Бирр, 43)

Поэтому каждый человек должен думать не о том, кого он посетил, а том, Чье повеление он выполняет. Именно поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), советуя сподвижникам посещать больных, также учил просить у больных благословения, так как молитвы больных подобны молитвам ангелов.

Посещение больных – это вопросы о течении болезни, поднятие настроения и, по мере возможности, оказание посильной помощи. Посещение больных является Сунной Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), но некоторые ученые утверждают, что это ваджиб. В таком случае, если ни один человек не посетит какого-либо больного, все люди этой округи будут нести за это ответственность.

Ибн Умар (радийаллаху анху), в связи с посещением больных, вспомнил такую историю:

«Как-то мы сидели вместе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), и в это время подошел один из ансаров, поздоровался и ушел обратно. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него:

– О брат-ансар! Как поживает наш брат Сад бин Убада?

Тот ответил:

– Ничего, поправляется!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) встал и спросил у нас:

– *Кто пойдет со мной, чтобы навестить его?*

Мы все (человек пятнадцать) встали и пошли к больному. Мы были раздеты, на ногах у нас ничего не было, на теле – рубашки. Мы шли по высохшему участку земли, пока не пришли к дому Сада, родственники которого, чтобы Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) со своими друзьями мог подойти к нему, отошли в сторонку». (Муслим, Джанаиз, 13)

Айша (радыяллаху анха) рассказывала о следующих подробностях проявления прекрасных черт характера Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Во время битвы Хандак у Сада бин Муаза (радыяллаху анху) был поражен мышечный нерв руки. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел соорудить для него прямо в мечети небольшой шатер, чтобы часто навещать его (ухаживать за ним)». (Бухари, Магази, 30)

Как видим, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда интересовался любыми проблемами своих сподвижников. Посещение больных и своих друзей, оказание помощи нуждающимся, примыкание к похоронной процессии и выражение соболезнования близким усопших мусульман – все это говорит о высокой его нравственности. Когда он шел проводить больных, в основном он шел вместе со сподвижниками, так как это был один из методов воспитания их. Ничто не могло воспрепятствовать или остановить его, когда он намеревался идти к больным. Он учил своих последователей делиться последним и помогать по мере возможностей. Все это способствовало усилению дружбы и любви между подданными этого маленького города-государства.

Он никогда не делал различий: больной христианин или мусульманин, знакомый или чужой, близкий сосед или дальний. Однажды он даже пошел навестить больного иудея, что послужило тому, что иудей принял Ислам. (Бухари, Джанаиз, 80)

Джалалятдин ар-Руми, подчеркивая, что от посещения больного больше пользы извлекает сам посетитель, в своем произведении писал:

«Очень много пользы от посещения больного, от расспрашивания о болезни. Это все вернется к тебе и тебе воздастся сторицей. Возможно, больной является самым великим святым своего времени. О, упрямец! У тебя слепы оба глаза души. Поэтому ты не можешь различить две травы. В этом мире так много сокровищ, то есть, на земле всегда пребывают святые. Не горюй, что нет на земле святых, не считай каждую развалину пустой от сокровищ!»

«Ты знай, как расспрашивать о состоянии друзей! Не отставай от них, даже если они верхом, даже если они идут пешком! Пусть они будут впереди, пусть они будут позади! Даже если тот, кого ты направился проведать, для тебя является врагом, твое добро принесет тебе только пользу, так как благодаря доброму делу многие враги стали друзьями. Даже если твой враг не станет тебе другом, хоть уменьшится враждебность к тебе, ибо добро есть мазь от ненависти. В посещении больных много скрыто премудростей, но я не хочу много говорить.

Суть всего одна: будь другом людям и обществу! Если ты не найдешь себе друга, то как скульпторы слепи из камня себе друга, так как большое количество путников в караване ломает спины разбойникам и тупит им копья!» (Маснави, стих, 2145-2155)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) учил некоторых больных специальным заклинаниям и молитвам. Когда Усман бин Абиль Ас (радыйаллаху анху) пожаловался на боль в теле, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дал ему следующий совет:

«Положи руку на больное место и три раза скажи «бисмиллах», затем семь раз «Я прибегаю к защите Могучего Аллаха от худого конца этой болезни!» (Муслим, Салям, 67)

Усман (радыйаллаху анху) все сделал так, как научил его Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), и вскоре он выздоровел. После этого случая он всем своим товарищам и членам своей семьи советовал сделать так, как научил его Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). (Абу Дауд, Тыбб, 19)

Тем больным, состояние которых было безнадежным, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал как можно чаще произносить «ля иляха илляллах». (Муслим, Джанаиз, 1-2)

Сподвижники Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), прошедшие великолепную школу воспитания, всегда старались посещать больных и просить у них благословения.

Правила посещения больных:

1. Посетитель должен положить ладонь на лоб или руку больного и внимательно расспросить о самочувствии, как советовал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). При этом нужно всегда соблюдать требования врачей, и, если заболевание разное, касаться больного не следует.

2. Надо, по возможности, не сообщать больному неприятных вестей. Не говорить грубых слов, не обижать его. Не стоит долго засиживаться у больного.

3. Обязательно необходимо спросить о желаниях и нуждах. Больному нужно принести фрукты или напитки.

Согласно рассказу ибн Аббаса (радыяллаху анху), при посещении одного из больных Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него:

– *Что ты желаешь?*

Тот ответил:

– Пшеничный хлеб!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) тут же приказал сподвижникам:

– *У кого есть пшеничный хлеб, тот пусть сразу пришлет своему больному брату. Если ваш больной попросит о чем-нибудь, накормите его этим.* (Ибн Маджа, Джанаиз, 1)

4. Некоторые больные в процессе болезни все время думают о смерти и начинают переживать. Таких людей нужно утешать, говорить, что смерть – это неизбежная участь каждого человека и является волеизъявлением Аллаха. Будет полезно напомнить о том, что болезнь служит своеобразным очищением от грехов. Ибн Аббас (радыяллаху анху) рассказывал, как однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) посетил некоего больного бедуина. Он сказал ему те же слова, которые он обычно говорил каждому больному: «*Да пошлет Аллах тебе выздоровление. Инша Аллах, твоя болезнь будет искуплением за твои грехи.*» (Бухари, Тавхид, 31)

5. Одним из правил посещения больных является молитва за выздоровление и пожелание быстро поправиться. В своих воспоминаниях Айша (радыяллаху анха) говорила, что если заболел кто-либо из домашних Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), он правой рукой поглаживал больного и читал следующую молитву:

«О Аллах, Ты есть Господь всего человечества! Убери его боль и пошли выздоровление. Только Ты даешь здоровье, и нет больше выздоровления, кроме как от Тебя! Пошли ему выздоровление, чтобы от болезни не осталось ни следа!» (Бухари, Марда, 20)

Рассказывает Салман Фариси (радыяллаху анху):

«Когда я заболел, ко мне пришел Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Уходя, он промолвил следующее:

«Салман! Да пошлет тебе Аллах облегчение! Да протсит Он твои прегрешения! Да даст Он тебе до самой твоей смерти силу веры и крепкое здоровье!»

6. Если больной живет далеко, и нет возможности посетить его, можно с кем-либо передать ему свой привет или письмо с добрыми пожеланиями.

2. Траур

Когда мусульмане столкнутся с какой-либо бедой или неприятностью, пусть они вспомнят мою кончину и горе, охватившее их во время моей смерти, как они сразу успокоятся.

Муватта, Джанаиз, 14.

Соболезнование обычно выражают при кончине кого-либо. Суть его состоит в утешении близких усопшего и призыве к терпению. Когда с каким-либо мусульманином случается неприятность, необходимо объяснить ему, что все происходит по воле Аллаха Всевышнего и что предписанное нельзя отвести, ибо это написано в Книге судеб. Нужно напомнить, что за выказанное терпение Господь даст вознаграждение.

Соболезнование лучше выразить лично, если это не представляется возможным, то можно позвонить по телефону или отправить телеграмму или письмо.

Когда Зайнаб (радыяллаху анха) передала весть отцу: «Мой сын скончался. Срочно приезжайте к нам!», Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), сказав: *«Дает Аллах и забирает Аллах! Все имеет свой предел. Пусть она терпит и ждет вознаграждения от Аллаха!»*, передал дочери привет, а когда закончил свои дела, отправился к ней сам. (Бухари, Джанаиз, 33)

Подчеркивая, что выражение соболезнования является одной из важных обязанностей каждого мусульманина, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«На того мусульманина, который выразил соболезнование своему собрату по вере, в Судный день Аллах наденет одежду почета». (Ибн Маджа, Джанаиз, 56)

Письмо, которое Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) написал Муазу бин Джабалу (радыяллаху анху), находившемуся за пределами Медины, по поводу смерти его сына, демонстрирует его душевную тонкость и деликатность.

«Бисмилляхир рахманир рахим!

От Посланника Аллаха Мухаммада Муазу бин Джабалу.

Да будет вам сопутствовать счастье и милость Аллаха!»

Я хочу передать тебе, что я прославляю Аллаха, кроме которого нет другого божества! Да вознаградит тебя Господь и воздаст тебе за твоё терпение! Пусть придаст Он тебе силы и мужество! Да дарует нам Аллах успех во всем! Ибо наши души, имущество и дети, - все является Божественным даром для этой временной и бренной жизни. Все дано нам во временное пользование.

Аллах, дав тебе этого ребенка, обрадовал тебя, а теперь Он забрал его у тебя, чтобы вознаградить (за терпение). Если ты действительно ждешь за выказанное тобой терпение вознаграждения от Аллаха, терпи! Пусть печали и страдания не лишат тебя Божественного блага, так как потом ты можешь сильно пожалеть об этом. Знай, слезы и страдания ни к чему хорошему не приведут. Печаль не изменит предначертанное! Уже случилось то, что должно было случиться!» (Хахим, III, 307)

Это письмо Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) своему любимому сподвижнику поэт Азиз Махмуд Худаи в стихотворной форме написал следующим образом:

*Взял Ты, дал Ты, творишь Ты!
Это все, что Ты нам дал, а что еще нам надо?*

Товарища и родственника, с кем случилась беда или трагедия, кто потерял близких, нужно поддержать не только словами. В таких случаях обычно требуется и материальная поддержка. Когда в битве при Муте пал шахидом Джафар Тайяр (радыяллаху анху), Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел своим домашним:

«Приготовьте для семьи Джафара пищу, так как в этом положении они не в состоянии приготовить себе еду!» (Абу Дауд, Джанаиз, 25-26)

Следуя учению Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), во многих селениях Средней Азии в течение нескольких дней пищу готовят соседи и приносят в дом, где кто-либо скончался. Этот прекрасный обычай восходит корнями к тем благословенным временам, когда на земле жил величайший человек.

Выражение соболезнования является одним из требований Ислама. Однако согласно мнению ученых, чтобы лишний раз не напоминать людям о горе, больше трех дней нельзя ходить в дом, где кто-либо скончался. Исключение составляют лишь родственники, которые из-за дальнего расстояния опоздали на похороны и прибыли позже.

3. Погребальная молитва и посещение кладбищ

Пграурная процессия.

И пусть посмотрит каждая душа,
что уготовила себе на завтра.

«Хашр», 59/18.

Подготовка к погребению и чтение погребальной молитвы являются нашим долгом перед усопшим мусульманином. Всемогущий Аллах, несомненно, воздаст за эти благие дела.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) подробно обучил своих сподвижников тому, что нужно делать для достойных проводов мусульманина в последний путь. Например, он вошел в комнату, где лежал умерший сподвижник Абу Салама (радыйаллаху анху). Подойдя к нему, закрыл ему глаза и сказал: *«Когда душа покидает тело, глаза человека следят за ней»*. В это время члены семьи покойного стали рыдать и причитать. Тогда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) остановил их и сказал:

«Просите для себя только хорошее, ибо ангелы в это время вторят вам и говорят «Аминь!».

Тем самым, он учил мусульман не терять самообладания и всегда держать себя в руках. Затем он прочитал молитву в память усопшего, которая служит образцом для всех мусульман.

