

Нравственность и мораль

Благотворительность в Исламе - источник мира и добра

Сегодня, когда мир Ислама пребывает в подавленном состоянии, в обществе усиливается пренебрежительное отношение к родственным и дружеским отношениям. Все чаще наблюдаются факты распространения зависти, вражды и оскудение чувств радости, доброты, милосердия и спокойствия. В связи с этим сложилась острейшая необходимость возродить культуру жертвований и благотворительности. Умение жертвовать во имя довольствия Аллаха, проявлять добросердечность по отношению к немощным и страждущим необходимо как для нас, так и для наших детей. Дети наши должны расти полностью осознавая то, что истинный Владыка всего сущего на Земле – это только лишь Всевышний Аллах. В процессе их воспитания, наряду с обучением их различным наукам, чтению молитв, мы с малых лет должны привить им и чувство радости жертвований и осознание необходимости и важности этого вида поклонения.

Ислам устанавливает совершенное равновесие между телом и душой, что является самой надежной основой для развития стабильного, счастливого и процветающего общества. При этом каждый мусульманин четко осознает, что мирская жизнь – это всего лишь место и время подготовки к вечной жизни, которая является продолжением этой.

Из всего мирского, что дано человеку, наиболее ценными и значимыми являются его душа и имущество. Лишь жертвуя ими на пути Аллаха, возможно заслужить рай и достичь довольства Аллаха.

Состоятельные люди никогда не должны забывать, что однажды они сами могут оказаться на месте страдающих и обездоленных. Поэтому они должны понимать важность использо-

вания каждой представившейся возможности для добрых дел и жертвований. Выделяя часть нажитого добра, люди отдают дань уважения и благодарности Всевышнему Аллаху за ниспосланные им блага.

Священный Коран повелевает зрелым верующим, стремящимся снискать довольство Аллаха, жертвовать из того, что им самим дорого.

Насколько благословенны дела, совершенные во имя Всевышнего Аллаха или на Его пути, зависит от искренности намерений, которая формируется под влиянием богобоязненности человека. Ведь даже за малые благодеяния, совершенные ради достижения довольства Аллаха, Всевышний воздает великой наградой и благословением.

В священном аяте говорится:

«Имущество, потраченное во имя Аллаха, подобно зерну, из которого вырастает семь колосьев, а в каждом колосе – сто зерен: ведь Аллах воздает сторицей, кому пожелает. Аллах – Всеобъемлющий, Всезнающий» (Аль-Бакара, 261).

При жертвовании на пути Аллаха важным условием является жертвование от души из того, что наиболее ценно для человека. Об этом передано, что однажды, еще при жизни Пророка (мир и милость ему от Аллаха), сахабы собрались в мечети Пророка, чтобы услышать из уст его аяты Корана. Пророк (мир и милость ему от Аллаха) прочел им священный аят:

«... вы ни за что не станете благочестивыми, пока не будете делать жертвование из того, что вам дорого. И сколько бы вы ни тратили на подаяние, Аллах ведает об этом» (Аль-Имран, 92).

Каждый из присутствующих пребывал тогда в сильном впечатлении от услышанного и думал о том, что он, в свою очередь, мог бы пожертвовать на

пути Аллаха. Абу Тальха (радийаллаху анху), вдохновленный призывом священного аята, подошел к Пророку и произнес:

Очень важно понимать, что для того, чтобы закят и милостыня действительно были приняты, необходимо быть честным и искренним и делать это только во имя Аллаха. Поэтому недопустимо, чтобы дающий милостыню испытывал гордость за себя или рассчитывал на похвалу или воздаяние. Подобное поведение перечеркнет все благо сделанного. За то, что его благодеяние оказалось востребованным, человек должен испытывать благодарность к берущему подаяние и рассчитывать только на божественную милость. Именно на таком уровне жертвование приемлемо Аллахом.

Выражая довольство жертвованиями Али и его жены Фатимы (радийаллаху анхума), всевышний Аллах поставил их деяние в пример всем мусульманам и повелел: «Они дают пищу бедным, сиротам и пленникам, хотя и сами нуждаются в ней, и говорят: «Мы даем пищу, только чтобы угодить Аллаху, и не хотим от вас ни вознаграждения, ни благодарности. Ведь мы боимся Господа своего в тот мрачный, гневный день». Аллах избавил их от бедствий того дня и одарил их процветанием и радостью» (Аль-Инсан, 8-11).

