

Золотой РОДНИК

Исламский духовно-просветительский журнал

Издается с 2001 года

НЕ ОБИЖАТЬ И НЕ ОБИЖАТЬСЯ

- Искренность
- Твори добро. Тема нравственности в Коране
- Первое медресе мусульманок
- Примирайте друг друга
- Знук Пророка Хасан (радыяллаху анху)

Аяты для размышления

«Держитесь все за вервь Аллаха, не распадитесь [на враждующие группировки] и помните о милости Аллаха к вам в то время, когда вы враждовали друг с другом. Он примирил ваши сердца, и вы стали братьями по Его милости. А меж тем вы были на краю пропасти огненной, и Он спас вас от нее. Так разъясняет Аллах вам Свои знамения, — может быть, вы ступите [все же] на прямой путь, и тогда образуется из вас община, которая будет призывать к добру, побуждать к благому и отвращать от дурного. И будут такие люди благоденствовать. Не уподобляйтесь тем, которые распались на группировки и разошлись во мнениях, после того как к ним пришли ясные знамения. Уготовано им суровое наказание в тот день, когда просветлеют лики [одних] и потемнеют лики [других]. А тем, чьи лики потемнеют, [сказано будет]: "Неужели вы стали неверными, после того как уверовали? Вкусите же наказание за свое неверие!" Те же, чьи лики просветлели, будут осенены милостью Аллаха, и будут они пребывать там вечно» (Сура «Али Имран», 3/103-107).

«Не равны добро и зло. Отринь [зло] тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет таким, как твой близкий Друг. И не обретет этого никто, кроме того, кто терпел; не обретет этого никто, кроме того, кто наделен великим уделом» (Сура «Фуссият», 41/34-35).

Дорогой Читатель!

На обложке написаны два слова «Не обижать и не обижаться». Эти слова, как напоминания, можно повесить у входа в дом, на двери детской комнаты, на рабочем столе, сделать заставкой на компьютере, на мобильном телефоне, крупными буквами написать в памяти, которая хранит прошлое, и на настоящем, которое переживается здесь и сейчас. Как было бы хорошо внедрить эти слова в сознание, ум и сердце, и поживать себе в гармонии с самим собой и с миром — с прекрасными намерениями и ожиданиями, с позитивными мыслями, которые так и будут, торопясь, воплощаться в полезные дела. Только внедрять эти слова придется долгим и кропотливым трудом. И к этому нужно быть готовым. Потому что освоить эту науку — дело нелегкое. Для этого нужно, пожалуй, полностью изменить свою жизнь и отношение к ней.

Обид у человека множество: на самого себя, родителей, Создателя, учителей, страну, близких, судьбу... Перечень можно продолжить и детализировать, но стоит ли? Каждый знает свое слабое место. И для каждого имеется рецепт в Коране и Сунне Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям). Можно приступать к обучению прямо с этих минут. Успешно прошедшие курс в этой необычной школе, где первый урок начинается с темы «не обижай» и завершается уроком на тему «не обижайся», в этой жизни обретут умиротворение, и в вечной жизни ожидает их неиссякаемое блаженство. Всевышний о них так говорит: **«Воистину, богобоязненные — в садах, среди источников. И Мы исторгли из сердец [людей] ненависть [взаимную], и они, как братья, восседают на ложах, обратившись друг к другу. Ничто не будет там их огорчать, и их не изгонят оттуда»** (Сура «аль-Хиджр», 15\45; 47-48).

Один из наследников Пророка говорил: «Люди, познавшие себя, станут обладателями трех качеств: они не смогут обидеть даже ветер, будут настолько чутки и предупредительны; они будут скромны и стеснительны настолько, что им будет неловко произносить свои имена и заслуги; они будут смотреть на мир с глубоким состраданием и любовью».

Так пусть Всевышний Аллах поможет всем нам сделать все возможное, для того, чтобы встретились мы очищенными от обид и ненависти в цветущих садах светлого Рая! А пока на просторах земных, о, Аллах, дай нам возможность радовать друг друга приветствиями, искренними улыбками и доброжелательностью! Аминь!

С уважением ко всем читателям, «Золотой Родник».

Учредитель: АО «ALTINOLUK» в лице
Абдуллаха Серта

Координатор издания: Сельман Тан
Главный редактор: Рефида Калыкулова

Канонический редактор: Али Фаттахов

Художественный редактор: Алсу Зарипова, Ирина Таирова
Корректор: Ирина Камилова

Редакционный совет: Азиз Ускюдарлы, Эрдоган Баш,
Ахмад Хамди, Мина Ябанли,
Зухра Хызалова, Гульасель Абылова

Отдел графики и дизайна: Мурат Аккеме, Халиль Эрмиш
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 (17)

E-mail: zolotoyrodnik@mail.ru

Служба распространения и подписки: ООО «Издательская группа «САД»
125412, г. Москва, ул. Ангарская, 21.

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

Расчетный счет: 40702810738040020827 АКБ
«СБЕРБАНК РОССИИ» (ОАО)
г. Москва

кор/сч: 30101810400000000225
БИК 044525225,
ИНН 7717529432, КПП 771701001

Телефоны: + 8 (499) 906 67 17

+ 8 (495) 707 46 46

+ 8 (905) 7347083

E-mail: izdatelstvo-sad@yandex.ru

Координатор распространения издания: Адем Оздемир

Цена подписки в России: 1 год - 390 руб., 6 мес. - 195 руб.,
1 номер - 65 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: Издатель - Издательская группа «САД»,
+ 8 499 906 67 17; izdatelstvo-sad@yandex.ru

Санкт-Петербург: + 8 905 233 34 72

Казань (Татарстан): + 8 927 419 10 96; kik@hitv.ru

Уфа (Башкортостан): + 8 960 399 20 22;

Саранск (Мордовия): + 8 937 315 53 16; sad-ural@yandex.ru
+ 8 927 195 83 83;
+ 8 83441 32396; lagim-shafiev@rambler.ru

Махачкала (Дагестан): + 8 928 550 59 95

Дербент (Дагестан): + 8 963 405 31 11

Грозный (Чечня): + 8 928 745 45 56

Пермь: + 8 909 100 14 93; islamahiskali@yandex.ru

Челябинск: + 8 963 089 32 61

Пенза: + 8 8412 34 59 69; + 8 906 396 73 50

Ульяновск: + 8 917 619 22 22

Иркутск: + 8 902 173 08 56

Ахтубинск: + 8 927 551 51 88

Самара: + 8 927 007 57 36

Омск: + 8 904 322 70 31

Красноярск: + 8 913 582 95 37

Белоруссия - Минск: + 37 529 687 45 04

Украина - Киев: + 38 067 409 01 21

Крым: + 38 067 922 93 69; fatihkaraburc@yahoo.com

Казахстан: + 8 3272 53 49 64;

+ 7 300 379 18 23; hsezer@rambler.ru

+ 996 312 531125; bashak2006@yahoo.com

Азербайджан: + 99 450 371 77 03; salihzekimerc@yahoo.com

Грузия: + 995 99221073; ahmetyasinelit@hotmail.com

Турция: zolotoyrodnik@mail.ru

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

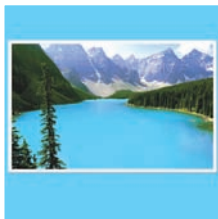
Место издания: Московская типография No: 13,
105005 г. Москва, Денисовский переулок, 30.

Тираж: 10.000 экземпляров

Содержание

Актуально

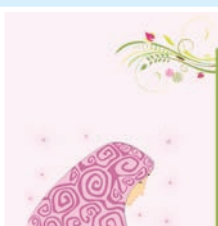
4 Искренность

Верующий обязуется никого и ничего не делать равным Господу и во всех своих действиях подчиняться только Ему. Чтобы выполнить данное условие, мусульманину требуется быть искренним в своём поклонении Всевышнему.

Мусульманка

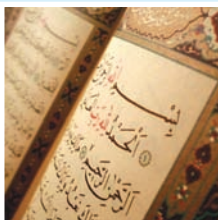
8 Первое медресе мусульманок

Обучение Корану женщин стало возможным благодаря личной инициативе и усилиям жён нашего Пророка (самьямаху алейхи ва самям). Образцом и вершиной в обучении Корану является праведная Айша (радыяллаху анха).

Толкование Корана

12 Твори добро ... Тема нравственности в Коране

Теоретические и практические аспекты нравственности в Коране представлены и исследованы как неотъемлемые части друг друга. В Священной Книге мусульман нравственность — не абстрактное понятие, а система ценностей, которую нужно применять в жизни.

Портрет

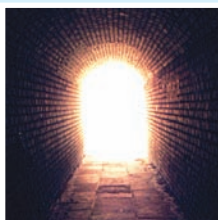
16 Внук Пророка Хасан (радыяллаху анху)

Именем Хасан — что в переводе с арабского означает «Красивый, Хороший» — нарёк его сам Пророк (самьямаху алейхи ва самям), рядом с которым будущий имам провёл первые семь лет своей жизни.

Репортаж

20 «И неотвратим конец пути...»

Есть люди, которые свои годы посвящают какой-либо науке, но потом разочаровываются. Не от того, что не смогли ничего открыть нового, а от того, что их открытия ничего им не дали, кроме небольших денег, усталости и нескольких минут наслаждения славой.

Издание содержит упоминание Имен Аллаха и Его Пророков.
Просьба относиться к журналу бережно и уважительно.

Тема номера

24 «Примиряйте друг друга, ибо нарушение отношений разрушает религию»

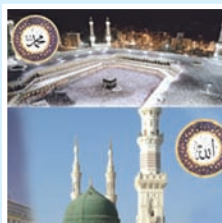
Человек не существует без социума. Мы стремимся реализовать себя в общественном мире. Но счастье и эмоциональное состояние в нём зависит от того, насколько здорова эта среда.