«О Аллах! Прости прегрешения Абу Саламы! Возвысь его до самой высокой степени! Будь ему Защитником! О Повелитель Вселенной! Прости и его и нас! Сделай его могилу просторной для него и наполни ее светом!» (Муслим, Джанаиз, 7)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал, чтобы усопшего обмывали самые близкие или надежные люди. Тем самым он подчеркивал, что покойному надо выказать достойное уважение. Усопшего надо тщательно омыть и надушить благовониями, затем завернуть в саван. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что если человек, который обмывал покойника, увидит какие-либо недостатки или изъяны и скроет это от других, за это его ждут огромные блага. Он говорил следующее:

«Кто при купании покойника заметил что-либо неприятное, и не стал это говорить людям, Господь сорок раз простит его. Кто заворачивал покойного в саван, его на том свете оденут в шелковые одежды. Кто выкопал для усопшего могилу и затем бережно поместил его туда, ему будет записано столько добрых деяний, словно он до самого наступления Судного дня выделит для бедняка дом». (Хахим, 1/505-506)

Когда скончалась дочь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Зайнаб (радыйаллаху анха), ее тело обмыли Савда, Умму Салама, Умму Айман и женщина из ансаров Умму Атия. Во время об-

мывания тела к ним подошел Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) и, не заходя в комнату, стал давать следующие советы:

«Начинайте обмывать с правой стороны и с тех органов, которые обычно моют во время совершения вуду. Тщательно промойте сидром²³ и водой нечетное количество раз. Можете три, пять или семь раз. Если сочтете нужным, можете помыть еще больше. Затем положите в воду кафур²⁴! Как только вы закончите обмывание, дайте мне знать!»

Женщины расчесали волосы Зайнаб (радыяллаху анха), затем разделили их на три части и заплели косы. Две косы положили по обе стороны тела, а одну на грудь. Когда они закончили купание, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) протянул им кусок материи и сказал, чтобы они из него сделали для Зайнаб саван. (Бухари, Джанаиз, 9, 13; Муслим, Джанаиз, 36)

Очень важно провожать процессию с покойником до самого кладбища, помолиться за него и выступить за него свидетелем, так как Господь будет относиться к умершему так, как о нем отзывались люди. Анас (радыяллаху анху) рассказал следующую историю:

«Когда мы сидели вместе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), мимо нас проходила похоронная процессия. Некоторые сподвижники положительно отзывались об усопшем. В ответ Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил:

«Решено!»

Через некоторое время пронесли еще одного покойника, но на этот раз сподвижники отзывались о нем неодобрительно. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) опять повторил:

«Решено!»

Умар бин Хаттаб (радыяллаху анху) удивленно спросил:

– О Посланник Аллаха! А что решено?

²³ Сидр – дерево, растущее на Аравийском полуострове. При купании используют его листья.

²⁴ Вещество с благоухающим запахом.

В ответ Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пояснил ему:

– Вы одобрительно отозвались об усопшем, когда мимо нас проходила первая похоронная процессия, по этой причине решено, что он войдет в рай. А о втором покойнике вы отозвались плохо, поэтому решено, что он попадет в ад. Вы (мусульмане) являетесь свидетелями Аллаха на земле! (Бухари, Джанаиз, 86)

Действительно, люди безо всякой причины не могут иметь общее, положительное или отрицательное, мнение о ком-либо. Посему мы в этой жизни должны стараться поступать так, чтобы о нас хорошо отзывались свидетели Аллаха на земле, то есть наши знакомые и товарищи.

После того, как завершены все последние приготовления для захоронения, совершается погребальная молитва, читают салаваты Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и просят Аллаха простить прегрешения усопшего. Все это является поводом для снисхождения Божественной благодати. Именно поэтому каждый правоверный еще при жизни желает, чтобы на его проводы в последний путь как можно больше людей пришли и помолились за него. Ауф бин Малик (радыяллаху анху) рассказал следующую историю:

Однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел на похороны и совершил погребальный обряд. Во время обряда я слышал, как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал следующую молитву:

«О Аллах! Прости его, окажи ему Свою милость, огради его от мучений. Прости его ошибки и недостатки. Окажи ему милость и дай ему частичку рая. Сделай его могилу просторной. Обмой его водой, снегом и льдом. Белыми одеждами очисти его от грязи грехов. Дай ему дом лучше, чем тот, который был у него при жизни; дай ему семью лучше, чем та, которая была у него на этом свете; и дай ему супругу лучше, чем та, которая была у него в земной жизни. Помести его в рай и спаси его от могильных мучений и адских страданий».

Услышав эту молитву Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), я подумал: «Эх, был бы я сейчас на месте этого усопшего!» (Муслим, Джанаиз, 85)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), указывая на нескончаемые блага, которые ждут тех, кто провожает в последний путь усопших и при этом идет до самого кладбища, говорил:

«Кто, веря и надеясь на милость Аллаха, ожидая милости только от Всевышнего, пойдет вместе с похоронной процессией на кладбище и до конца погребения будет находиться там, ему запишется два кирата деяний, каждый из которых размером с гору Ухуд. Если он вернется раньше погребения, то ему запишется один кират савяба».

Абдуллах бин Умар (радыйаллаху анху) сидел вместе с Сад бин Абу Ваккасом (радыйаллаху анху). В это время к ним подошел Хаббаб бин Арат (радыйаллаху анху) и сказал:

– О, Абдуллах! Слушай, что рассказал мне Абу Хурайра!

Затем он пересказал им вышеизложенный хадис. Абдуллах (радыйаллаху анху) заметил:

– Абу Хурайра (радыйаллаху анху) прибавил.

Потом они послали Хаббаба к Айше (радыйаллаху анха), чтобы уточнить у нее. И когда Хаббаб ушел, Абдуллах взял в руки горсть гравия и стал нервно перебирать камешки в руке. Через некоторое время вернулся Хаббаб и передал им слова Айши (радыйаллаху анха):

– Абу Хурайра сказал правильно! Я тоже слышала, как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил об этом!

Абдуллах, услышав эти слова, вскочил с места и, в сердцах швырнув камешки на землю, с сожалением воскликнул:

– Значит, мы упустили множество киратов. (Муслим, Джанаиз, 56)

Желательно, чтобы носилки с телом усопшего несли четыре человека. Если больше людей несут носилки, то еще больше записывается савябов. Носилки берут спереди, а затем сзади. После этого берут с правой стороны, а затем с левой. Кроме того, в Исламе поощряется, когда спешат с погребением, (Бухари, Джанаиз, 51) так как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отмечал, что нежелательно долго оставлять покойника дома. (Абу Дауд, Джанаиз, 34)

Во время похорон желательно сохранять молчание и соблюдать тишину, ибо однажды Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил, как люди с шумом несли носилки. Он сразу остановил их, сказав:

«Идите спокойно!»

Провожая покойного в последний путь, по дороге нельзя вести пустые разговоры и разговаривать во весь голос. Даже нельзя громко читать Коран. В это время желательно размышлять о смерти и о Судном дне. Юнус Эмре писал:

Удивительно мое состояние!

Я мыслями там, под землей.

Там место мое!

Но оно, о Аллах, полно змей!

Когда моя душа покинет меня,

Когда я увижу Азраиля,

Когда он возьмет мою душу,

Помоги мне, о Господи!

Когда Юнус войдет в могилу,

Придут Мункар и Накир.

Когда они начнут допрос,

Повернется ли мой язык, о Господи?

По возможности, нужно стараться донести носилки с телом усопшего до кладбища на руках, так как передвижение на транспорте нежелательно. Савбан (радыйаллаху анху) рассказал, что как-то Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) присоединился к одной похоронной процессии. Некоторые мусульмане были верхом. Подчеркивая, что это является выражением неуважения к памяти покойного, он сказал:

«Как вам не стыдно? Ангелы Аллаха идут пешком, а вы сидите верхом на животных!» (Тирмизи, Джанаиз, 28)

Если даже кто-то не присоединяется к похоронам, то должен проявлять уважение и, встав на ноги, стоять до тех пор, пока не пройдет траурная процессия.

Посещение кладбищ

Вот эти люди с огромным состоянием, Пойди и посмотри, что стало с ними? Надели на себя костюмы, Да и они без рукавов!

Юнус Эмре

Когда среди людей еще были распространены старые обычаи, оставшиеся от язычников, когда в их сердцах еще не укрепилась вера в Единого Аллаха, когда люди поклонялись гробницам, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) временно запретил мусульманам посещение кладбищ. Издавна иудеи и христиане превратили могилы своих святых в места для поклонений. Как свидетельствуют исторические книги, язычество и идолопоклонничество началось именно с выражения уважения к гробницам и статуям, и затем приняло формы поклонения. Целью исламской веры является распространение веры в Единого Аллаха. И как только эта цель была достигнута, когда первые мусульмане прочно укрепились в истинной вере, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вновь разрешил им посещать кладбища и могилы родных и близких. При этом он сказал:

«Я запретил вам посещение могил. Но теперь вы можете спокойно посещать кладбища». (Муслим, Джанаиз, 106)

Говоря, *«кто желает посещать кладбища, пусть посещает, так как это напоминает людям о смерти»*, (Тирмизи, Джанаиз, 60) Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) подчеркивает, что при этом основной целью является размышление о смерти и подготовка к Судному дню.

Посещение могил родителей и близких родственников, ученых и праведников считается хорошим деянием. Для мужчин это является мустахабом, то есть одобряемым поступком, а женщины в этом вопросе свободны. Если желают, они могут пойти, но при условии, что они, в силу своих природных особенностей, не будут

кричать и причитать, рвать на себе волосы и одежды. Известно, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) посоветовал женщине, которая плакала на могиле сына, проявить терпение, но при этом он не запретил ей посещение могилы. (Бухари, Джанаиз, 7) С другой стороны, известно, что благородная Айша, супруга Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), сама посещала могилу своего младшего брата Абдуррахмана. (Тирмизи, Джанаиз, 61)

Когда Али (радыяллаху анху) посетил кладбище, где были похоронены его друзья и товарищи, его охватило состояние ужаса, и он обратился к ним (к усопшим) с такой речью:

«В домах, которые вы оставили, живут другие. Ваше имущество разделили между собой другие люди, а ваши жены вышли замуж. Это все, что знаем мы. Эх! Как бы нам узнать о том, что творится у вас? Клянусь Аллахом, как было бы хорошо, если бы им разрешили говорить! Недаром сказано в Коране:

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

«Берите в путь с собой припасы, а благочестье — лучшее из них». «Бакара», 2/197.

Некий поэт, посетив кладбище, со всей откровенностью представил себе все, что творится под землей. Перед его глазами возникла картина Судного дня и он, охваченный порывом вдохновения, написал следующее строки:

*Мое тело для меня очень дорого,
А как тяжело представить его тленным.*

*Как тяжело превратиться в прах,
И оказаться под ногами людей.*

*Жирные руки не смогут держать,
Нежные языки замолкнут навеки.*

Звания, посты, богатства: все исчезнет в небытие!

Посещение могил праведников и известных ученых приносит огромную пользу. Но при этом нельзя терять голову и выходить на рамки. Нельзя превращать гробницы в места для поклонения,

нельзя у усопших что-либо просить. Вероучение Ислама категорически запрещает подобные действия.

Однажды Марван заметил некоего человека, который прижался лбом к могиле Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Он сразу схватил его за рукав и грозно спросил:

– Ты что делаешь?

Когда этот человек повернул голову, Марван увидел, что это Айюб аль-Ансари, старейший из сподвижников Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Айюб (радыяллаху анху) понял, что Марван испытывает какое-то беспокойство. Поэтому, чтобы дать понять ему, что посещение гробниц с соблюдением определенных правил не таит в себе ничего плохого, даже наоборот, приносит огромную пользу, он сказал Марвану:

– Да, я знаю, что делаю! Я пришел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), а не к камню. Я слышал, как Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Не беспокойтесь, когда религия находится в руках ученых, но если бразды правления попадут в руки невежд, именно тогда вы будете правы, если будете действительно испытывать тревогу». (Ибн Ханбаль, V, 422)

Как стало понятным из слов этого знаменитого сподвижника Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), если посещение гробницы совершается в соответствии с правилами Ислама, то в этом нет ничего плохого. Только в этом случае посещение гробниц принесет пользу как для того, кого посещают, так и для посетителя. Все это можно сформулировать таким образом:

Смерть, по сравнению с будущим, – это огромное явление. А по сравнению с прошедшим – незначительное.

Посещение кладбища напоминает о смерти и о Судном дне, благодаря чему человека переполняет чувство страха и он начинает строить свою жизнь согласно Божественным повелениям. Человек, часто вспоминающий о смерти, выполняет поклонения с еще большим чувством благоговения, у него уменьшается любовь к мирскому. Он прекращает грешить и начинает заниматься благочестивыми делами, еще больше уделяет внимания подготовке к Судному дню.

Перед смертью Искандер Зулькарнайн, чтобы у тех, кто остается после него, уменьшилось стремление к мирским богатствам, сделал следующее завещание:

«После моей смерти обмойте мое тело. Затем положите на носилки, и при этом оставьте свободными мои руки, чтобы они свободно свисали по обе стороны носилок. Пусть мои слуги идут за мной. Все мои богатства погрузите на мулов! Пусть люди видят, каким я был богатым, каким великим государством правил, но все равно я ушел в иной мир с пустыми руками. Мои слуги и все мое богатство остались в этом мире. Ничто я не смог забрать с собой. Пусть люди не обманываются этим бранным и обманчивым миром!»

