

Русское издание журнала
ALTINOLUK
Сентябрь-Октябрь / 2007 / № 5 (22)

Золотой РОДНИК

Исламский духовно-просветительский журнал

- Рамадан и Коран
- Прожить один день без греха
- Мудрость закята

ПОСТ И НАМАЗ – УСЛАДА ДУШИ

Да будет благословенным для всех мусульман месяц Рамадан, начало которого - милость, середина - прощение, конец - освобождение от Ада. Когда он наступает, открываются ворота Рая, закрываются ворота Ада и шайтаны заковываются в цепи. Пусть Всевышний Аллах поможет нам сделать всю нашу жизнь подобной месяцу Рамадан, а утро Дня Последнего пусть станет для нас истинным праздником! Аминь!

-Русское издание журнала «ALTINOLUK» ISSN: 1305-6565

Учредитель: АО «ALTINOLUK» в лице Абдуллаха Серта
Координатор издания: Сельман Тан
Главный редактор: Рефида Калыкулова
Канонический редактор: Али Фаттахов
Художественный редактор: Алсу Зарипова
Корректор: Ирина Калмыкова
Редакционный совет: Азиз Ускюдарлы
Эрдоган Баш
Ахмад Хамди
Мина Ябанли
Зухра Хызалова
Сурейя Дмитрук
Отдел графики и дизайна: Ахмед Караташ
Халиль Эрмиш
«САЛИХА» Design
Технический отдел: Митхат Кайхан
Турсунай Касымова
Адрес редакции: Altinoluk Yay.San.AS. Organize Sanayi
Bölgesi, Turgut Özal Cad. No: 117
İkitelli/ İstanbul, Türkiye
Телефон: +90 212 671 07 00
+90 212 671 07 17
E-mail: zolotoyrodnik@mail.ru
Служба распространения и подписки: ООО «Издательская группа «САД»
125412, г. Москва, ул. Ангарская, 21.
125412, г. Москва, а/я, 28
Почтовый адрес: 40702810800000009763 АКБ
Расчетный счет: «ЛЕФКО-БАНК» (ОАО) г. Москва,
30101810000000000683 БИК 044583683,
ИНН 7717529432, КПП 771701001
кор/сч: + 8 (495) 906 67 17 - 707 46 66
+ 8 (905) 7347083
Телефоны: + 8 (495) 906 67 17 - 707 46 66
+ 8 (905) 7347083
E-mail: izdatelstvo-sad@yandex.ru
Координатор распространения издания: Адем Оздемир
Цена подписки в России: 1 год - 300 руб., 6 мес. - 150 руб.,
1 номер - 50 руб.
Цена в странах СНГ - договорная

• Все права защищены.

- При использовании материалов ссылка на журнал обязательна.
- Ответственность за статьи, опубликованные в журнале, несут авторы.
- Заказы на приобретение журнала направлять официальному распространителю и в региональные представительства.
- Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.

Представительства:

Российская Федерация:
Москва, тел: + 8 495 906 67 17 ; E-mail: izdatelstvo-sad@yandex.ru
Санкт-Петербург, тел: + 8 905 206 86 57
Казань, тел: + 8 927 419 10 96 ; E-mail: kik@hitv.ru
Пермь, тел: + 8 909 100 14 93 ; E-mail: islamahiskali@hotmail.com
Уфа, тел: + 8 3472 54 18 76 ; E-mail: salammagazin@mail.ru
Первоуральск, тел: + 8 3439 25 34 40
Тюмень, тел: + 8 3452 24 23 10; + 8 3452 46 01 11
Челябинск, тел: + 8 3512 30 05 29
Пенза, тел: + 8 8412 31 09 69
Ростов-на-Дону, тел: + 8 8632 264 05 20; + 8 8632 264 31 11
Черкесск, тел: + 8 87877 27 019
Махачкала, тел: + 8 902 695 48 48
Камчатка, тел: + 8 41522 90 838; + 8 902 464 03 23
Украина: тел: + 8 067 922 93 69; E-mail: fatihsekili@hotmail.com
Казахстан: тел: + 7 3272 53 49 64; + 7 300 379 18 23,
E-mail: hsezer@rambler.ru
Кыргызстан: тел: + 996 312 53 11 25; E-mail: bashak2006@yahoo.com
Азербайджан: тел: + 99 450 371 77 03; E-mail: salihzekimeric@yahoo.com
Грузия: + 99 59 922 10 73; E-mail: ahmetyasinelif@hotmail.com
Турция: + 90 216 342 85 99; E-mail: veysiyyuce@hotmail.com

Издание распространяется согласно разрешению Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия на распространение продукции зарубежных периодических печатных изданий на территории Российской Федерации. РП No: 12 от 23.01.2006

Место издания: Московская типография No: 13,
105005 г. Москва, Денисовский переулок, 30.

Тираж: 10.000 экземпляров

Содержание

Актуально

Прожить один день без греха 3

99 Имен Аллаха

Аль-Му'изз 7

В свете хадиса

Защити себя от Ада 8

Портрет

Фатхулла Альмушев и его «Хадж-наме» 10

Тема номера

Пост и намаз – улада души 16

Пророк Ислама

Лучший из людей: тонкости намаза 18

Толкование Корана

Сура «аль-Маун» 20

В свете Корана

Мудрость закята 23

Из сада души

Рамадан и Коран 24

Мусульмане

Обязанности мусульман
друг перед другом 30

Размышление

Благодарность 33

В свете фикха

Вопросы, касающиеся поста
в месяц Рамадан 34

Адаб

Безупречно совершенный намаз 40

Страны мира

Тайвань 42

Житейское

Крашенные женщины чаще болеют 44

Детская страничка

Зернышко 46

Человек

Услышь шепот жизни 48

Дорогой Читатель!

Этот номер нашего журнала посвящен священному месяцу Рамадан и намазу. Да будет благословенным для всех мусульман месяц благочестия и чистоты! Специально для наших читателей в качестве подарка к Рамадан-байраму мы подготовили перевод нескольких неизвестных ранее бейтов из «Маснави» поэта суфия Д. Руми, в которых раскрывается внутренний мир искреннего раба Всевышнего, погруженного в молитвенное состояние.

«... Когда раб перед намазом произносит «такбиру-ль-ифтитах»: «Аллаху акбар», он, как жертвенный агнец, предстает пред Всевышним. В дни жертвоприношения перед тем, как жертву принести, всюду также слышны восклицания: «Аллаху акбар!»! «Аллаху акбар!»! Перед чистотой намеренья раба молитву совершить, мирское распадаясь, утасует, и раб, оставшись наедине с Создателем, распахнутой душою в молитву погружается. Чрез уста его из сердца излагается намеренье: «О, мой Господь! Я пред Тобою... Превознося Твое Величие, о мой Господь, я приготовил острый нож, чтоб нафс свой животный зарезать...»

... В предстояние «кыям», словно оживают мгновения из Судного Дня. Быть может, так будет спрошен раб Создателем своим: «Что делал ты в жизни, дарованной Мною. О чем писали ангелы твои в тетрадь деяний? На что потратил ты силу тела своего? На что смотрели ясные глаза твои? О чем твой светлый ум мечтал, и что он воплотил? Как зарабатывал на хлеб? Что делали руки и ноги твои? Как воспользовался ты дарами Моими и благами?»

Под тяжестью этих вопросов обольет раба горячий стыд. И не хватит ему сил от стыда предстоять перед Господом. Склонится он в поклоне поясным и начнет шептать: «Субхана Раббиль Азым» - «Хвала моему Великому Господу». Но снова словно услышит раб обращение к себе: «Выпрямись, о раб, отвечай отчетливо на вопросы Господа Твоего». Раб выпрямится, произнося: «Самиаллаху лиман хамидах» - «Слышит Всевышний тех, кто восхваляет Его». И снова стыдно станет ему. И тогда в земном поклоне продолжит он восхвалять Создателя своего... И вновь словно слышит раб: «Подними голову свою, задумайся над тем, что совершаешь ты и как живешь...» Раб голову медленно поднимет от земли, чуть посидит и снова окунется всем существом своим в земной поклон, произнося: «Субхана Раббия-ль-аля» - «Хвала моему Господу, Который превыше всего». И душа его словно встрепет от слов: «Подними голову, подумай об отчете, который предстоит тебе дать... Тебе дарованы несметные богатства... Насколько благодарен ты. Сколь прибыльно дело твое на средства, дарованные Мною...»

... И, наконец, раб, стыдясь, повернет направо голову свою и обратится с приветствием к миру: «Ассаляму алейкум ва рахматуллах» - «Мир вам и благословение Аллаха!» Раб, словно просит этим приветствием шафаат от Пророков и лично от Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям): «О, великие, заступитесь за меня, плохо дело мое, в трудном положении я...». Ответят ему так великие: «Прошло то время, когда имел возможность ты подготовиться к этому дню. Осталась та возможность на земле. А сейчас всем страшно и тревожно...»

Затем он обратится с приветствием и миром по левую сторону от себя, словно видя близких и родственников своих. Они же ответят ему: «Не жди от нас помощи. У нас проблемы свои. И кто такие мы, чтобы у нас просил ты помощи...»

И не останется у раба надежды ни на кого, кроме Аллаха. Тогда начнет он произносить зикр и делать дуа: «О, Господь мой! Нет мне прибежища, кроме Тебя. Ты - Вечен без начала,

Ты - вечен без конца... Только Ты можешь помочь мне...» Об

истинных рабах своих Всевышний говорит: «Воистину, блаженны верующие, которые смиренны при [совершении] молитв» (Сура «аль-Муминун», 23/1-2).

С уважением ко всем Читателям, «Золотой Родник».

Прожить один день без греха ...

■ Ахмет Ташгетирен

Грех ... Это слово звучит на устах или в сердцах умеющих раскаяться... Обычно эти люди часто произносят слова «Астагафруллах», «Астагафируллах»... Или же слово «грех» бьет в глухой набат в глубине совести тех, кто знает, что нельзя совершать то или иное дело, но продолжает его совершать. Это слово применяют в том случае, когда человек перестает выполнять священные повеления в отношении своего Создателя, других людей, самого себя, мира творений или преступает границы дозволенного... С точки зрения Ислама грех — это когда человек выходит за пределы того, что ему разрешено Аллахом.

Но может ли быть человек безгрешным?

Один из сыфатов Пророков Аллаха — «исмет» - «не совершающий грехов, безгрешный». Как это понимать? Пророки никогда не совершали ни явных, ни скрытых, ни больших грехов (ни малых, ни больших), никогда не были неверующими, мушриками. Так они жили и до и после ниспослания

им Пророчества. Однако и они, будучи лучшими из людей, допускали ошибки, называемые «зелле». При этом они успевали покаяться до того, как за ними могли

последовать другие... «Зелле» Пророки совершали по Воле Всевышнего. Во всем служившие примером для людей, Пророки показывали своим раскаанием как нужно совершать тауба, совершать покаяние. Благо тауба было дано и Пророкам. И они на себе испытывали его влияние. Пророк Юсуф (aleyхиссалам) говорил: **«Я не оправдываю себя, ведь природа человека толкает его ко злу, если не смилостивится Господь мой. Воистину, мой Господь — Прощающий, Милосердный»** (Сура «Юсуф», 12/53). Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) говорил, что в день он сто раз совершает истигфар, просит у Всевышнего простить его.

Почему даже у Пророков возникает необходимость делать тауба, если они не совершают грехи? Скорее всего, это необходимость сердца. Пророк

(салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «Если бы вы не совершали грехи, Аллах создал бы такое общество, которое бы делало тауба и Он бы прощал их» (Муслим, Тауба, 10)

Может быть, тауба — это нить, с помощью которой человеческое создание поддерживает связь со Всевышним. Порядок в этом мире таков: для человека определены границы. И человек не должен нарушать эти границы. Но в человеке есть то, что постоянно толкает его выйти из указанных Аллахом границ... это нафс человека... и когда этот внутренний

Что накренилось в тебе и готово разрушиться? Что это за рана? Что так жжет твое сердце? Что тебя заставляет вздыхать: «Ах, если бы...» Что в тебе постоянно возрождает желание говорить: «ах, если бы этого я не сделал(а)».

Если постоянно нарушать границы, установленные Всевышним, может произойти отдаление человека от веры... И тогда руки, и язык, и уши, и сердце... все отдаляется от цели создания... все работает не на добро и созидание, а на зло и разрушение. В одном из повествований знаменитого Д. Руми рассказывается

подстрекатель поймает человека в свои сети, человек совершит грех. Но в момент совершения греха или после него... человек вдруг опомнится и воскликнет: «О, Господи, что я наделал?»...

То есть человек постоянно во внутреннем движении переживает взлеты и падения: грех-раскаяние, раскаяние-грех. Не совершать греха вовсе — сложнейшая задача для человека, но не направляться в сторону греха — первейшая обязанность его...

Если так, то должен человек найти золотую середину... Примерно так это может выглядеть: знать, что такое грех, его содержание, знать о сущности ширка и куфра, о грехах сердца, всех органов человеческого тела. Не относиться к греху поверхностно, не привыкать к совершению греха, не потерять чувствительность к греху, не забывать Того, Кто поставил границы, знать меру... И зная о Нем, Которому было достаточно слово «Кун» - «Будь», чтобы мы появились в этот мир, и нашим существованием обязаны Его Великой Воле, стараться строить в себе заново чувство «таква» - состояние высшей духовности и чистоты...

Грех — это то, что беспокоит, тревожит человека.

Обратись к своему сердцу. Посмотри, ощущаешь ли ты в нем разрушение, загрязнение, рану, карабкаешься ли ты или упал ... посмотри...

о падишахе, который вышел на охоту. Газель, на которую были нацелены стрелы падишаха, вдруг человеческим голосом обращается к нему:

- Аллах создал тебя не для того, чтобы ты стрелял в меня...

Пророк Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), характеризуя мусульманина, говорит, что, если человек искренне принял Ислам, то он не будет прелюбодействовать, не произнесет лжи, не будет брать чужого. Это означает, что если сердце связано с Аллахом, то не сможет человек совершать большие грехи... Иначе, если человек совершает эти грехи, то по меньшей мере забывает о Нем, или же думает, что дела его Ему неизвестны...

Ибрахим Адхам одному человеку, который попросил у него такое наставление, чтобы тот «носил его в своих ушах, как серьги», сказал следующее:

- Если совершаешь грех, то по крайней мере перестань питаться и пользоваться благами, дарованными Аллахом!

Человек говорит:

- В мире все блага дарованы Аллахом...

- Тогда знай же, что пользоваться Его благами и быть по отношению к Нему гордым, высокомерным и совершать грехи — такое деяние не приличествует существу, которое называется человеком... Когда

совершаешь грех, не стой на земле Аллаха, уйди куда-нибудь в другое место...

Человек:

- Все вокруг Его, куда же я пойду?

- Тогда жить на Его земле и совершать грех... приличествует ли это человеку? В таком случае, когда совершаешь грех, скрывай его от Аллаха!

Человек растерянно говорит:

- Аллах знает и видит все тайное и явное на земле... Как же я могу что-либо скрыть от Него...

- В таком случае, послушай, не стыдно ли тебе, о,

- В таком случае, что тебе мешает приготовить ответ здесь, на земле... не это ли пронизательность человека... В день Судный, если тебя будут бросать в горящий огонь... скажи им, что не пойдешь...

Человек удивился:

- Разве есть такая возможность... Кто будет смотреть на то, что я не хочу туда идти?

Аулия спросил:

- Ты все это знаешь, почему же совершаешь грехи? Кто хочет там Рая, здесь должен готовиться к нему. Кто хочет в Ад там, здесь будет совершать грехи. Ты

человек! Ты питаешься благами Им дарованными, на Его земле пребываешь, и совершаешь грехи, зная, что Он видит тебя... Это не делает чести тебе, о человек! Перед смертью попроси у Ангела смерти немного времени, попроси отсрочку и найдешь времени для раскаяния.

Человек отвечает:

- Тот, кто приходит за душой, не имеет права давать отсрочку. Время жизни предопределено... да и я буду в предсмертных муках, как найду время для раскаяния?

Ибрахим Адхам говорит:

- В таком случае, раскайся, пока Азраиль не пришел за тобой! Не трать время свое попусту... Как проживешь, так и умрешь... и в какое мгновение ты уйдешь неизвестно... Знать эти истины и не готовиться, разве это не показатель отсутствия ума, о, человек! Где твоя интуиция?!

Ибрахим Адхам продолжал:

-В могиле не давай отчет ангелам Мункару и Некиру!

Человек вздрогнул:

- Как это? Они обязаны меня допросить. И все равно должны добиться от меня ответа... любыми путями...

Ибрахим Адхам отвечал:

из которых? Кем хочешь быть, тем и будь: обитателем Рая или мучеником Ада?!

... Имам Газали ставит диагноз сердца, которое направлено в сторону греха и не может освободиться от него. По его мнению, человек продолжает жить в атмосфере греха по следующим причинам: не верит в вечную жизнь или сомневается; страсти и желания его настолько усилились, что он не в силах противостоять им; наслаждения и развлечения настолько заполнили его внутренний мир, что он пребывает в гафлете о существовании Судного Дня.

... Ахират - это долг в кредит. Этот же мир - как наличные деньги... Природе человеческой свойственно стремление иметь наличные деньги и чем скорее тем лучше, а то, что обещано в далеком будущем: далеко от глаз, и так же далеко становится и от сердца...

... Мумин должен каждый день стремиться делать тауба, однако плохо его дело, если он привык откладывать на потом. Перед каждым желанием своим он говорит, что сегодня выполняет его в последний раз и больше не будет...

... Человек зачастую склонен думать хорошо о своем будущем. Когда он оказывается во власти страстей, он думает так: «Аллах Таала простит меня», и всеце-

ло надеется на Его прощение. Все это ведет человека к самообману.

Имам Газали, опираясь на хадис Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), говорит, что мумин боится греха, как огромной горы, которая может на него упасть. Лицемер же легко относится к своим считает грехам: так, словно комар присел на кончик его носа и улетел...

Как из малых грехов вырастают грехи большие? Газали размышляет: «Человек, продолжая совершать малые грехи, очерняет свое сердце. Эти грехи, как капли воды, которая по капле точит камень. Через некоторое время сердце потеряет свою чувствительность к греху. Вторая причина, подвигающая человека к совершению греха — это то, что он не придает значения греху. Видеть малый грех как большой — это от Имана, видеть его малым, незначительным — от гафлета (забывчивости, беспечнос-

другого человека к совершению греха, направляет его, заставляет идти по пути совершения греха... Мудрые говорили о том, что самое плохое дело, который совершит один мусульманин по отношению к другому мусульманину, это если будет выставить грех, совершенный им, как незначительный, не будет придавать ему значения...