Этот аят содержит указание на соблюдение определенных норм этикета при жертвовании, а именно:

1. Самопожертвование, т.е. предпочтение себе других муминов является великим достоинством.

2. Каждое пожертвование следует делать не ради переходящих жизненных целей, а только во имя Аллаха и ради снискания Его довольства.

3. Чтобы уберечь себя от мучительного наказания Судного дня, жертвовать надо

ради довольства Всевышнего Аллаха.

4. Каждое пожертвование, сделанное с искренностью и принятое Всевышним Аллахом, просветляет лицо мусульманина.

5. Всевышний Аллах дает знак, что Он требует от мусульман совершения подобных благодеяний.

Если тот, кто делает пожертвование, сможет перенять высокую нравственность, которому учит аят священного Корана, то его искренность и чистосердечность отразится на берущем садака. Даже если он не из тех, кому полагается жертвовать, то, по Милости Аллаха, он воспрянет и изменится.

Надо знать, что даже если садака попадает не «по адресу», подающий его человек все равно будет вознагражден.

Помимо праведных наших деяний Всевышний Аллах видит и степень богобоязненности нашего сердца, когда мы приступаем к какому-то делу. С этой точки зрения, нищий материально, но богатый духовно может заслуживать рай даже половинкой финика. Человек богатый материально, но нищий духовно, даже истратив все свое состояние, может ничего не приобрести.

Это означает, что принятие Аллахом совершенных поклонений зависит от искренности сердца и внутреннего вдохновения. Благодеяния, кажущиеся великими, но не имеющие значения для других, таковыми и остаются, а кажущиеся ничтожными – снискают великие награды и вечность, послужив для пользы людей.

О Аллах, истинный Владыка всего сущего! Наполни кладезь нашей духовной жизни нескончаемыми проявлениями благотворительности, служения, милосердия и сострадания на Твоем пути!... Аминь.

Соб. инф.

История Пророков

Достопочтенный Юнус

Молодой человек по имени Юнус ибн Матта, живший в столице ассирийцев Ниневии, был наделен особым даром. Всевышний Аллах дал ему пророчество. В его обязанности входил призыв жителей Ниневии, которые поклонялись идолам, вели недостойную жизнь и творили множество аморальных поступков.

Юнусу (а.с.) было около 30 лет. Полученные от Всевышнего Аллаха откровения он начал доводить до людей. Ниневитяне увидели перед собой прекрасного молодого человека в чистой одежде, который говорил им о своей пророческой миссии и о том, что Всевышний Аллах запрещает им совершать грехи.

Как и многие другие народы, ниневитяне не приняли Юнуса (а.с.) с радостью. Несмотря на то, что неустанно проповедовал своему народу 33 года, за все это время в него уверовали всего лишь два человека. Остальные же оставались безразличными. Более того, насмехались над ним. В конечном итоге Юнус (а.с.) разгневался и покинул их. Затем Всевышний Аллах послал ему следующее откровение: «О Юнус! Как быстро ты разгневался на моих рабов! Вернись и снова призови их ещё сорок дней!»

Вернувшись обратно, Юнус (а.с.) снова старательно стал призывать народ к вере. Как и всегда, народу не понравились его настойчивость и упорство. В течение многих лет слова только раздражали их.

Когда Юнус (а.с.) безуспешно призывал 37 дней, и в народе не произошло никаких изменений, он посчитал, что за оставшиеся три дня

ничего не может измениться. «Знайте же, придет и к вам такое же наказание, как к другим, не уверовавшим племенам. Есть один признак этого наказания: изменится цвет ваших лиц и испортится», - сказал им Юнус (а.с.). Но люди не воспринимали его слов всерьез: «Если тебе нечего сказать, иди и занимайся своими делами. Мы больше не хотим тебя слышать».

Услышав такие ответы, Юнус (а.с.) разгневался на них, и, вопреки требованию Всевышнего Аллаха, не дождавшись оставшихся трех дней, покинул ниневитян.

Не увидев утром Юнуса (а.с.), ниневитяне обрадовались. Таким же образом проводили дни в грехопадениях. Но, проснувшись утром на сороковой день, все были сильно удивлены, потому что их лица изменились в цвете и испортились. Все с ужасом смотрели друг на друга, т.к. до этого они никогда не видели, чтобы лицо человека так могло измениться. Тут они поняли пагубность своих грехов и вспомнили о Юнусе (а.с.).