Его приближенные сделали все так, как он завещал. Ученые его завещание растолковали таким образом:

«Благодаря огромной армии я стал властителем Запада и Востока. Под моим командованием было много воинов и слуг. Без моего разрешения никто не мог и шагу ступить. Весь мир был в моей власти, несчетные сокровища текли в мою казну. Но этот мир непостоянен. Как вы видите, теперь я иду в свою могилу с пустыми руками. Мирское осталось в миру. Поэтому вы совершайте только те деяния, которые помогут вам на том свете!»²⁵

Посещение гробниц праведников, особенно гробницы Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), дает душе облегчение и способствует пробуждению возвышенных мыслей. Совершение путешествия с целью посещения гробницы Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и великих праведников является благочестивым деянием. В одном хадисе он говорил:

«Кто после моей смерти посетит мою гробницу, тот заслужит мое заступничество в Судный день». (Байхаки, Сунану Кубра, 5/245)

Посещение гробниц способствует укреплению религиозно-культурных, исторических связей. Великие люди оставили в сознании людей хорошую славу, поэтому их гробницы играют роль связующего моста. Духовная атмосфера, которой окутаны места с гробницами ученых и праведников, содействует оживлению религиозной жизни. Примером этому являются города Бухара и Самарканд.

²⁵ см. Осман Нури Топбаш, Звено Пророков, 2/17.

Посещение гробниц приносит пользу и для умерших, так как посетители просят у Аллаха простить их прегрешения, читают Коран, и савяб (награду) посвящают душам умерших. Благородный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

«Когда кто-нибудь умирает, его сразу несите на кладбище. Как только похороните покойника, пусть один из вас, стоя у изголовья умершего, читает суру «Фатиха». Затем, встав возле ног, пусть прочтает последний аят из суры «Бакара». (Табарани, XII, 340; Дайлами, I, 284; Хайсами, III, 44)

«Сура «Ясин» является сердцем Корана. Если кто-нибудь начнет читать ее ради Аллаха, с намерением просить оказать милость и поместить в рай, то Господь простит все его прегрешения. Читайте над своими покойниками суру «Ясин». (Ибн Ханбаль, V, 26)

Ала бин Ладжлаж рассказал о следующем завещании своего отца Ладжлажа, который был сподвижником Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Когда вы положите меня в могилу, сначала скажите «бисмилляхи ва ала суннати Расулиллях» и начните насыпать на меня песок. Потом над моим изголовьем прочитайте начало суры «Бакара» и ее конец. Воистину, я был свидетелем, как Абдуллах бин Умар (радыйаллаху анху) одобрил такой поступок». (Байхаки, Сунану Кубра, IV, 56)

Перед своей смертью известный сподвижник Амр ибн Ас (радыйаллаху анху) сделал следующее завещание:

«Когда меня захороните, то постойте возле моей могилы столько времени, сколько требуется для того, чтобы разделать тушу верблюда. Я прошу это сделать, чтобы в вашем присутствии мог привыкнуть к своей новой жизни и подготовиться к допросу посланников Аллаха (ангелов)». (Муслим, Иман, 192)

Имам Навави, который привел этот хадис в своей книге, поместил здесь же слова Имама Шафии (рахматуллахи алейхи):

«Чтение аятов и сур Корана является одобрительным действием. А еще лучше прочитать весь Коран от начала и до конца». (Навави, Риядус Салихин, 293)

Ибн Ханбаль отмечает, что чтение Корана представляет своеобразный духовный подарок умершим и, согласно высказываниям Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), каждое доброе деяние, совершенное в память о покойнике, обязательно принесет ему пользу. Это доказывает и следующий аят Корана:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

«И скажут те, кто после них пришел: «О наш Господь! Прости и нам, и нашим братьям! Не оставляй в наших сердцах обиды к тем, которые до нас Тебе предались. О наш Господь! Ведь Ты, поистине, к нам благ и милосерд!» «Хашр», 59/10.

По этому вопросу существует еще ряд хадисов. Передает ибн Аббас (радыйаллаху анху):

«У Сад бин Убаде (радыйаллаху анху) скончалась мать. Он пришел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и спросил:

– О Посланник Аллаха! Меня не было дома, когда моя мать скончалась. Если я дам милостыню вместо нее, принесет ли это ей пользу?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Да!*

Сад воскликнул:

– О Посланник Аллаха! И будьте свидетелем того, что я весь свой фруктовый сад передаю в пользу неимущих». (Бухари, Васая, 15)

Посадка деревьев на кладбище тоже приносит определенную пользу. Известно, что посаженные деревья и растения служат облегчению могильных мук людей, которые за грехи в земной жизни испытывают мучения.

В Исламе никогда не присылали цветы и венки на похороны, поэтому подобные действия считаются неодобрительными. Венки являются символом древних греков и христиан, от них нет никакой пользы для умершего. И, кроме того, налицо подражание обычаям

других религиозных систем. Как известно, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) запрещал подражание. С другой стороны, изготовление венков является пустой тратой как материалов и средств, так и времени. Порой для изготовления венков срывают сотни цветов. Как писал Фарук Нафиз:

Пока цветок находится на стебле, он свеж всегда,

Когда цветок кладут в венок – это похороны!

В последние времена на похоронах стали выступать с речами и аплодировать ораторам. Согласно религиозным предписаниям, такое поведение вовсе не соответствует духовной атмосфере кладбищ. Всемогущий Аллах, обращаясь к язычникам, которые вели себя подобным образом, повелевает следующее:

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ

«Молитва их при этом Доме лишь свист и хлопанье в ладоши». «Анфяль», 8/35.

Правила посещения кладбищ

Придя на кладбище, посетитель должен, повернувшись лицом к могиле, произнести приветствие, которому нас научил Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Мир вам, о лежащие здесь верующие! Поистине, если будет угодно Аллаху, мы присоединимся к вам. Молю Аллаха об избавлении для нас и для вас! (Ас-салямю 'аляй-кум, ахля-д-дийари мин аль-му'минина ва-ль-муслимина! Ва инна ин ша'а-Аллаху би-кум ляхыкуна, ас'алю-Аллаха ляна ва лякум аль-'афийата)». (Муслим, Тахарат, 39)

Нужно помолиться за упокой душ тех, кто похоронен на этом кладбище, и размышлять о том, что и мы когда-то будем лежать так же, как и они. Подойдя к могиле, нужно вести себя так, словно беседуешь с покойным при жизни. По возможности лучше всего стоять на ногах. Если покойник был близким человеком, то можно подойти поближе, если нет, то можно издали помолиться за него.

Во время посещения могил категорически запрещается совершение там намазов. Кроме того, совершать намаз в направлении какой-либо могилы является неодобрительным поступком.

– Запрещено ставить и зажигать свечи. (Муватта, Джанаиз, 12-13)

– Неприлично сидеть и ходить по могилам.

– Нужно стараться избегать на кладбище пустословия, нельзя там ходить надменно, с вызывающим видом. Необходимо быть скромным. (Насаи, Джанаиз, 100)

– На кладбище запрещается справлять малую и большую нужду.

– Нежелательно спиливание деревьев, растущих на кладбище.

– Нежелательно резать животных на кладбище, даже если это делается ради Аллаха. Приношение в жертву животных с целью заслужить милость умерших в Исламе является харамом (запретным), поскольку это ширк (придание сотоварищей Аллаху). Приношение в жертву животных представляет собой одну из форм религиозных поклонений, а поклоняются только Аллаху.

– Запрещается обходить гробницы, так как это делают только вокруг Каабы.

– Категорически запрещается просить помощи у покойников, привязывать лоскутки ткани на деревья вокруг могил. Такие поступки никому не принесут пользы, ни живому, ни мертвому. Умерший не может ни помочь, ни нанести какой-либо вред. Но, как отмечают ученые, моля Аллаха о чем-нибудь, можно просить в честь памяти Пророков или праведников. Например, «О Аллах! Я прошу Тебя, окажи мне милость ради Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)!» (Тирмизи, Даават, 118)

В истории Ислама широко известен следующий случай:

После смерти Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в Медине случилась сильная засуха. Люди пришли к Айше и изложили свои жалобы. Айша (радыяллаху анха) дала им такой совет:

«Идите к могиле Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и откройте сверху одно окошко, чтобы между небом и Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) не осталось какой-либо преграды».

Жители так и поступили. Через некоторое время пошел сильный дождь. Зазеленели пастбища, и верблюды быстро нагуляли жир. Поэтому этот год назвали «Амуль фатр» (год благоденствия). (Дарими, Мукаддима, 15)

– Предпочтительнее посещать кладбища в пятницу, но можно в среду и субботу. Конечно, разрешается посещать и в другие дни.

– Кладбища можно посещать и ночью, так как известно, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) однажды ночью пошел на кладбище Джаннатуль баки и помолился за своих усопших сподвижников. (Муслим, Тахарат, 39)

Укрепление родственных связей

Кто желает, чтобы у него была долгая жизнь, кто желает, чтобы в доме всегда было изобилие, пусть всегда помнит о родственниках.

Бухари, Адам, 12.

Одной из сторон повседневной жизни, которой Ислам уделяет особое внимание, является «силаи рахим», то есть, улучшение и укрепление родственных связей. Если родственники живут поблизости, нужно их часто посещать, ходить к ним в гости, при необходимости оказывать им посильную помощь. В праздничные дни следует им оказывать внимание, поздравлять, а в тяжелые моменты поддерживать их, как морально, так и материально. Если же родственники живут далеко, время от времени нужно ездить к ним в гости, но если для этого не предоставляется возможности, то хотя бы написать им письмо или же позвонить по телефону. Всемогущий Аллах повелевает следующее:

«Благоговейте пред Аллахом, с чьим именем вы предьявляете друг к другу спрос, и чтите родственные связи. Поистине, Аллах — над вами страж!» «Ниса», 4/1.

Как видим, в данном аяте, приказывая нам остерегаться предавать забвению родственников, в то же время Господь привлекает наше внимание к особой важности сохранения связи между родными и близкими.

Данному аяту можно дать два объяснения.

Первое: Надо всегда выполнять повеления Аллаха, с именем которого мы порой требуем что-либо друг у друга, поддерживать родственные отношения.

Второе: Необходимо бояться Аллаха и стремиться обрести такие высокие нравы, чтобы вы, поклявшись Господу и родственникам, могли у них что-либо просить.

Хотя «силаи рахим» в первую очередь касается близких родственников, каждый мусульманин обязан всегда поддерживать хорошие отношения с соседями, друзьями и коллегами по работе. В Коране Аллах повелел:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

«Так поклоняйтесь же Аллаху и сотоварищей Ему не измышляйте. И делайте добро родителям и близким, сиротам и таким, которые в нужде, тому, кто близок к вам и кто от вас вдали, тому, кто дорог вам по дружбе, и страннику (от дома вдалеке), и тем, которыми владеют ваши правы руки». «Ниса», 4/36.

Разрыв родственных связей, плохое отношение к родным, согласно законам Ислама, является огромным грехом. Отношения между родственниками зависят от степени близости и общности интересов. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) отмечал, что родственные связи и сохранение данных на хранение вещей - это два критерия, по которым будут оценивать людей при переходе через мост Сират. Они будут находиться по обе стороны моста и те, кто не поддерживал связи или нарушал данные обещания, будут сброшены в адскую геенну. (Муслим, Иман, 329) Поэтому тот, кто не общался с родственниками, вряд ли пройдет через этот мост.

Следующий хадис Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) указывает на то, насколько большое значение придает Аллах хорошим отношениям между родственниками:

«Как только Господь сотворил все сущее, «родственная связь» встала на ноги и обратилась к Аллаху:

– О Боже! Я прибегаю к Твоей защите от тех, кто перестает общаться с родственниками!

Господь ответил:

– Хорошо! Но будешь ли ты довольной тем, что Я буду охранять тех, кто сохраняет тебя, а тому, кто прервет с тобой отношения, Я перестану оказывать Свою милость?

Родственная связь ответила:

– Да, я буду довольна!

Творец ответил ей:

– Хорошо! Тебе дано на это право!»

Рассказав этот хадис, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) промолвил:

- Если желаете, я могу прочитать аят из Корана, в котором все это подтверждается:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ

«А если будет власть дана вам, то может ли (случиться так), что будете вы нечисть сеять на земле и разорвете родственные связи? И это — те, что прокляты Аллахом. Лишил Он слуха их и ослепил их взоры». «Мухаммад», 47/22-23; (Бухари, Тафсир, 47)

Нам необходимо быть очень внимательными в отношении поддержания родственных связей, которым такое внимание придает Аллах. И если даже родственники плохо относятся к нам и не желают общаться, все равно, помня о Судном дне, нужно идти к ним и проявлять к ним особое внимание. Некто пришел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал:

– О Посланник Аллаха! У меня есть родственники, к которым я всегда хожу, но они не приходят ко мне. Я делаю им добро, а они мне отвечают злом. Я стараюсь понять их, а они грубо отвергают меня.