Мы живем во времена, когда совершение больших грехов стало очень простым и легким делом, а на маленькие грехи люди и вовсе не стали обращать внимание... Мы живем в то время, когда люди забыли свою связь с Создателем... Мы стали забывать, что есть границы, и перестали сожалеть о том, что мало стало тех, кто точно знает, где грань между запрещенным и разрешенным. Это страшное и опасное состояние. Человек должен иметь возможность услышать обращение к себе: «посмотри в свое сердце, послушай, что оно говорит тебе, одумайся». Должна

**Грех — это то, что беспокоит, тревожит человека.
Обратись к своему сердцу. Посмотри, ощущаешь ли ты в нем разрушение,
загрязнение, рану, карабкаешься ли ты или упал ... посмотри...**

ти). Это относится к недостаткам сердца. Гнев Аллах Таала, Его недовольство скрыто в одном из грехов. Возможно, в том грехе, который кажется человеку наиболее незначительным.

Когда человек начинает испытывать удовольствие от совершения грехов? А тогда, например, когда у него в голове крутятся такие мысли: «как ловко я его провел, обманул, накричал на него, взял из его имущества, заставил устыдиться», и считает совершаемое им греховное, как доблесть, смелость и достоинство, средством возвышения перед другими, формой геройства. Или же, совершивший недостойное думает, что грех его неизвестен никому и от этого успокаивается. Такое состояние тоже одно из серьезных заболеваний сердца.

Рассказывать о своем грехе, бахвалиться, выставять его на показ, гордиться, тоже своего рода большой грех... Подобное поведение подстрекает

остаться на сердце хотя бы одна маленькая неочерненная точка, островочек света, чтобы человек не разучился различать, где свет, а где темнота...

Жжет ли в груди... есть ли тоска по раскаянию... переживаем ли, если сделали что-то не то, что поступили по отношению к Создателю недостойно, по отношению к другому, по отношению к себе? Знакомо ли нам ощущение счастья от осознания того, что сегодня день был прожит без греха?... Тому, Кто подарил нам чистые дни, сможем ли вернуть хотя бы один день незамутненный грехом, чистый... сможем ли предстать перед Ним с хрустально — чистым днем!

Проживем наши дни без греха... Дни Рамадана без греха... Потом, быть может, войдет в привычку... ИншаАллах...

Аль-Му`изз

Аль-Му`изз - одно из 99 Прекрасных Имен Аллаха (Асмау-ль-хусна). Арабское слово "`изза", вошедшее в тюркские языки как "иззет", происходит от глагольного корня "`азза" и означает «величие», «слава», «достоинство», «могущество». Этот же корень в своей основе имеет Имя Аллаха - Аль-Му`изз, которое означает «Дающий величие, славу, достоинство и могущество». Всевышний Аллах, желая возвысить кого-либо из Своих рабов над другими, дает одному величие и почет, другому - превосходство и победу над врагами, третьему - богобоязненность и смирение.

Имя Всевышнего Аллаха Аль-Му`изз нередко упоминается вместе с другим Его Именем - Аль-Музилль, которое имеет противоположное значение: "делающий низким, презренным, ничтожным, побежденным". Во многих аятах Корана Аллах Всевышний говорит, что возданием неверующим за их гордыню послужит унижительное наказание, как в этой, так и в следующей жизни. "`Изза" - величие и превосходство принадлежат Аллаху, Его Посланнику (салляллаху алейхи ва саллям) и верующим. "Зилля" - унижение и позор — это удел шайтана и его друзей: кафиров и мунафиков.

Быть вместе с Посланником Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и мусульманами — величие для человека, ведь никто не сможет унижить того, кого возвеличил Сам Аллах. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: "Называйте меня раб Аллаха и Его Посланник", тем самым, подчеркивая, что главное не кто ты, а с кем. В противоположность Пророку, о своем "величии" говорил Фараон:

«Он [Фараон] сказал: "Я ваш Бог Всевышний!"» (Сура "Ан-Нази'ат", 79/24)

Величие может прийти к человеку через власть, богатство, знание, любовь, смирение, благое потомство, победу над врагами и собственным "Я"; через терпение, благодарность Аллаху и чистую душу. Величие в Судный День будет дано через милость Аллаха и Рай.

Человек может быть возвеличен среди людей или иметь высокую степень перед Аллахом, но высшее проявление Имени Аль-Му`изз — величие и в том, и в другом. Примером этому служит Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), о котором Аллах сказал в Коране: **«Мы возвысили упоминание твоего имени»** (Сура "Аль-Инширах", 94/4).

Имя Аллаха Всевышнего Аль-Му`изз отражается не только в человеке, но и в других Его созданиях. Небеса и звезды возвышены над землей, растения над неодушевленным миром, животные над растениями. Медь не догонит по ценности золото... Аллах разделил свои творения, возвысив одни над другими. В этом заложено много секретов, известных и недоступных.

Человек — венец всех творений, наместник Аллаха. Обитатели земли и небес подчинены ему и даны в услужение. Человеку оказана великая честь, и он должен ее оправдать: быть скромным, помнить, что Тот, кто его возвеличил, может принизить, помнить, что поклоняться надо только Ему. Поистине, нет величия большего, чем быть истинным рабом Аллаха.

О Аллах, о Му`изз! Возвысь нас в обоих мирах! Подарив веру, не дай споткнуться и потерять её! Удержи нас от низости неверия и грехов, возвеличь нас служением! Аминь!

Скажи: **"О Аллах, Владыка Власти! Ты даруешь власть, кому желаешь, и лишаешь власти кого желаешь; и возвеличиваешь, кого желаешь, и унижаешь, кого желаешь. В Твоей руке (власти) благо, поистине - Твое могущество над всем сущим!"** (Сура али-Имран, 3/26).

Кто желает величия — все величие у Аллаха! (Сура "Фатыр," 35/10).

ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ АДА

« حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ »

Со слов Абу Хурайры (радыяллаху анху) передают, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «Ад скрыт за страстями, а Рай — за тем, чего не хочется (нафсу)» (Бухари, “Рикак”, 28; Абу Давуд, “Суннат”, 22; Тирмизи, “Джаннат”, 21).

Объяснение хадиса

В этом сжатом, но ёмком (“джавамиуль-калим”) высказывании Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) утверждается важность необходимости противостояния страстям и своему нафсу (низменному, плотскому человеческому началу). Поистине путь в Ад украшен дьяволом и привлекателен для нафса, но тот, кто по нему пойдет, будет обманут. Человека, попавшего в сети собственных страстей, ждет адский огонь.

Рай — это обитель нескончаемого счастья. Но путь к нему лежит через ибаду, трудности и лишение, которые угнетают нафс. Ему трудно, он не хочет все это переносить, и идет к собственному спасению через силу. Такая борьба, которую также называют «джихад с нафсом», играет важнейшую роль в жизни человека.

Если предоставить нафс самому себе, он как неразумное дитя, тотчас предастся удовольствиям, не задумываясь о завтрашнем дне. Но нельзя обманываться сиюминутными прихотями и идти у него на поводу. Надо уметь сдерживаться и направлять себя на путь здравого смысла и благочестия, ведь только так можно достичь счастья истинного.

Уроки из хадиса

1. Путь в Рай лежит через трудности и умение преодолеть себя.
2. Борьба с собственным нафсом - причина спасения от огня.
3. «Истинная борьба не в защите своих желаний, а в их обуздании». Результатом такой борьбы будет удовлетворение всех желаний в Раю.

« إِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ »

Адий бин Хатим, (радыяллаху анху), говорил что слышал от Пророка, (салляллаху алейхи ва саллям), как тот сказал: «*Защитите себя от Ада хотя бы половинкой финика!*» (Бухари, "Адаб", 34; "Закят", 10; "Рикак", 51; Муслим, Закят, 66-70).

« مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيَكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجَمَانٌ:
فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى
إِلَّا مَا قَدَّمَوْا يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ
فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ »

В другой версии этого хадиса говорится, (Бухари, Закят, 10; "Рикак", 31; "Таухид", 36; Муслим, "Закят", 97) что Адий бин Хатим (радыяллаху анху) слышал от Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) как тот сказал: «*С каждым из вас Аллах будет говорить без переводчика. Когда человек посмотрит направо, то не увидит ничего, кроме того, что приготовил себе (для Судного Дня). Когда посмотрит налево, то не увидит ничего, кроме того, что приготовил себе (для Судного Дня). А когда он посмотрит вперед, то не увидит перед собой ничего, кроме Ада. Так защитите себя от него хотя бы половинкой финика, а если не найдете и этого — то добрым словом!*»

Объяснение хадиса

Воскрешение и отчет за прожитую на этом свете жизнь — истина. В Судный день, когда без всякого переводчика или завесы человек предстанет для ответа перед Аллахом, он начнет справа и слева искать вокруг себя то, что могло бы его спасти, но увидит только свои деяния, совершенные прежде, а перед ним развернется Ад. «*Защитите себя от Ада хотя бы половинкой финика!*» - советует Пророк. Садака укрощает адский огонь и служит щитом от наказания. Выражение «Половинка финика» - указывает на то, что будет зачтено даже самое малое подаяние. А если нет совсем ничего, то милостыней может послужить доброе слово. Каждое благодеяние играет важную роль в защите человека от Ада. Садака — олицетворение добра в Исламе. Не важно, в каком виде или количестве дается садака, главное — результат. Ведь любому подаянию, в чем бы оно не заключалось, предшествует намерение совершить добро. И каждый мусульманин, должен готовиться к отчету и совершать благодеяния, используя любую предоставленную ему возможность.

Уроки из хадиса

1. По мере возможности стараться давать садака - означает готовить себя к Судному Дню. Для этого подойдет хотя бы половинка финика или даже стакан воды.
2. Для того, чтобы было легче ответить в Судный День, свою жизнь надо украшать благодеяниями — ведь тогда только они принесут пользу.
3. Аллах Всевышний в Судный День обратится к Своему рабу напрямую, без переводчика. Чтобы суметь ответить достойно, готовиться к этому надо заранее.

Хамидулла бине Фатхулла Альмушев и его Хадж-наме

Личность Хамидуллы бине Фатхуллы Альмушева — видного татарского религиозного деятеля, богослова и педагога по своей значимости, без сомнения, стоит на одном уровне с такими известными деятелями как Шигабутдин Марджани, Ризаэтдин Фахретдин, Габдулла Буби, Фатих Карими. Однако о нем стали говорить сравнительно недавно.

Из биографии

Хамидулла бине Фатхулла Альмушев родился в 1855 году в селе Петряксы Алатырского уезда Симбирской губернии. Жители села отличались своей религиозностью. И ещё в 1859 году в Петряксах действовало четыре мечети, а в первой четверти XX века их число достигло семи. Именно в такой обстановке рос и воспитывался Хамидулла Альмушев.

Его отец Фатхулла-бабай решил дать сыну

религиозное образование и отправил его в Бухаре, где в то время его родной брат Тахир служил муллой в одной из местных мечетей. В Бухаре Хамидулла Альмушев изучает мусульманскую теологию, арабский, персидский и тюркский языки, историю, философию, астрономию, географию, математику, медицину, эстетику. Закончив учёбу в Бухаре, он продолжает углублять свои знания в области мусульманской теологии. В течение 10 лет он получал образование в учебных заведениях Средней Азии. В последствии ему предложили работу в одном из медресе Петербурга. Там же он отслужил и срочную воинскую службу в качестве полкового муллы.

Проведя часть жизни в северной столице, занимаясь преподаванием, он по просьбе односельчан в 90-х годах XIX века возвращается на родину

— в Петряксы, где получает место имам—хатыба и мудarrisа в мечети четвертого прихода.

Хамидулла Альмушев обладал многими достоинствами. Он наизусть знал Коран, писал исторические очерки, размышления об Исламе, делал записи о жизни народов Востока. Хамидулла—хазрат был в хороших отношениях со многими известными деятелями татарского общества того времени. Известно, что он вел активную переписку с Ризой Фахретдиновым и встречался с ним во время своих поездок в Оренбург. После окончания учебы в Бухаре вернулся домой и вскоре отправился на год в Хиджаз. Два раза совершил Хадж. Отличался высокой ученостью и хорошим характером, был незаменимым человеком для мусульман своей местности...

В 1899 — 1901 гг. Хамидулла Альмушев совершает паломничество (Хадж). Впрочем, это не был хадж в привычном понимании. Проезжая по пути через множество стран (по территории современных Польши, Венгрии, Турции, Греции, Ливана, Сирии, Палестины, Египта и др.), он всюду посещает местные достопримечательности, которые описывает с тщательностью путешественника—первооткрывателя. Наибольший интерес у него вызывают памятники, которые так или иначе связаны с Исламом, историей мусульманской религии, ее видными деятелями.

По воспоминаниям потомков Альмушева, в Египте Хамидулла-хазрат познакомился с Мусой Бигиевым, учившимся в это время в «Аль-Азхаре». Доказательством этого служит тот факт, что, описывая в своем дневнике встречу с Бигиевым в Медине, Хамидулла хазрат пишет о нем как об уже знакомом человеке.

Необходимо заметить, что эта длительная поездка состоялась во многом благодаря материальной поддержке его хорошего петербургского знакомого — депутата и миллионера Мухаммад-Галима Максудова. Максудов не только профинансировал саму поездку, но и оказывал материальную поддержку семье Альмушева во время совершения им Хаджа. Максудов и Альмушев были хорошими друзьями. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что дети Максудова учились в Петряксах у Хамидуллы — хазрата. Об особом доверии Максудова к Альмушеву

говорит и то, что он отправил с ним в Мекку своего старшего сына Ибрагима.

Однако Ибрагим Максудов вернулся на Родину сразу по совершении Хаджа, а Хамидулла — хазрат пробыл в Хиджазе еще год. Во время пребывания на Священной земле Хамидулла Альмушев продолжал совершенствовать свои знания — посещал алимов, хазратов, брал у них уроки. В течение этого года Хамидулла — хазрат не терял связи с семьей — переписывался с супругой Гильмикамал. Одно из ее писем и прибавило к счастью совершения Хаджа и учебы в колыбели Ислама еще и радость от рождения сына. Письма Альмушева домой полны нежной любви к своему семейству.

Когда Хамидулла — хазрат вернулся в деревню, его сыну Муниру был уже год. В Петряксах Хамидулла — хазрат долгое время преподавал в медресе — обучал детей чтению Корана. «Медресе Хамидуллы», разместившееся в небольшом здании и просуществовавшее до 30-х годов XX века, привлекало жителей как центр учености. В 1907 году он основал школу для девочек. Где преподавали (предположительно под руководством его супруги Гильмикамал — абыстай) его дочери Магсума и Сафия.

Дети Хамидуллы Альмушева продолжили дело отца. Старшие дочери, Магсума (1894-1949) и Сафия (1897 -1984), окончив в Касымове школу для мусульманок Фатымы — абыстай и, вернувшись к родителям 1907 году, сами стали преподавать в школе односельчан, выделив под классы часть своего дома.

Трагической была судьба Мунира Альмушева (1900-1952), единственного сына Хамидуллы — хазрата. Получив начальное образование в мектепе отца, десятилетним мальчиком он уехал в Казань, где учился в медресе «Мухаммедия». Вернувшись домой в 1915 году, стал помогать отцу по службе в мечети. В 1934 году его арестовали по обвинению «контрреволюционной деятельности» и приговорили к трем годам исправительных работ на строительстве Волга — Донского канала. В 1937 году он был вновь арестован и осужден на 10 лет исправительно — трудовых лагерей на Колыме. Вернувшись через 15 лет с каторги слепым, Мунир

прожил всего два месяца.

Тридцать семь лет Хамидулла Альмушев прослужил имамом мечети в родной деревне. Он был образцовым имамом. Подлинным духовным наставником односельчан. Учил детей в школе и у себя дома, наставляя на путь истинный прихожан, своей жизнью подавая им пример мусульманина, беззаветно исполняющего предписания своей религии. Его приглашали в другие деревни уезда совершать обряды, выступать с проповедями в мечетях. С его благословения в селе открылась первая школа колхозной молодежи, первая светская школа. И в годы гонений на религию Хамидулла — хазрат продолжал занятия в школе при мечети, подготовил немало молодых людей, посвятивших себя служению Исламу. Среди них, например, уроженец деревни Шубино (территория современной Нижегородской области) Ахметзян — хазрат Мустафин, с 1956 по 1986 годы исполнявший обязанности имам-хатыба Соборной мечети Москвы, то есть фактически возглавлявший единственную на тот момент мечеть Центральной России.

О Хадж-наме

Хадж-наме — рукопись самого Хамидуллы бине Фатхуллы, которая ныне хранится в Петряксах в семье его наследников. В оригинале рукопись представляет собой 44 листа с текстом на одной стороне страницы. Основная часть текста написана на старо татарском литературном языке, который представляет собой смесь арабо — персо — турецких слов, словоформ и синтаксических оборотов. В тексте имеются значительные вкрапления (в основном стихотворные) на арабском и персидском языках, которые здесь приведены в русском переводе. Высокая образованность Хамидуллы — хазрата хорошо видна при знакомстве с оригинальным текстом Хадж-наме. Пользуясь достаточно сложной арабо — персидской лексикой, он практически не совершает ошибок и лишь в редких случаях допускает пропуски точек или других диакритических знаков. Текст Хадж-наме невероятно богат фактическим материалом. В нем упоминается

десятки имен собственных, географических названий, исторических событий, терминов тесно связанных с реалиями жизни мусульман Ближнего Востока конца XIX века. Автор не раскрывает значения этих слов, подразумевая, что они должны быть понятны грамотному татарскому читателю того времени.

Посещая разные страны и города, Хамидулла — хазрат старается изучить и детально описать традиции, культуру, быт, нравы их жителей. Он дает свою оценку учебным заведениям того времени, встречаясь с выдающимися деятелями этих стран, Хамидулла — хазрат дарит им книги своего сочинения,

руководствуясь желанием рассказать о мусульманах России, и о нашей стране как самом северном форпосте Ислама в мире.

Произведение Хамидуллы бине Фатхуллы Альмушева несомненно открывает новую страницу в истории татарского духовного прошлого, заставляет несколько иначе взглянуть на многие, казалось бы, хорошо известные вещи и понятия.