Из сада души

28 Не обижать и не обижаться

Перед Всевышним несправедливо притесняемые имеют особое положение. Их уровень высок. Кто ищет довольства Всевышнего, тот найдет его в радости, которую может даровать раненым и печальным душам.

Рассказ

34 Ищу убежища у Бога

Болезнь, как и смерть, — великий наставник. Она все очень доходчиво объясняет: бьет и колотит тело, через страдание очищает душу, и после всего этого наступает или разлука, или долгожданное, а порою и неожиданное выздоровление.

Медицина

48 Эвтаназия

Человек смертен, и смерть неизбежна. Бывают ситуации, когда действия врача казалось бы противоречат пониманию неизбежности смертельного исхода. И все же врач, помня о клятве Гиппократова, старается продлить каждый день и час больного.

Детская страничка

54 Жеребенок

Маленький жеребенок
Открыл любопытный глаз.
Маленький жеребенок
Видел всё в первый раз.

Актуально

4 Искренность

Наставление

7 Если одолеют тебя трудности

Мусульманка

8 Первое медресе мусульманок

Из книги

11 О необходимости быть внимательным

Толкование Корана

12 Тема нравственности в Коране

Портрет

16 Внук Пророка — Хасан

Поэзия

18 И снова Омар Хайям

Репортаж

20 «И неотвратим конец пути»
беседа с Селимом Гюндюзальпом

Тема номера

24 Примиряйте друг друга

Из сада души

28 Не обижать и не обижаться

Пророк Ислама

33 Как избавиться от обиды и ненависти

Рассказ

34 Ищу убежища у Бога

Размышление

38 Что такое дух

В свете фикха

40 О мнительности в намазе

Современность

44 Мысли об урбанизации

Вопросы и ответы

47 О нисхождении с небес
Пророка Исы (aleyhissalam)

Медицина

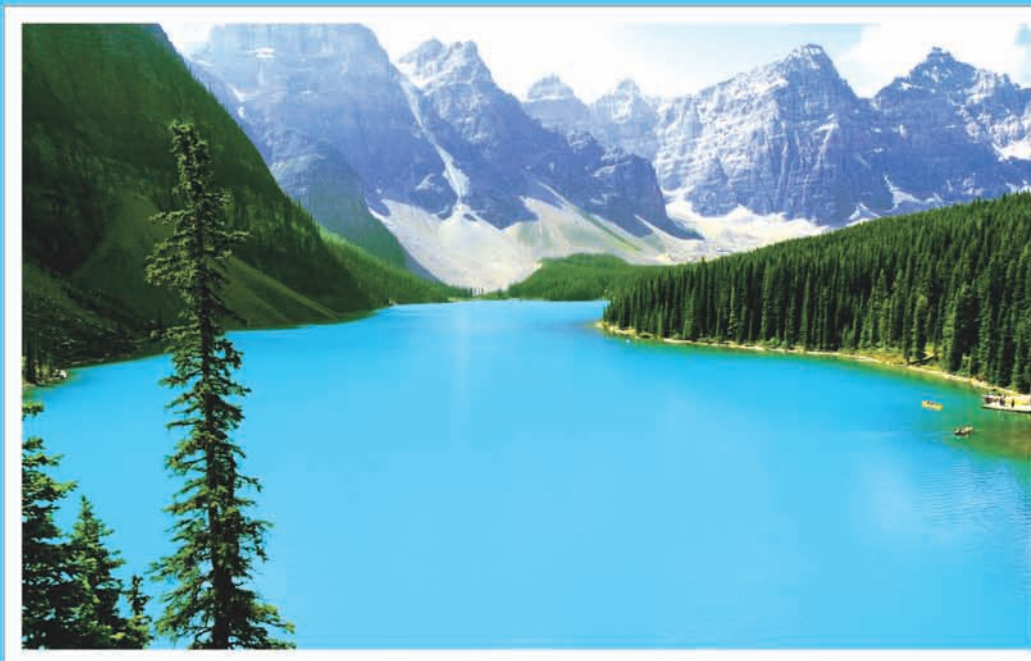
48 Эвтаназия

Мечети мира

52 Соборная мечеть Махачкалы

Детская страничка

54 Жеребенок

ИСКРЕННОСТЬ

■ Доц. Фахретдин Йилдыз

Одним из главных положений Ислама является вычерченный Кораном принцип Единственности Аллаха — *таухид* (значительно отличающийся от того же в двух других монотеистических религиях — Иудаизме и Христианстве). Коротко понятие «*таухид*» можно раскрыть следующим образом: это «вера, неразрывно связанная со знанием и поступками», которая требует от человека покорности одному Аллаху. Верующий обязуется никого и ничего не делать равным Господу и во всех своих действиях подчиняться только Ему. Чтобы выполнить данное условие, мусульманину требуется быть искренним в своём поклонении Всевышнему. А искренность в Коране определяется понятием «*ихляс*», имеющим определённый смысл и содержание идеи единственности Бога.

Понятие «ихляс»

В переводе с арабского *ихляс* — «очищение, освобождение от примеси, отказ от выполнения действий напоказ, проявление искренности и чистосердечия». Это слово происходит от корня «халаса», что значит — «выполнять какой-либо поступок, имеющий единственную цель, и не примешивать к нему других мотивов» или — «очищение какого-либо деяния от всякого рода идолопоклонства и даже намёков на это».

Таким образом, учитывая вышеназванные значения данного понятия, можно с полной уверенностью утверждать, что слово «ихляс» в Исламе означает «поступки, совершаемые только с целью заслужить довольство Аллаха». Или более подробно — «любое намерение или поступок, а также поклонение, свободное от уподобления кого-либо Аллаху и приведения Ему кого-нибудь в соучастники и сотоварищи, лишённое двуличия, выполнения напоказ, желания славы и выгоды и т.п., выполняемые с одним единственным желанием — одобрения Аллаха».

Соответственно, искренними можно назвать те дела, что имеют только одну цель. Например, действие человека, отбежавшего от огня из-за страха получить ожоги — вызвано только страхом. Таким образом, этот поступок, совершённый с одной лишь целью и имеющий единственную причину, считается неподдельным, то есть, другими словами, совершённым с ихлясом. Отсюда человек, поступивший таким образом, именуется — мухлис.

В Исламе поступки и поклонения, имеющие силу и значимость перед Аллахом, связаны с определёнными условиями. Конечно же, для принятия Аллахом поклонения или какого-либо поступка необходимо следование многим канонам, но основных условий правильного поклонения в Исламе два.

1. Внешнее следование правилам и законам Ислама, выполняя определённые действия;

2. Поклонение по своему собственному желанию, без внешнего принуждения, с одной целью заслужить довольство Аллаха.

Последний пункт является основным столпом в Исламе, так как выполнение какого-либо дела мусульманином подразумевает в основе своей ихляс.

Ведь, по Корану, только те поклонения, которые исполняются с верой и непоколебимой искренностью, могут быть приняты Аллахом.

Об этом напоминает Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям): «О люди, очистите от каких-либо примесей деяния свои (поступки и поклонения), поставив их на службу одному лишь Аллаху. Вне всякого сомнения, деяние, совершённое не с намерением заслужить одобрения Аллаха, Он не примет».

Ещё одной особенностью таухида — единобожия — является требование отказаться от придания кого- или чего-либо в соучастники Аллаху и не поклоняться Богу, исполняя желания нафса. Все те деяния, которые выполняются из побуждения собственного нафса, не важно, в какой форме они представлены, Ислам сравнивает с ширком — идолопоклонством, многобожием. От человека в поклонении, требуется избегать даже намёка на лицемерие, называемое также малым ширком: **«Воистину, Мы ниспослали тебе Писание (т. е. Коран) в истине. Посему поклоняйся Аллаху, будучи искренним в вере»** (Сура «аз-Зумар», 39/2);

«А ведь им было велено лишь поклоняться одному Аллаху, служа Ему искренне, как единобожники, совершать намаз и выплачивать закят. Это и есть истинная вера» (Сура «аль-Баййина», 98/5).

Как видим, аяты Священного Корана призывают поклоняться Аллаху с чистотой в помыслах, в сердце, то есть избегать как открытого, так и скрытого ширка. К борьбе со всякого рода ширком призывает мусульман Посланник Аллаха Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям). Абу Хурайра (радыяллаху анху) передал: «Однажды один человек, придя к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), сказал: «О, Посланник Аллаха, в то время, когда я даю садака или совершаю другое доброе дело, мне хочется заслужить как довольство Аллаха мною, так и похвалу от людей». На что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил ему: «Клянусь Тем, в Чьей власти моя душа, Аллах не примет ничего, к чему будет примешан ширк». После этого Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) прочитал следующий аят Корана: **«О да! Искренняя вера [может быть] только в Аллаха...»** (Сура «аз-Зумар», 39/3).

Враги ихляса

В аятах и хадисах, говорящих об ихлясе, подчёркивается, что если к деяниям, совершаемым ради Аллаха, примешивается хотя бы доля из желаний нафса, это мешает проявлению искренности.

В Исламе существует три типа опасностей, уничтожающих ихляс:

Ширк, который понимается, как «приведение соучастников Аллаху и принятие других богов помимо Аллаха»;

Рия, то есть «совершение какого-либо деяния в действительности не ради Аллаха, а с желанием выставить его напоказ или ради какой-либо иной выгоды»;

Хева — что можно охарактеризовать как «желания и вожделения нафса».