В ответ Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

–Если все, что сказал, является правдой, то ты своим отношением «заставляешь их глотать горящие уголья». И пока ты будешь так поступать, Аллах всегда будет с тобой! (Муслим, Бирр, 22)

В другом хадисе Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

«Кто отвечает добром тем родственникам, которые хорошо относятся к нему, не считается, что он действительно выполняет свой долг по отношению к ним. Считается, что выполняет долг только тот, кто продолжает хорошо относиться к ним, хотя они порвали с ним всяческие отношения».

Хорошо, когда радуешь родных и близких своим посещением, но действительно в выигрыше окажутся те, кто, невзирая на холодность и натянутость в отношениях, продолжает поддерживать связь с родственниками. Так как поддержание родственных отношений проносит пользу не только в вечной жизни, но и в этой, земной. Как говорил Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Кто желает, чтобы у него была долгая жизнь, кто желает, чтобы в доме всегда было изобилие, пусть всегда помнит о родственниках». (Бухари, Адаб, 12)

Кроме поддержания родственных отношений, очень важно посещение своих друзей и знакомых. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда расспрашивал о своих сподвижниках, ходил к ним в гости. Чтобы подчеркнуть, насколько Аллах доволен тем Своим рабом, который ради Него вышел в путь, чтобы навестить своего друга, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказал следующий хадис:

«Аллах на дороге, по которой идет человек, который ради Него вышел проведать своего товарища, пошлет ангела. Он спросит у этого путника:

– Ты куда идешь?

Путник ответит:

– В селении проживает мой товарищ по вере, и я иду, чтобы проведать его.

Ангел спросит у него:

– Ты идешь к нему, так как он является твоим родственником?

– Нет.

– Может быть, он оказал тебе какую-либо материальную помощь и ты, теперь идешь, чтобы поблагодарить его?

– Нет, я своего товарища люблю ради милости Аллаха (и поэтому иду его проведать)

Ангел скажет ему:

– Я посланник Аллаха и пришел с вестью, что Аллах любит тебя так же, как ты любишь своего друга»

Кроме этого, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) указывал, что в Судный день, когда не будет нигде тени, кроме тени Арша, семь групп людей будут укрыты от палящих лучей солнца. И члены одной из этих групп – это те, кто ради Господа любили друг друга и ради Его милости встречались. (Бухари, Азан, 36)

Сподвижники Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда уделяли большое внимание поддержанию родственных и дружеских связей. Например, Абдуллах бин Масуд (радийаллаху анху) спросил у своего товарища, который пришел проведать его из Куфы в Медину:

– Вы собираетесь вместе? Ведете ли вы научные дискуссии?

Тот ответил:

– Мы всегда этим занимаемся!

На этот раз Абдуллах спросил:

– А ходите ли в гости друг к другу?

Тот ответил:

– Да! Среди нас есть такие люди, которые, если давно не видели своего друга, идут далеко в пустыню, чтобы спросить о его здоровье и делах.

Абдуллаха бин Масуда (радыйаллаху анху) сильно обрадовали ответы товарища, и он воскликнул, обращаясь к нему:

– Пока вы всегда так будете поступать, у вас всегда будет царить изобилие и благоденствие. (Дарими, Мукаддима, 51)

Салман Фариси (радыйаллаху анху), который очень любил Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), хорошо знал о важности поддержания хороших отношений с друзьями. Из Мадаина (нынеш. Иран) он пешком пришел в Сирию, чтобы проведать своего друга Абу Дарду. (Бухари, Адабуль Муфрад, 127)

Существует ряд правил, которые нужно всегда помнить тем, кто идет в гости или вышел в путь, чтобы навестить друзей.

– Для посещения нужно выбрать удобное время. Желательно выбирать такие часы, когда хозяева бывают свободны от работы и заканчивают прием пищи.

– Если есть для этого возможность, нужно заранее сообщить о своем визите хозяевам.

– Нужно надеть чистую и опрятную одежду, чтобы не беспокоить их неприятными запахами и неряшливым видом.

– Посещение не должно затягиваться надолго. Если вы пришли к пожилым людям, необходимо терпеливо выслушать их просьбы и проблемы, стараться не обидеть их. Нужно сообщить им такие новости, которые сильно обрадуют их. Стараться добрыми словами завоевать их расположение.

ПРАВИЛА ПОДНОШЕНИЯ ПОДАРКОВ

Отдай все средства и завоюй их душу, Что —
бы свет этой души осветил твою могилу!

Мавляна Джалалятдин Руми

Еще одним средством для упрочения и усиления дружественных связей между мусульманами является обмен подарками. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), чтобы укрепить братские узы мусульман, всегда поощрял своих сподвижников к тому, чтобы они дарили друг другу подарки. Он, по своему обыкновению, показывал

во всем личный пример, сам дарил подарки и принимал их от других. Подтверждению этого служат слова Айши (радыйаллаху анха):

«Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) принимал подарки и всегда старался тем же ответить людям». (Бухари, Хиба, 11)

Как сообщает Анас бин Малик (радыйаллаху анху), император Византии прислал Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) шерстяную шубу, подшитую атласным материалом. Когда он надел ее на себя, люди спросили у него:

– О Посланник Аллаха! Откуда она у тебя? Может, тебе спустили ее с райского сада?

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в ответ спросил у них:

– *Она сильно понравилась вам? Клянусь Аллахом, в воле которого находится моя душа, одна только накидка Сад бин Муаза, которую ему дадут в раю, во много раз лучше этой шубы!*

Затем он снял ее и отправил Джафару, который сразу же надел ее на себя. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), узнав об этом, спросил его:

– *Я отправил ее тебе, чтобы ты надел на себя?*

Удивленный Джафар (радыйаллаху анху) спросил у него:

– А что мне сделать с нею, о Посланник Аллаха!

Он дал следующий ответ:

– *Отшли ее своему брату Наджашию (королю Эфиопии).* (Ибн Ханбаль, III, 229).

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не делал различий между дорогими и дешевыми подарками. Для него самой главной целью было обрадовать человека, сделать ему приятное. Показывая свою деликатность в этом вопросе, он советовал своим сподвижникам следующее:

«*Если тебе подарят даже лопатку или ножки (имеется в виду бараны), сразу прими подарок*». (Бухари, Хиба, 2) Мудрость этого совета заключалась вот в чем:

«Дарите друг другу подарки, чтобы между вами усиливались братские узы!» (Мунави, 3/271)

Чтобы объяснить людям, каким образом подарки сближают людей, он говорил следующее:

«Обменивайтесь подарками, так как это стирает с ваших сердец ненависть и вражду. Пусть ни одна женщина не считает дар соседки незначительным, даже если это будет небольшой кусок мяса». (Тирмизи, Вала, 6)

Кто подарил или же принял от кого-либо подарок, пусть не обращает внимания на стоимость и ценность его. Делая подарки, необходимо избегать показухи, бахвальства, так как в таком случае этот прекрасный обычай теряет свой смысл.

Даря подарки, нужно всегда учитывать свои возможности и не попадать самому в затруднительное положение. Не стоит упускать из виду, что самой главной целью подарков является внимание и напоминание о себе.

Согласно правилам Ислама, преподнося подарок, неприлично ждать ответного хода, но если все-таки в душе человек желает, чтобы и ему ответили тем же, то хотя бы не стоит ждать более ценного подарка, чем тот, который сделал он. С этой точки зрения довольно-таки интересна история, произошедшая между Пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) и бедуином.

«Некий бедуин подарил Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) молодого верблюда. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в ответ подарил ему шесть молодых верблюдов, но бедуин остался недовольным. Когда об этом узнал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), он взшел на минбар и, восславив сначала Аллаха, сказал:

«Тот бедуин подарил мне одного верблюда, а я ему подарил шесть верблюдов, однако он, несмотря на это, остался недовольным. Клянусь Аллахом! После этого дня я ни у кого, кроме Мухаджиров, Ансаров, Курайшитов, Сакифитов и Давситов, не стану принимать подарки». (Тирмизи, Манакиб, 73)

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) встречался с еще более грубым и неприличным поведением людей, но он всегда смотрел на это с пониманием и старался их прощать. Из

его жизни можно привести множество примеров этому. Но порой такие выходки людей, хотя Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) старался быть щепетильным и деликатным, задевали и его за живое, вынуждая принимать такие решения, как это произошло в вышеприведенной истории.

Как следует из этой истории, дарение подарков с корыстной целью, чтобы взамен получить еще больше, является неприглядным поступком. Истинные мусульмане, которых всей душой любил Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), были прекрасными людьми, далекими от корысти и алчности, щедрыми и добрыми, которые дарили, но при этом ничего не ждали от других, ибо они все делали ради милости Аллаха. Подарки, которые дарят такие люди, всегда приятны и доставляют несравненное удовольствие.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не отвергал подарки, хотя известны случаи, когда он был просто вынужден отказаться. Речь идет о тех вещах, которые запрещены Исламом. В таких случаях для него превыше всего были религиозные принципы. Сад бин Джасамма (радыйаллаху анху) рассказал о следующем случае:

«Однажды я подарил Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) дикого осла, но он не принял мой подарок и вернул обратно. Увидев, что я сильно расстроился, он сказал мне:

«Я не принял твой подарок, так как нахожусь в ихраме (специальная одежда для паломников)». (Бухари, Хиба, 6)

В то время Сад бин Джасамм не знал о том, что в ихраме запрещена ловля животных, и поэтому расстроился, что его подарок отвергли. Милосердный Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) хотел, чтобы не осталось каких-либо недомолвок и недоумений, и поэтому, увидев, что его сподвижнику стало не по себе, сразу принялся объяснять ему причину отказа. И при этом он дал знать, что если бы не был в ихраме, то обязательно принял бы подарок.

Чтобы избежать различных недоразумений и предотвратить обиды и ссоры, лучше всего сразу же постараться пояснить некоторые поступки или высказывания.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) почти всегда, разве что за редким исключением, не принимал подарки язык-

ников и иноверцев. Свое поведение он объяснял тем, что подобные поступки запрещены мусульманам. Ияд бин Химар (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю:

«Когда я преподнес Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) подарок, он спросил у меня:

– Ты принял Ислам?

Услышав, что нет, он сразу вернул мой подарок и промолвил:

– *Мне запретили принимать подарки от язычников!*» (Абу Дауд, Харадж, 35)

Однако когда дело касалось межгосударственных отношений, все обстояло по-другому. По словам Али (радыйаллаху анху), император Византии прислал Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) в подарок некоторые вещи. Он принял их. (Тирмизи, Сияр, 23) Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда принимал подарки правителей других государств, так как это затрагивало государственные интересы, и поэтому нельзя было отвергать их.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) подробно объяснил своим сподвижникам, в каких случаях нельзя принимать подарки. По словам Абу Умамы (радыйаллаху анху), Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил принимать подарки в следующих случаях:

«*Если кто-либо окажет помощь и примет за это подарок, то это считается «рибой» (ссудный процент)*».

Кроме того, хорошо отзываться о другом или же давать кому-либо положительную рекомендацию - это благое деяние, но брать за это подарки запрещено. Если же сделавший это потребует что-либо, то тем самым сведет к нулю свое доброе деяние. Убада бин Самит (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю:

«Некоторых сподвижников из группы Асхабус суффа я научил писать и читать Коран. Один из них подарил мне лук. Я сказал себе: «Этот лук не представляет особой ценности. Из него я буду стрелять, чтобы готовиться к сражениям на пути Аллаха. Но все-таки на всякий случай пойду и спрошу у Пророка Мухаммада (сал-

лаллаху алейхи ва саллям)». Подойдя к нему, я изложил ему суть дела:

– О Посланник Аллаха! Товарищи, которых я научил чтению Корана и письму, подарили мне лук. Для меня этот лук не представляет особой ценности, но я из него буду учиться стрелять на пути Аллаха!

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне следующее:

– Если ты желаешь, чтобы на твоей шее оказалась огненная подкова (то есть, за это тебя ожидает наказание в аду), то прими ее!» (Абу Дауд, Бую, 37)

В последующие времена, в силу различных обстоятельств, мусульманские ученые считали, что за обучение Корану можно брать определенную плату, но во времена Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) подобные вещи были запрещены.