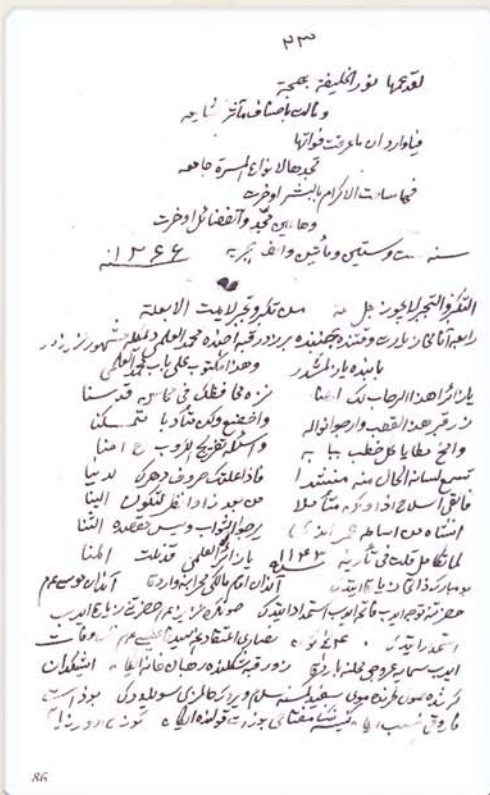
Из Хадж-наме (в сокращении)

О, Открывающий! О, Всезнающий!

18 раджаба 1317 года по хиджре (6 декабря 1899г.) я, ничтожный раб Божий, мулла Хамидулла бине Фатхулла, направился в хадж. Из деревни Батыршах (Петряксы) я намеривался поехать в

Петербург, чтобы справить себе заграничный билет. Там я планировал остановиться у достопочтенного мирзы Мухаммад — Галима.

Итак, в понедельник ровно в десять часов я покинул свой дом. Близкие, родственники и знакомые пришли проводить меня в дальний путь и благословить на это богоугодное дело. Народу собралось немало — был произнесен азан, прозвучали слова напутствия. Старшая сестра и ее муж доехали со мной до Алатыря. На следующий день 7 декабря в 11 часов вечера в Алатыре я сел в машину (на поезд) во 2-й класс. Во время прощания с родственниками и близкими были прочитаны полагающиеся молитвы, и вот я в пути...

Десятого декабря я прибыл в Петербург и приветствовал благословенную обитель вышеупомянутого мирзы Галима. Да благословит Аллах их за заботы — встретили меня приветливо и дружелюбно...

... 27 декабря я и Ибрагим бине Мухаммад — Галим отправились в хадж из Петербурга. За билет 2-го класса до Вены (через Варшаву) было уплачено 23 рубля. На вокзал мы и провожающие нас лица прибыли после полуденного намаза. Ровно в час дня машина тронулась и начала свой путь до Варшавы. Были произнесены азан и сура

«Фатиха» («Открывающая»). Да будут они услышаны Аллахом! Мулла Гарифулла и Сафа сопровождали нас еще две три остановки (а потом сошли). Аллах Всевышний, только в твоих руках успех нашего путешествия и удачного возвращения на родину!

В Варшаву мы прибыли 28 декабря и остановились в одном из французских отелей. Несколько дней отдыха мы решили посвятить экскурсиям по городу. За один вечер расходы наши составили 18 рублей на двоих. Ровно в час дня 29 декабря мы сели на скоростную машину и направились в выше упомянутый город Вену. За проверку и обработку паспортов взяли по рублю шестьдесят копеек с каждого билета. (Надо сказать) что еще в Варшаве мы представили билеты консулу, за что также заплатили по рублю.

На границе мы пересели на венский поезд... Трид-

цатого декабря в семь часов мы были в Вене. Здание вокзала благоустроено, прибрано. Что меня еще поразило? (Увиденные здесь) лошади и коровы необычайно стройны и красивы — сразу видна поро-

да. Не везде в России повстречаешь таких лошадей также быков. Возможно, причина кроется в отсутствии в нашей стране крупных торговых фирм, (которые занимались бы их продажей). (а в Вене) коммерсантов и различного торгового люда бесчисленное множество.

... Ровно в час мы прибыли в Венгерский город Будапешт. Всю дорогу (я наблюдал за пейзажем) — поверхность земли ровная, без возвышенностей. Редко увидишь что-то наподобие леса, да и рек не особенно много. Хотя расстояние между Веной и Будапештом довольно — так и приличное, поезд лишь дважды делал пятиминутные остановки.

Прибыв в Будапешт, мы сошли с поезда. Здесь также не нашлось никого, кто понимал бы наш язык. В то время, когда мы стояли в полной растерянности, к нам подошел мужчина, на голове которого красовалась фуражка, украшенная (золотым) галуном. «Господа, вы куда направляетесь?» — спросил он (по-турецки). Мы объяснили ему цель нашей поездки.

... Потом он отвел нас в дорогой ресторан и сообщил, что мы здесь

сможем заказать все, что пожелаем. Я не стал есть, поскольку держал пост. Я объяснил (офицеру), что

мне надобно сделать омовение перед намазом. Он сказал, что скоро подойдет служащая ресторана, которая и отведет меня в надлежащее место. Так и случилось, через некоторое время появилась мадам, которая проводила меня в туалетную комнату. Меня поразила красота и чистота этого помещения. Все четыре стены комнаты были увешаны огромными зеркалами. А (в кране) текла горячая вода, которая нагревалась с помощью специальных машин. Через пол часа, совершив омовение и прочитав намаз, я вышел из комнаты. Появившаяся мадам взяла за услугу сумму, равную нашим двадцати копейкам.

Город Будапешт выглядит вполне чистым и ухоженным. Возможно, это оттого, что он не является крупным торговым центром...

... Что касается семичасового пути от Белграда до Софии, то он пролегал большей частью среди гор и рек, которых не мало в этой местности. А наш поезд, состоящий из нескольких вагонов, извивался среди них как лента. В пути мы с удовольствием наблюдали за величественными горами и удивительными пещерами.

А еще между этими двумя пунктами протекает река Дунай. Путь из Софии в Стамбул проходит через прочный, добротный двусторонний мост. Река, протекающая под мостом, пожалуй, будет поуже нашей Волги. Ее вода чиста и прозрачна. Скорее всего, по своим размерам она схожа с Невой, хотя ее течение гораздо быстрее.

Через час—два езды (поезд сделал остановку) на большой узловой станции. Оказалось, что именно здесь делают пересадку на парижское направление. Поэтому, наверное, на наш стамбульский поезд поселилось немало французов.

...Первого января (1900г.) в час (местного времени) мы наконец-то достигли Стамбула. Сердце переполнилось радостью! После таможенного осмотра нашего багажа и документов возникли проблемы. Под предлогом, что на наших билетах отсутствует печать (турецкого) консула, наши

документы были изъяты до утра, а самих нас отправили восвояси. Мы попросили извозчика отвести нас в крымский отель, но он, решив что мы ничего не понимаем, отвез совсем в другое место. После того, как выяснилось что это не крымский отель, я сказал Ибрагиму, что надо требовать отвезти нас туда, куда мы хотим. В конце концов, крымский отель был найден. Оставив там свои вещи, мы отправились на намаз—таравих в мечеть Махмуд-паши. Во дворе мечети мы обратили внимание на то, что место для омовения было оборудовано хорошими (водопроводными) кранами. Множество людей сидело возле них и совершали обряд омовения. «Баракалла!» — осталось произнести нам. — «Как же высока роль Ислама в здешних местах!». Подойдя ближе к дверям самой мечети, мы увидели, что над ней самым изящным подчерком были начертаны

слова обращения к Аллаху. Что за прекрасные люди оставили нам эти надписи?

Пройдя через ряд дверей, попадаешь в вестибюль (мечети). Высоко наверху, на потолке, с двух сторон подвешены светильники. Затем идут две лестницы. В саму мечеть ведут две довольно-таки культурные лестницы, которые расположены по

двум сторонам от входа. Поднявшись по ним, мы вошли в мечеть. Если в вестибюле мы удивлялись красоте одного единственного светильника, то в зале перед нами предстала совершенно удивительная картина: по всей окружности потолка на цепях было подвешено целых восемьдесят пять таких светильников! Кроме того, на каждой из четырех стен было прикреплено еще по пять светильников, вокруг которых были развешаны еще несколько (мелких) источников света. А сам зал разделен на восемь помещений.

Две большие восковые свечи, помещенные с двух сторон от михраба, зажигаются за пять минут до начала намаза—ясту. Справа от входа — специальная платформа для муэдзинов. Перед каждым намазом они трижды читают сурю «Ихляс». Их чтение

оставляет желать лучшего. Они не соблюдают ряд правил таджвида (не выдерживают положенных пауз). Однако их имамы (все) Коран — хафизы. Всего светильников в мечети мы насчитали около пятисот. Интерьеры мечети украшены большими шелковыми полотнищами. Прочитав намаз, мы удовлетворенные вернулись к себе в гостиницу. ... Чуть позже мы решили сходить в баню. Поскольку мы пошли в мусульманскую баню — там все соответствовало исламским традициям и выглядело достаточно чинно и смиренно. Обмотавшись простынями, мы попали в руки банщика, который вымыл каждого из нас самым тщательным образом. Чистые и с хорошим настроением мы вышли из бани, помывка в которой нам обошлась в одну меджиди. На второй день мы с Ибрагимом посетили мечеть Айя-София. Не хватит слов, чтобы описать великолепие этого храма! Бывает, что вечерами здесь

зажигают до пяти тысяч светильников! Куда ни глянь — всюду сидят хафизы, занятые рецитацией Корана... На третий день мы посетили мечеть султана Ахмеда и прочитали — там намаз-таравих. Во время намаза нас постоянно отвлекали голоса играющих внутри детей. Я попытался узнать — почему детям разрешают играть в

храме. Оказывается, близость этой мечети к Айя —Софии когда-то вызвало опасение, что люди будут обходить ее стороной. Решили узнать мнение самого султана Ахмеда. На что тот дал ответ: «По крайней мере, там будут играть дети. В любом случае, мечеть — очень красива. С одной стороны имеется (специальная) комната для женщин, поэтому они приходят читать намаз в мечеть. Оказывается, в Стамбуле (в порядке вещей), что женщины посещают мечети.

На четвертый день намаз-таравих мы читали в мечети султана Мухаммада аль-Фатиха. В глаза сразу бросились дорогие и красивые шелка, (которыми были убраны интерьеры мечети). По завершении намаза мы посетили усыпальницу самого достопочтимого султана Мухаммада-Фатиха, которая находилась тут же, на территории мечети, со стороны киблы... После завершения (осмотра) я

записал некоторые превосходные качества султана Фатиха. Как-то после строительства собрались здесь (мусульмане), что бы прочесть намаз-аср. Пришел и — сам султан. «Есть ли среди вас достойные, кто на протяжении жизни ни разу не пропустил намаз — суннат перед намазом — аср?» — спросил он у присутствующих имамов. Оказавшись в замешательстве, никто из них так и не решился предстоять — имамом. В конце концов, эту обязанность пришлось исполнить самому султану. (Впрочем), все достоинства этого человека подробно описаны к книгах.

В дни священного Рамадана во всех мечетях (Стамбула) после намаза—аср и самого захода солнца имамы читают проповеди. На седьмой день мы посетили подземную мечеть, которая располагается в районе Галата. Здешние хафизы вплоть до пятницы (непрерывно) читали суры «аль-Сафат» и «Йа-син».

Правда сам пятничный намаз имам-эфенди прочел довольно средне...

После совместного чтения посвящения (дуа) был сделан небольшой перерыв. Потом с усердием и — энергией я прочитал специальную — молитву в честь мусульманских деятелей нашей России. Пусть Аллах (услышит эту молитву) сохранит нас от козней и происков злобных людей! В тот же день —

мы посетили и господина нашего Халида ибн Зейда, который был похоронен (в Айюбе)... Со стороны — киблы на небольшой площадке полностью написан (высечен) Коран, (но) написание не возможно прочитать из-за того, что буквы очень мелкие... В «Кадер кичэсе» мы вновь посетили мечеть Айя—София. Куда ни глянь — в каждом углу, в каждой нише расположились шейхи суфийских орденов кадарийя, рифайия, накшбандийя. Сидят и читают свои зикры. В разных местах мечети расположились Коран — хафизы, занятые рецитацией Священной Книги. И все это продолжалось до самого восхода солнца! Одному Всевышнему известно сколько, но по моим подсчетам здесь собралось не менее 50 тысяч человек».

*(Продолжение в следующем номере. Текст печатается с разрешения родственников автора. Источник: Х.Альмушев. "Хадж-наме". Н.Новгород: Издательский Дом "Медина".

ПОСТ И НАМАЗ – УСЛАДА ДУШИ

■ Усман Тахир

В мекканский период мусульмане более всего были заняты заботой о душе и вере. В это время в их сердцах укреплялся росток веры. Жизнь их находилась под постоянной угрозой, их лишали имущества, но они стойко стояли на защите своих духовных ценностей. Ничего второстепенного не было в их жизни: ни склонности к развлечениям, ни погони за земными благами и статусом, ни потакания праздному нафсу. Они жили так, словно перед ними широко развернулась панорама Судного Дня. Поэтому они соответствующим образом орга-

низовали свой быт, довольствовались малым и всем существом своим отдались осуществлению своего главного предназначения — быть рабом Аллаха. После переселения в Медину, жизнь мусульман вошла в свое русло. Всевышний наградил их баракатом. Мусульмане обрели материальное благополучие. И именно в этот момент, когда приближался месяц Рамадан второго года Хиджры, Всевышний Аллах сделал пост обязательным для мусульман. Сначала Всевышний обращается к верующим: «О, те, которые уверовали! Пред-

писан вам пост» (Сура «аль-Бакара», 2/183). Затем в аяте говорится о том, что пост был предписан и предшествующим племенам и народам. А в следующем аяте указывается срок обязательного поста: **«Он предписывается вам на считанные дни»** (Сура «аль-Бакара», 2/184). Великая мудрость заключена в повелении соблюдать пост. Пост — это воздержание, своего рода отстранение на определенное время всего мирского от человеческой души, совершаемое усилием воли с великой целью — достичь одобрения Всевышнего. Мусульманин в течение месяца от рассвета до заката воздерживается от пищи. И это лишь одна грань поста. Универсальная же цель поста — взять под контроль нафс, являющийся причиной всех духовных недугов. Нафс победить — сложная задача. В одном из преданий рассказывается об упорном невежестве нафса. Когда он создавался, то был подвергнут различным испытаниям. Однако он не соглашался быть покорным: «Ты — это Ты. Я — это Я» — говорил он Всевышнему. Смирился же он только после того, как испытал голод. Только оставшись голодным, он признал свою беспомощность. Таким образом, голод, воздержание — одни из самых действенных методов по обузданию нафса. Сытость же усыпляет сердце, и тогда пышным цветом в человеке расцветают духовные болезни. Сытость делает человека самодовольным, высокомерным, черствым (сытый не сможет понять состояние голодного), безудержным на страсти и низменные чувства. Сытый человек — расслабленный и ленивый, тяжелый, сонный, бесцельный, зачастую, больной физически и духовно, не умеющий ничем поделиться. Голод же — это бодрость, легкость, освобождение от низменных желаний, здоровье.

Доза голода в жизни человека тоже должна быть разумной. Если держать пост непрерывно, то не будет в этом пользы ни душе, ни телу. Ведь если что-то делать постоянно, человек к этому привыкает и это действие перестает оказывать на него влияние. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) остановил одного из своих учеников, который было вознамерился держать пост до конца своей жизни. Когда нафс перестает диктовать свои испорченные нравы и желания, человеку становится легче оценить блага, которыми он обладает. Мусульманин тогда находит массу поводов быть благодарным. Поистине, каждый из нас окружен неисчислимыми богатствами!

Пост — это школа воздержания не только от еды.

Воздержание от еды — не столь сложное дело по сравнению с тем арсеналом дел по самоконтролю и самосовершенствованию, самовоспитанию, которые есть у человека, желающего духовно расти и развиваться. Пост учит воздерживаться от пищи, которая в обыкновенное время, вне дней Рамадана, является разрешенной. Одновременно пост обучает человека воздерживаться от всего, что является греховным. И здесь Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) нравственность в человеке ставит превыше любого деяния, говоря: *«Тот, кто не откажется от обмана и лжи, — (пусть знает, что) Всевышний Аллах не нуждается в отказе от еды и питья»* (Абу Дауд, «Савм», 236).

Духовное наслаждение от поста — одно из самых утонченных наслаждений верующего человека. Душа в это время обретает покой и умиротворение. И тем, кому, поистине, довелось оценить достоинства поста, не хотели бы расставаться с Рамаданом никогда. Условия же земной жизни диктуют человеку свои правила, и тогда ему лишь необходимо приложить усилия и знания, чтобы остальные 11 месяцев провести в духовной атмосфере месяца Рамадан. Намаз — духовное вознесение мумина — поможет поддержать это духовное окрыление в течение года. Всевышний Аллах в Коране говорит: **«О, те, которые уверовали! Обретайте поддержку терпением и молитвой»** (Сура «аль-Бакара», 2/153). Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) в любых жизненных ситуациях прибегал к совершению намаза. Когда мумин совершает истинный намаз, все мирское отдалается от него. Верующий остается наедине со своим Создателем. Во время намаза нельзя заниматься чем-либо помимо намаза, как например, совершая пост, мусульманин может продолжать заниматься своими мирскими делами. Намаз требует полного сосредоточения, в намазе человек полностью должен посвящать себя молитве. Намаз — это утешение сердцу, отдых от жизненных бурь, пища и целебное снадобье души. Мир, покой и одухотворенность, приобретаемые в намазе, несравнимы ни с чем. Ценность намаза в этой жизни подобна ценности видения Всевышнего в Раю.

Пост, намаз, зикр, чтение Корана, совершение добрых дел, садака, закят, чистое намерение — это все услада души, покой и ощущение тихого, уютного и прочного счастья... Да наградит нас Всевышний радостью осознать это и пережить. Аминь!

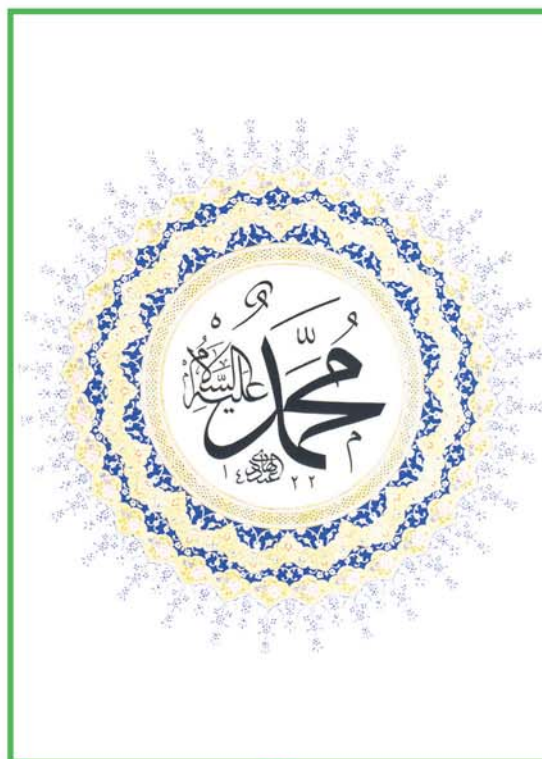
ЛУЧШИЙ ИЗ ЛЮДЕЙ: ТОНКОСТИ НАМАЗА

■ Хасан Камиль Йилмаз

Намаз — самый главный обряд мусульман. В хадисе-кудси Всевышний так говорит: «Пятикратную молитву Я сделал твоей умме обязанностью. Я обещал тому, кто будет своевременно выполнять ее — Рай, а тому, кто не будет выполнять ее — я не обещал ничего» (Ибн Маджа, «Икамату-с-салят», 194).