Потакание своим плотским желаниям, выполнение религиозных обязанностей исходя из своих собственных амбиций, служение всему, чего жаждет низменное начало - нафс: всё это не является поиском довольства Своего Господа. Все эти положения прямо противоположны искренности.

Искренность — наше спасение

Только с помощью чистосердечия можно уберечь себя от происков Шайтана, только с помощью искренних дел, одобряемых Аллахом, можно получить заступу Всевышнего в дунье — в этом мире и спасение в следующем — в Ахирате.

Соответственно, для того, чтобы обрести чистоту, необходима искренность. В Коране сказано, что искренне верующие будут спасены. Тех, кто очистит свою веру от всего лишнего — не будет поклоняться никому, кроме Аллаха — ожидает великое спасение:

«[Иблис] сказал: “Господи! За то, что Ты свел меня с пути истины, я [исхитрюсь] приукрасить [все дурное] на земле и непременно возвращу всех Твоих рабов, за исключением тех, которые искренни» (Сура «аль-Хиджр», 15/39-40);

«Наказание не постигнет только искренних рабов Аллаха» (Сура «Ас-Саффат», 37/40).

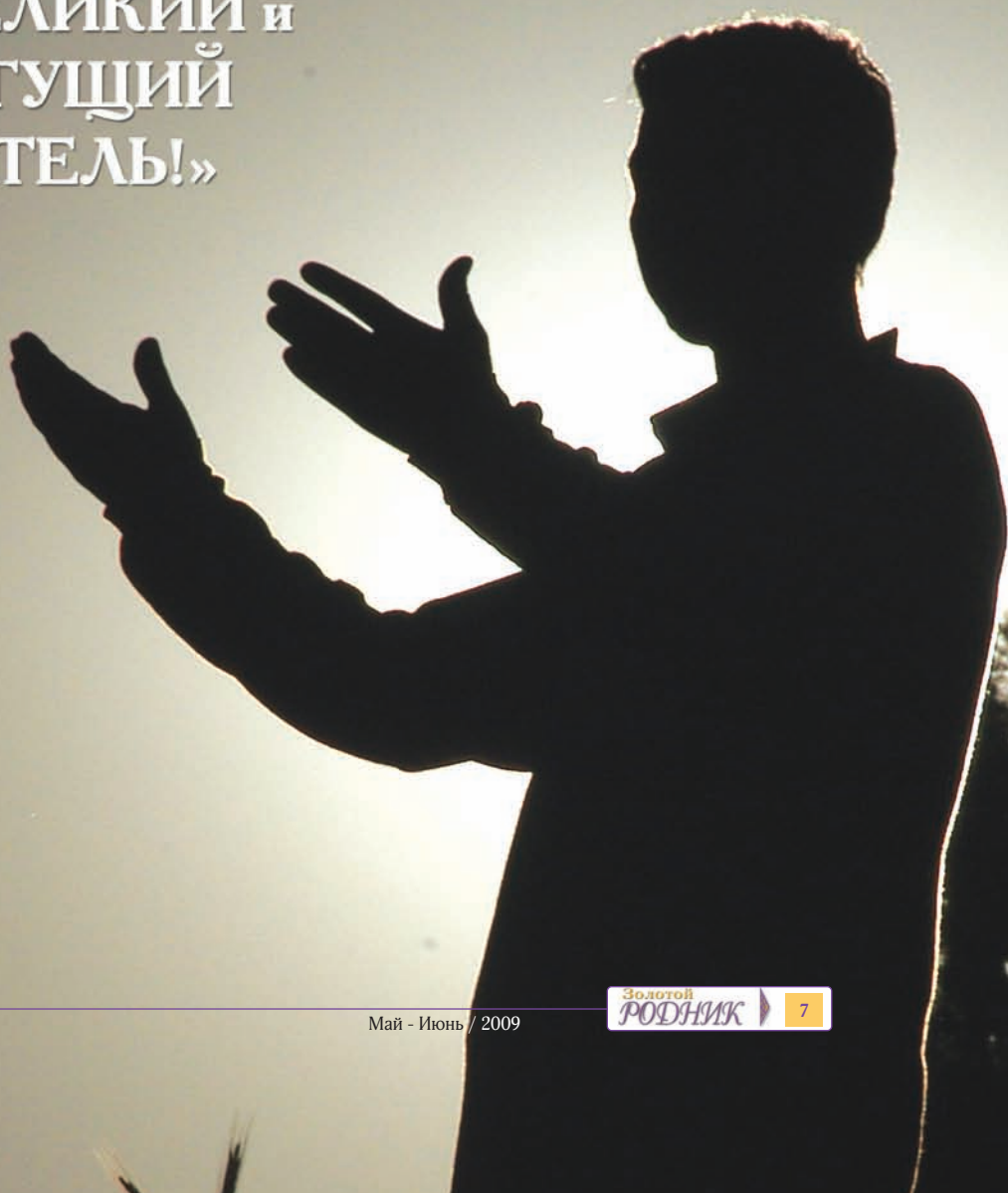
Следовательно, сохранение искренности возможно при условии, если верующий в единого Бога:

- не приводит никого Ему в соучастники;
- в преданности религии Аллаха держится повелений Корана;
- не идёт на поводу у нафса;
- не испытывает страсть к этому миру;
- не забывает об Ахирате.

Таким образом, Ихляс — это практическое применение понятия таухид — фундамента Ислама. Ни какая степень веры не возможна без искренности, ни одна молитва не будет принята без ихляса, ни какие действия, выполняемые не от чистого сердца, не будут одобрены Аллахом. Другими словами, быть мусульманином — значит поклоняться одному только Аллаху, посвящать всего себя и свои дела только Ему Одному — ради Его довольства своими созданиями и благословения.

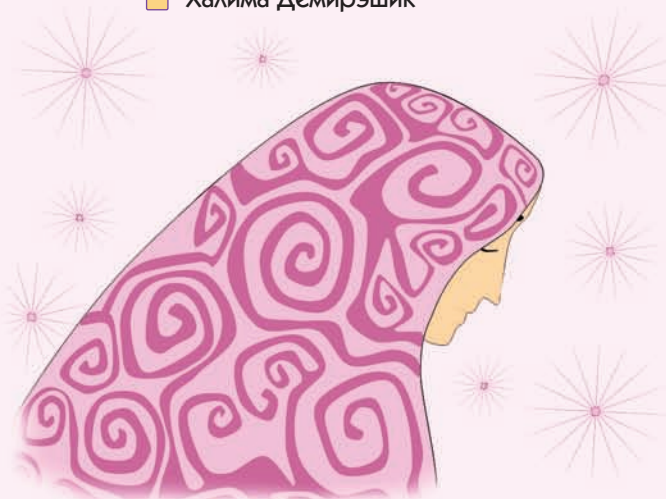

Если одолеют
тебя трудности
и страдания земные,
то, обращаясь в молитве
ко Всевышнему,
не говори:
«У меня ВЕЛИКОЕ горе»,
а обратись к своему горю
и скажи:
«У меня ВЕЛИКИЙ и
ВСЕМОГУЩИЙ
СОЗДАТЕЛЬ!»

ПЕРВОЕ МЕДРЕСЕ МУСУЛЬМАНОК

Халима Демирэшик

Все мы в нескончаемых земных заботах куда-то бежим.

Каждый шаг либо приближает нас к Раю, либо отдаляет от этой обители вечного счастья. Мы хотим быть образованными, успешными и счастливыми. С одной стороны на нас лежит забота о собственных детях, разрывающихся между школой и другими образовательными заведениями (как правило, платными), с другой стороны — наши, родительские, морально-материальные обязанности. Почему же мы никак не можем обрести спокойствие? Ответ чрезвычайно прост: всё потому, что мы зачастую выбираем земное, прикладываем усилия только для него, забывая о душе и ее потребностях. При этом мы теряем главное — душевный покой. Занятие мирским отнимает много сил, усталость и равнодушие застилают сознание. А душа требует света и веры. Для обретения спокойствия и успеха нам необходимо сначала насытить свою душу изучением Книги Всевышнего и примера Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), сподвижники которого — асхабы, несмотря на многочисленные жизненные трудности и страдания, не теряли душевного равновесия и были людьми зоркого и мудрого сердца.