Следующая особенность, которой нужно уделять внимание при дарении, - это не менять своего решения относительно подарка, и если подарили что-либо, то ни в коем случае нельзя забирать обратно. По этому поводу Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал следующее предупреждение:

«Запрещено угощать чем-либо или дарить подарки, а затем забирать обратно. Только отец может поменять свое решение относительно подарка своим детям. Кто требует обратно свой подарок, тот подобен собаке. Обычно собака что-либо съедает, затем вырывает, а затем приходит и съедает то, что вырвала». (Абу Дауд, Бую, 81)

В Исламе существует столько принципов, охватывающих все стороны жизни человека, что ничто не осталось без внимания. И люди, руководствуясь ими, могут без всяких проблем жить в мире и согласии. Этим правилам поведения Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в течение двадцати трех лет обучал своих сподвижников, чтобы явить перед всем миром образцы великой культуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы испытываем огромное счастье по поводу того, что смогли предоставить вниманию читателей целый букет цветов с прекрасным и нежным запахом. Этот букет был взят из сада Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), нравственность и поведение которого являются для нас образцом для подражания и практического претворения в свою жизнь.

Чтобы указать человеку цель сотворения всего сущего, Господь в Коране сообщает следующее:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ
أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

«Кто создал смерть и жизнь, чтоб испытать, кто праведней из вас в своих деяниях». «Мулк», 67/2.

Как следует из этого аята, человек должен этот короткий промежуток времени, отпущенный ему для земной жизни, прожить ради достижения милости Аллаха. В другом аяте Всемогущий Аллах, повелевая:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ

«Ведь пред Аллахом самый чтимый — тот, кто праведней из всех вас станет», «Худжурат», 49/13. показывает нам истинный критерий оценки людей и цель, ради достижения который мы должны вести праведный образ жизни.

Для нас мерилom этой жизни является поведение благородного Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), у которого на устах всегда была молитва «О Аллах! Истинная жизнь — это вечная жизнь!» Из этих слов Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) следует, что для мусульман только другая

жизнь наполнена смыслом, и только ради нее нужно трудиться. Каждый разумный человек обязан строить свою жизнь, не упуская из виду эту истину, и все религиозные обязанности должен выполнять с большим рвением. Самое большое разочарование в Судный день, когда с глаз спадет пелена, закрывающая истинную сущность всего, ожидает тех, кто был лишен Божественных знаний и старания, ибо самая огромная потеря – это быть лишенным знаний о Божественной сущности Аллаха.

Каждое мгновение, словно песок в песочных часах, уменьшаются дни подаренной нам жизни. А ведь жизнь настолько коротка, и надо правильно и достойно ее прожить. Ведь как только кончатся отпущенные нам дни, ничего больше назад не вернуть, ибо Господь, повелевая в Коране:

وَالْعَصْرِ

«В знак времени (как Моего знаменья)», «Аср», 103/1. указывает нам на важность времени. Познавшие Аллаха говорили: «Эта жизнь подобна мгновению, так освети ее светом поклонений». Все можно вернуть, что-то только наполовину, но время никогда. Чтобы уверенно пройти этот жизненный путь, усыпанный терниями, чтобы украсить свою жизнь благочестием и познать как следует своего Создателя, мы нуждаемся в верной руке надежного проводника. Поэтому Аллах, который не оставил даже муравьев без вожака, пчел без матки-королевы, и человека не оставил без Пророков.

Чтобы «озеленить» свои души высокими целями, коими являются любовь и познание Истины, чтобы в полной покорности совершать поклонения самым прекрасным образом, мы должны идти по следам Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), как это обычно делают люди зимой, ступая по следам человека, идущего впереди. Насколько мы сможем жить соответственно тем правилам, которые принес Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), настолько мы будем спокойны в Судный день. Полнота нашего счастья на том свете напрямую зависит от того, насколько мы искренне будем следовать его учению.

Поэтому, самое первое, что нам нужно сделать – это тщательно изучить Сунну Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), который для нас является образцом для подражания, и во всем руководствоваться этими принципами. Наши знания о Пророке Мухаммаде (саллаллаху алейхи ва саллям) и вера очень тесно связаны между собой. У кого мало любви к нему, у того слабая вера. И наоборот, кто пылает любовью к нему, у того сильна и крепка вера. Только благодаря практическому претворению в жизнь учения Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) можно действительно достичь духовного совершенства. На это указывает аят в Коране:

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ

«Иль не признали в нем посланника они и потому его отвергли?», «Муминун», 23/69. если бы они узнали Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) как следует, то они бы обязательно признали бы и последовали за ним.

Благородный лик Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) на этой величественной карте, где весь мир подобен маленькой точке, является Божественным светом. После его прихода в этот мир все наполнилось особым светом, его нур истины, который возник в далекой пустыне и осветил все места нашей планеты, затем, посредством мираджа (вознесения на небеса), отразился на всей Вселенной. Этот великий Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) есть Божественный дар и проявление милости Аллаха Своим творениям. Все человечество, начиная от праотца Адама (aleyхиссалам), страдало и ждало его, готовое загореться, как загорается лампа от одной искры, и, когда долгожданный луч появился на земле, все вокруг осветилось его светом. Восход и закат, все окрасилось в необычайные краски, чувства достигли непостижимой глубины. Слова и беседы наполнились особой сладостью. Все в мире обрело своеобразный смысл и особую тонкость.

В лице Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) все достигло своего завершения: Божественные откровения, пророчество и передача людям повелений Аллаха. Он есть вершина совершенства. Всемогущий Аллах закончил через Пророка Мухаммада свое послание, поэтому Он повелел:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

«Я завершил для вас сегодня религии (Своей)!» «Маида», 5/3.

Поэтому Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который есть самый прекрасный передатчик посланий Аллаха, был послан не к одному народу, а ко всем жителям нашей планеты. Он не является Пророком какого-либо одного племени или рода, одной нации или народа. Он представляет собой самый прекрасный образец для каждого человека, чье сердце открыто для света истины. Творец Вселенной повелевает следующее:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

«Тебя (о Пророк Мухаммад!) послали Мы ко всем народам как правовестника (Господних откровений)». «Саба», 34/28.

Что касается других Пророков, то все они были посланы к одному народу или племени. Поэтому, Аллах, обращаясь к ним, упоминает названия народов и племен (сура «А'раф» 7/59, 65, 73, 85, 145). Тогда как в лице Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Господь обращается ко всему человечеству. Вот они, некоторые из этих аятов:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

«Скажи (Мухаммад!): «О род людской! Я к вам ко всем — посланник от Аллаха, Того, Кто небесами и землей владеет. Нет божества, кроме Него. Лишь Он живит и умертвляет. Так веруйте ж в Аллаха и посланника Его». «А'раф», 7/158.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

«Тебя (Мухаммад!) послали Мы никак иначе, как милость Нашу для миров!» «Анбия», 21/107.

Поэтому человечество испытывает большую потребность в изучении жизни Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Все стремятся, во всем следуя его учению, стать настоящей его уммой (последователями). Самый короткий путь для того, чтобы по достоинству и полнокровно изучить его великолепную жизнь, - это, взяв в качестве образца великих праведников, быть всегда с ними рядом и своими глазами созерцать живые воплощения Сунны Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Это нам повелевает Всемогущий Аллах:

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

«И следуй по пути того, кто искренне ко Мне свой лик направил». «Лукман», 31/15.

Следование прекрасным образцам великих праведников является самыми действенным и эффективным средством для обретения высокой нравственности, правдивости, чистоты нравов и великолепного поведения.

Мы, со своей стороны, идя по следам великих праведников, обязаны быть примером для будущего поколения, также, как благодаря следованию примерам Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), его сподвижники и правоверные, жившие после них, стали для нас идеалами. Подражая им во всем, мы должны удостоиться Божественной милости. Всемогущий Аллах повелевает следующее:

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

«Опередившими других (в принятии ислама) были те, кто первыми (оставив свой очаг) переселились (в чуждые края),

и те, кто дал им (хлеб и крышу), и те, кто следовал их праведным делам. Они — к великому довольствию Аллаха, и к их довольствию — Аллах. Он уготовил им Сады, реками омываемые, где им навечно пребывать. Это есть великое свершение!» «Тауба», 9/100.

Если мы, как истинные мусульмане, не обретем высокую нравственность и не сможем стать для людей идеалами и образцами для подражания, то тем самым совершим самую большую ошибку в своей жизни. Кто не выполнит свой долг, никакие отговорки и никакие лечебные снадобья не утешат его муки совести.

– О дарующий нам исцеление от всех бед и болезней! О Боже, Ты есть утешитель и спаситель всех грешников!

– Начиная от луны, что на небесах, и кончая рыбами в глубоких водах, все люди и джинны, все живое ищет пути к Тебе.

– О Пророк Мухаммад! Стоило только упасть тени от твоей короны пророчества, как все земные цари перед твоим величием стали рабами.

– О Пророк Мухаммад! Ты есть океан света! Какие бы я не совершил ошибки, пытаюсь восхвалять тебя, ты окажи мне милость и прости меня!

– У нас нет сил и возможностей, чтобы воспеть тебя, как следует, ибо только Сам Господь знает все твои достоинства.

– О образец верности! Да буду жертвой на твоём пути!

«О Аллах! Мы просим Тебя осыпать нас такими милостями, какие Ты оказал Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Мы просим защитить и оградить нас от всех напастей и бед, от каких просил защиты Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям)! Мы надеемся только на Тебя, ибо только Ты сможешь нам помочь! Только Ты можешь помочь обрести нам счастье как в этом, так и в том мире!» (Тирмизи, Даават, 89)

«Владыка наш! Не дай нашим сердцам свернуть с пути, по коему Ты нас уже направил. Яви нам милосердие Твое, ведь Ты, поистине, Податель всех щедрот!» «Али Имиран», 3/8.

«И скажут те, кто после них пришел: «О наш Господь! Прости и нам, и нашим братьям! Не оставляй в наших сердцах

обиды к тем, которые до нас Тебе предались. О наш Господь! Ведь Ты, поистине, к нам благ и милосерд!» «Хашр», 59/10.

«Господь наш! Ниспошли Свое прощение мне, и родителям моим, и верным в тот День, когда настанет (наш) расчет». «Ибрахим», 14/41

«А есть и те, кто говорит: «Владыка наш! Даруй добро нам в этой жизни и в будущей, даруй нам благодать и от мук Огня нас защити!» «Бакара», 2/201.

«Владыка наш! Услышали мы зов взывающего к вере: «Уверуйте же в Бога своего, (о люди)!» И вот уверовали мы. Владыка наш! Прости грехи нам, очисти нас от злодеяний (наших рук) и с праведными наши души упокой.

Владыка наш! Даруй нам то, что обещал Ты через посланников Своих, в День Воскресения не облеки нас в срам, ведь обещаний Ты Своих не нарушаешь». «Али Имран», 3/193-194.

«Владыка наш! Ты пощади нас, коли забудемся и упадем во грех! Владыка наш! Не возложи те тяготы на нас, что возложил на тех, которые до нас (грешили). Владыка наш! Не положи на плечи нам тот груз, поднять который нам не по силам! Прости нам и пошли Свое прощение, будь Милостивым к нам! Ты — Покровитель наш, так помоги же нам против неверных». «Бакара», 2/286.

Аминь!

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Абдулькарим Зайдан, Проповедникам Ислама, Анкара.
Абдуррахман Гузель, Мустафа Татчи, Юнус Эмре, Анкара, 1991.
Абу Дауд Сулейман бин Ашас Сиджистани, Сунану Абу Дауд, I-V, Стамбул, 1992.
Абу Хаян, Бахруль мухит, I-VIII, Даруль фикр, 1983.
Аджлуни, Исмаил ибн Мухаммад, Кашфул хафа, I-II, Бейрут.
Адхам Джебежиоглы, Терминология тасаввуфа, Анкара, 1997.
Али аль-Муттаки, Канзуль уммаль, I-XVI, Бейрут, 1985.
Али Нихат Тарлан, Мавляна, Стамбул, 1974.
Али Ярдым, Образ Пророка Мухаммада, 1998.
Алмалылы Хамди Языр, Хак дини Куран дили, I-X, Стамбул, 1971.
Асым Эфенди, Камус, I-IV, Стамбул, 1305.
Ат-Табарани аль-Хафиз Абуль Касим, аль-Муджамуль кабир, I-XXV, 1983.
Ахмад ибн Абдуллах ибн Мухаммад ат-Табари, ар-Риядун над-ра, Бейрут, 1996.
Ахмад ибн Ханбаль, аль-Муснад, I-VI, Стамбул, 1992.
Ахмад ибн Ханбаль, Китабуз зухд, Стамбул, 1992.
Ахмад Онкал, Методы Пророка Мухаммада призыва к Исламу, Конья, 1995.
Багдади, Тарихуль Багдад, I-XIV, Бейрут.
Байдави Абу Саид Насруддин, Анварут танзил ва асрарут тавиль, I-IV, Бейрут.
Байхаки Абу Бакр Ахмад, ас-Сунануль кубра, I-X, Даруль фикр.
Бакиллани, Кади Абубакр, Иджазуль куран, Бейрут, 1988.
Балазури, Ансабуль ашраф, Каир, 1959.
Бухари Абу Абдуллах Мухаммад ибн Исмаил, Адабуль муф-рад, Бейрут, 1985.
Бухари Абу Абдуллах Мухаммад ибн Исмаил, аль-Джамиус Сахих, I-VIII, Стамбул, 1992.