Повсюду начали искать Юнуса (а.с.), но ни его, ни хотя бы того, кто его видел, не нашли. Плачь детей, вопли женщин, метания в безвыходном положении мужчин - всё это говорило о скорой гибели всего города. Постепенно покрывшая город туча превратила день в ночь. Никто ничего не видел. Даже в крошечной тьме люди все-таки старались найти Юнуса (а.с.). Вдруг в их души вселилось чувство покаяния. Все вместе с искренним сожалением начали лить слезы, стали каяться, умоляя Всевышнего Аллаха о прощении. Постепенное рассеивание туч означало, что Всевышний Аллах принял

их покаяния. Когда туча совсем исчезла, они начали успокаиваться и приходиться в себя.

Юнус (а.с.) был очень обиженный и разгневанный. Поэтому, оставив свой народ с предстоящим наказанием, пошел к берегу моря. Там Юнус встретил отплывающую лодку и забрался на неё. Когда лодка была уже в море, поднялся сильный ветер. Но самое интересное здесь то, что в такой ясный день такой ветер просто не мог возникнуть. По этой причине хозяин лодки, почуввав неладное, сказал сидящим в ней людям: «Среди вас должен быть грешный человек. Пусть тот, кто совершил против воли Аллаха какой-то грех, сойдет с лодки». Но на его слова никто не ответил, и он вынужден был бросить жребий.

Сидящие в лодке три раза бросали жребий. К удивлению всех, он всегда выпадал на Юнуса.

Юнус (а.с.) сам признал свою ошибку, и люди, хоть и не хотели, но вынуждены были сбросить его в море. Все были уверены, что Юнус (а.с.) утонет.

Через некоторое время ветер стих, и море успокоилось.

Когда Юнуса (а.с.) сбросили в море, он совсем не знал, что с ним дальше случится. Но когда жребий три раза попал на него, он, наконец, осознал свою вину перед Всевышним Аллахом, за что очень каялся. Прошло совсем немного времени и его проглотила огромная рыба. Не понимая, что происходит, Юнус (а.с.) вдруг заметил, что находится в каком-то темном, тёплом и мягком месте. Он начал восхвалять Всевышнего Аллаха словами: «Ля иляха илля Анта, субханака инни кунту миназ-залимин». Эти слова означают: «Нет бога, кроме Тебя. Пречист Ты! Воистину, я был грешником!». Юнус (а.с.) повторял эти слова сотни, может тысячи раз, думая о своей ошибке.

После нахождения в желудке рыбы

до определенного Всевышним Аллахом времени, Юнус (а.с.) был выброшен на берег.

Когда он пришел в себя, Джабраил (а.с.) донес до него откровение. В этом откровении Всевышний Аллах повелевал ему продолжить свою обязанность. На этот раз уже призывать народ было легче, когда Всевышний Аллах дал им наказание, то благодаря своему покаянию, они избежали кары.

Люди его встретили очень хорошо. «Прости нас за наши ошибки, совершенные против тебя! Мы признаем тебя посланником Аллаха и ждем твоих распоряжений», - говорили они. Народ, который 33 года не слушал посланника Аллаха и был против него, на этот раз уверовал в него менее чем за 33 часа, лишь как только испытали наказание Всевышнего Аллаха. Не было бы более радостного события, чем обращение ниневитян в мусульман. Теперь Юнус (а.с.) с радостью пришел к народу, от которого уходил в гнев и ненависти. Об этом в Коране говорится:

«Наконец, мы выкинули его из чрева кита на пустынный берег, и он тяжело занемог. Там по нашей воле над ним выросло тыквенное дерево. Затем мы отправили его посланником к ста тысячам людей или даже больше того. Они уверовали, и мы даровали им земные блага до определенного времени» (Св. Коран, 37:143-148).

Дальнейшая судьба Юнуса (а.с.) неизвестна. Возможно, что он прожил прекрасную жизнь вместе с этими уверовавшими в него тысячами людей. Его могила находится в Ираке в городе Мусул около мечети на высокой возвышенности.

О Господь! Благослови Юнуса (а.с.) и тех, кто последовал за ним! Аминь.

(Подборка из книги «История Пророков»)