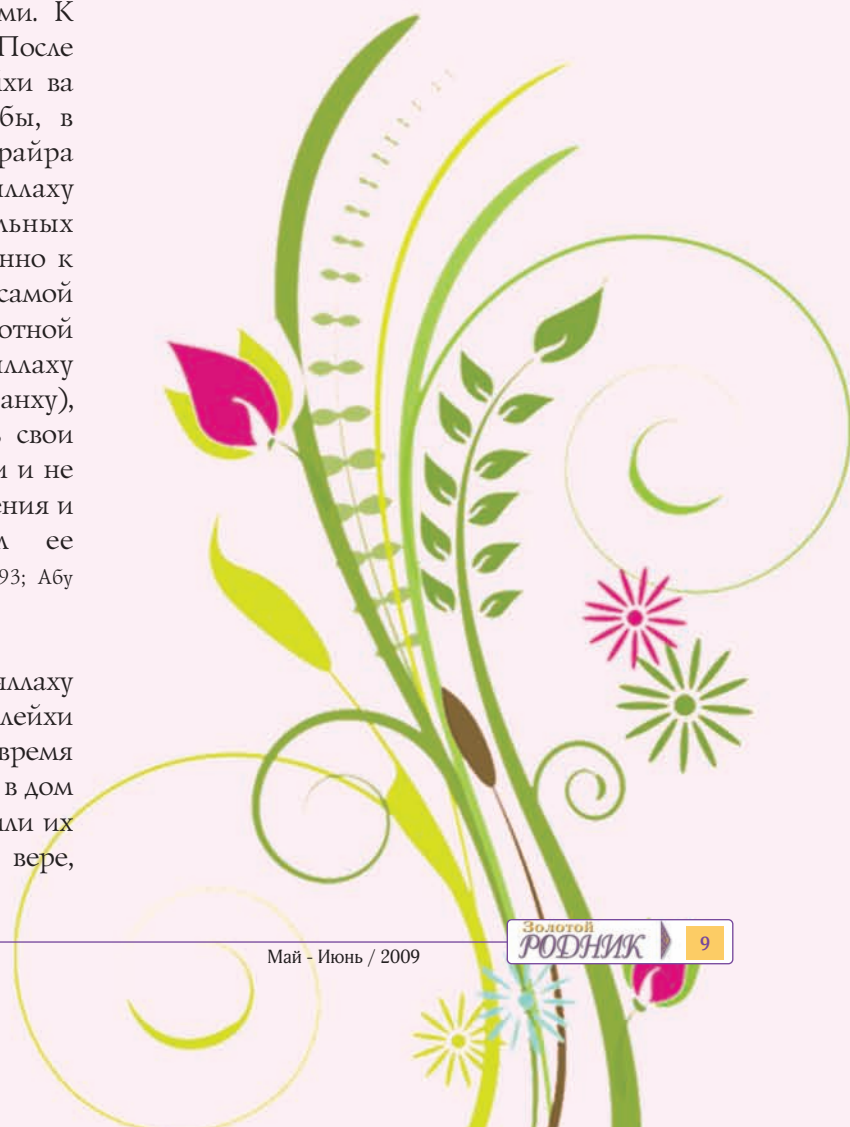
В доме Эркама (радыяллаху анху) проходили первые уроки чтения и понимания аятов Корана. Там получали духовное воспитание большинство мусульман тогдашней Медины.

Обучение Корану женщин стало возможным благодаря личной инициативе и усилиям жён нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Образцом и вершиной в обучении Корану является праведная Айша (радыяллаху анха). Она выросла в семье знатного и щедрого человека — ее отцом был будущий верный друг Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) Абу Бакр (радыяллаху анху). Она отличалась склонностью к наукам, любила читать стихи. Став супругой Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) и уже будучи мусульманкой, она всю свою энергию направила на изучение Ислама. Айша (радыяллаху анха) не стеснялась спрашивать Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) обо всём, что ее интересовало. А затем делилась полученными знаниями с мусульманками. К ней обращались по любым вопросам. После ухода нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) в мир иной почтенные сахабы, в частности, четыре халифа, Абу Хурайра (радыяллаху анху), Ибн Аббас (радыяллаху анху) и многие другие в затруднительных ситуациях обращались за помощью именно к ней. Айша (радыяллаху анха) считалась самой близкой, самой любимой и самой грамотной супругой Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Так, Умар (радыяллаху анху), будучи халифом, старался согласовывать свои действия с мнением благочестивой Айши и не только по вопросам, касающимся положения и прав женщин, в которых считал ее непререкаемым авторитетом (Муслим, 2493; Абу Давуд, 3655; Тирмизи, 3643, Бухари, 322/6).

По свидетельству самой Айши (радыяллаху анха), все супруги Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), среди которых была и она, во время священного месяца Рамадан брали к себе в дом детей для обучения чтению и письму, учили их Священному Корану, основам служения вере,

занимались воспитанием (Бухари, «Никях», 63). Она рассказывала, что в одной части дома Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) устанавливался шатёр под названием «Хыдр», в котором обучались девушки, достигшие совершеннолетия. Таковым был первый в истории Ислама пансион для обучения женщин Корану, организованный при жизни Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). В этом была заслуга Айши (радыяллаху анха). Эта традиция продолжала существовать и после смерти Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). И где бы Айша (радыяллаху анха) не находилась, везде она устраивала мусульманские школы. Так, в первые несколько лет Хиджры Медина превратилась в центр знаний (Статья «Айша», ДИА, II, 204).

Сохранились сведения о том, что в походах и на отдыхе в её комнате, а также в соседних, постоянно находилось от 40 до 70 женщин, жаждущих услышать от неё хадисы. Мусульманки стремились обучаться при любой

возможности. Таким образом «женское медресе» воспитало женщин-алимов.

В качестве примера можно привести то, что сказал авторитетному собирателю хадисов, имаму Зухри, один из его учителей, когда тот только начинал их собирать и записывать:

— Если ты ищешь знания, я могу посоветовать тебе Амру, настоящий источник знаний. Отправляйся к ней и получи у неё урок. Она получала знания от благочестивой Айши (радыяллаху анха).

Позже имам Зухри рассказывал:

— Когда я встретился с Амрой, то понял, что она является бескрайним морем знаний («Аср-ы Саадат», III, с. 416).

Другая ученица благочестивой Айши (радыяллаху анха) — дочь Талхи (радыяллаху анху), тоже Айша, так рассказывала:

— Со всех сторон приходили разные люди, только чтобы увидеть Айшу (радыяллаху анха). Ввиду того, что я была приближена к ней, пожилые оказывали мне уважение, молодые

смотрели как на сестру, дарили мне подарки и по возвращении в свою страну писали мне письма. Полученные послания я показывала Айше (радыяллаху анха) со словами: «Тётушка! Это письмо и подарок такого-то». Благочестивая Айша (радыяллаху анха) отвечала:

— Дочь моя! Непременно напиши ему ответ и поблагодари за подарок» («Аср-ы Саадат», III, с. 410).

В кругу первых воспитанниц Айши (радыяллаху анха) были и другие близкие родственницы: её сестра Умм Кульсум, дочери Абдуррахмана — Хавса и Эсма. Все они имели возможность задавать ей вопросы даже во время Хаджа. Там для Айши (радыяллаху анха) поставили шатёр, где она писала ответы на письма, которые приходили к ней с разных стран.

Так благочестивая Айша (радыяллаху анха) выполняла задачу по распространению Ислама (Статья «Айша», ДИА, II, 204). С помощью неё было записано около двух тысяч (а точнее, 2100) хадисов. Она вошла в число семерых сахабов, передавших наибольшее число высказываний и сведений о жизни Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Кроме того, Айша (радыяллаху анха) оценивала полученные ею и другими сахабами священные хадисы с точки зрения Корана, логики, Сунны, языка, истории и опыта, находила им подтверждения, обсуждала различные мнения других мусульман (Муслим, 2493; статья «Айша», ДИА, II, 204). У неё была единственная цель: самым чистым и верным образом передать следующим поколениям знания, полученные ею от Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

Так пусть Аллах дарует нам возможность всем мусульманкам пойти по следам благочестивой Айши (радыяллаху анха), получать знания, иметь доброе сердце и служить Исламу ради одобрения Всевышнего.

Аминь!

О необходимости быть внимательным

Всмотрись внимательнее в мир, и откроет он тебе свои тайны. Посмотри на этот маленький цветок — через него тебе могут открыться целые миры. Если глаза и сердце не слепы, то выведут человека на дорогу Истины. Но тот, кто руками закрыл глаза свои, ничего не увидит. Даже свое невежество.

О правах родителей

Всевышний Аллах говорит:

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и выказывать доброе отношение к родителям. Если один из родителей или оба достигнут преклонного возраста, то не говори с ними сердито, не ворчи на них и обращай к ним уважительно.

Осеньяй их крылом смирения по милосердию и говори: «Господи! Помилуй их, подобно тому, как они [миловали] и растили меня ребенком» (Сура «аль-Исра», 17/23-24).

О важности халяльной пищи

Мавляна писал: «Этим предрассветным утром меня покинуло вдохновение (и умиротворение). И понял я, что проникла в меня пища сомнительная. Знания и смыслы, открывающиеся человеку, рождаются из чистоты пищи. Любовь и сострадание наших сердец — тоже зависят от пищи, вкушаемой нами. Если беспечность обволокла тебя, знай, что пища твоя — из недозволенного».

■ (Из книги «Тайны и смыслы» Османа Нури Топбаша)

ТВОРИ ДОБРО

ТЕМА НРАВСТВЕННОСТИ В КОРАНЕ

■ Проф. Ибрагим Эмироглу

Теоретические и практические аспекты нравственности в Коране представлены и исследованы как неотъемлемые части друг друга. В Священной Книге мусульман нравственность — не абстрактное понятие, а система ценностей, которую нужно применять в жизни. По поводу практической морали в Коране мы можем найти обширный материал, касающийся личной, семейной, общественной и политической нравственности.

Коран о личной нравственности

Коран придаёт большое значение как социальному положению, так и личности человека. В аятах содержится множество правил, внушений и посылов в виде приказов, запретов, поощрений и предостережений, адресованных индивиду. Ведь всё устройство общества держится на индивидах, благодаря которым оно прогрессирует или деградирует. С целью исправить и усовершенствовать человека Коран побуждает его к таким положительным нравственным ценностям как правдивость, благочестие, покаяние, благодарение, искренняя привязанность, терпение и стойкость, кротость, добропорядочность, труд, добрые слова,

хорошая работа. Эти положительные качества являются «спасительным» поведением. В противоположность этому, также желая исправить и усовершенствовать человека, приводятся такие безнравственные качества, как лживость, распутство, неблагодарность, расточительство, скупость и невоздержанное поведение (отчаяние, упреки, злоба, вспыльчивость, высокомерие, спесивость, распушенность и блудливость). Эти качества называются «губительными качествами».

В различных аятах Коран напоминает об обязанностях индивида, местами описывая и анализируя их. Так, аят **«О вы, которые уверовали! Вы сами отвечаете за себя»** (Сура «аль-Маида», 5/105) требует, чтобы каждый человек знал и соблюдал обязанности перед самим собой.