Намаз стал обязанностью мусульман за полтора года до Хиджры (переселения Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) из Мекки в Медину), в ночь Миладж. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям), опираясь на откровение, обучал правоверных всем тонкостям совершения намаза. Он говорил о том, чтобы сподвижники совершали намаз, во всем следуя его примеру. Так сложились намазы фарды, ваджиб и нафилъ (дополнительные).

Совершение намаза для Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) было частью его жизни и существования. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ни при каких обстоятельствах не пропускал намазы. В одном из хадисов Айша (радыяллаху анху) передавала: «Расулюллах разговаривал с нами и мы

разговаривали с ним. Но когда наступало время намаза, то он уже словно не знал нас... всем существом своим обращаясь к Аллаху» («Фадаиль Амаль», 303). Однажды к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) подошел его сахаб, отправляющийся в другую местность и просил Пророка: «О, Расулюллах! Посоветуй мне что-нибудь такое, что я бы

запомнил и никогда не забывал». Пророк сказал ему: «Завтра ты отправишься в страну, где очень мало людей поклоняются Аллаху. Старайся там как можно больше совершать намазы» (Вакиди, 2, 758). Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) совершал намаз сразу же с наступлением времени молитвы. Он находил в молитве покой и умиротворение. Будь то радостное событие или же сообщение о беде, первым делом Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) обращался к намазу. Хузайфа (радыяллаху анху) рассказывал, что когда Посланник Аллаха сталкивался с трудностью, он совершал намаз. При каждом удобном случае Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) стремился время заполнить молитвой, он совершал много дополнительных нама-

зов. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) и во время походов помимо обязательных намазов совершал дополнительные. Али (радыяллаху анху), рассказывая о битве при Бадре, коснулся темы намаза Пророка (салляллаху алейхи ва саллям): «... Хорошо помню, как в ту ночь мы все заснули крепким сном. Не спал только Посланник Аллаха, так как он до рассвета со слезами на глазах молился Аллаху» (Ибн Хузайма, 2, 52).

По свидетельству сахабов, когда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) совершал намаз, иногда было слышно, как он плачет. Айша (радыяллаху анху) говорила о том, что когда Посланник Аллаха совершал намаз, из его сердца время от времени доносились звуки, как из кипящего котла (Абу Давуд, «Саят», 157).

Пророк совершал молитву таким образом, как совершают ее теперь мусульмане, следуя его примеру. У него были особые предпочтения при совершении намаза: он первый ракат совершал дольше, чем второй, во время утренних намазов он читал суры «Таквир», «Каф», «Вакия», «Ясин». В пятницу же во время утреннего намаза он читал суры «Инсан» и «Саджда». Во время обеденного полуденного намаза (зухр) и послеполуденного намазов обычно читал суры «Лайль», «Бурудж», «Тарик», «Аср». Во время вечернего намаза он читал суры «Тур» и «Мурсалат». Иногда Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) во время вечерней молитвы в первом ракте читал суру «Кафирун», а во втором ракте — суру «Ихляс». Ночной намаз его был украшен сурами «Духа», «Тин», «Мунафикун», «Аля», «Аляк». При совершении витр намаза суры он распределял следующим образом: в первом ракте он читал суру «Аля», во втором — «Кяфирун», в третьем — «Ихляс». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) затрачивал одинаковое количество времени на выполнение каждой части намаза. Прекрасный тому пример описание намаза тахаджуд, совершаемого Пророком.

Во время намаза тахаджуд Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) погружался в молитву глубоко и надолго. То есть всегда те намазы, которые он мог совершать один, он совершал долго. Хузайфа (радыяллаху анху), вместе с Пророком Мухаммадом (салляллаху алейхи ва саллям) совершавший ночные нафиль-намазы, рассказывал: «Как-то ночью я встал рядом с Пророком Мухаммадом для исполнения ночного намаза. Он начал молитву с чтения суры «Бакара». И во время намаза я подумал про себя о том, что когда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) дойдет до сотога аята, он сделает рукуу — поясной

поклон. Но Пророк продолжил чтение. Тогда я подумал о том, что он, читая эту суру, сделает два ракята, но Пророк не останавливался. После я подумал, что Пророк закончит первый ракат этой сурой. Но он начал читать суру «Ниса», дочитав которую он перешел к суре «Али Имран». Суры эти Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) читал медленно, погруженный в смысл произносимого, он в тех местах, где нужно восхвалять Аллаха, восклицал «Субханаллах»; где нужно было просить защиты от наущения шайтана произносил: «аузубиллях». Только дочитав суру «Али Имран», Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) перешел в положение рукуу, произнося «Субхана Раббиль азым» и оставался в этом положении столько, сколько стоял в кяме, читая суры первого ракята. Затем он выпрямился произнося слова «самиаллаху лиман хамидах, Раббана лякаль хамд». Немного постов прямо, он совершил земной поклон, во время которого произносил слова «Субхан рабияль аля». В этом положении он находился столько же времени, сколько читал суры» (Муслим, «Саятуль-Мусафирин», 203).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) придавал особое значение коллективному совершению намаза. Он подавал пример и все намазы совершал в мечети вместе с остальными сподвижниками. Пророк говорил: «Больше всех ждет вознаграждение тех, кто живет далеко от мечети. Мусульманин, дожидаящийся в мечети имама, чтобы совершить коллективный намаз, достоин большего вознаграждения...» (Бухари, «Азан», 31). Привычка и желание выполнять намаз в коллективе являются признаком истинного мусульманина. Подобная привычка приравнивается к такому богоугодному делу, как возведение мечети. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) даже в самый последний день своей жизни совершал намаз вместе со своими сподвижниками.

С приходом месяца Рамадан Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) углублялся в совершение поклонений, увеличивал количество дополнительных намазов, много читал Коран, много времени посвящал зикру. Намаз таравих он расценивал как подарок для мусульман. Пророк говорил: «Кто выстаивает ночи Рамадана в поклонении с верой и в надежде получить награды, тому прощаются все его прошлые грехи» (Бухари, «Иман», 27); «Всевышний Аллах вменил вам в обязанность пост в месяц Рамадан. Я же сделал сунной намаз-таравих в Его ночи. Тот, кто с искренней верой в надежде получить саваб будет поститься в месяц Рамадан и выполнять таравих-намаз, избежит от грехов, став подобно новорожденному» (Ахмад бин Ханбаль).

СУРА «АЛЬ-ША'УН»

■ Мина Ябанли

Краткое описание суры

Сура «аль-Ма'ун» является 107 сурой Корана и состоит из семи аятов. По мнению аз-Замахшари первые три аята были ниспосланы в Мекке, а остальные четыре — в Медине (аз-Замахшари, аль-Кашшаф, Бейрут, IV, 803), однако большинство ученых считает эту суру мекканской.

Слово «ма'ун» включает в себе понятия, проходящие в последнем аяте суры, означая выплату закята, оказание помощи даже в самом малом. Суру «Аль-Ма'ун» иногда также называют "Араэйти" или "Ад-Дин".

Причины ниспослания суры

Согласно одному из преданий (аль-Маварди), Абу Джахиль являлся опекуном какого-то сироты, который однажды пришёл к нему нагим и попросил часть из своего имущества. Абу Джахиль не стал содействовать в его просьбе. Тогда влиятельные особы из курайшитов ради забавы сказали мальчику, чтобы он шёл к Мухаммаду и искал у него заступничества. Сирота, не зная истинного мотива их слов, пошёл к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и попросил у него ходатайства. Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) не было свойственно отказывать нуждающимся, поэтому не теряя времени они вместе с мальчиком отправились к Абу Джахилю, который учтиво и приветливо их встретил и без лишних слов отдал причитающуюся долю сироте.

Его окружение было в недоумении и стало обвинять его в том, что он сошёл с ума и присоединился к религии Мухаммада. Однако, он отказался от подобных обвинений, объяснив: «Нет, я не сошёл с ума, просто я увидел, как по правую и по левую сторону от Мухаммада стояли вооружённые люди, и я побоялся, что, если я не отдам долю сироты, они меня убьют». Согласно мнению ибн Аббаса, эта сура была ниспослана относительно Ас бин Ваиля. Ас-Судди считал, что речь идет о Валиде ибн Мутире. Так или иначе, аяты касаются каждого, кто обладает упомянутыми в суре качествами.

Толкование суры

Во имя Аллаха Милостивого ко всем людям в этом мире и Милостивого в ином мире лишь для мусульман.

1. Видел ли ты того, кто отрицает расплату [Судного дня]?
2. Это - тот, кто гонит сироту
3. И не побуждает [себя, других] накормить бедняка.
4. Горе же тем молящимся,
5. Которые небрежны к своим намазам,
6. Которые лицемерят
7. И отказывают даже в малом.

1-й АЯТ: «Видел ли ты того, кто отрицает расплату [Судного дня]?»

"Видел ли ты?!" обращение к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) можно отнести к любому человеку, обладающим здравым смыслом. Этот скорее риторический (та'аджуб) вопрос, подготавливает к последующему повествованию о качествах, которых надо остерегаться. Здесь слово "видел" вместе со значением «видеть глазами» может означать "знать", "раздумывать": "О Мухаммад! Ты ведь видел, знаешь кафи́ров из числа курайшитов!"

Арабское слово «Ад-дин» имеет два значения: первое - "расплата в Ахирате за совершаемые в ближнем мире поступки"; второе - "религия". Для объяснения этого аята муфассиры чаще используют первое значение. В данном случае тот, кто издевается над сиротой, прогоняет его, тем самым отрицает, не признает "Ад-Дин" — расплату за содеянное в Судный День. Верующий в Аллаха и Судный День после такого предостережения

будет особенно внимателен к сиротам, и нуждающимся, будет стараться проявить к ним заботу — такое поведение должно служить моделью нравственности уверовавшего человека.

2-й АЯТ: «Это ведь тот, кто гонит сироту»

Это он, не боясь Аллаха, не веря в Его возмездие, издевается над беззащитным сиротой, прогоняет его несправедливо и бессердечно!

3-й АЯТ: «и не побуждает [себя, других] накормить бедняка»

Обездоленный сирота, бедняк не знает сытости и достатка. Сам себя он прокормить не может, а родственникам и тем, кто рядом, до него нет дела. Но ведь это они ответственны за его содержание, располагая теми средствами, которые по праву должны принадлежать ему. Здесь "та'амуль-мискин" буквально означает "еда бедняка", т.е. то, что изначально должно принадлежать ему. Это знак на то, что подающий бедняку из своего состояния, не оказывает милость, а отдает ему должное, выполняя свою обязанность. Как сказано в 19-ом аяте суры "Аз-Зарият" (уже о верующих): «В их имуществе есть доля для просящих и обездоленных/воздерживающихся просить подаяние».

Бессердечность к сиротам и обездоленным — черта неверующего человека. Как бы мы ни удивлялись отсутствию в человеке веры, удивляться тому, что неверующий человек способен на все, не приходится. (Что же касается лицемера, выполняющего предписания религии напоказ, то на самом деле он бывает скуп настолько, что не поможет даже на грош).

4-й АЯТ: «Горе же тем молящимся»

Слово «вайль» (горе) указывает на ужасное положение тех, кто молится напоказ — их ожидает наказание Ада.

5-й АЯТ: «которые небрежны к своим намазам»

Они не уделяют должное значение намазу, между тем намаз — это опора религии, путь духовного возвышения, один из главных способов приближения раба к своему Господу. В Коране сказано:

«Поистине намаз оберегает от мерзости и предосудительного» ("Аль-Анкабут", 29/45).

Отказываясь от намаза, не уделяя ему должного значения, относясь к нему небрежно, человек лишает себя возможности очиститься от склонности совершать грехи. Следует обратить внимание на то, что в айте не сказано "небрежны в своих намазах", а говорится "небрежны к своим намазам" ("Ан-саятихим"). Зачастую человеку бывает не под силу совершить намаз, не отвлекаясь или не ошибаясь. Как сказал Ата бин Динар: "Хвала Аллаху, что Всевышний не адресовал это свое порицание тем, кто бывает рассеян и ошибается в намазах, а сказал, "кто небрежен к (самим) намазам!" Выражение "небрежны к намазам" муфассиры толкуют так: "Изначально относиться к совершаемому намазу несерьезно; не следить за временами намазов; оставлять намаз на потом; пропустив намаз, не сожалеть о нем; совершать намаз не ради Аллаха, а для достижения мирских целей; прилюдно намаз совершать, а, оставшись в одиночестве, его пропускать - т.е. все те намазы, которые по сути не служат поклонением Всевышнему Аллаху, а сделаны напоказ или для развлечения". Поскольку ранее в суре упомянуты "молящиеся" (мусаллиин), то речь не идет о тех, кто оставил намаз совсем. В доказательство этому Ибн Джарир приводит два хадиса. Как передано от Сад бин Ваккаса (радыяллаху анху), Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) пояснил этот аят так: *"Они оставляют намаз на потом"*. (Байхаки, ас-Сунануль-Кубра, II, 214) Абу Барзала Аль-Аслями (радыяллаху анху) рассказывал, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *"Аллаху Акбар, это для вас лучше, чем, если бы каждому из вас был подарен весь мир! Они — это те, кто, совершая намаз, не видят в этом блага, а, пропуская — не боятся Аллаха"*. (Суюти, ад-Дурру-ль-Мансур, VIII, 642).

Невольно отвлекаясь в своих мыслях и вернуться, обнаружив свою оплошность, простительно — это проявление человеческой слабости, мы не всегда можем контролировать свои мысли. Но тот, кто с самого начала относится к намазу безразлично и думает о чем-то другом, пренебрегая самим намазом, превращает поклонение в бессмысленную "гимнастику". Некоторые муфассиры, говоря о качествах таких "молящихся", приводят аят о мунафиках (лицемерах):

«Воистину, лицемеры /показывая

себя верующими и скрывая свое неверие /, пытаются обмануть Аллаха, но Он обращает их обман против них же самих. Когда они встают на намаз, то встают неохотно, чтобы видели люди, и поминают Аллаха /только перед людьми/, лишь немного».

("Ан-Ниса" 4/142).

6-й АЯТ: «которые лицемерят»

Что бы они ни делали, делают не ради Аллаха, а прилюдно и напоказ.

7-й АЯТ: «И отказывают даже в малом»

Здесь в первую очередь имеется в виду обязательная милостыня — закят. Человек, неверующий в воздаяние в Судный День, нехотя совершающий намаз лишь для того, чтобы видели люди, бывает скуп до крайней степени - имея на то возможность, не помогает другим даже самым малым!

Заключение

Вера в Судный День направляет человека к совершению праведных дел, удерживает от запретного и защищает от зла. Тот, кто верит в истинность отчета за свои деяния и боится Аллаха, искренен в своих молитвах, совершает их вовремя и подобающим образом, не утаивает закят и старается помочь каждому, кто в нем нуждается. Истинно верующий в День Отчета не станет гордиться своими добрыми деяниями или тем, что выполняет свои обязанности, он будет скромно и своевременно делать все, что от него требуется, довольствуясь осознанием, что Всевышний Аллах его видит всегда.

Источники:

- 1- Hak Dini Kur'an Dili, Elmali Muhammed Hamdi Yazir.
- 2-Kisa surelerin tefsiri, Prof. Dr. Davud Ayduz.
- 3-Saffetu't-Tefasir, Muhammed Ali es-Sabuni.

МУДРОСТЬ ЗАКЯТА

■ Азиз Худай

Различие в достатке среди людей играет важную роль в обществе, зачастую являясь экзаменом, в котором заключено много мудрости. И богатство и бедность — удел от Всевышнего, поэтому нельзя считать богатство достоинством, а бедность — униженностью. Неравенство происходит по Божественному Предопределению. В Коране сказано: **«Мы разделили среди них пропитание в жизни ближней и возвысили одних людей степенями над другими, чтобы одни из них брали других в услужение. И Милость Господа твоего лучше...»** (Сура «аз-Зухруф», 43/32). Мусульманам для установления в обществе справедливости и гармонии вменяется в обязанность (фард) давать закят. Закят — это обязательный минимум, который необходимо передать нуждающимся. Закят — это долг имущих неимущим. В Коране слово «закят» упоминается вместе со словом «намаз» 27 раз. Это свидетельствует о высокой значимости закята. Если намаз — это поклонение и душой и телом, то закят — это служение Всевышнему своим имуществом. Эти два вида богослужения нельзя разделить, то есть выполнять одно, не выполняя другого. В хадисах Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится: *«Нет пользы от намаза у того, кто совершает его, но не выплачивает закят»* (Мунави, Кунузу-ль Хакаиик, стр. 143). Или: *«Выплачивая закят, ты отдаешь бедным из своего имущества то, что принадлежит им по праву»* (хадис от Тирмизи).

В Коране говорится: «Есть ли воздаяние за добро, кроме добра?» Этот аят указывает на то, что закят открывает

ворота милости и закрывает ворота зла. Как говорил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), пользу можно найти как в богатстве, так и в бедности. То есть, если человек живет на пути Всевышнего и ради Него, то не будет ему вреда ни от богатства, ни от бедности. Во обоих случаях он найдет для себя источник благ. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) делал такое дуа: *«О, Господь! Прибегаю к Тебе от фитны богатства и бедности!»* (Мусалим, Зикр, 49). То есть истинно богат тот, кто имеет смирение, умение благодарить и уповать на Аллаха.

Каждый мусульманин, желающий достичь вершин нравственности и удостоиться милости Всевышнего, должен делиться вверенными ему благами с нуждающимися. Он должен стремиться достичь довольства Всевышнего, принося пользу другим. Выплата закята — это выражение благодарности, в ответ на которую Всевышний Аллах увеличивает Свои дары. В Коране говорится: **«Если вы будете благодарны, Я умножу вам (милости)»** (Сура «Ибрахим», 14/7). Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«О, человек, подавай и тебе воздастся»*. Поэт Джалялетдин Руми писал: *«Пожертвуй тем, что имеешь, чтоб обратить к себе чью-то душу, — пусть ее молитва осветит ночь твоей могилы...»*.