Вакиди, Магази, I-III, Египет, 1948.

Газали Абу Хамид Мухаммад бин Мухаммад, Ихья улумиддин, I-VI, Бейрут, 1990.

Гульфаттин Челик, Поселенческая политика Османской империи, Соб. Документов, Стамбул, 1999.

Дайлами Абу Джужа Шурия, аль-Фирдавс би масуриль хитаб, Бейрут, 1986.

Даракутни, Сунан, I-IV, Бейрут, 1986.

Дарими Абу Мухаммад, Сунану Дарими, I-II, Стамбул, 1992.

Джассас Абу Бакр Ахмад, Ахкамуль Куран, I-V, Бейрут, 1985.

Диярбаки, Хамис, I-II, Бейрут.

Доктор Арслан Майда, Когда нам спать, жур. Сизинты, 2002, №285.

Заки Кушоглу, Искусство и культура прошлого, Стамбул, 1994.

Захид аль-Кавсари, Макалат, Каир, 1994.

Зия Нур Аксун, История Османов, Стамбул, 1994.

Ибн Абдилбар Абу Умар Юсуф, аль-Истиаб фи марифатуль Асхаб, Каир.

Ибн Абу Шайба, аль-Мусаннаф, I-VII, Рияд, 1409.

Ибн Асакир, История Дамаска.

Ибн Асир, аль-Камиль фи тарих, I-XIII, Бейрут, 1965.

Ибн Асир, ан-Нихая, I-V, Каир.

Ибн Асир, Усдуль габа, I-VII, Каир, 1970.

Ибн Батута, Рихлатуль ибн Батута, Бейрут.

Ибн Исхак Мухаммад ибн Исхак бни Ясар, Сиратуль ибн Исхак (китабуль мубтади валь мабаси валь магази), Конья, 1981.

Ибн Касир Имадуддин Абуль Фида, аль-Бидая ван Нихая, I-XV, Каир.

Ибн Касир Имадуддин Абуль Фида, ас-Сиратун Набави, I-IV, Каир.

Ибн Касир Имадуддин Абуль Фида, Тафсируль Кураниль Азим, I-V, Каир.

Ибн Каййум аль-Джавзи, Задуль магад, I-VI, Бейрут, 1995.

Ибн Маджа Абу Абдуллах Мухаммад, Сунану ибн Маджа, Стамбул, 1992.

Ибн Хаджар аль-Аскалани, Фатхуль Бари шарху Сахику Бухари, I-XVIII, Даруль фикр.

Ибн Хиббан Абу Хатим аль-Бисти, Сахику ибн Хиббан, I-XVIII, Бейрут, 1993.

Ибн Хишам, ас-Сиратун Набави, Бейрут, Даруль-фикр, 1937.

Ибн Хузайма, Сахику ибн Хузайма, I-IV, Бейрут, 1970.

Ибрахим Джанан, Хадис ансиклопедияси, I-XVIII, Стамбул.

Ибрахим Рафик, Предания старины, Стамбул, 2002.

Имам Малик, Муватта, I-II, Стамбул, 1992.

Кади Ияд, аш-Шифа би тарифи хукуки Мустафа, I-II, Стамбул.

Кадир Мисироглу, Лозань – соглашение или поражение, Стамбул, 1992.

Камил Мирас, Сахикуль Бухари мухтасари таджриди, I-XIII, Анкара, 1972.

Касталлани, аль-Мавахибуль ладунни, I-II, Мисир, 1281.

Каттани, Мухаммад Абдуль Хай, Низамуль хукуматин набави, I-II, Бейрут, 1996.

Куртуби Абу Абдуллах Мухаммад бин Ахмад, аль-Джами лил ахкамуль Куран, I-XX, Бейрут, 1985.

Кушайри Абдулькарим, ар-Рисалятуль Кушайри, Бейрут, 1990.

Маварди, Ахкабус султания, Бейрут.

Мавляна Джалалятдин Руми, Фихи ма фих, Стамбул, 1994.

Махмуд Доган, Большой турецкий словарь, Стамбул, 1994.

Махмуд Сами Рамаданоглы, Собрание сочинение.

Мубаракфури, Тухфатуль ахфаз фи шарху Джами Тирмизи, Каир.

Мунави Мухаммад Абдуррауф, ат-Тариф, Бейрут, 1410.

Мунави Мухаммад Абдуррауф, Файзуль кадир шарху джамиус сагир, I-VI, Бейрут, 1994.

Мунзири Абдулазим Абдулькави, ат-Таргиб ват-Тархиб, I-V, 1934.

Муслим Абу Хусайн, аль-Джамиус Сахих, I-III, Стамбул, 1992.

Мустафа Асим Коксал, История Ислама, I-XVIII, 1987.

- Мухаммад Асад Арбили, Диван, Стамбул, 1991.
- Мухаммад Драз, Религия и вера в Аллаха, Стамбул.
- Мухаммад Парса, Введение в основы религии, Стамбул, 1988.
- Мухаммад Хамидуллиях, аль-Васаикун сиясия, Бейрут, 1985.
- Мухаммад Хамидуллах, Пророк Ислама, Стамбул, 1995.
- Мухйиддин Шакур, Надпись на воде, Стамбул, 1998.
- Навави Абу Закарья Яхья, Риядус Салихин, Бейрут.
- Навави Абу Закарья Яхья, Шарху Сахиhi Муслим, I-XVIII, Египет, 1981.
- Наджип Фазиль Кисакурек, Мои пьесы, Стамбул, 1969.
- Насаи Абу Абдурахман Ахмад, Сунанун Насаи, I-VIII, Стамбул, 1992.
- Нихат Каклик, Мухйиддин Араби, его произведения и источники, Стамбул, 1974.
- Осман Нури Топбаш, Собрание сочинение.
- Рази Фахруддин Мухаммад бин Умар, Мафатихуль Гайб, I-XX-XII, Бейрут, 1990.
- Сабуни Мухаммад Али, Аятуль ахам, I-II, Стамбул, 1971.
- Садик Дана, Собрание сочинений, Стамбул.
- Саид Хавва, ар-Расуль, I-II, Бейрут, 1973.
- Сафия Унивар, Дворцовые воспоминания, Стамбул, 1964.
- Суюти Абу Фазль, аль-Джамиус сагир, Египет, 1306.
- Табари Абу Джафар Мухаммад бин Джарир, Джамиуль баян ан тавиль айиль Куран, I-XXX, Бейрут, 1995.
- Табари Абу Джафар Мухаммад бин Джарир, Тарих, I-XI, Египет.
- Тахируль Мавляви, История поклонения мусульман, Анкара, 1938.
- Тирмизи Абу Иса, Сунану Тирмизи, I-V, Стамбул, 1992.
- Умар Челик, Связь коранических аятов последними достижениями техники и науки, Стамбул, 2001.
- Фарид Девелиоглы, Османско-турецкий словарь, Анкара, 1997.
- Фаридуддин Аттар, Тазкиратуль авлия, Тахран, 1372.
- Фуад Абдульбаки, аль-Исаба фи тамйизис Сахаба, Египет, 1379.

Хаджи Байрам Вали, Анкара, 2002.

Хайсами Хафиз Нураддин бин Абу Бакр, Маджмауз заваид ва манбаил фаваид, I-X, Бейрут, 1988.

Хаким Абу Абдуллах Мухаммад ан-Нишабури, аль-Мустадрок ас-сахихайн, I-V, Бейрут, 1990.

Халаби, Инсануль уюн, I-III, Египет, 1964.

Халид Багдади, Диван, Стамбул, 1977.

Хамди Дондуран, Делиллерице Ислам илмихали, Стамбул, 1991.

Харири, Макамат, Стамбул, 1989.

Худжвири Али бин Осман, Кашфуль махджуб, Стамбул, 1996.

Шафик Джан, перевод Маснави, I-VI, Стамбул, 1997.

Шах Валийуллах Дахлави, Худжатуль Балига, Бейрут, 1990.

Юсуф Хамадани, Рутбатуль хаят, Стамбул, 2002.

СЛОВАРЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕРМИНОВ

Абид – термин имеет оттенок послушания.

Абу Ханифа – знаменитый мусульманский факих, основатель ханафитского мазхаба. Родился в Куфе около 699 г., там же провел большую часть жизнь и умер в 767 г. Его лекции, высказывания и ответы на вопросы записывались его учениками и последователями. Позже эти материалы были оформлены в самостоятельные книги.

Адаб – перечень нравственных норм.

Адам – по Корану первый созданный Аллахом человек и Пророк, которому поклонились ангелы. Иблис отказался выполнить повеление Аллаха поклониться Адаму, за что был изгнан из Рая на землю.

Азан – призыв мусульман к молитве. Состоит из семи формул, которые с наступлением времени каждой из пяти молитв, предписанных законами Ислама, возвещает муэдзин с минарета мечети.

Айша – любимая супруга Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), дочь верного сподвижника Абу Бакра (радыйаллаху анху). После смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), Айша (радыйаллаху анха), которую почтительно называли «Мать правоверных», заняла видное место в мусульманской общине. Она активно участвовала в политической жизни и передала от Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) множество хадисов.

Акыда (араб; вера, догма, мн.ч. акаид) – собрание основных догматов религии Ислама. У суннитов существует несколько различных сводов догматов, наиболее популярные – «Фикх-уль Акбар» Абу Ханифы (умер 767 г.), «Аль Акаид» Ан-Насафи (умер 1142 г.), «Уммуль Барахин» Ас-Сануси (умер 1490 г.).

Али ибн Абу Талиб – четвертый и последний из праведных халифов, двоюродный брат и зять Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), муж его дочери Фатимы. Для всех мусульман является образцом набожности, благочестия, смелости и благородства.

Алим – так называют в Исламе ученых-богословов.

Аллах – Единый, Единственный и Всемогущий. Согласно представлениям мусульман, Аллах создал мир, землю, растения, животных и человека; в тот день, когда наступит Конец Света, Аллах воскресит всех мертвых, и будет судить по их поступкам, посылая одних в Рай, а других – в Ад. Аллах Единый Бог, которому поклоняются иудеи и христиане. Время от времени Аллах посылал людям Пророков, чтобы они наставляли их на праведный путь. Такими посланниками были, в частности, Муса (библейский Моисей) и Иса (Иисус). Однако их последователи исказили знания о Боге и Писания. Аллах Единый Бог, у Него не может быть ни сыновей, ни каких-либо соправителей или сотоварищей. Строжайшее единобожие – одна из самых характерных черт Ислама, который резко отрицает христианский догмат о троице. Аллах предопределяет судьбы людей, они же должны покоряться Ему и надеяться на Его милость, которая является одним из главных Его качеств. Эти качества или атрибуты, такие, как Всемогущество, Справедливость и т.д., выражены в 99 *Асмауль Хусна* (Прекрасные имена). Аллах не имеет образа и не может быть изображен. Верующие поклоняются Ему, произнося молитвы и падая ниц, выражая тем самым свою покорность.

Аллаху Акбар (араб. Аллах самый Великий, Аллах Велик) – одна из благочестивых формул, повторяемых мусульманами в различных случаях. Входит в состав азана и многих молитв, широко применяется в каллиграфии и орнаментальных украшениях зданий, в прикладном искусстве.

Аль - Газали Абу Хамид (1058-1111) – знаменитый мусульманский теолог, факих, суфий. Преподавал законоведение в багдадском медресе Низамия, внес вклад в развитие науки «каляма». В ряде произведений развернул полемику с мусульманскими философами, представителями восточного аристотелизма (Аль-Фараби, Ибн Сина), по проблемам вечности мира, теории причинности и т.п.

Масджидуль Акса (араб. Удаленная мечеть) – мечеть в г. Кудусе (Иерусалим), упоминается в Коране как место, куда Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был перенесен на Бураке (мифическое животное) перед вознесением на небеса.

Масджидуль Харам (араб. Заповедная мечеть) – мечеть в г. Мекке, главная мусульманская святыня, являющаяся объектом

паломничества. В центре двора этой мечети находятся Кааба и священный источник Замзам.

Ансар (ансары) (араб. помощники) – одна из категорий сподвижников Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Это жители г. Медины, поддержавшие Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) после хиджры и предоставившие убежище ему и другим мусульманам, переселившимся из Мекки, мухаджирам.

Ариф – это человек, познавший сокровенные мудрости.