Священный Коран считает необходимой задачей сбережение духовного и телесного здоровья личности. Раскрывая важность очищения в аяте **«Воистину, Аллах любит очищающихся»** (Сура «ат-Тауба», 9/108), Коран говорит о пользе и красоте чистоты как внутренней, то есть духовной, так и чистоты тела, пищи, одежды, жилища и окружающей среды, объясняя в противоположность этому при помощи различных сравнений и уподоблений вред и безобразие грязи.

Коран о семейной нравственности

Коран устанавливает здоровые рамки семейной нравственности и даёт по этому поводу различные советы. Они направлены на сохранение и продолжение семейными ячейками самых высших и здоровых форм социального единства: любви, привязанности, милосердия, солидарности, взаимопомощи, честности, совестливости и богобоязненности. Семья ценна как в земной, так и в потусторонней жизни. В радостной новости для праведников о предстоящем им счастье в Раю сообщается о том, что рядом также окажутся родители, супруги и праведные родственники. В противоположность этому, попадая в Ад, заслужившие наказание грешники также навлекут беду на своих близких. Акцентируется внимание на роли семьи и в благодеяниях, и в страданиях. Приказ **«О вы, которые уверовали! Остерегайтесь вместе с вашими семьями огня, топливом для которого служат люди и камни»** (Сура «ат-Тахрим», 66/6), повелевает защищать и возвышать свою семью.

В Коране брак представляется как ценное и ответственное соглашение (Суры «ар-Рум» 30/21); напоминаются взаимные обязанности супругов по созданию семьи, в супружестве и при возникновении непонимания. Целью брака, наряду с продолжением и умножением рода (Суры «аль-Бакара», 2/223; «ан-Нахль», 16/72), также является контроль над силой вождения. В описании близости между супругами

говорится о том, что они являются друг для друга одеждой (Сура «аль-Бакара», 2/187).

По Корану, мужчина — руководитель, содержатель и глава семьи, попечитель своей жены (Сура «ан-Ниса», 4/34). В семье и у мужчины, и у женщины есть определенные права и обязанности. Муж, исполняющий роль главы дома, должен хорошо относиться к своей жене. На женщину же, в первую очередь, возложен долг хранения верности и добропорядочности.

В Коране также обозначены обязанности родителей по отношению к детям. Требуется любить и ценить их, воспринимать как некий дар и средство испытания, заниматься их воспитанием и образованием, защищать от опасностей земной и загробной жизни.

Родители заслуживают блага. Коран, сразу же после поклонения Аллаху, повелел хорошо относиться к отцу и матери, во главу всего поставил необходимость делать для них добро и оказывать помощь (Суры «аль-Исра», 17/23-24; «аль-Бакара», 2/215; «ан-Ниса», 4/36; «Лукман», 31/14; «аль-Ахкаф», 46/15, 17-18). Наряду с заботой и поклонением родителям, необходимо избегать совершения плохих поступков и слушать их наставления.

Коран ставит целью и братскую нравственность, далекую от ссор, непримиримости и непонимания и опирающуюся на взаимопомощь и солидарность. Кроме того, он восхваляет тех, кто выполняет свои обязательства по отношению к близким, характеризует прерывание связей с семейным кругом как отличие лицемеров и смутьянов (Суры «аль-Бакара», 2/27; «ар-Ра'д», 13/21, 25; «Мухаммад», 47/22). Требуется оказывать родственникам и окружающим как моральную, так и материальную поддержку. Например, в аяте **«И давай положенное [в качестве благотворительности] родственнику, бедняку и путнику»** (Суры «аль-Исра», 17/26; «ар-Рум», 30/38) помощь описывается как категорический приказ, нравственное требование.

Коран об общественной нравственности

Священный Коран, с одной стороны рассказывая о человеке, его царствовании на земле и уделяя внимание превосходству личности (Суры «аль-Ана'ам», 6/165; «аль-А'раф», 7/10, 24; «Худ», 11/61; «аль-Анбийя», 21/105; «ан-Нур», 24/55), с другой стороны затрагивает тему важности и необходимости общества, определяет пути создания его нравственной и идеальной формы. Мусульманское общество — это избранная и почётная община, на которую возложены определенные моральные обязанности. Для того, чтобы люди могли распознавать друг друга, их разделили на народы и племена (Суры «аль-Худжурат», 49/13; «аль-Бакара», 2/143; «али-Имран», 3/110).

Коран придаёт большое значение обществу и общественной жизни. Их важные основы — единство, цельность и создание социальной нравственности. Эти основы можно увидеть в следующих аятах: **«Держитесь все за вервь Аллаха, не распадайтесь [на враждующие группировки]... и образуется из вас община, которая будет призывать к добру, побуждать к благому и отвращать от дурного»** (Сура «али-Имран», 3/103-104) и **«Так стремитесь же опередить друг друга в добрых деяниях»** (Сура «аль-Бакара», 2/148). То есть, Коран, напоминая о личных обязанностях, тут же переходит к общественным истинам.

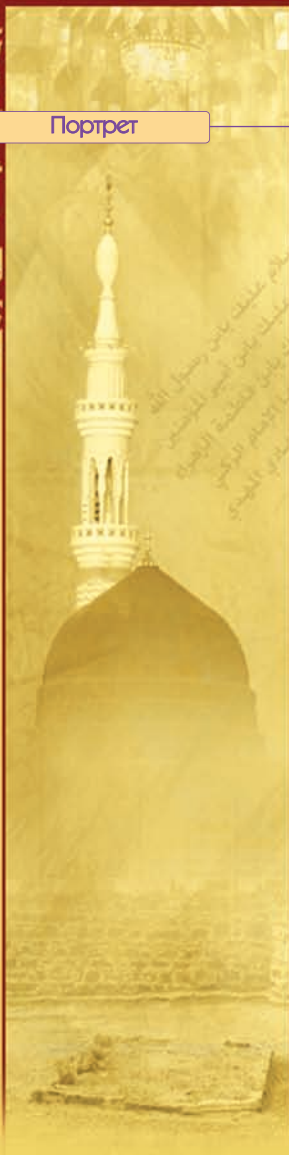
На индивида возложен долг выполнения определённых ролей по отношению к обществу. Выражая разными словами понятие «справедливости», Коран повелевает придерживаться её, как нравственной нормы поведения. В аятах **«...чтобы люди придерживались справедливости»** (Сура «аль-Хадида», 57/25) и **«Воистину, Аллах велит вершить справедливость, добрые деяния и одаривать родственников»** (Сура «ан-Нахль», 16/90) в соответствующей божественным меркам форме призывается давать каждому по его праву, расставляя все по своим местам.

Коран требует соблюдения справедливости в словах, решениях, делах, в семье и окружении (Суры «аль-Ана'ам», 6/152; «ан-Ниса'», 4/3, 58, 127, 129; «аль-Бакара», 2/282; «аль-Маида», 5/8, 42, 95, 106; «ар-Рахман», 55/7-9).

Благодеяние же означает прекрасное выполнение какого-либо дела со всех его сторон. Это крайне благодарное поведение, которое обеспечивает человеку благо и спасение и в земной жизни, и в загробной. Если уподобить его торговле, то справедливость играет роль капитала, а благодеяние означает выгоду. Аяты **«Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя»** (Сура «аль-К'асас», 28/77) и **«Вершите добро, ибо, воистину, Аллах любит добродеющих»** (Сура «Бакара», 2/195) призывают к благодеянию. Благодеяние — это особенность, которая характеризуется и восхваляется в таких аспектах, как обуздание гнева, прощение, поклонение, терпение, благочестие и борьба за возможность самосовершенствования) (Суры «али-Имран», 3/134; Худ», 11/115; «Юсуф», 12/90, «аль-Анкабут», 29/69). Области его применения — возмездие, развод, родительские обязанности, то есть сфера, включающая в себя семью и общество (Суры «аль-Бакара», 2/83, 178, 229; «ан-Ниса'», 4/36; «аль-Ана'ам», 6/151; «аль-Исра'», 17/23).

Обязанности членов общества по отношению друг к другу заключаются в выполнении приказов и соблюдении запретов. Разрешение добра и воспреещение зла, взаимопомощь, прощение, надёжность, выполнение обещаний, единство, любовь и братство, чуткость, благородное отношение — это нравственные приказы, которые определены и назначены Кораном. В противоположность этому, убийство, кража, обман, несправедливость, вероломство, насилие и интрига, злословие и насмешка входят в разряд недозволенного.

Таким образом, от нас требуется лишь жить в согласии с нравственными ценностями и соблюдать запреты, предусмотренные Кораном, как в личной, так в семейной и в общественной жизни.

ВНУК ПРОРОКА

ХАСАН

(РАДЫЯЛЛАХУ АНХУ)

□ Ахмад Тахир

Внук Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) Хасан (радыяллаху анху) родился в 3-м году Хиджры (625 год по христианскому летоисчислению) в Медине. Именем Хасан — что в переводе с арабского означает «Красивый, Хороший» — нарёк его сам Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), рядом с которым будущий имам провёл первые семь лет своей жизни. В истории Ислама Хасан (радыяллаху анху) известен как защитник угнетённых. Благородный и великодушный, он также отличался высокой степенью спокойствия и степенности. И, как свидетельствуют его современники, внешне сильно был похож на своего деда — Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям).

Напрямую от Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и от своих родителей, Али (каррамаллаху ваджхаку) и Фатимы (радыяллаху

анха), дочери Пророка, он передал тринадцать хадисов. Некоторые улемы — мусульманские учёные — называют Хасана (радыяллаху анху) пятым после узревших истину четырёх халифов.