Из истории известно, что во время правления халифа Умара бин Абдульазиза, которое после правления четырех праведных халифов считается лучшим, наместники правителя, из-за того, что каждый состоятельный человек исправно платил закят столкнулись с ситуацией, когда бедных уже не осталось и помогать стало некому. Если в наши времена все богатые станут выплачивать закят, тогда на земле не останется ни одного нуждающегося!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Рамадан и Коран

Осман Жури Момбаш

Всевышний Аллах для вечного счастья своих рабов, в календаре их жизни, как Милость Свою, распределил такие времена, когда Прощение Его и Милосердие, словно выходят из берегов своих, и рабы его могут заработать большие духовные сокровища. И, без сомнения, самое баракатное время из этих времен — это месяц Рамадан. Потому что в этом благословенном месяце было ниспослано руководство к правильной жизни — священная книга Коран. Фардом именно в этом месяце является пост — исключительное по своему содержанию поклонение, направляющее человека к духовной совершенству и зрелости. Благоднее тысячи ночей ночь Ляйлатуль — Кадр скрыта в ночах Рамадана. Дни и ночи этого месяца украшены сахурами, ифгарами, таравих намазом, а также добрыми и полезными делами на благо людей и ради довольства Всевышнего. В этом месяце открываются врата возвышенного и врата Рая. Люди во время Рамадана отдаляются от греховного, отстраняются от плохого, и благодаря этому закрываются в это время врата Ада. Шайтаны и неумные страсти заковываются в цепи богобоязненности искренних мусульман. Таким образом, Рамадан, открывающий муминам врата к вечному счастью, открывает для всей уммы врата счастливого будущего. В Коране сказано: **«Тот из вас, кого застанет месяц Рамадан, в котором был ниспослан Коран — истинное руководство для людей, разъяснение прямого пути и различие [между истиной и ложью], — пусть проводит его, постясь»** (Сура «аль-Бакара», 2/185). В этом аяте говорится о том, что Коран был ниспослан в этом месяце, и что в этой книге людям дано знание о том, как истинное отличить от ложного, добро от зла,

плохое от хорошего, и что эта книга наполнена разъяснением смысла бытия и многочисленными тайнами, которые ясны и открываются людям благочестивым. И совет в этом аяте дан: тем, кто достиг этого месяца, кому суждено этот месяц прожить, пусть проведут его, постясь, под сенью мудрости Корана. Таким образом этот аят указывает на глубокую связь между Рамаданом и Кораном.

Абдуллах бин Аббас (радыяллаху анху) передавал: «Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) был самым щедрым из людей. А дни, когда его щедрости не было предела — это месяц Рамадан, когда с ним встречался ангел Джабраиль (aleyхиссалам) (помимо того, что он приносил откровения). Ангел Джабраиль приходил каждую ночь месяца Рамадан, и они читали Коран, сверяя его (текст) друг у друга. И Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) под влиянием встреч с Джабраилем (aleyхиссалам), когда снимались препятствия открытому течению энергии добра и света, входил в состояние наивысшей степени щедрости» (Бухари, «Бадууль-вахи», 5, 6; «Саум», 7).

Нам нужно осознать духовный урок из этого. Чтобы по достоинству воспользоваться феизом и баракатом священного месяца Рамадан, нужно посвящать больше времени изучению Корана. На самом деле, мумин в течение двадцати четырех часов должен отвести время для чтения Корана, в эти благословенные дни нужны приложить старания, чтобы большая часть дня была предоставлена Корану. Нужно постараться, войдя в атмосферу смыслов и советов Корана, действовать в соответствии с его содержанием, состояние и поведение свое перед Всевышним изменить в лучшую совершенную сторону, поработать над своими недостатками.

Умиротворение отдельного человека и общества, можно обрести, если Коран войдет во внутреннюю жизнь человека. И это умиротворение будет расти в зависимости от того, насколько высокое положение Коран занимает в жизни человека. Коран — это Божественный свет, который осветит, если заниматься им, внешнюю и внутреннюю жизнь человека. Эта Священная Книга, содержащая в себе мудрость, смыслы, наставления, советы, истории и повествования, из которых люди могут извлечь для себя ценнейшие уроки, направляет человека ко Всевышнему и вечному счастью. Что может дать

Всевышним, заполнить его самыми достойными целями и делами и наполнить самыми благими делами;

Нужно осознать важность того, что нужно провести жизнь, исполненную благих дел;

Торопиться совершать истигфар и тауба, пока срок жизни не истек;

Жизнь, которая состоит из считанных дней, похожа на Рамадан, который тоже состоит из считанных дней. Поэтому необходимо вдохнуть особую жизнь в эти исполненные духовных богатств дни Рамадана.

«Тот из вас, кого застанет месяц Рамадан, в котором был ниспослан Коран — истинное руководство для людей, разъяснение прямого пути и различение [между истиной и ложью], — пусть проводит его, постясь»

(Сура «аль-Бакара», 2/185)

успокоение и состояние порядка человеку, зажатому в тиски между настоящим, прошлым и неизвестным будущим, голова которого чадит от разнообразных представлений о жизни и философствований, если не Коран? Что в жизненных метаниях расширит сознание, даст надежду и укажет как исправиться, если не Коран.

Во благе жизни — шанс Рамадана

Всевышний Аллах в Коране клянется временем. Напоминает нам, что река нашей жизни течет с силой и скоростью, и человек не может ничего изменить: бременная жизнь человеческая с каждым днем истекает. Жизнь земная — всего лишь небольшой отрезок, настоящая же жизнь человека — вечная жизнь. Такие акценты ставит Коран и будит нас от неведения и беспечности. В таком случае мумин должен:

Задумываясь о благе времени, благословленном

Айша (радыяллаху анху) рассказывала:

«Пророк Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) особенно в дни Рамадана с еще большим усердием совершал поклонения. Последние десять дней Рамадана погружался в молитву еще больше. В последние десять ночей он проводил в молитве, поднимал свою семью на молитву, все подготавливал к совершению молитв и с большим усердием и уважением обращался ко Всевышнему» (Бухари, «Фадлауль-Лайлатуль-Кадр, 5; Муслим «И'тикаф», 8).

Те, кто оживит и наполнит дни Рамадана достойными делами, получают неисчислимы дары. Те же, кто не увидел Рамадана сердцем, проспал, будут лишены прекрасных возможностей получить награды. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) в одном из хадисов говорил:

«Джабраиль (aleyхиссалям) мне показался и сказал: «Тот, кто дожил до Рамадана и грехи его не прощены, пусть будет далек от Милости Всевышнего». Я же сказал: «Аминь» (Хаким, 4, 170/ 7256; Тирмизи, «Деаваат», 100/3545).

Прибежище поста

На пути достойного проведения месяца Рамадан, без сомнения, особенность, на которую нужно обратить особое внимание — это безусловно совершенный пост. Пост нам напоминает о том, что мы путники в мире вечности, у которых будут отняты блага преходящие.

Истина разлучения человека с благами тленными в Коране предстает как особого рода воспитание нафса, благая весть о том, что человек будет обладать вечными благами Рая. Однажды Умама (радыяллаху анху) подошел к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и просил: «О, Пророк Аллаха, укажи мне то, совершив которое, я получу много полезного для себя». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал ему: *«Ты к посту будь привязан, это бесподобное и значительное поклонение, которое ни с чем не сравнится»*. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) указывал на важность сахуров, говоря: *«В пище сахура скрыта благодать. Совершит сахур тот из вас, кто выпьет хотя бы один глоток воды»*...

Пост в месяц Рамадан — это школа обучения тому, что даже разрешенное нужно использовать по минимуму. Это такое состояние, которое через практику дает нам знание о том, как тщательно нужно сторониться запрещенного и сомнительного. О воспитательной роли поста поэт-суфий Д.Руми так образно писал: «Пост говорит: «О, мой Аллах! Этот человек даже разрешенное не кушал, исполняя волю Твою. Когда жажда настигала, он не пил воды. Тогда как же он может протянуть руки ко греховному»». Пост — это то, что заключает в темницу животное нашего нафса и берет под контроль и, таким образом, создает обстановку, при которой еще ярче проявляются черты истинного человека: доброта, милосердие, сострадательность, щедрость, умение понять, простить; те чувства, которые есть в человеке, но иногда могут находиться в глубине натур невосстребованными. Пост — это духовная дисциплина, которая открывает в человеке все хорошее. Пост — это благодатная школа духовного роста, в которой пост помогает осознать ценность благ, имеющихся у человека, будит чувство благодарности, понимание состояния того, кто обладает меньшим или недостаточным уделом. Мусульманин, с помощью поста обретая подобное понимание, становится на путь подвижничества и готов оказать помощь и поддержку. Пост успокаивает бури тщеславий и страстей, укрепляет и развивает способность к терпению

и еще множеству достоинств, которыми обладает человек, быть может сам того, не осознавая.

И то, что воспитывает человека во время поста, это те испытания, которые через пост идут к мусульманину. И в той мере, насколько человек сможет противостоять этим испытаниям, настолько он приблизится к пониманию и переживанию благ поста.

Об одном из таких испытаний и методе его преодоления говорится в хадисе: *«Пусть никто из вас, будучи в состоянии соблюдения поста, не произносит плохих (неприличных) слов, ни с кем не вступает в пререкания или спор. Если же кто-то на него (постящегося) обрушится ругательством или непристойным, пусть скажет: «Я пощусь сегодня или я соблюдаю пост»»* (Бухари, «Саум», 9).

Али (радыяллаху анху) советовал: не стремись ответить на унижительные слова, потому что того, кто уже единожды произнес подобное, в запасе у него наверняка имеется масса подобного хлама. Он ответит еще большими непристойностями. Д. Руми писал: «Рядом с невеждой будь безмолвным, как книга».

Таким образом, пост должен проходить в атмосфере глубокой духовности, в отдалении от всего непристойного, утонченно, эстетично. Поститься — не означает голодать. Истинный пост — это когда все органы тела отдалены от харама и сомнительного, и человек сознательно управляет своим нафсом, а не нафс человеком.

Убайд (радыяллаху анху) освобожденный раб Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывал историю о двух женщинах, которые держали пост. После обеда некто подошел к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и сказал: «О, Пророк Аллаха, здесь неподалеку две женщины держат пост, и, кажется, они могут умереть от жажды. Если Вы разрешите, пусть они прервут свой пост. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) при этих словах отвернулся и ничего не ответил. Пришедший человек снова повторил свои слова, добавляя: «О, Пророк Аллаха, клянусь Всевышним, они могут умереть». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «Позови их». Когда женщины пришли, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) попросил подать корыто, затем протянул его одной из женщин, сказав: «Освободи то, что у тебя есть внутри». Женщину стошнило, и корыто наполнилось кровью, гноем и мясом. То же самое он сказал другой женщине. И она дополнила корыто кровью и свежим мясом. После всего этого Пророк произнес: «Они, эти женщины, воздерживались от

Пророк Мухаммад

(салляллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Когда человек умрет, то увидит он свой намаз у изголовья, закят - справа, а пост — слева»

(Айсами, 3,51).

того, что Всевышний сделал халяль, т.е. держали пост, но между тем прервали пост запретным — харамом. Они сидели и кушали мясо людей, то есть сплетничали» (Ахмад 5, 431; Хайсами, 3, 171).

Из этого хадиса следует, что постящемуся одинаково важно следить за тем, что отправляется в рот, и то, что сходит с языка. Наш язык не должен быть колючкой, которая вонзается в сердца, а должен быть языком добра, мягкости и ласки. Для того, чтобы истинно и баракатно прожить время Рамадана, нужно быть владельцем сердца, которое настояно на истинах Корана, и иметь улыбающееся лицо, которое бы отражало красоту Ислама.

Наиболее ценится в священном Рамадане, которое является духовной милостью, это — ихляс (искренность). Нужно помнить, что именно искренность способствует совершенству поклонений, чистоте сердца и помыслов. Если человек далек от искренности, то все его поклонения далеки от вознаграждения. В хадисе говорится: «О сколько постящихся, которым кроме голода ничего не останется! Сколько совершающих намаз по ночам (таравих и тахаджуд), которые только прервали сон и ничего не заработали» (Ибн Маджа, «Сыям», 21). Деяния, которые не приводят к довольству Всевышнего и которых нельзя использовать как сокровищницу счастья в

Судный день, приводят к тому, что человек ставит под угрозу возможность вечного счастья. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «Когда человек умрет, то увидит он свой намаз у изголовья, закят - справа, а пост — слева» (Айсами, 3,51). Такова жизнь мумина, который благими деяниями украсил свою вечную жизнь, и нужно считать для себя большим шансом возможность совершения поста и другие поклонения, которые занимают лишь незначительную часть нашей жизни, и которые ненадолго лишают нас удовольствий мирской жизни, но именно за их исполнение человеку обещан Рай и его блага. Мы же в свою очередь своими поклонениями попытаемся достойно оплатить возможность обретения благоденствия и вечного счастья.

Ночь Предопределения

Ночь Предопределения - эта одна из самых богатейших духовных сокровищниц, дарованная Всевышним умме Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Об ее величии и могуществе, ценности и важности сообщает благуя весть особая сура Корана и много хадисов. Наш Господь о высоте этой ночи так говорит: «Воистину, Мы ниспослали его в ночь Предопределения. Откуда тебе знать, что такое ночь Предопределения? Ночь Предопределения лучше тысячи месяцев. В эту [ночь] нисходят ангелы и Дух (т. е. Джабраиль) с дозволения их Господа, дабы исполнить [Его] веления [на этот год]. [В эту ночь] — ниспослание приветствий [верующим от ангелов] до [самого] наступления зари» (Сура «Аль-Кадр», 97/ 1-5). Ночь Предопределения освещена ниспосланием Корана. Этой ночью потоки ангелов во главе с Джабраилем (алеихиссалам) спускаются на землю, и наполняют ее ароматом умиротворения. Эта ночь - милость Всевышнего, когда душам муминов раздаются приветствия со стороны множества ангелов; льется прощение и милость на тех, кто обращается ко Всевышнему с молитвами и просьбами и прощении и милости. Эта ночь полна бараката и феиза. Благостнее тысячи ночей эта ночь. Знает ли кто, сколько сокрыто еще благ в этой ночи, если Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) лично сам искал эту ночь в ночах священного Рамадана и дал повеление искать ее своей умме?..

В том, что хранится в тайне время проявления ночи Предопределения, которая благостнее 83 лет, есть особый смысл. Судя по хадисам, Ляйлатуль — Кадр

нужно искать в последних десяти ночах месяца Рамадан и особенно на двадцать седьмую ночь. Однако, это не означает, что эта ночь приходится именно на эти числа.

Как бы то ни было, мусульманин должен стараться устроить свою жизнь так, чтобы она соответствовала смыслу следующего выражения: «мумин должен видеть в каждом встречном Хызра (aleyхиссалам), а в каждой ночи — Ляйлятуль-Кадр».

Рамадан — байрам

И дни и ночи Рамадан-байрама наполнены отражениями света веры и духовности для утонченных и способных к восприятию душ. В хадисе говорится: *«Сердца тех, кто совершает ибаду в ночи праздников Рамадан и Курбан, ожидая награду только лишь от Всевышнего, в тот день, когда умрут все сердца, их сердца останутся живыми»* (Ибн Маджа, Сьям, 68).

Праздник — это благословенный день, когда на брэнной земле мумин имеет возможность прожить часть от той радости, которая его ожидает в будущей жизни, когда он предстанет перед Всевышним, успешно сдав экзамен на таква в мирской жизни. Истинный праздник — это когда Всевышний доволен нами. И, чтобы получить Его довольство, особенно в эти праздничные дни нужно особой искренней заботой окружить одиноких, сирот, нуждающихся, несчастных, обездоленных, чтобы и сами мы могли получить от Всевышнего Милость и благосклонность. В хадисе сказано: *«Проявите тем, кто на земле милосердие, чтобы те, кто на небе, проявили милость по отношению к вам»* (Абу Давуд, «Адаб», 58).

Будем помнить, что праздники — это не выходные дни. А дни, когда необходимо укреплять семейные узы, посещать родственников, посещать кладбища и поминать наших близких, перешедших в мир иной, читать для них Коран; встречаться с единоверцами, укреплять свои знания по Исламу, угощать гостей, радовать подарками детей и родителей.

Итак, Рамадан и Коран — это два воспитателя, которые рядом всю жизнь. Быть мусульманином — значит понимать, что не только Рамадан должен быть временем проявления лучшего в человека, а такой должна быть вся жизнь человека. Жизнь мусульманина должна проходить в состоянии таква и богобоязненности. Как говорил имам Шарани: «Есть

**Ночь Предопределения освещена
ниспосланием Корана. Этой ночью потоки
ангелов во главе с Джабраилем (aleyхиссалам)
спускаются на землю и наполняют ее ароматом
умиротворения**

у месяца Рамадан особый почет, коего нет у других месяцев. И то, что Всевышний поместил этот месяц в лунном календаре, говорит о том, что баракат и феиз, который есть у этого месяца, разливается на все остальные месяцы».