Асхаб (сахаба, асхабы) – сподвижники Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), те, кто принял Ислам, общался с ним (Пророком) и участвовал в создании мусульманского государства в период жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Делятся на две категории – ансары и мухаджиры. После смерти Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) составили основу элиты мусульманского общества. Сыграли важную роль в распространении Ислама и в формировании его религиозной системы.

Асхабуль Кахф (араб; люди пещеры) - согласно Корану, верующие в Аллаха молодые люди, которые укрылись от преследований в пещере вместе со своей собакой и попросили Аллаха спасти их. Аллах усыпил их и пробудил только через триста девять лет. Выйдя наружу и повидав мир, ставший для них чужим, они снова уснули, но на этот раз вечным сном.

Ахли Китаб (араб. люди Писания) – согласно мусульманской религиозно-политической теории, категория людей, находящаяся между истинно верующими (мусульманами) и неверными. Они верят в того же Бога, что мусульмане, им были ниспосланы священные Писания, которые они исказили. Люди этой категории не должны обязательно быть обращены в Ислам, могут жить в мусульманском государстве и пользоваться его покровительством.

Ахмад ибн Ханбаль (780-855) – знаменитый мусульманский теолог и факих, считающийся основателем ханбалитского мазхаба. Он считается автором нескольких сочинений. Широкой известностью в мусульманском мире пользуется составленный им «Аль-Муснад» – свод хадисов, систематизированный по именам передатчиков и содержащий около 40 тыс. хадисов.

Ахли Ирфан – люди истины, познавшие сокровенные Божественные знания.

Аят (араб; знамение) – используется для обозначения самостоятельной наименьшей смысловой части Корана.

Бидат (от араб; бадаа – вводить что-либо новое) – новшество, нововведение. Существуют различные новшества в исламе, как полезные, так и вредные.

Вара – благочестие.

Гайба – скрытость.

Джахилия – доисламский период жизни народов, главным образом арабов. Происходящее из Корана название периода, когда люди не знали Ислама и исламских норм жизни, поклонялись многим богам и руководствовались в своих поступках страстями и бренными желаниями.

Джинны – существа, сотворенные из огня, способные принимать любое обличье, в том числе и человеческое. Согласно Корану, обязаны поклоняться Аллаху и в Судный День будут отвечать за свои поступки. Джинны бывают верующие в Аллаха и неверные. Неуверовавшие подчиняются Иблису и помогают ему вредить людям.

Джихад (араб. усилие) – отдача всех сил и возможностей ради распространения и торжества идей Ислама, одна из главных обязанностей мусульманской общины. Кроме военного, джихад имеет и духовное значение, предусматривающее внутреннее совершенствование на пути к Аллаху.

Джума – пятница. Праздничный, но не обязательно нерабочий день недели у мусульман. В этот день все мусульмане должны собираться у мечети для совместного участия в пятничной полуденной молитве и слушания специальной пятничной проповеди (хутба).

Дуа – мольба.

Закят – Подушный налог, взимаемый с состоятельных людей.

Захир – явный

Замзам – священный источник возле Каабы в Мекке. Согласно мусульманским источникам, Замзам чудесным образом забил у ног младенца Исмаила (алеихиссалям), когда он и его мать Хаджар, оставленные Ибрахимом (алеихиссалям) в Хиджазе, мучились от жажды. Вторично источник был открыт дедом Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Абдульмутталибом. Вода источника имеет

разные чудесные качества и целебные свойства, паломники часто увозят ее с собой на родину в специальных сосудах.

Зикр (араб. поминание) – поминание Аллаха вслух или про себя.

Зиярат (араб. посещение) – обычай посещать могилы пророков, святых, шейхов. Особый вид зиярата – посещение могилы пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в мечети в г. Медине. Кроме того, зияратом называют посещение и ныне здравствующих святых с целью получения благословения.

Зухд – (араб. аскетизм, воздержание от мирских удовольствий) – в Исламе аскеты придают особое значение частому поминанию Аллаха (зикр) и упованию на Аллаха (тавакуль) при отречении от собственной страстей.

Ибада – поклонение Аллаху.

Иблис (Шайтан) – имя дьявола. Джинн, живший среди ангелов, отказался выполнить повеление Господа поклониться сотворенному из глины Адаму, и был за это низвергнут с небес. Получил отсрочку наказания до Судного Дня.

Иджаз – разрешение, передача свидетельства. Со времен Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и до наших дней это свидетельство, разрешающее определенные занятия.

Иджтихад – способность и право компетентного факиха выносить собственное решение по важным вопросам религиозной и общественной жизни на основе Корана и Сунны, руководствуясь при этом специальными методами.

Илм – знание.

Илмул якин - знания, основанные на сообщениях.

Ильхам – внушение, вдохновение. Ильхам бывает от Аллаха или через ангелов. С его помощью мусульманин понимает запрет или веление, призыв или предупреждение.

Имам – (от араб. стоять впереди) – предстоятель на молитве, духовный руководитель, глава мусульманской общины.

Иман – вера в основы и истины религии Ислам, неотъемлемая часть мусульманской религии.

Ирада – желание.

Истидраж – антоним чудес. Это сверхъестественные способности, наблюдаемые у нечестивых людей, ведущих неправедный образ жизни.

Истикамат – представляет собой выполнение повеления Аллаха: «Будь прям, как тебе велено!», «Худ», 11/112. т.е. постижение знаний, совершенствование нравственности, стремление к познанию Создателя.

Ихлас – искренность, чистосердечность.

Ихсан – созерцание.

Кааба – главная святыня Ислама, здание в центре двора Масджидуль Харам, что находится в Мекке. Мусульмане всего мира при молитве обращаются лицом в сторону Каабы. Кааба является главным объектом хаджа.

Кади – религиозный судья в мусульманской общине.

Канаат – довольство, умеренность.

Кафир – неверный, неверующий. Обозначение всех неуверовавших в религию Аллаха Ислам.

Кялам (араб. слово, речь) – теоретическое мусульманское богословие, опирающееся на формально-логические доводы для обоснования религиозного учения.

Кибла – направление в сторону Каабы, куда обращает свое лицо мусульманин во время молитвы.

Коран – священная книга мусульман, представляющая собой собрание Божественных откровений, которые были ниспосланы Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Коран делится на 114 глав, именуемых сурами.

Курбан Байрам – один из главных праздников мусульман, который начинается 10-го числа месяца зульхиджа. Этот праздник совпадает с завершением обряда ежегодного паломничества в Мекку.

Кутуб – согласно убеждениям суфиев, великий святой своего времени.

Лайлятуль Кадр (араб. ночь решения судьбы, ночь могущества) – упоминаемая в Коране одна из ночей месяца рамадан. Особенность этой ночи заключается в том, что этой ночью было начато ниспослание Корана Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва

саллям). Эту ночь принято проводить в мечети, читая Коран, намазы, зикр и вознося просьбы Аллаху.

Мазхаб – (араб. путь следования) – религиозно-правовая школа. Мазхабы (ханафитский, шафиитский, маликитский и ханбалитский) различаются между собой в подходе к принципам выработки решений по правовым вопросам, в деталях ритуала, но все основываются на Коране и канонических сборниках хадисов.

Малик бин Анас (708/715-795) – основатель маликитского мазхаба, автор одного из самых авторитетных и признанных сборников хадисов под названием «Аль-Муватта».

Марифатуллах – познание Аллаха.

Масджид (араб. мечеть) – религиозно-культовое здание, в котором молятся мусульмане. Масджид служит также местом для чтения вслух Корана, для публичных проповедей, для преподавания религиозных наук.

Масджид ан-Набави – мечеть Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) в Медине.

Медина – (араб. город, сокр. От Мадинатун Наби – Город Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)) – такое название получил у мусульман город оазис Ясриб в Хиджазе, куда в 622 году переселился Пророк Ислама Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе со своими сподвижниками. Год этого переселения (хиджра) стал началом мусульманского летоисчисления.

Мекка – главный священный город мусульман в Хиджазе (Аравия). В этом городе, древнем центре торговли, родился, жил и начал свою проповедь последний Пророк Аллаха Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Спасаясь от преследований соотечественников, отказывавшихся уверовать в Аллаха, он с группой своих сторонников переехал в Ясриб (Медину).

Маснави – эпическая поэма.

Минарет – башня при мечети, с которой муадзин провозглашает азан – призыв к молитве.

Минбар – возвышение в мечети со ступенями, с которого читаются проповеди.

Мирадж – чудесное путешествие Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) на небеса на крылатом животном Бураке.

Михраб – ниша в стене мечети, указывающая направление на Каабу. К ней обращаются лицом молящиеся мусульмане. Перед михрабом становится имам для руководства в коллективной молитве.

Муджахид (араб; борец за веру, за святое дело, участник священной войны – джихада) – Обозначает мусульман прилагающих усилия ради Аллаха в социальных вопросах, освободительных движениях, а также религиозных делах.

Муджтахид – наиболее авторитетный законовед (факих), имеющий право выносить самостоятельное суждение (иджтихад) по религиозным и правовым вопросам.

Мукаррабун – приближенный, друг Аллаха.

Мулла – персидское название для знатоков религиозных наук и служителей мусульманского культа.

Мумин – верующий, правоверный.

Мунафикун – лицемеры. Впервые начало употребляться в отношении жителей Медины, которые приняли Ислам и признали Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) Посланником Аллаха, но лишь на словах преследуя каждый свои меркантильные интересы, а на деле плели интриги против Пророка.

Муракаба – наблюдение.

Мутмаинна – покой, удовлетворенность.

Муфтий – должностное лицо, который выносит решения (фетвы) по разным религиозно-юридическим вопросам, основываясь на положения Корана, Сунны, общие суждения ученых и прецеденты из практики.

Мухаббатуллах – погружение в божественную любовь. Любовь к Аллаху – это наивысшая степень из всех достигаемых людьми степеней. Всякая степень после любви к Аллаху является лишь ее плодом. И нет степени, предшествующей ей, кроме как путь к Аллаху.

Мухаджир (мухаджиры) – сподвижники Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), переселившиеся вместе с ним из Мекки в Медину.

Мухаммад – Пророк Ислама, Посланник Аллаха, «печать Пророков». Он рано осиротел. Его отец Абдуллах скончался еще до его рождения, а мать Амина умерла, когда ему было шесть лет. Вскоре, через два года, умер и дед Абдальмутталиб, приютивший

его у себя после смерти матери. Заботу о сироте взял его дядя Абу Талиб. В сорок лет Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) было ниспослано Аллахом пророчество и ему было велено призывать людей к поклонению Единому Богу. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) с честью выполнил свою величайшую миссию, создав блистательную общину мусульман и основав теократическое государство.

Муэдзин – пять раз в день провозглашающий с минарета азан – призыв на молитву.

Намаз (по араб. – Салят) – мусульманская каноническая молитва. Правоверным предписано совершать молитву пять раз в день: между рассветом и восходом солнца, сразу после полудня, незадолго до заката, после заката и поздно вечером, когда исчезнет зарево.

Нафс – страсти, естество, плоть, низменные вожеления, телесные желания человека. В духовных школах огромное значение уделяется борьбе с нафсом, для чего нужно постоянно, под руководством опытного наставника, выполнять определенные действия, которые даются в зависимости от духовного состояния человека.

Раджа – надежда на милость Аллаха посредством улучшения поступков, ибо надежда без стремления – это обман.

Ракят – комплекс религиозных поз и сопровождающих их фраз, являющийся элементом мусульманской молитвы. Обыкновенная молитва может состоять из двух и более ракятов.

Рамадан – девятый месяц мусульманского календаря, месяц поста. В этот месяц Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) было ниспослано первое откровение. Пост в светлое время суток в этот месяц является одной из главных обязанностей каждого мусульманина. В течение дня запрещается пить, есть, и вступать в половую близость.

Риба – ростовщичество, ссудный процент. Риба строго запрещена в Исламе. В Коране об этом говорится неоднократно.

Рида – удовлетворенность

Рия – самолюбование

Сабр – терпение.

Саваб – награды за благие деяния

Садака – добровольная милостыня. Предписана состоятельным мусульманам, используется для помощи нуждающимся членам общины – нищим, беднякам, путешественникам, участникам войны за веру.

Сакина – спокойствие, благодать.

Салих – праведник, святой.

Салям – пожелание мира и благополучия, происходящее из мусульманского приветствия «ас-салям алейкум» (мир вам), на которое следует ответ «ва алейкумус салям» (и вам мир).

Сидк – правдивость.

Сунна (араб. путь, пример, образец) – поступки и высказывания Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), один из источников правил общественной жизни и толкования Корана, религиозного культа и права.