Несмотря на то, что он был человеком, избегающим войн, политики и, в особенности, интриг, с детских лет Хасану (радыяллаху анху) доводилось участвовать в завоевательных походах халифа Османа (радыяллаху анху). Впервые это случилось при Хорасане, тогда Хасан (радыяллаху анху) был принят в состав куфской армии. Его задачей, как и других детей асхабов, было охранять Халифа (радыяллаху анху) от осаждавших крепость.

После того, как Осман (радыяллаху анху) погиб, став шахидом, предводителем правоверных избрали зятя Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), Али. С этого времени начинается участие Хасана (радыяллаху анху) в политических делах

отца. Так в 36 г., по Хиджре, Хасан (радыяллаху анху) отправляется вместе с войсками Али (каррамаллаху ваджхаку) в Басру, чтобы предотвратить вражду между мусульманами, затеянную Джамалем. По указанию своего отца он занимался сбором воинов в Куфе для того, чтобы отправить их вслед за асхабами непримиримого врага. Затем участвует в сражении с войсками Муавии в битве «Сеффейн».

После мученической смерти Али, получившего тяжёлое ранение в результате покушения, осуществленного членом секты Хариджи Абдуррахманом бин Мюльджемом в 17-й день Рамазана 40-го г., по Хиджре (24 октября 661 года), возник вопрос передачи власти над верующими. Известно, что в тот момент, когда халиф ещё мучился болью, у него спрашивали разрешение назначить Хасана (радыяллаху анху) в качестве преемника. На что Али (каррамаллаху ваджхаку) ответил, что не станет ни поддерживать, ни препятствовать данному выбору, так как основное решение должно быть принято всеми мусульманами. Такое поведение халифа послужило гарантией того, что Хасан будет избран в халифы.

Узнав об этом, Муавия отказался присягнуть Хасану. Во избежание новых военных действий, кровопролитных войн среди мусульман, учитывая сложную политическую ситуацию как внутри уммы, так и за пределами мусульманского государства (Восточная Римская Империя, не раз терпевшая поражение при битвах с мусульманами, выжидала подходящий момент для ответного удара), Хасан (радыяллаху анху) согласился уступить правление.

Так, во время встречи между ним и послами из Дамаска, было достигнуто перемирие с условием последующего отказа Хасана (радыяллаху анху) от халифата, что стало причиной критики и тяжёлых обвинений в его адрес. В частности, со стороны Хусейна (радыяллаху анхума), а также Абдуллаха бин Джафара (радыяллаху анху), возмущённых данным решением. Хусейн (радыяллаху анху) упрекнул брата в неуважении к отцовской борьбе, на что Хасан (радыяллаху анху) ответил, что лучше других знает суть этого дела, тем самым заставив родственников прекратить эти прения.

До сих пор существуют различные мнения по поводу сроков передачи Хасаном (радыяллаху анху) должности халифа Муавие (радыяллаху анху). Вероятнее всего, это событие состоялась 25 Раббиул-аввала 41 года Хиджры (29 июля 661 года). Тогда было подписано двухстороннее соглашение, в честь которого 41 год Хиджры (661 год) исламские историки назвали «годом общественного единения».

Некоторые из условий того соглашения были следующими:

1. Муавия обязуется править согласно Корану и Сунне Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и, следовательно, выплатить ущерб всем, кто лишился родственников в последних двух гражданских войнах;
3. Никто не имеет права плохо отзываться об Али (каррамаллаху ваджхаку) и его родственниках;
4. Отныне запрещается мстить, проливать кровь мусульман;
5. Прощаются все ранее совершённые преступления;

После этого события Хасан (радыяллаху анху) вместе со своей семьёй переселился в Медину, в связи с чем Куфа перестала быть столицей мусульманского государства. Её заменил Дамаск. Так завершилась историческая эпоха четырех праведных халифов, для Ислама начался век династии Омеядов.

В Медине Хасан (радыяллаху анху) прожил всего восемь лет. Скончался 28 Сафара 49 года Хиджры (7 апреля 669 года), отравленный по приказу Йазида ибн Муавии. Но перед смертью завещал Хусейну (радыяллаху анху), чтобы тот похоронил его рядом с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), а если не получится, то на кладбище сахабов. Но даже этому желанию частично воспрепятствовали представители Омеядов. И «Предводитель юношей Рая», как однажды назвал Хасана (радыяллаху анху) Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), был похоронен рядом с матерью на мединском кладбище сахабов — «Джаннат-уль-Баки».

И снова Омар Хайям...

*Жизнь мгновенная ветром гонима, прошла,
Мимо, мимо, как облако дыма, прошла.
Пусть я горя хлебнул, не хлебнув наслаждения,
Жалко жизни, которая мимо прошла.*

** * **

*Сомненья нет, что цель творенья — мы,
Что разума источник зренья — мы.
И если мирозданье наше — перстень,
То лучшее в нем украшение — мы.*

** * **

*Благородные люди, друг друга любя,
Видят горе других, забывают себя.
Если чести и блеска зеркал ты желаешь, —
Не завидуй другим, — и возлюбят тебя.*

** * **

*Безгрешными приходим — и грешим,
Веселыми приходим — и скорбим.
Сжигаем сердце горькими слезами
И сходим в прах, развеяв жизнь как дым.*

*Благородству присущи и смелость, и честь,
Это все в мудрецах многоопытных есть.
В чем же тайна любви к кучке праха земного?
Грязь на лик благородства не может осесть!*

** * **

*Если все государства, вблизи и вдали,
Покоренные, будут валяться в пыли —
Ты не станешь, великий владыка, бессмертным.
Твой удел не велик: три ариина земли.*

** * **

*Не завидуй тому, кто силен и богат.
За рассветом всегда наступает закат.
С этой жизнью короткою, равною вздоху,
Обращайся как с данной тебе напрокат.*

** * **

*Будь жизнь тебе хоть в триста лет дана
Но все равно она обречена,
Будь ты халиф или базарный нищий,
В конечном счете — всем одна цена.*

*«Раб Божий был оставлен изумлённым
и смущённым между дуньей и ахиратом,
раб же избрал мир вечный»*

« И неотвратим конец пути.. »

Есть люди, которые свои годы посвящают какой-либо науке, но потом разочаровываются. Не от того, что не смогли ничего открыть нового, а от того, что их открытия ничего им не дали, кроме небольших денег, усталости и нескольких минут наслаждения славой. Есть люди, изучающие ту или иную тему как хобби, но полученные знания помогают им наладить гармоничные отношения с собой и миром. Один из них — Селим Гюндюзальп. Он изучает исламские источники, посвященные теме смерти. Он говорит: «Знание о смерти помогает мне жить». Селим Гюндюзальп ответил на вопросы «Золотого Родника».

— *Каким образом мы можем осмыслить нашу жизнь, думая о смерти и пребывании в мире вечности?*

Для того, чтобы выдержать экзамен своего земного существования, являющийся преддверием к жизни вечной, следует всегда и во всём следовать прямому пути, указанному нам Владыкой Судного дня. И тогда смерть перестанет казаться чем-то вроде виселицы, вечного расставания или гниения и перехода в небытие, забвения и густой тьмы. Наоборот, станет дверью в мир, где соберутся любимые всех времён и будут вознаграждены те, кто следовал по пути Аллаха. Только таким образом память о смерти сможет придать нашей жизни какой-то смысл и в целом — покой, умиротворение и довольство.

Разве возможно чувствовать себя счастливым в ином состоянии духа, без Владыки, без Защитника? Что толку быть, предположим, королём в том мире, где люди мелочны и пусты, и чья жизнь протекает в суете и беспокойстве? Нужно ли такое господство? Избавит ли оно нас от печали, страха стать никем и ничем, и от боли о том, что уже тысячи и тысячи людей давно простились с этим миром? Конечно же, нет. Первое, что нам нужно, — понять и принять правду о существовании потусторонней жизни, что имеет смысл делать только здесь и сейчас. После смерти заботиться об этом будет поздно — не получится достичь умиротворения ни в этой жизни, ни в мире вечном.

— *Смерть внутри самой жизни ... Что можно сказать по этому поводу?*

События, повторяющиеся в природе каждый сезон, показывают нам, что смерть есть начало новой жизни, и для того, чтобы войти в неё, смерть является не чем иным, как очищением и избавлением от старого, больше не нужного. Высохшие по осени и не имеющие никакого признака жизни корни, ветви и семена начинают готовиться к празднику весны, когда с каждого уголка земли будет бить ключом молодая жизнь. С приходом весны начинается новый этап жизни.

Таков и наш, человеческий путь: подобно семенам, попадём в землю, и сколько бы нам ни пришлось ждать, смешавшись с землёй, нас также ожидает вечная весна.

— *Как рассматривается вопрос о смерти в религии и философии? Есть ли разница?*

Наука описывает, каким образом человек приходит в этот мир, но она не способна объяснить нам, зачем он пришёл сюда. Она даёт знать, что каждого пришедшего в этот мир ожидает смерть, однако не в силах объяснить, куда он идёт после смерти. Естествознание объясняет размеры, форму и т.п., то есть всё, что имеет материальную основу. Философия раскрывает причинно-следственные отношения, однако и она ограничена пределами разума. И тогда мы понимаем, что разум человека бессилен, чтобы охватить всю действительность до конца, а вопросы, на которые разум не находит ответа, остаются за рамками науки. И тогда слово передаётся религии Творца, посылавшего к людям Пророков (aleyхумуссалям) и Посланников (aleyхумуссалям) с Его установлениями и необходимыми человеку знаниями.

— *Можно ли решить проблему смерти, забыв о ней?*

Даже если человек постарается забыть о смерти — она не забудет его. Мало того, смерть может постучаться в дверь в самый неожиданный момент: или остановится сердце, или что-то случится с венами в момент, когда вы, например, стоя перед зеркалом, надеваете на себя новое платье или ведёте автомобиль... Дороги в вечность не счасть, но все они, в итоге, встречаются там.