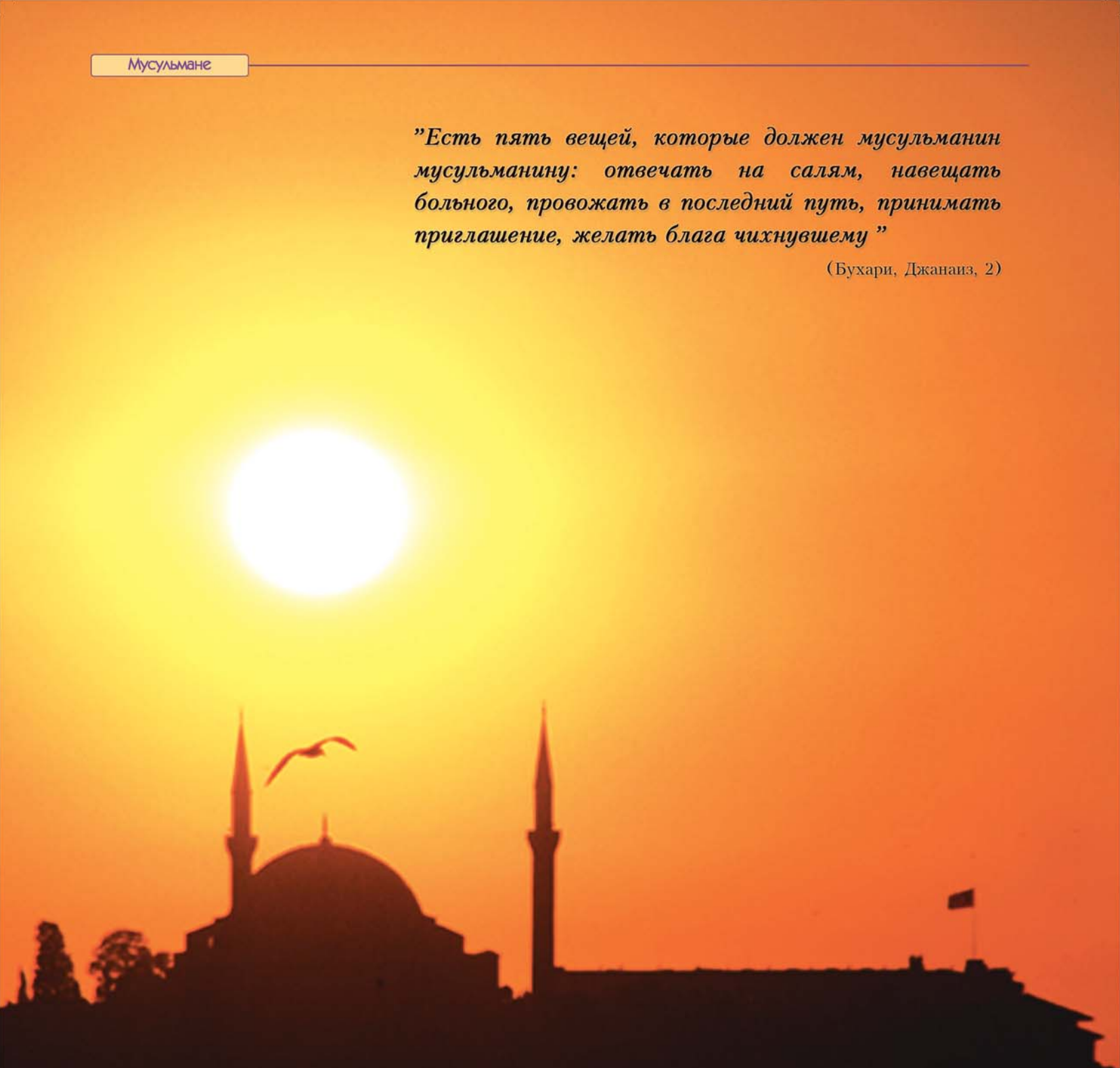
Коран был ниспослан в Рамадан ниспослан для того, чтобы мусульмане постоянно могли жить в атмосфере месяца Рамадан — в зоне особой чистоты и нравственности. Истинный же праздник, получив довольство Всевышнего, — предстать перед Ним. Будем помнить, что Рамадан — это школа богобоязненности.

Пусть Всевышний примет наши благие деяния и сделает для нас сезоном благ и прощения прекрасный месяц Рамадан. Пусть даст нам насып и этот наш Рамадан и Рамадан следующего года встретить искренне и с чистыми помыслами, и прожить нашу жизнь также внимательно и осторожно, достойно, красиво и благостно как мы стараемся делать это в месяце Рамадан.

Пусть достойно прожитый нами Рамадан станет залогом и причиной того, что благоденствие, мир, материальное и духовное благополучие будут даны нашей земле. Аминь!

”Есть пять вещей, которые должен мусульманин мусульманину: отвечать на саям, навещать больного, провожать в последний путь, принимать приглашение, желать блага чихнувшему ”

(Бухари, Джанаиз, 2)

ОБЯЗАННОСТИ МУСУЛЬМАН ДРУГ ПЕРЕД ДРУГОМ

■ Яшар Кандемир

Передают от Абу Хурайры (радыяллаху анху), что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *"Есть пять вещей, которые должен мусульманин мусульманину: отвечать на саям, навещать больного, провожать в последний путь, принимать приглашение, желать блага чихнувшему"* (Бухари, Джанаиз, 2)

В версии хадиса, которую приводит имам Муслим говорится, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *"Есть шесть вещей, которые должен мусульманин мусульманину: Если встретишь мусульманина, поприветствуй его; если он пригласит тебя, прими его приглашение; если он спросит совета, посоветуй ему; если от чихнет и восхвалит Аллаха, пожелай ему блага; если он заболит, навести его; если он умрет, проводи его в последний путь"*. (Муслим).

У мусульман друг перед другом есть определенные права и обязанности, материальные и моральные. Выполнять эти обязанности побуждают стимулы мирские или потусторонние, те, что связаны с верой в отчет за свои поступки в Судный День. Духовные мотивы действий человека играют первостепенную роль, как в личной жизни человека, так и всего общества. От мирской ответственности человек может уйти, скрыв свое преступление от людей. Но тот, кто знает, что Аллах видит его, где бы он ни находился, не преступит Его законов. Таким образом, Ислам дает своим последователям мотивацию поступков, основанную на вере в ответственность за все добро и зло, которое они совершат в этой жизни. Согласно Исламу, тот, кто отрицает такую ответственность, не может считать себя верующим.

Ислам превосходит другие системы устройства общества потому, что заставляет человека чувствовать ответственность за свои поступки, как в этой жизни, так и в следующей. Законы, придуманные людьми, какими бы они совершенными ни были, никогда не заменят законов Божественных. Вчерашний и сегодняшний опыт подсказывает нам, что так будет и завтра. Обратившись к истории, мы увидим, что преступности почти не было там, где жили верующие люди. Так же и сейчас: в местах, где живут мусульмане, соблюдающие свою религию, уровень преступности очень низкий - этот факт достоин изучения специалистов. Обязанности, о которых идет речь в хадисе,

прежде всего, связаны с духовной динамикой общества, потому что за невыполнение любой из них не предусматривается какого-либо наказания. Духовное начало лежит в основе отношений мусульман. Братство, сострадание, чувствительность к чужой беде - ценности, прививаемые хадисом, служат духовной составляющей общества сострадания и любви.

Отвечать на "саям".

Слово "ас-саям" — своего рода пароль для мусульман. Первое слово, которое говорят друг другу верующие при встрече — "саям!", "мир!". Давать саям — сунна, отвечать на саям — фард. В Коране Аллах Всевышний говорит: **«Когда вас приветствуют, приветствуйте еще лучшим приветствием, или отвечайте таким же!»** (Сура "Ан-Ниса, 4/86)

Мусульманин, которому дали "саям", должен ответить таким же или большим приветствием: "ва алейкум ассаям", "ва алейкум ассаям ва рахматуллах" или "ва алейкум ассаям ва рахматуллахи ва баракатух". Если поприветствовали одного мусульманина, ответить для него — фард-айн (индивидуальное обязательство). Если поприветствовали группу мусульман, то ответить для них — фард-кифайя (коллективное обязательство), достаточно, если ответит хотя бы один из них. "Саям" — это ду'а, благое пожелание верующих друг другу: "будьте под защитой Аллаха", "да пребудет с вами благополучие и мир!".

Навещать больного.

Ислам говорит о здоровье, как о великом благе, которое надо беречь. Но человек не может оставаться здоровым всегда, болели даже Пророки, болезнь — это испытание, экзамен для мусульманина. Болезни уносят радость, заставляют страдать и терпеть. Однако, когда заболевший человек видит рядом с собой людей, с которыми он вместе в здравии, это придает ему сил и поднимает настроение. Он начинает ощущать свою необходимость и хочет поскорее выздороветь. Навещая больного, братья по вере делают для него ду'а, просят Аллаха о его скорейшем выздоровлении, подбадривают и желают ему терпения. Не следует огорчать больного, задерживаться у него слишком долго.

Провожать умершего в последний путь.

Смерть ждет каждого из нас, спастись от нее невозможно. Последняя обязанность перед

**«Когда вас приветствуют, приветствуйте
еще лучшим приветствием, или отвечайте
таким же!»**

(Сура "Ан-Ниса, 4/86)

мусульманином — проводить его в последний путь: омыть, завернуть в кафан, совершить за ним намаз-джаназа и предать земле. Это долг как перед умершим, так и перед оставшимися его близкими. Мусульмане должны быть вместе не только в радости, но и в горе. Похороны — самые горестные и самые поучительные минуты жизни, мы должны взять урок у смерти. Участвовать в похоронах — одна из обязанностей мусульман. Проводами в последний путь считается участие в похоронах до окончания намаза-джаназы. Присутствие до конца погребения предпочтительнее.

Принимать приглашение.

К одной из важных обязанностей мусульман относится принимать приглашение. Мусульманские ученые едины во мнении, что принимать приглашение на свадьбу — ваджиб, то есть обязанность. Принимать приглашение на другие мероприятия — сунна или мустахаб (одобряемое действие). Однако нельзя ходить в места, где люди собираются, чтобы совершать грехи. Харам (совершение запретных Исламом действий) служит препятствием к участию в таких собраниях. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) отзывался на все приглашения своих сподвижников, не разделяя их на бедных и богатых, знатных или простых. Он не приветствовал собрания, куда звали только богатых. В местах, где мусульмане собираются вместе — бедные и богатые, молодые и старые, сердца сплетаются узами дружбы и братства. Даже этой причины достаточно, чтобы считать участие во встречах мусульман необходимым. От маленьких селений до мегаполисов, везде, где живут мусульмане, они ходят друг к другу в гости. Это стало неотъемлемой частью религиозной жизни верующих и частью культуры мусульманских народов. Поддерживать эту традицию в рамках дозволенного шариатом означает

защищать одну из основ здорового мусульманского общества.

Желать блага чихнувшему.

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *"Чихание от Аллаха, а зевота от шайтана"*. Когда человек чихает, его тело взбадривается, а ум оживляется. Чихание — это ни'мат, дар от Аллаха. Благодарить Аллаха за Его дары — долг мусульманина, поэтому тот, кто чихнет, пусть скажет: "Альхамдулиллях". Тому, кто услышит его, следует сказать: "Йархамукаллах", что означает "да смилуется над тобой Аллах!" Чихнувший на это д'уа отвечает: "Йахдина ва йахдикумуллах", что означает "Пусть нас и вас Аллах ведет по истинному пути!" Как видно, у мусульман есть обязанности друг перед другом в вещах даже самых малых.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: "Аллах любит когда чихают, и не любит, когда зевают. Когда один из вас чихнет и скажет "Альхамдулиллях", те, кто услышал его, должны сказать "йархамукаллах!" А когда зевает один из вас, пусть как может, старается сдержать себя, не говорить "Хах-хах" — поистине, это от шайтана, который смеется над этим".

Дать совет.

Учитывая версию хадиса имама Муслима, где говорится *"Есть шесть вещей, которые должен мусульманин мусульманину..."* мы можем сказать, что подобных обязанностей мусульман друг перед другом существует пять или шесть. Известны и другие хадисы о правах и обязанностях мусульман, но они освещают другой ряд взаимоотношений между верующими. Отличие версии хадиса имама Муслима заключается во фразе: *"если он спросит совета, посоветуй ему"*. "Совет" (насихат) в данном случае означает слово или действие, которое станет причиной спасения или обретения блага.

Благодарность

■ Искандер Ильясов

Представьте, что однажды к вам в дверь звонит некий человек, вручает вам ключи и документы от новенького «Мерседеса», показывает его в окно, говорит, что он теперь ваш и что это подарок, а потом скромно уходит. Вы догоняете его, горячо благодарите, а он садится и уезжает на своем автомобиле, и вдруг вы обнаруживаете на его заднем стекле надпись «курьер», а вы даже не спросили, кто его прислал.

Аллах — Аль-Халик и Ар-Разык — Создатель всего, Дающий пропитание всем. Это Он создал всё — небеса и земли, это Он создает всё, что появилось или появится между ними. Это Он питает каждое живое существо — будь то зверь или человек, в день или в ночь. Но как часто мы забываем о Нем, о Том, кто на самом деле нас кормит и одевает, кто на самом деле нам посылает и дарит, как часто мы видим мир только на уровне «курьеров»!

Сколько стоит килограмм яблок? Пятьдесят рублей? Сто? Но деньги, которые вы отдали продавцу — это плата за труд ему и садоводу. А кто вырастил это яблоко, превратив его из цветка в плод, кто дал ему созреть? Кто вырастил это дерево из маленького отростка? С Ним вы уже расплатились?

Человек — существо, которое много требует и мало

дает, а Аллах много дает, но мало требует. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Поистине, Аллах Всевышний доволен своим рабом, восхваляющим Его за съеденное и выпитое»* (Мусалим, «Зикр» 89). То есть, чтобы отблагодарить Создателя за съеденное и выпитое, после еды достаточно один раз сказать «Альхамдулиллах». Легко? Но даже это делают не все!

Благодарность Аллаху — это тоже Его дар, за него мы тоже должны Его благодарить и помнить, что благодарный человек всегда доволен тем, что у него есть, а неблагодарному всегда чего-то не хватает.

Посмотрев внимательно на дары Аллаха, на все, что Он дает, понимаешь, что сколько бы ты ни восхвалял Аллаха, ни делал Ему шукр, все равно не сможешь отблагодарить за все, что Он дает. Но что же тогда делать? Признать эту свою неспособность и все равно продолжать его благодарить, словами, действиями, мыслями — может, тогда Он сочтет тебя благодарным. В Коране сказано: **«Разве станет Аллах наказывать вас, если вы будете благодарить Его и уверуете?»** (Сура «ан-Ниса», 4/147).

Пусть Всевышний Аллах сделает нас своими покорными и благодарными рабами! Аминь.

Вопросы, касающиеся соблюдения поста в месяц Рамадан

■ Хамди Дондурен

Каковы особенности месяца Рамадан?

Священный месяц Рамадан является для мусульман самым ценным месяцем в году. В Коране говорится: «**Месяц Рамадан — это месяц, когда был ниспослан Коран — наставление для людей (на правильный путь) и различие (между истиной и ложью)**» (Сура «аль-Бакара», 2/185).

Согласно хадису Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), при наступлении месяца Рамадан открываются врата Рая, закрываются врата Ада и привязывают Шайтанов, чтобы они не вредили мусульманам, не сбивали их с пути Истины. Особым даром Всевышнего Аллаха является предписание мусульманам поста в месяце Рамадан и награда за него. Пост в месяце Рамадан является одним из столпов Ислама, одной из обязанностей, возложенных на каждого мусульманина Всевышним Аллахом.

Расскажите, пожалуйста, о том, как с наибольшей пользой можно провести месяц Рамадан.

С наступлением месяца Рамадан необходимо покаяться в ранее содеянных грехах, просить прощения у Всевышнего Аллаха, постараться совершать как можно больше хороших деяний (совершать все намазы с джамаатом и в мечети, стараться обрадовать родителей, близких и всех окружающих, прощать других, не пропускать таравих-намаз, возмещать пропущенные намазы, а тем, у кого нет долга по намазам, совершать другие намазы — сунна или нафил, читать Коран, салават и другие различные молитвы, учиться исламским наукам и посещать медресы, в которых рассказывают об Исламе, раздавать садака) и

воздерживаться от всего запретного, нежелательного, ибо награда за добрые деяния и наказание за нарушение запрета и за совершение злых деяний в этом месяце увеличиваются многократно. Соблюдение поста по всем правилам очищает мусульманина и физически (от вредных накоплений в организме), и духовно: от лени, беззаботности, пост помогает сытому понять состояние голодных, помогает осознать и оценить Милость Всевышнего Аллаха, которой Он одаряет Своих рабов. Передано в хадисе-кудси: «...Пост соблюдается ради Меня, — говорит Всевышний, — и Я (Сам) вознаграждаю за него...» (Бухари, Саум, 9; Муслим, Сьям, 163).

Как нужно формулировать намерение на соблюдение поста?

Для соблюдения поста необходимо иметь мысленное намерение (ният) соблюдать пост во имя Всевышнего Аллаха, одновременно желательно (сунна) произносить ният языком. Вот примерная форма нията: «Я намереваюсь соблюдать завтра обязательный (фард) пост месяца Рамадан этого года во имя Всевышнего Аллаха», то есть в намерении упоминается, что пост является обязательным (фардом) и имеется ввиду определенный день, месяц, год. По мазхабу имама Абу Ханифы ният можно произнести до полудня, если с начала рассвета не совершено ничего, что нарушает пост. Поэтому те, кто забыли произнести его в период от захода солнца до начала рассвета, в первой половине дня также могут его произнести, только вместо слова «завтра» необходимо говорить «сегодня». По мазхабу имама Шафии ният необходимо произносить каждый день, его можно произносить в любое время в период после захода солнца накануне и до начала рассвета.

Разрешается ли перенести соблюдение поста месяца Рамадан на другое время?

Без уважительной причины не соблюдать пост в месяце Рамадан является грехом, который влечет наказание (если Аллах не простит). Ислам возлагает на каждого, разумные, в соответствии с его возможностями обязанности. Поэтому в определённых случаях, связанных с затруднениями в исполнении религиозных обязанностей, Ислам установил ряд облегчений. В этом случае, столкнувшись с определёнными трудностями, преграждающими ему выполнение своих религиозных обязанностей, даётся право на перенесение поста. Разрешено не соблюдать пост или, начав поститься, нарушить его по следующим причинам: старость, болезнь, принуждение (если постящемуся человеку угрожают смертью или нанесением телесных увечий, требуя, чтобы тот прервал свой пост, то он может нарушить пост. А позже он должен будет восполнить нарушенный день поста); особые состояния у женщин: во время менструации и послеродового очищения пост не соблюдают, а после завершения этих состояний за пропущенные дни поста совершают *када`а* (восполняют пропущенные дни поста). (Женщина во время беременности или кормления грудью, беспокоясь, что, воздерживаясь от пищи и питья, она может нанести вред своему здоровью или здоровью младенца, имеет право не соблюдать пост или нарушить начатый пост. После завершения периода беременности или кормления невыполненные посты она также обязана возместить); тем, кто в месяце Рамадан отправился в дальнюю поездку (уехав из дому минимум на 90 км разрешается не соблюдать пост. После поездки мусульманин должен возместить несовершенные дни поста. Если у путешествующего нет затруднения для соблюдения поста, то будет лучше, если он будет поститься.

Какого положение того, кто без причины не соблюдал пост в Рамадан?

Тот, кто в месяце Рамадан без причины не соблюдал пост, считается грешником и будет ответственен за этот свой грех перед Аллахом. Поэтому не выполнившему повеления Аллаха о соблюдении поста необходимо покаяться, он должен молить Аллаха о прощении и, не теряя времени, совершить *пост-када`а* (отдать долг по посту) и, если требуется, *каффарат* (искупление).

Када`а. Несовершённый вовсе, испорченный нечаянно, или по каким-либо уважительным причинам испорченный пост требует соответственно пропущенному искупления долга, т.е. за 1 день испорченного поста — 1 день искупления, восполнения долга.