Сунниты (ахли-сунна) – именно они придерживаются традиции Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Формально суннитом считается тот, кто признает четырех халифов законными, кто признает достоверность канонических сборников хадисов и придерживается ритуальных, бытовых и социальных правил согласно одному из четырех мазхабов – толков. Мазхабы (ханафитский, шафиитский, маликитский и ханбалитский) различаются между собой в подходе к принципам выработки решений по правовым вопросам, в деталях ритуала, но имеющие одинаковые вероубеждения.

Сухбат –совместное времяпровождение.

Сыддик – искренний, прямодушный.

Таваджух – благосклонность.

Таваду – кротость, скромность.

Тавакуль – упование на Аллаха.

Таухид – единственность Аллаха, выраженная в формуле «нет никакого божества, кроме Аллаха».

Тажрид – отделение.

Тазаккур – воспоминание.

Таква – богобоязненность.

Таравих – молитвы, совершаемые ночью в течение месяца рамадан (мусульманского поста), как правило, вскоре или сразу за

обязательной последней молитвой. Состоит обычно из восьми или двадцати ракятов.

Тарку шахва – избавление от низменных вожелений.

Тауба – раскаяние.

Тафаккур – размышление.

Тахарат (вуду, абдест) (очищение, чистота) – ритуальная чистота, которая достигается выполнением ритуального омовения, обязательна перед молитвой.

Улама (алимы) – признанные и авторитетные знатоки теологии и религиозного права: имамы, факихи, муфтии, кади и т.д.

Умар бин Хаттаб – второй праведный халиф, ставший во главе мусульманской общины в 634 г., после смерти Абу Бакра (радыйаллаху анху). Один из наиболее крупных деятелей раннего Ислама. Энергично продолжил начатое еще Абу Бакром (радыйаллаху анху) утверждение Ислама за пределами Аравии. За десятилетний период правления Умара (радыйаллаху анху) Ислам распространился на территорию Ирана, Ирака, Сирии, Египта и Киреанику (историческая область Ливии). При Умаре (радыйаллаху анху) конституировались все основные административно-правовые институты, прежде всего налогово-податная система. В 644 г. Умар (радыйаллаху анху) был убит рабом. Образ Умара (радыйаллаху анху) - образ создателя всех основных элементов мусульманского государства, правителя, при котором царила социальная справедливость.

Умма – мусульманская община, общность всех мусульман.

Умра – малый хадж.

Урф (орф) – племенные или народные обычаи.

Усман бин Аффан – третий праведный халиф. Один из последователей и сподвижников Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Происходил из рода Омея, богатый купец. Муж Рукайи, дочери Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). После ее смерти взял в жены другую его дочь – Умму Кульсум. В 644 году стал преемником Умара (радыйаллаху анху). В 656 году был убит у себя дома мятежниками. Его главная заслуга заключается в том, что по его приказу был написан единый текст священного писания мусульман – Корана.

Факих (от араб. факиха – понимать, знать) – знаток мусульманского права. Человек, занимающийся разработкой проблем фикха (исламская юриспруденция), преподающий фикх и просто получивший соответствующее образование и выносящий с точки зрения фикха суждения по поводу различных проблем жизни общества.

Факр – бедность.

Фатима – младшая дочь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), ставшая женой его двоюродного брата и ближайшего помощника Али (радыйаллаху анху), мать внуков Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) Хасана и Хусейна (радыйаллаху анхума).

Фатиха – название первой суры Корана, содержащей краткое изложение основных догматов Ислама.

Фетва – официальное суждение по поводу какого-либо правового или культового вопроса, выносимое ученым-богословом или комиссией улемов. Фетва выносится устно или оформляется в виде специального документа.

Фикх – теория мусульманского права, разрабатывающая принципы на основе Корана и Сунны для практического применения норм жизни мусульманского общества.

Фирасат – проницательность, проникновение.

Хадж – паломничество в Мекку, одна из главных обязанностей каждого мусульманина.

Хадис – рассказ о поступках и высказываниях Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Существует шесть основных (кутубу сита) и множество второстепенных сборников хадисов.

Хайа – стыд.

Хаккаль якин – знания, приобретенные личным духовным опытом.

Халиф (араб. преемник, заместитель) – в раннем Исламе и затем у суннитов глава мусульманской общины. Пост халифа воплощает идею неразрывности светской и духовной власти. В принципе, до 1923 г. Халиф был главой всех мусульман мира.

Халяль – дозволенное.

Ханафиты – последователи религиозно-правовой школы Абу Ханифы, одного из четырех мазхабов. В разработке учения хана-

фитского толка важную роль сыграли его ученики – Абу Юсуф и Мухаммад Шайбани.

Ханбалиты – последователи религиозно-правовой школы имама Ахмада ибн Ханбала, одного из четырех мазхабов, признанных в мусульманском мире.

Харам – в мусульманском праве категорически запретные для мусульман действия, такие, например, как питье вина, азартные игры, употребление в пищу свинины, ростовщичество, убийство не по праву.

Хасан – сын Али бин Абу Талиба от Фатимы, дочери Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). После убийства Али (радыйаллаху анху) в 661 г. Хасан (радыйаллаху анху) был провозглашен в Ираке халифом, затем он уступил политическую власть Муавию и поселился в Медине как частное лицо. Хасан (радыйаллаху анху) умер в 699 году в возрасте 45 лет.

Хауф – страх.

Хиджаб – покрывало, накидка, надеваемая женщинами-мусульманками для прикрытия аурата от посторонних людей.

Хиджра – переселение Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) из Мекки в Медину. Эта дата принята в качестве начальной точки мусульманского летоисчисления, ведущегося и по сей день по лунному календарю.

Хикма – мудрость.

Худжатуль Ислам – одно из высших почетных званий муджтахидов. В начальный период Ислама употреблялось применительно к богословам высоких степеней, знавшим наизусть 300 тыс. хадисов. Одним из первых этот титул носил известный теоретик Ислама Имам Газали. В настоящее время этот титул присваивается наиболее авторитетным шиитским муджтахидам.

Хузн – скорбь.

Хусейн – младший сын Али ибн Абу Талиба от Фатимы, дочери Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). После смерти Хасана (радыйаллаху анху) стал главой потомков Али (радыйаллаху анху), однако долгое время не играл заметной политической роли. 680 году пал в неравном бою в местечке Карбала близ Куфы.

Хутба – проповедь, которая произносится во время пятничной молитвы, праздников ид аль-Курбан и ид аль-Рамадан.

Хушу – благоговение.

Чадра – см. хиджаб.

Шайтан (Иблис) – в Исламе дьявол, сатана.

Шариат – комплекс юридических норм, принципов и правил поведения, религиозной жизни и поступков мусульманина.

Шафииты – последователи религиозно-правовой школы Абу Абдуллаха Аш-Шафии.

Шафии Абу Абдуллах Мухаммад ибн Идрис – основатель шафиитского мазхаба. Родился в 767 г. в Газе, вырос в Мекке и приобрел основательные знания в хадисах и фикхе. Затем переехал в Медину, где обучался у Малика бин Анаса. С собственным учением выступил в Багдаде. Умер в 820 в Египте.

Шахада – формула, содержащая изложение двух основных догматов Ислама. Текст ее гласит: «Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – раб и Посланник Аллаха».

Шейх – 1) титул главы племени в Аравии; 2) почетное прозвище религиозных авторитетов, людей, известных своим благочестием.

Шейхуль Ислам – особо почетный титул авторитетных ученых и суфиев.

Шариф – почетное прозвище потомков Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), родословная которых идет от его внука Хасана.

Шииты – общее название различных течений и сект, признающих Али бин Абу Талиба и его потомков единственно законными преемниками Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Шубха – что-либо подозрительное, сомнительное.

Шукр – благодарность.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

I. ЗАИМОТНОШЕНИЯ НАШЕГО ПРОРОКА СО СВОЕЙ СЕМЬЕЙ	7
НАШ ПРОРОК КАК ГЛАВА СЕМЬИ.....	11
1. ЛЮБОВЬ К СУПРУГАМ	13
2. УВАЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРОРОК ПРОЯВЛЯЛ К СУПРУГАМ.....	18
3. ВОСПИТАНИЕ СУПРУГ.....	24
4. ОБСУЖДЕНИЕ (ИСТИШАРА) НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ С СУПРУГАМИ	35
5. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ СУПРУГАМ	40
6. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ НУЖД	44
7. ПРИЧИНА МНОГОЧИСЛЕННЫХ БРАКОВ	48
НАШ ПРОРОК КАК ОТЕЦ СЕМЕЙСТВА	65
1. ЛЮБОВЬ И МИЛОСЕРДИЕ К СОБСТВЕННЫМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ	65
2. УДЕЛЯТЬ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ ВОСПИТАНИЮ	73
3. ПОДГОТОВКА К ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ	83
II. ОТНОШЕНИЕ НАШЕГО ПРОРОКА К ПРИСЛУГЕ	90
III. ВЗАИМОТНОШЕНИЕ НАШЕГО ПРОРОКА С РОДСТВЕННИКАМИ	94
IV. ОТНОШЕНИЕ НАШЕГО ПРОРОКА К СОСЕДЯМ	106
V. ОТНОШЕНИЕ НАШЕГО ПРОРОКА К ГОСТЯМ	112
VI. ОТНОШЕНИЕ НАШЕГО ПРОРОКА К СЛАБЫМ.....	118
ОТНОШЕНИЕ НАШЕГО ПРОРОКА К ДЕТЯМ	118

ОТНОШЕНИЕ НАШЕГО ПРОРОКА К ПРЕСТАРЕЛЫМ ЛЮДЯМ	134
ОТНОШЕНИЕ ПРОРОКА К ЖЕНЩИНАМ	138
ОТНОШЕНИЕ НАШЕГО ПРОРОКА К БЕДНЫМ	151
ОТНОШЕНИЕ НАШЕГО ПРОРОКА К СИРОТАМ И СЕМЬЯМ ШАХИДОВ	164
ОТНОШЕНИЕ ПРОРОКА К ИНВАЛИДАМ	172
ОТНОШЕНИЕ МУХАММАДА К РАБАМ И НЕВОЛЬНИЦАМ	179
VII ОТНОШЕНИЕ НАШЕГО ПРОРОКА К ЖИВОТНЫМ	187
ВТОРАЯ ЧАСТЬ	
УСВАИ ХАСАНА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ	201
КУЛЬТУРА ЕДЫ И ПИТЬЯ	204
1. Правила приема пищи	204
2. Правила питья	216
ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ОДЕЖДЫ	221
ПРАВИЛА ЧИСТОТЫ	232
1. Очищение от хадаса	233
2. Очищение от наджаса	234
3. Очищение тела от различных нечистот	238
4. Чистота	242
ПРАВИЛА ВХОЖДЕНИЯ В ЧУЖОЙ ДОМ	243
ПРАВИЛА ПРИВЕТСТВИЙ	249
ПРАВИЛА РУКОПОЖАТИЙ	257
ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ	259
ПРАВИЛА УВАЖЕНИЯ И ПОЧИТАНИЯ	265
О ПРАВИЛАХ УЛЫБКИ	273
ПРАВИЛА ШУТОК	276
ПРАВИЛА ПРИ ЗЕВОТЕ И ЧИХАНИИ	282
ПРАВИЛА ПУТЕШЕСТВИЙ	284
ПРИГОТОВЛЕНИЯ КО СНУ	291

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА СОБРАНИЯХ	298
1. КАК СИДЕЛ ПРОРОК МУХАММАД	299
2. ВИДЫ СИДЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ПООЩРЯЛИСЬ ПРОРОКОМ	299
3. ПРАВИЛО ПРЕБЫВАНИЯ НА СОБРАНИЯХ	301
ПРАВИЛА ПРИНЯТИ ПРИГЛАШЕНИЯ	304
ПРИГЛАШЕНИЯ НА СВАДЬБУ	308
МЕСТА, КУДА НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ХОДИТЬ	310
ПРАВИЛА ВИЗИТА	311
1. ПОСЕЩЕНИЕ БОЛЬНЫХ	314
2. ТРАУР	319
3. ПОГРЕБАЛЬНАЯ МОЛИТВА И ПОСЕЩЕНИЕ КЛАДБИЩ	321
Траурная процессия	321
Посещение кладбищ	327
Правила посещения кладбищ	333
УКРЕПЛЕНИЕ РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ	336
ПРАВИЛА ПОДНОШЕНИЯ ПОДАРКОВ	340
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	346
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА	353
СЛОВАРЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕРМИНОВ	358
СОДЕРЖАНИЕ	372

*Вы не забыли приобрести
календарь на 2010 год?*

Книги и журналы можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28

Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21

Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321

www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

*Вы можете заказать
бесплатный каталог Издательства.*

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу.

Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

250 ХАДИСОВ С КОММЕНТАРИЯМИ

Лучший подарок для ваших близких

Вы можете заказать
бесплатный каталог Издательства.

Книги и журналы можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28
Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321
www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу. Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.