Тяжело больного Хазрата Бехлюля Дана однажды спросили:

— Эй, Бехлюль, когда исполнится воля Аллаха, где желаешь быть похороненным?

На что тот ответил:

— Хороните, где хотите: с любого места до Ахирата расстояние одинаковое.

«Как живёте, так и умрёте; как умрёте, так и воскреснете»

И все равно люди будут рождаться и умирать, а Ангел Смерти — делать свою работу. Таково предписание Всевышнего. Но человечество всё же будет снова и снова пытаться изменить этот закон, искать эликсир, избавляющий от смерти или хотя бы продлевающий жизнь. Вот только пока есть жизнь, будет и смерть. Не лучше ли быть готовыми достойно её встретить?

— *Каковы критерии и оценки счастливой жизни?*

Существуют тысячи способов существования на этой земле. Однако наиболее подходящим человеку является тот, что советует ему Аллах: **«Если желаете радостей и прелестей жизни, оживите её Верой»**. И блестящую формулу бессмертия подарил нам Пророк (салляллаху алейхи ва саллям): *«Как живёте, так и умрёте; как умрёте, так и воскреснете»*. Осмыслив сказанное, получим желаемый результат.

— *Есть ли определённый возраст для размышлений о смерти?*

Каждый живущий на этом свете, познает вкус смерти. Как говорится, ничто не вечно под луной. До сих пор никто ещё не смог уберечь себя от такого конца. По выражению одного праведника: «Так же, как человек — есть маленький мир, и он

не избежит разрушения, так и Вселенная, подобно большому человеку, не сможет избежать прихода смерти».

На какой бы букве, на каком бы слоге той единственной строки, что называется **Жизнь**, мы не находились, истина остаётся неизменной: *«Для размышлений о смерти никакой возраст не является ранним»*. Эта истина должна стать принципом жизни. Непонятно, почему человек не способен проснуться до того, как на его голову посыпятся беды!

— *Хорошо, а что же мы не должны упускать из виду, размышляя о жизни после смерти?*

В качестве ответа на этот вопрос приведу мнение одного праведника: «При размышлении о жизни после смерти выходить в путь нужно, внимательно наблюдая за основными законами Вселенной и поражаясь тонкостям искусства Создателя. Иначе говоря, представляя гармонию мироздания как какую-то случайность, а жизнь и существование как обычную согласованность, невозможно раскрыть тайны высокого творения Человека. В этом мы совершенно расходимся с материалистами. На самом деле, к материалистическим наукам мы питаем намного больше уважения, чем их создатели. Видеть материю, вещество как сухую форму, шаблон, и, кроме всего этого, не принимать ничего и никого

«Для размышлений о смерти никакой возраст не является ранним»

за реально существующее — есть не что иное, как недалёковидность. Если мы будем считать всё на свете материальным, то тогда наша жизнь будет состоять примерно из следующего сценария: мечты и чаяния, за которыми мы гонимся и не в силах их ухватить, неудовлетворённость и несчастье... и снова волнения, огорчения, усталость и разбитость. А завершающий штамп всему ставит опять же — смерть. От красоты Вселенной, тончайшего искусства и глубокого сознания мироздания такого конца нельзя ожидать. Величайший Творец на человеке, как на самом красивом создании из всего на свете, никогда не поставит такую печать конца жизни».

— Почему смерть является благом для человека?

Каким бы безобразным и беспорядочным на первый взгляд не выглядело какое-либо событие во Вселенной, оно или само по себе, или как завершение какого-либо существования красиво. Как, например, в состоянии смерти, ибо она есть не что иное, как переход из тюрьмы с её тесными комнатухами в огромнейшую долину.

Добавлю, что, отражаясь, внешние события приобретают те окраски, которые существуют у нас внутри. Страх и ужас человека перед лицом смерти проистекают из неистребимого желания вечной жизни. Если отпадут сомнения в её неотвратимости, то и страх смерти сам по себе

развеется. Не случайно «некоторые мудрые люди до прихода смерти желали её». Взглянем на поучительные картины прошлого. Начнём с Пророка Юсуфа (aleyхиссалям). После долгих лет испытаний он стал правителем Египта, к тому же, наконец, увиделся со своими родителями. Но даже в такой, казалось бы, самый счастливый период своей жизни, он не теряет бдительности. И зная, что только после смерти начинается поистине вечное блаженство, он отказывается от временных благ этого мира и просит Своего Господа подарить ему Смерть.

Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) также были предоставлены в распоряжение все красоты этого мира и предложено навечно остаться здесь, но Он (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «Раб Божий был оставлен изумлённым и смущённым между дуньей и ахиратом, раб же избрал мир вечный». Данными словами он нам объяснил, что предпочёл потустороннюю жизнь.

На причитания своей жены по поводу предстоящей разлуки Биляль Хабаши (радыяллаху анху) со смертного одра отвечает ей: «Ах, как хорошо! Наконец-то я присоединюсь к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и к другим моим друзьям...».

ПРИМИРЯЙТЕ ДРУГ ДРУГА,

ибо нарушение отношений
разрушает религию

■ Яшар Йигит

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) призывает мусульман: «Не порывайте [отношений] друг с другом, не поворачивайтесь спиной друг к другу, откажитесь от взаимной ненависти, не завидуйте друг другу, и будьте братьями, о рабы Аллаха! <...>» (Бухари, «Адаб», 57, 58, 62; Муслим, «Бирр», 23,24,28).

Человек не существует без социума. Мы стремимся реализовать себя в общественном мире. Но счастье и эмоциональное состояние в нём зависят от того, насколько здорова эта среда. Если у одного из нас возникли какие-то проблемы или трудности, другой непременно ощутит их на себе и вынужден будет разделять их вместе со всеми, поскольку общественный потенциал — достояние каждого. У Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) по этому поводу есть следующее высказывание: *«Верующие подобны единому телу в любви, жалости и сострадании; когда болит один орган, боль охватывает всё тело»* (Бухари, «Адаб», 27; Муслим, «Бирр ва Сия», 66; Ахмад бин Ханбаль, «Муснад», IV, 270).

И ещё: *«Верующий с верующим связаны словно камни здания»*. Далее Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), скрепив пальцы рук, показал эту связь» (Бухари, «Мазалим», 5; Тирмизи, «Бирр ва Сия», 18).

Современные нравственные нормы каждый из нас понимает по-своему и принимает только ту часть морали, которая соответствует его собственным представлениям о справедливости и счастье. Потому во всех сферах общественной жизни сегодня царит разногласие и непонимание людьми друг друга, что весьма ущербно как для общества, так и для религии. Верующие не помогают друг другу: брат завидует благополучию брата и, наоборот, радуется его бедам. Мусульмане, остановитесь! Задумайтесь! Вспомните, чему учил нас Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) — вернитесь к Корану.

Мусульманская община должна быть крепкой — об этом говорят многие аяты Корана. А также Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) — о способах создания такого братства. В частности, он говорил, что нужно помнить, что все мы обычные люди и между нами могут возникать различные недоразумения. Несмотря на это каждый мусульманин должен стремиться не ухудшать сложившееся положение, а делать всё, чтобы прийти к взаимопониманию в соответствии с установленными Аллахом правилами

поведения. Благодаря хадисам Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) людям известен путь, следуя которому, удастся избежать расколов в общественных отношениях. Ислам нам чётко предписывает не превышать определенного Всевышним периода обид и ссор — три дня. Об этом — в высказывании Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям): *«Не разрешается мусульманину покидать брата своего на срок, превышающий три дня, в течение которых они будут отворачиваться друг от друга при встрече, а лучшим из этих двоих окажется тот, Кто первым приветствует другого»* (Бухари, «Адаб», 62; «Истизан», 9; Муслим, «Бирр», 23, 24, 28). Или ещё: *«Покинувший своего брата на год подобен пролившему его кровь»* (Абу Дауд, «Адаб», 47).

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) призывает мусульман: *«Не порывайте [отношений] друг с другом, не поворачивайтесь спиной друг к другу, откажитесь от взаимной ненависти, не завидуйте друг другу, и будьте братьями, о рабы Аллаха! <...>»* (Бухари, «Адаб», 57, 58, 62; Муслим, «Бирр», 23, 24, 28).

Но если между мусульманами всё-таки произойдёт недоразумение — на этот случай Аллах даёт следующее распоряжение: *«Если две группы верующих вступают в сражение [между собой], то примирите их. Если же одна из них вершит насилие по отношению к другой, то сражайтесь против той, которая несправедлива, пока она не признает веления Аллаха. Когда же она признает, то примирите их по справедливости и действуйте беспристрастно. Воистину, Аллаху угодны справедливые. Ведь верующие — братья. Потому устанавливайте мир между братьями, бойтесь Аллаха, — быть может, вас помилуют»* (Сура «аль-Худжурат», 49/9, 10). Данным аятом Аллах установил порядок разрешения сложившегося в обществе противостояния между группами мусульман и указал путь к их примирению. Одним словом, по какому бы поводу не возникал конфликт, его справедливое разрешение изначально

предусмотрено Всевышним.

Кроме того, Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) так предостерегает конфликтных людей: *«По понедельникам и четвергам Аллаху представляются дела [Его рабов]. И прощаются [грехи] каждому рабу, ничему не поклонявшемуся наряду с Аллахом, за исключением таких людей, которых ненависть разделяла с их братьями. И тогда звучит глас: "Подождите с этими двумя, пока они не примирятся друг с другом"»* (Муслим, «Бирр», 36, также см. Абу Дауд, «Адаб», 47).