Каффарат. Если постящийся сознательно и не имея уважительной причины совершает следующие действия: пьёт, ест или принимает лекарства (таблетки или жидкость), вступает в половую близость, курит, то ему необходимо восполнить каждый нарушенный день поста одним днем повторного поста (*када`а*), и дополнительно к этому требуется искупление (*каффарат*). Искуплением является непрерывное соблюдение поста в течение 60-ти дней. Если по какой-либо причине *каффарат* будет прерван, то будет необходимо совершать непрерывный 60-тидневный пост с самого начала.

Так как твёрдым условием *каффарата* является его непрерывность, выбирая время для его соблюдения, необходимо обратить внимание на такие особенности:

— чтобы соблюдение *каффарата* не соприкасалось с праздничными днями, во время которых держать пост является харамом, так как они разывают *каффарат*;

— совершающему далее путешествие необходимо продолжать исполнение *каффарата*, чтобы соблюсти

его непрерывность;

— женщины, соблюдающие пост-каффарат, прерывают его во время менструации и послеродового очищения (нифаса). А после их окончания с первого же дня продолжают соблюдать пост-каффарат.

Каффарат является наказанием в этой дунье за сознательное нарушение поста.

Что нужно делать мусульманину, который по уважительной причине (болезни) не мог поститься в месяце Рамадан?

За ответом на этот вопрос обратимся к Корану. В одном из аятов Корана говорится: «...А тем, которые не способны поститься, (по неизлечимой болезни или старости), надлежит во искупление пропущенного поста накормить бедняка...» (Сура «аль-Бакара», 2/184). В этом аяте речь идет о фидье. Фидья — это искупление за невозможность совершения обязательного поста. Это периодическая выдача, производимая за каждый пропущенный день поста на пропитание 1 нищего, человеком, не способным по причине болезни или старости держать пост. Фидья может даваться деньгами, продуктами, товарами. Мера фидьи опирается на сумму средней потребительской корзины данной местности. Она может равняться 1кг (наиболее употребляемого продукта питания) или его эквиваленту. У кого нет материальных возможностей для того, чтобы прокормить бедняка в течение одного месяца, пусть кается и просит прощения у Великого Создателя, ибо Аллах никогда не требует больше возможного.

На больного, который не имеет надежды на выздоровление, возлагается отдача фидьи.

Некоторые учёные считают, что када`а (долг) поста Рамадан, которое не было исполнено до следующего Рамадана, желательно исполнить вместе с отдачей фидьи.

Если же больные выздоровят или пожилые люди будут иметь силы для соблюдения поста, то им станет необходимым возместить пост как када`а. А выделенная ранее фидья будет засчитана как милостыня (садака).

Можно ли не совершать сахур?

Принятие пищи в предрассветное время до начала поста принято называть временем для совершения сахура. Совершение сахура - «мустахаб» — деяние поощряемое. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) советовал: «Ешьте пищу до зари, так как в пище этой есть благо (баракат, т.е. благословение от Аллаха)», добавляя: «Даже если у вас нет ничего из еды, то совершайте сахур, хотя бы одним фиником или глотком воды». Пищу, принимаемая до рассвета, придаст постящемуся силы, чтобы без труда выдержать предстоящий день поста. Известны рекомендации Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) совершать сахур непосредственно перед началом поста. В этом тоже есть особая мудрость и проявление милости Всевышнего, ибо некоторые люди могут испытывать трудности от длительного голода во время поста. Поэтому откладывание сахура до последних минут перед началом поста хоть в какой-то мере может сократить сам период голодания, который будет длиться вплоть до заката. Также вставание на сахур поможет не пропустить утренний намаз. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «Община моя будет на верном пути до тех пор, пока будет спешить с ифтаром и запаздывать с сахуром» (Абу Дауд, Саум, 21).

Как определить время наступления имсака?

Имсак — это время когда на горизонте занимается заря в виде тонкой нити, которая и знаменует наступление времени утренней (фаджр) молитвы. Во время Рамадана время наступления имсака считается началом времени поста. С этого момента принимать пищу для намеревающегося соблюдать пост ста-

новится харам. Если постящийся сомневается в том, наступило ли время имсак или нет, то ему в этом случае нужно отказаться от сахура. Кто же предварительно настроившись на пост, принимая пищу, вдруг поймёт или позже узнает, что в то время наступил имсак, тогда он, завершив пост этого дня до конца, должен совершить када`а (отдать долг) этого дня поста.

Как лучше совершить ифтар?

Ифтар — это принятие пищи после захода солнца. В Коране говорится: «...Ешьте и пейте, пока нельзя будет отличить белую нитку от черной, до рассвета, потом снова поститесь до ночи...» (Сура «аль-Бакара», 2/187).

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «Если кто-то из вас разговляется (делает ифтар), то разговляйтесь фиником, ибо в нем есть благословение (баракат), но если не найдете финика, то разговляйтесь водой, потому что она чистая». В хадисах обращается внимание на то, что если постящийся не уверен в том, что солнце уже зашло, он обязан повременить с ифтаром, но сразу же начать разговение после его захода. Наилучшим из поступков, у кого есть такая возможность, является приготовление и угощение ифтаром других постящихся. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «Для постящегося мусульманина есть две радости: одна — во время совершения ифтара, другая во время, когда он предстанет перед Аллахом» (Ат-таргыб ват-тархиб, том II, стр. 85). Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) также указывал на то, что молитвы, произнесенные во время ифтара, будут приняты Всевышним Аллахом (Абу Дауд, Саум, 22; Ибн Маджа, Сьям, 48).

Раскройте, пожалуйста, значение дуа, которое мусульмане читают во время ифтара.

Перед разговением мусульмане на арабском языке произносят дуа, которое является обращением ко Всевышнему и имеет следующий смысловой перевод:

«О, Аллах, ради Тебя я постился, Твоими дарами я разговляюсь и на Тебя одного уповаю. Так прими же мой пост и прости меня. Ведь, поистине, Ты — Всеслышающий, Всезнающий»

Известна ли точная дата того, в какую из ночей месяца Рамадан будет Ночь Предопределения?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил, что Ляйляту-ль-Кадр может совпадать с любой ночью в месяц Рамадан, нет однозначного указания на какую-либо конкретную дату. Это знание, которое Всевышний Аллах оставил в тайне, как благо для мусульман, поскольку тот мусульманин, который хочет провести в служении Всевышнему Аллаху эту ночь, проведет в ибаде весь месяц Рамадан и особенное усердие проявит именно в последние 10 дней Рамадана.

Как совершается таравих-намаз?

Таравих — это намаз-сунна, совершаемый в течение всего месяца Рамадан после ночного намаза. Начинают его совершать накануне первого дня поста месяца Рамадан и завершают накануне последнего дня поста. Эта молитва является как для мужчин, так и для женщин сунной-муаккада. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) совершал с джамаатом лишь 8 ракятов. Во время правления благочестивого халифа Умара (радыяллаху анху) вошло в традицию совершение с джамаатом 20-ти ракятов таравих-намаза. Исходя из этого, первые 8 ракятов являются сунной-муаккада, а оставшиеся являются мустахабом.

Таравих-молитва совершается в промежутке времени между совершением ишаа (ночной) молитвы и молитвы витр (молитва-ваджиб, состоящая из нечётного количества ракятов и совершаемая после молитвы ишаа). После совершения каждых четырёх ракятов 20-тиракятной таравих-молитвы необходимо сделать перерыв, в

котором желательно произнесение салавата Пророку Мухаммаду (саллялаху алейхи ва саллям), различных дуа. Одно из восхвалений Всевышнего может исполняться в следующей транскрипции: «Субхаана зиль-мульки валь-малякуут. Субхаана зиль-‘иззати валь-‘азамати валь-кудрати валь-киб-рияи валь-джабаруут. Субхааналь-маликиль хайиль-ллязи ляя ямуут. Суббуухун куддуусун раббуль-маляяикати вар-руух» (3 раза). В начале каждого двух ракятов необходимо прочесть дуа «субханака» и произнести «аузу-бисмиллях», а при каждом сидении читать дуа «ат-тахият» и «салли-барик». Наилучшим будет, если таравих-молитва будет выполняться по 2 ракята. Имам эту молитву совершает, читая вслух аяты Корана.

Обязательно ли мусульманину совершать и’тикаф?

Коран сообщает о существовании и’тикафа ещё в бытность Пророка Ибрахима (aleyхиссалям). Благословенный Пророк Мухаммад (саллялаху алейхи ва саллям) последние дни месяца Рамадан проводил в и’тикафе. После этого уединение в последние десять дней месяца Рамадан стало сунной.

И’тикаф — богослужение, содержащее в себе огромный потенциал духовности, когда верующий, отделившись мыслями и телом от земных забот и желаний, полностью погружается в молитвенное состояние, уединившись с намерением сосредоточенного поклонения Всевышнему Аллаху. Человеку, находящемуся в и’тикафе, по мере своих сил и возможностей необходимо много молиться, углубиться в чтение и понимание Корана, достичь осознания своих грехов, неустанно каяться и просить прощения у Всевышнего, проводить время в получении знаний, размышлять о мироздании. Лучшее место для такого уединения — мечети. Женщинам же, по

мнению алимов, рекомендуется входить в состояние и’тикаф дома, выбрав одну из комнат себе для уединения. Условием для замужних женщин является разрешение мужа на вхождение в и’тикаф. Чтобы войти в состояние и’тикаф, необходимо соблюсти следующие условия: быть мусульманином; быть умственно здоровым; сделать намерение. Для и’тикаф-ваджиб также является условием гусуль (находиться в состоянии полного омовения) и пост. И’тикаф не является для мусульман обязательным предписанием — фардом.

По мнению имама Абу Ханифы, существует три вида и’тикафа:

— и’тикаф-ваджиб — когда человек дает слово Аллаху, что проведет определенное количество дней в уединении и посвятит себя молитве, если Аллах Таала исполнит какое-либо его желание. И тогда, начиная с момента исполнения этого желания, и’тикаф становится для этого человека ваджибом;

— и’тикаф-сунна — это уединение в последние десять дней месяца Рамадан.

— и’тикаф-нафиль — для этого вида нет определенного времени и количества дней. Мусульманин при желании вправе выполнять в различное время все из перечисленных видов и’тикафа.

Обязательно ли давать фитру? Раскройте суть этого вида милостыни.

Фитра — это милостыня (садака), даваемая в праздник месяца Рамадан определенным категориям людей, как выражение благодарности Всевышнему Аллаху за проведённые в получении благ и наград от Аллаха дни Рамадана. Фитра может даваться тем людям, о которых упоминается в аяте о закяте: «Милостыня предназначена лишь бедным, неимущим, тем, кто занимается (сбором и раздачей), чьи сердца хотят привлечь к исламу, на выкуп (для освобождения) рабов, (не-состоятельным) должникам, находящимся на пути Аллаха, путникам. Так предписано Аллахом, воистину,

Аллах — Знающий, Мудрый» (Сура «ат-Тауба», 9/60).

В хадисах Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) сообщается, что фитра очищает пост дающего от недостатков и является помощью для нуждающихся, чтобы каждый из мусульман мог почувствовать в этот день праздничное настроение. Поскольку размер фитры небольшой, каждый мусульманин сможет легко выполнить свою обязанность. По мазхабу ханафи, фитра расценивается как ваджиб, остальные же мазхабы считают её фардом. Каждый взрослый мусульманин обязан уплатить фитру: достигший совершеннолетия мужчина-мусульманин; незамужняя женщина-мусульманка (по мазхабу ханафи, замужние женщины также обязаны это делать, но по мнению других трёх мазхабов, за них это должны сделать их мужья). Если у ребёнка есть своё имущество, то оплата фитры возлагается на его опекуна. Оплата фитры производится или в последний день месяца Рамадан после заката солнца, или же в первый день Праздника Рамадан с восходом солнца. Давать фитру в первый день праздника между фаджр (утренней) и праздничной молитвой является сунной. Однако учёные считают, что её оплата возможна и несколькими днями раньше.

На взгляд мазхаба ханафи, на дающем закят лежит обязанность (ваджиб) выплаты и фитры. По мнению других мазхабов, тот, кто в состоянии содержать домашнее хозяйство и удовлетворять основные нужды семьи, должен выплачивать фитру. Сунной является отдача фитры продуктами питания, однако учитывая различные нужды сегодняшнего дня, наиболее приемлемым будет выплата её наличными деньгами. Мера даваемой фитры состоит из набора основных продуктов питания и составляет 3 кг или же равняется её денежному эквиваленту. Возможна оплата фитры продуктовым пайком, удовлетворяющим однодневные потребности в питании какого-либо из бедняков. Фитра может даваться и в большей мере, однако её усечение не-

приемлемо. Фитру не разрешается брать тому, кто сам способен её дать, тому, кто не является мусульманином, и тем из близких родственников, которые по правилам шариата не берут закят. Она может даваться либо в полной сумме одному человеку, либо сумма её может делиться между несколькими людьми.

Напомните, пожалуйста, обстоятельства нарушающие и не нарушающие пост, а также те, которые нежелательны.

К обстоятельствам, нарушающим пост, относятся следующие: преждевременный ифтар по ошибке (до наступления намаза аль-магриб); прием пищи после окончания времени сахура (после рассвета); закапывание лекарства в нос или в ухо; случайное попадание воды внутрь, например, во время полоскания рта или носа; вынужденное нарушение поста; заливание воды в горло спящему кем-либо посторонним; искусственно вызванная рвота; глотание скопившейся слюны, непригодных в пищу предметов (бумаги, хлопка, земли). Обстоятельства, не нарушающие пост: по забывчивости есть и пить (если человек после того, как вспомнит, что соблюдает пост, сразу прекратит прием пищи и освободит (прополощет) рот от пищи — его пост может продолжаться. Если же после того, как он вспомнит, что постится, успеет что-либо проглотить — его пост не нарушается); сглатывание слюны, сдача крови, случайное проникновение в горло пыли или дыма, попадание воды в ухо, непроизвольная рвота, поллюции (выделение спермы у спящего). Нежелательно во время поста пробовать что-либо на вкус, проглатывать слюну, накопившуюся во рту, часто сдавать кровь, потому что это ослабляет человека, работать до изнурения. Не возбраняется: нюхать или использовать духи, чистить зубы, используя мисвак или зубную щетку; полоскать рот и нос, мыться.

Безупречно совершенный намаз

■ Умар Бильмен

Для того, чтобы намаз отличался совершенством, помимо правильного выполнения фардов, стоит избегать действий, которые во время намаза считаются нежелательными, то есть «макрух».

Совершение намаза — сосредоточенное обращение в молитве ко Всевышнему, а любые лишние движения рассеивают внимание. Во время намаза нежелательно потягиваться, зевать, делать лишние движения ногами, телом, бесконтрольно двигать руками, вытирать что-то с лица, и даже выравнивать камни

на месте поклона (если, конечно, камни не препятствуют намазу). Такие действия радуют шайтана. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) в одном из хадисов обращал внимание на это, говоря: «В намазе семь вещей от шайтана (семь вещей радуют шайтана): кровотечение из носа, дремота, вас-вас (наущения, что ведут к возникновению чувства сомнения), зевота, почесывания, оглядывание по сторонам, поигрывание чем-либо...» (Мусалим, Сляят, 117).

При совершение намаза важно соблюдать адаб, культуру поведения мусульманина, почтительное отношение ко Всевышнему, к Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям), мусульманина к самому себе, как созданию Всевышнего. Все это требует от мусульманина внимательности и знания. Ислам — религия физической и духовной чистоты. В Исламе — все важно, нет ничего незначительного. Нежелательно совершать намаз в состоянии, близком к нарушению ритуальной чистоты. Место для совершения намаза необходимо выбирать соответствующее требованиям Ислама, оно должно быть чистым — нежелательно совершать намаз в грязных местах, рядом с нечистотами, в бане (ванной комнате), на дороге, на могилах. Нежелательно также совершать намаз в чужих владениях без разрешения хозяина. Следует избегать совершать намаз в помещении, где есть изображение одушевленного создания (спереди, справа, слева), а также совершать саджда (земной поклон) на коврик с подобным изображением (изображение природных ландшафтов, растительных элементов, пейзажа в целом допускается).

Одежда должна быть тоже соответствующей. Для мужчин нежелательно совершать намаз в одежде с засученными рукавами или же вовсе с обнаженным торсом, а также из лени или небрежности не надевать головной убор. Нежелательно мусульманам совершать намаз в грязной домашней или рабочей одежде, если есть возможность поменять ее на чистую; выполнять намаз в пальто или жакете, накинутом на плечи. Не поощряется подтягивать брюки на коленях во время перехода к положению саджа.

При совершение намаза будет лучшим обращать внимание на то, чтобы очередность чтения сур в ракятах соответствовала порядку расположения сур в Коране. Исходя из этого, является нежелательным во втором ракяте намаза после «Аль-Фатихи» читать более длинную суру или аят, чем в первом, читать в каждом ракяте одну и ту же суру, если знаешь другую. Не поощряется читать во втором ракяте

суру, предшествующую по своему расположению той, которая читалась в первом ракяте. Например, если в первом ракяте после суры «аль-Фатиха» была прочитана сура «аль-Курайш», не следует во втором ракяте после прочтения суры «аль-Фатиха» читать суру «аль-Филь». Не рекомендуется читать суру через одну, то есть, например, в первом ракяте читать суру «аль-Ихляс», а во втором — суру «ан-Нас». А также нежелательно при рукуу и саджда читать тасбих менее трех раз или не читать его вовсе.

В технике совершения намаза необходимы обращать на следующие моменты: считается «макрух» во время саджда касаться руками пола раньше, чем опускаться на колени, а при вставании подниматься с колен раньше, чем отрывать руки от пола (по причине нездоровья отступления

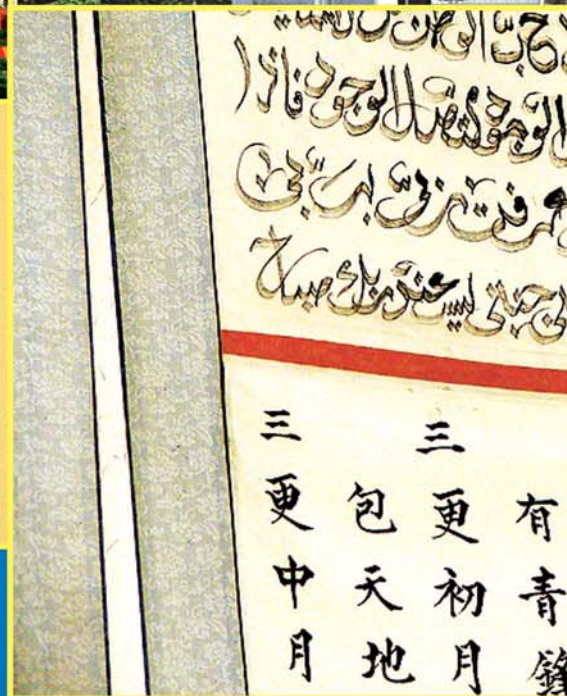
допустимы), нежелательно также во время саджда касаться пола только лбом; опираться на что-либо во время намаза, сидеть на корточках, потурецки. Мужчинам нежелательно во время саджда прикасаться локтями к полу.

Когда мусульманин совершает

намаз, во время стояния (*кыяма*) желательно, чтобы его взгляд был направлен на место, где его лоб соприкасается с полом во время совершения земного поклона, во время наклона (*рукуу*) он должен смотреть на ноги, во время сидения — на бедра, в состоянии земного поклона — смотреть на нос, во время совершения «саляма» — взгляд направить на плечи. При этом считается нежелательным закрывать глаза, смотреть по сторонам, на небо или в сторону Кыбы. Также адаб совершения намаза классифицирует как нежелательное совершать намаз лицом к лицу с человеком или перед раскаленным углем.

Следует обратить внимание еще на одно нежелательное действие: совершать намаз, испытывая голод, если ожидает приготовленная пища (за исключением, когда время намаза истекает). Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «Если намаз и трапеза выпали на одно время, то вначале следует покушать, и только затем совершить намаз» (Бухари, Адаб, 127).

Тайвань

■ Ирина Калмыкова

Большая мечеть в Тайбэе (Тайвань)

Остров Тайвань, расположенный к востоку от Китая, может сравниться по своим размерам с территорией какой-нибудь области в России, состоящей из города и прилегающих к нему лесов, полей, городков и поселков. Несмотря на свою небольшую площадь, Тайвань успешно объединяет людей разных культур — потомков древнего населения Тайваня, а также выходцев из Китая, Японии, Индии, Европы. Здесь мирно уживаются разные религии — буддизм, конфуцианство, христианство, ислам.

Первые мусульмане пришли на Тайвань в 17 веке. Это были переселенцы с юга Китая. До 20

века мечетей на острове не было. В начале прошлого века из Китая на Тайвань переселилось 20 тыс. мусульман, которые укрепили позиции Ислама в этой стране.

На Тайване на сегодняшний день существуют шесть мечетей. В столице острова, городе Тайбэй, расположена Большая мечеть. Она была построена в 1960 году по инициативе Китайской мусульманской ассоциации и при поддержке исламских государств и правительства Тайваня.

Большая мечеть в Тайбэе — крупное сооружение в одном из центральных районов мегаполиса, занимающее общую площадь в 3 300 квадратных метров. Ее посещают не только

мусульмане-китайцы и индонезийцы, которых среди мусульман Тайваня большинство, но и верующие из Судана, Сенегала, Южной Африки, Ганы, Пакистана, Таиланда, Индии, Турции, США и из некоторых других стран. В 1999 году Большая мечеть Тайбэя была признана достопримечательностью города и получила статус религиозного достояния.

Мечеть находится на улице Хсин-Шенг, напротив живописного парка Та-Ан. Расположенная на одной улице рядом с высотными зданиями офисов, банков и магазинов, мечеть выделяется своими белоснежными стенами, узорной оградой и пышными пальмами, растущими на ее территории. Она, как никакое другое здание,

удивительно гармонирует своим зеленым куполом и деревьями, ее окружающими, с зеленью парка.

По вечерам в пятницу возле мечети становится оживленно: появляется народ, подъезжают и паркуются машины. Люди собираются на молитву. Ночь в тропиках наступает рано. Становятся черными деревья парка, загораются холодным светом фонари. И тогда из-за пальм выступает из темноты мечеть. Из ее высоких узких окон идет свет, а стены чистого белого цвета подсвечиваются тысячей маленьких лампочек, и кажется, что мечеть чудесным образом светится изнутри сама.

Крашенные женщины чаще болеют

Женщины, красившие волосы на протяжении многих лет, имеют более высокий риск развития одной из редких форм злокачественной лимфомы. Об этих последствиях самой массовой "косметической операции" по изменению внешности сообщают американские исследователи. Но компромат на краску для волос только этим не ограничивается.

Медики уже давно присматриваются к краскам для волос, подозревая их в том, что они способствуют развитию трех злокачественных заболеваний - рака мочевого пузыря, неходжкинской лимфомы (НХЛ) и миеломной болезни. Но ситуация вокруг этой проблемы больше всего похожа на перетягивание каната, где промежуточные победы одерживают то медики, то производители красок для волос. Сначала одни предъявляют результаты исследования, доказывающие опасность красок, потом другая сторона пытается доказать их безопасность.

Непосвященным людям и тем, кто пользуется красками, эта игра может показаться странной. Они хорошо понимают в оттенках окраски волос, но мир предпочитают делить на два цвета: краска для волос или полезна, или вредна, а все остальное - от лукавого. В науке все сложнее. Но, похоже, последнее исследование, опубликованное в свежем номере очень известного "Американского журнала эпидемиологии", все-таки свидетельствует о реальной опасности стойких красок.

Особенность его заключается в том, что ученые изучали женщин, которые начали красить волосы очень давно, еще до 1980 года. Надо полагать, такой длительный "стаж" вполне достаточен для того, чтобы продемонстрировать вредный эффект краски, для развития которого нужны годы. И действительно, у красившихся женщин НХЛ развивалась чаще на треть. Если же они постоянно скрывали естественный цвет волос и красились не реже 10 раз в год (то есть 200 раз за 20 лет), то риск заполучить лимфому возрастал в 1,7 раза. Самыми "роковыми" были искусственные брюнетки, применявшие краску более 25 лет: они заболевали лимфомой в два раза чаще тех, кто оставался верен естественному цвету волос. Живым подтверждением этой теории стала судьба самой известной

брюнетки - Жаклин Кеннеди-Онассис, скончавшейся в 1994 году от неходжкинской лимфомы.

Еще в 2001 году группа ученых Южно-Калифорнийского университета убедительно продемонстрировала, что у женщин, окрашивающих волосы не менее одного раза в месяц, риск рака мочевого пузыря возрастает вдвое. А если они делают это более 15 лет, то - в три раза. Эта очень серьезная статистика получена при исследовании почти 900 женщин с этой болезнью.

Интересно, что все риски обнаружены только при использовании стойких красок. У тех же, кто окрашивал волосы так называемыми полустойкими красками и оттеночными средствами, подобных проблем выявлено не было.

Канцерогенные эффекты красок специалисты объясняют по-разному. Так, очень интересное исследование провели сотрудники химико-токсикологического отдела Управления по пищевым продуктам и лекарствам США, произведя закупку 11 красок для волос, в 8 из них обнаружили канцерогенное вещество под кодовым названием 4-АВР. Оно оказалось в черной краске, красной и "а ля блондинка", но его не было в каштановой. Это вещество не является обязательным компонентом подобных красок, по сути, это побочный продукт химических реакций, происходящих при производстве краски. И подобных веществ может быть множество.

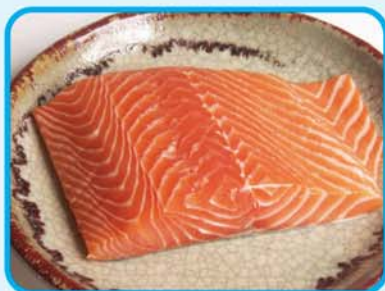
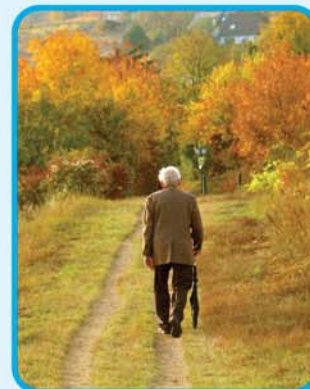
Другой механизм канцерогенного действия красок предлагает Тонгжанг Зенг, профессор Йельской медицинской школы, участвовавший в исследовании лимфом: "Проблема не в составе продукта, а в том, что все стойкие краски для волос вызывают окисление, в его процессе возникают новые вещества, которых нет в самой краске. Они и приводят к раку". Избавиться от подобных канцерогенов сложнее, чем от побочных продуктов, которые получают при производстве краски.

Неходжкинскими лимфомами (НХЛ) называют группу сходных злокачественных заболеваний, поражающих лимфатическую систему. Свое название они получили за отличие от другой распространенной лимфомы - болезни Ходжкина или лимфогранулематоза.

КАЛЕЙДОСКОП

Стоит дожить до 95 — ти

Оказывается, что после 95 лет темпы старения организма человека замедляются. Поэтому нам все остаётся дожить до этого возраста, а там, свидетельствуют учёные, должно быть легче. Наука оперирует понятием «уровень смертности», который складывается из ежегодно измеряемого количества смертей в той или иной возрастной группе, делённого на количество людей, принадлежащих этой группе. Так вот, учёные утверждают, что после 95 лет статистическое увеличение вероятности смерти понижается. Объяснение этого феномена пока не приводится, так как оно не известно.

От старости — рыба

Французские медики проинформировали общественность о результатах их многолетних исследований, согласно которым регулярное употребление в пищу рыбы и морепродуктов служит надёжным средством профилактики возрастной потери памяти и ослабления интеллекта. Причём, они утверждают, что «даже одно рыбное блюдо в неделю ощутимо снижает вероятность возникновения болезни Альцгеймера и прочих форм старческой деменции».

Куриный суп помогает работе сердца

Ученые вновь доказали эффективность проверенных временем "бабушкиных" рецептов. Они установили, что куриный суп хорошо помогает при ряде заболеваний сердечно-сосудистой системы. Содержащиеся в нем вещества уменьшают сердце до нормальных размеров и очищают сосуды от отложений холестерина. Специально выведенные лабораторные крысы получали куриный бульон в течение года. За это время их сердце, которое изначально было намного больше нормы, уменьшилось на 50 процентов. Одновременно на 60 процентов уменьшилась толщина стенки кровеносных сосудов. Правда, не изменились показатели артериального давления. Такой благотворный эффект ученые из Сингапура, опубликовавшие результаты исследования в свежем номере British Journal of Nutrition, связывают с содержащимися в супе особыми пептидами. Именно в форме бульона они особенно хорошо усваиваются организмом и восстанавливают сердечную мышцу. Ранее сообщалось о результатах другого исследования свойств куриного супа. Оказалось, что в нем немало веществ, помогающих при простуде. Эти соединения уменьшают образование мокроты в легких и, соответственно, облегчают кашель и насморк.

Подборка материала: Турсунай Касымова

ЗЕРНЫШКО

■ Али Ибрагимов

У меня есть пшеничное зернышко. Я храню его в коробочке на работе в сейфе, вместе с важными документами. Мне его подарил мой дедушка, а ему его подарил... воробей. Мой дедушка был необыкновенный, с ним все время происходили какие-то истории.

Однажды, когда я был маленьким, в пятницу он взял меня вместе с собой в мечеть. Возвращаясь, мы шли через сквер. Стоял настоящий весенний день, аллея тонула в запахе новых листьев и щебетании птиц.

-Дедушка, помнишь, ты говорил, что звери и птицы созданы для людей.

-Помню, именно так.

-А какая нам польза от воробьев?

- Без воробьев никак нельзя!

-Ты шутишь?

-Нет, что ты. Помнишь, как мы с тобой чинили часы, сколько там было колесиков? Каждое из них, даже самое маленькое, делает свою работу. Вселенная — это огромный и точный механизм, в ней нет ненужных деталей, даже лишнего воробья.

-А какая польза от воробьев ещё?

-Они — наши учителя.

-Кто, воробьи?!

-Конечно! Давай сядем на скамейку и понаблюдаем.

Он достал из кармана пакетик с пшеницей, - дедушка часто носил с собой угощение для птиц, - и бросил горсть зерен. Шумная ватага воробьев появилась сразу - как будто нас ждали.

- О чем они сейчас щебечут? — спросил я.

- Они прославляют Аллаха. У птиц нет запасов, они вылетают утром голодными, а вечером возвращаются сытыми - это Он кормит их изо дня в день!

Потом дедушка насыпал пшеницы себе на ладонь и смельчаки, пикируя с ветки прямо над нами, стали склевывать зерна, на мгновение зависая в воздухе. Пшеница закончилась, но рука дедушки еще какое-то время оставалась вытянутой. И в этот самый момент, откуда-то сверху, прямо ему в ладонь упало зернышко.

- Смотри, теперь они угощают тебя! -

Засмеялся я. - Ну, что они сказали теперь?

Он сконфуженно протянул мне пшеничное зернышко, и сказал:

- Они дали урок старику: раз уж ты человек - не вытягивай руку пустой!

Давуд
с утра работает в
саду. Он убрал почти
все сорняки. Помогите
ему дойти до папы и взять
лейку. Ромашки попросили у
Давуда немного водички.

Ирина Таварацян

БИСМИЛЛЯХ

Начинаем с БИСМИЛЛЯХ
Мы любое дело,
Потому что с БИСМИЛЛЯХ
Справишься умело.

Захотел куда пойти,
БИСМИЛЛЯХ произнеси.
Захотел в кроватку, спать, —
БИСМИЛЛЯХ скажи опять.

Хочешь другу написать —
С БИСМИЛЛЯХИ начинать.
Хочешь новость сообщить —
БИСМИЛЛЯХИ говорить.

Даже если ты упал,
БИСМИЛЛЯХ скажи. И встал.
Потому что с БИСМИЛЛЯХ
Всё прекрасно у тебя.

НАШ АЛЛАХ

«Ля иляха илля Ллах» —
Повторяем мы с утра.
Нет иного божества,
Кроме нашего Аллаха!

Всемогущий, Он Един,
Всех миров Он Господин,
Наш Создатель — потому
Видно всех и всё Ему.

Не родил Он никого,
Не родил никто Его.
Добрый, Любящий, Велик,
Дал нам всё, создал весь мир.

И Пророков к нам послал,
Наставлять нас наказал
Жить в добре, противясь злу,
Повинуясь лишь Ему.

Услышь шепот жизни...

■ Тайбат Алиева

Молодой успешный предприниматель, удобно усевшись в свой новенький «Ягуар», на большой скорости летел, не замечая колес, в своем провинциальном городке. По краю дороги были припаркованы машины. Вдруг ему неожиданно пришла мысль, что на дорогу может выскочить ребенок, поэтому он, оглядываясь по сторонам, резко снизил скорость. Ребенка не было, а вот какой-то огромный булыжник летел из обочины в сторону его машины. Звук удара, вмятина на дверце машины, гнев водителя слились в одно. Остановив машину, водитель выскочил из машины, погладил рану на дверце, стал искать виновного. Неподалеку стоял испуганный мальчик. Увидев его владетель блестящего «Ягуара» еще больше разозлился. Подойдя к мальчику, он приподнял его за ворот рубашки и стал кричать:

- Ты что делаешь?! Что все это значит?! Я недавно купил эту машину! Знаешь ли ты, сколько она стоит?! Это

самая дорогая машина в нашем городе! Чтобы ее починить мне нужно будет заплатить немалые деньги. Зачем ты сделал это?!

Мальчик был очень напуган случившимся. Сквозь слезы он пытался говорить:

- Пожалуйста, дяденька, пожалуйста, не сердитесь! Мне... мне помощь нужна... Я долго кричал... Никто не слышал.... Тогда я решил бросить камень... Он попал... Я не хотел...

Захлебываясь слезами, мальчик указал в сторону одной припаркованной машины:

- Там мой брат, он упал с кресла каталки, когда мы спускались с горки. Я не могу один его поднять и помочь ему.

Плечи мальчика содрогались от слез. Молодой человек был озадачен произошедшим. Мальчик плакал и просил:

- Не могли бы Вы мне помочь посадить брата на коляску? Он ушибся, я не могу поднять его.

Владетель «Ягуара», забыв о своей значительности и обиженности, превратившись в нормального человека, сказал мальчику:

- Успокойся, не плачь. Я понял. Беру свои слова обратно. Пойдем к твоему брату.

Ему было очень стыдно за свой гнев. Теперь ему хотелось искренне помочь этим ребятам. Ему было несложно поднять коляску, донести ее до дороги, принести на руках ушибленного мальчика-калеку, вытереть с него кровь чистым своим носовым платком.

Он был так взволнован и потрясен, что погрузился в молчание. Он усадил мальчика в каталку, и его брат, поблагодарив его, и еще раз попросив прощения, быстрыми шагами повез мальчика восвояси.

Долго смотрел им вслед молодой и успешный владетель «Ягуара»... Он брел к своей машине, время казалось ему вечностью.

Дойдя до машины, он посмотрел на вмятину и решил ее оставить на память. Произошедшее оставило в его душе глубокий след. Он словно слышал шепот: «никогда не проходи мимо... слишком спеша и торопясь, иначе люди будут вынуждены, кинув камень, привлечь внимание к себе и остановить тебя». Этот шепот проник в душу и сердце.

... Когда мы не замечаем этого шепота вовремя... жизнь вынуждена кинуть камень в нашу сторону, чтобы остановить и заставить нас прислушаться.

Либо прислушивайся, либо жди удара – выбор, как всегда, за тобой...

**Очень скоро
вся продукция
ООО "Издательская
группа "САД"
на сайте**

www.sadpress.ru

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

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

Тел / Факс: 8 (495) 9066717 - 7074666, 8 (905) 7347083 - izdatelstvo-sad@yandex.ru

Приглашение в сады духовности

Лучший Пример - 1, 2, 3

История Пророков - 1, 2, 3, 4, 5

Вакф Благотворительности
Служение

Медицина Пророка

Тасаввуф и Тарикаты

Кувшин Воды

Земная жизнь и её блага

Рассказы из Корана

40 Хадисов в рассказах

Мои первые шаги

Исламское Вероучение

Основы
Исламских Знаний

Тропю Знаний
к Истине

Мухаммад (сас)

Ислам Вера Поклонение

Мухаммад Мустафа (сас)

Беседы и Наставления

Женщина в Исламе

Рассказы из уст
нашего пророка

Жены Пророка

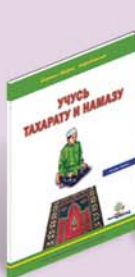
Учусь читать Коран

Нравственность
Мусульманина

Беседы
с духовным наставником

Учусь Тахрату и
Намазу

Два и Суры

Хадж и Умра

Рамадан и Пост

Курбан

Исповедь Сатаны

Наши книги и журнал "Золотой Родник" ждут Вас в магазинах, продающих исламскую литературу.

Если Вы не смогли приобрести нашу литературу в вашем регионе - можете заказать ее наложенным платежом по почте.

Ждем от Вас письма, интернет-сообщения и заявки по телефону.

Книги и журнал Золотой Родник можно заказать:

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

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

Тел / Факс: 8 (495) 9066717 - 7074666, 8 (905) 7347083 - www.sadpress.ru / izdatelstvo-sad@yandex.ru