Действительно, в быту могут происходить различного рода конфликты, многие из которых способны привести людей к взаимной вражде и нетерпимости (которые, в свою очередь, Аллах противопоставляет дружбе и любви). В Священном Коране говорится: **«Не равны добро и зло. Отринь [зло] тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет таким, как твой близкий друг»** (Сура «Фуссият», 41/34).

Мусульманам также следует избегать сплетен и пересудов — источников конфликтов и споров. И всё же, если ссора имеет место между двумя и более мусульманами, необходимо как можно скорее это уладить. Всевышний говорит в Коране: *«<...> мирное решение — лучше <...>»* (Сура «ан-Ниса», 4/128).

Многими аятами Коран призывает нас к примирению (Сура «аль-Бакара», 2/208; Сура «ан-Ниса», 4/114; Сура «аль-Анфаль», 8/1,61; Сура «аль-Худжурат», 49/9-10) и налаживанию отношений между враждующими сторонами (Сура «аль-Худжурат», 49/9-10), что является большой ответственностью каждого мусульманина, более того — его духовной обязанностью. В Книге также сообщается, что примирение и взаимопонимание должны осуществляться в семье — что является благом Аллаха (Сура «ан-Ниса», 4/128). Оказывать посредничество между враждующими сторонами призывал Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), и сам этому неукоснительно следовал. Как-то раз Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) обратился с такими словами к своим сподвижникам: *«Не сказать ли вам о том, что лучше молитвы, поста и подаяния?»* Они

ответили: *«Да, о Посланник Аллаха»*. Тогда он сказал: *«Примиряйте друг друга, ибо нарушение отношений разрушает религию»* (Тирмизи, «Сыфату-ль-Кыяма», 56). А однажды в племени ансаров, живущих в селении Куба, в окрестностях Медины, произошёл такой конфликт, после которого люди стали забрасывать друг друга камнями. Узнав об этом, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) обратился к своим сподвижникам со словами: *«Пойдёмте, и уладим их отношения», после чего они все вместе направились к селению Куба»* (Бухари, «Суньх», 2).

В другом хадисе так говорится о важности посредничества в примирении супругов или поссорившихся между собой мусульман: *«Не является лжецом тот, кто [старается] примирить людей [между собой], говоря им ложь ради их блага»* (Бухари, «Суньх», 1). Поэтому доброе намерение по оказанию помощи в примирении заслуживает особого божественного одобрения — вознаграждения: **«Не приносят им пользы многие их тайные беседы, если только они не призывают на них раздавать милостыню, вершить добрые дела или примирять людей. А тому, кто вершит это, стремясь [заслужить] благоволение Аллаха, Мы воздадим великим вознаграждением»**

(Сура «ан-Ниса», 4/114).

В словах Корана мы находим, что наряду с тем, как высоко оценивается роль посредничества в примирении, так и глубоко осуждаются сплетни, которые причисляются к разряду великих грехов. (Сура «аль-Калям», 68/10-14). Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) предупреждает: *«Сплетник не войдёт в Рай»* (Бухари, «Адаб», 50, Муслим, «Иман», 169, 170).

Так **«Держитесь все за вервь Аллаха, не распадайтесь [на враждующие группировки]...»** (Сура «Али Имран», 3/103), **«Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику и не препирайтесь [между собой], а не то лишитесь мужества и удачи...»** (Сура «аль-Анфаль», 8/46),

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ «ИХЛАС»

*Осуществляет набор в мужские, женские и детские группы
по изучению основ нашей веры – Ислама
(на 2009 - 2010 учебный год).*

В ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ:

Акыда – Вероучение Ислама

Арабский язык

Чтение Корана – Таджвид

Сира – Жизнеописание Пророка Мухаммада (мир ему)

Фикх – Ритуалы (тахарат, намаз, пост, хадж, никах)

Тафсир – Толкование Корана

Сравнительное религоведение

Ахляк – Исламская культура

История Пророков

История Ислама

Хадис

Обучение ведут опытные преподаватели, имеющие религиозное образование.

Учебный год начинается с 26 сентября 2009 года.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Не обижать и не обижаться

(Размышления при чтении «Маснави» Д. Руми)

■ Осман Нури Топбаш

Сердце — место, куда смотрит Всевышний. И, если кроткому, добродушному человеку несправедливо было причинено огорчение, то на защиту такого человека встает сам Всевышний. Молитва раба, несправедливо обиженного и униженного, несмотря на то, верующий он или нет, представляется Всевышнему Аллаху без препятствий. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) советовал своим ученикам сторониться молитвы обиженных, говоря им, чтобы они боялись воззваний того, кому был причинен вред (кто был несправедливо обижен). Потому между его молитвой и Всевышним нет (снята) завеса» (Муслим, «Иман», 29).

«Кааба — это здание, построенное руками Пророка Ибрагима. А сердце — это место, куда смотрит Всевышний. Разбить сердце — большее преступление, чем разрушить Каабу».

Перед Всевышним несправедливо притесняемые имеют особое положение. Их уровень высок. Кто ищет довольства Всевышнего, тот найдет его в радости, которую может даровать раненым и печальным душам. Когда Муса (алейхиссалям) обратился ко Всевышнему: «О, мой Господь! Где искать мне Твою Милость?» Всевышний указал ему: «У раненых разбитых сердец» (Абу Нуайм, «Хилья», II, 364)

Милость Всевышнего не прекратится для тех

людей и племен, где ценят и с почтением относятся к искренним рабам Аллаха. На эту тему примечателен бейт из Маснави:

«Всевышний Аллах не пожелает гибели или уничтожения ни одному народу до тех пор, пока не причинят боль его любимому рабу — Пророку или праведнику» (с.2, 3112).

Из этого бейта следует, что главнейшей причиной гибели племен является их оскорбительное и недостойное отношение к избранным рабам Аллаха. Народы же, проявляющие уважение к людям нравственной жизни и искренней веры, удостоятся особой милости Всевышнего, их честь и достоинства будут увеличены, уровень их духовности возвышен.

В одном хадисе — кудси говорится: «Если кто-то поступит враждебно по отношению к Моему праведному рабу, я объявлю против него войну. Мой раб не сможет приблизиться ко мне ничем более привлекательным, чем установленными для него обязательными действиями (фардами). Он также может приближаться ко мне действиями, которые он совершит в дополнение к обязательным (нафиль). Когда же возлюблю я раба Своего, то стану (словно) его слухом (ушами, которыми он слушает), глазами, которыми он видит, его руками и ногами. И что

бы ни попросил он у Меня, без сомнения, обязательно отвечу ему. Если попросит Моей защиты, то защищу его» (Бухари, «Рикак», 38).

Люди «чувствуют», что рядом с ними избранный раб Всевышнего, даже если и принять им это трудно. Например, чародеи, служившие при дворе Фараона. Они, несмотря на накаленность обстановки проявили уважительный жест по отношению к Пророку Мусе (aleyхиссалам), спросив его: «О Муса! Ты ли первым бросишь [посох], или же нам бросить сначала?»

Они ощутили силу веры и величину духа Пророка Мусы (aleyхиссалам) в самый сложный период, когда были поставлены в противостояние с ним. И, быть может, в этом незначительном движении души и жесте почтения к Пророку Аллаха проявилась божественная милость — им было даровано увидеть мир в истинном свете: приоткрылась завеса, и в сердца их проникла вера.

Обратимся к Корану. В суре «Та-ха» Всевышний Аллах так рассказывает историю взаимоотношений чародеев и Мусы (aleyхиссалам). Всевышний сказал своему Пророку: «...О, Муса, [так как] Я избрал тебя для Себя. Ступайте же вместе с братом с Моими знамениями и не забывайте Меня. Идите оба к Фир'ауну, ибо он совершил беззаконие. Говорите с ним кротко, быть может, он одумается или устрашится [Господа]». Они ответили: "Господи наш! Воистину, мы боимся, что он поспешит обидеть нас и будет притеснять". [Аллах] сказал: "Не бойтесь, ибо Я — на вашей стороне и Я [все] слышу и вижу» (Сура «ат-Таха», 20/41-46).

Так Муса (aleyхиссалам) и его брат Харун были посланы к Фараону. Фараон сначала задавал им вопросы. [Фир'аун] спросил: "Кто же ваш Господь, о Муса?" Он ответил: "Наш Господь — тот, кто сотворил все сущее, а потом указал ему прямой

путь". [Фир'аун] спросил: "А что с умершими поколениями?" [Муса] ответил: "Об этом ведает мой Господь, и это записано в Писании ". Мой Господь не ошибается [ни в чем] и не забывает [ничего]. [Он] — тот, который сделал землю для вас подстилкой и проложил для вас по ней дороги, низвел с неба [дождевую] воду". И Мы взрастили благодаря ей всевозможные растения. Вкушайте [плоды этих растений] и пасите свой скот, ибо во всем этом — знамение для тех, кто обладает разумом. Мы сотворили вас из земли, в нее Мы вас вернем и из нее выведем еще раз» (Сура «ат-Таха», 20/49-55).

Но не поверил им Фараон, не «услышал» за их словами призыв самого Всевышнего, а низвел свое понимание ситуации до мирского, суетного уровня. Он сказал посланникам: «О Муса! Неужели ты явился к нам, чтобы изгнать нас из нашей земли своим колдовством? Но мы непременно явим тебе подобное» (Сура «ат-Таха», 20/57).

Был назначен день испытания Пророка Мусы (aleyхиссалам). Обращаясь к магам, он предупредил их, говоря им, что они вышли на путь противостояния со Всевышним. Муса сказал колдунам: «...Горе вам! Не возводите на Аллаха напраслины, а не то Он погубит вас карой [Своей]. Нет удачи тому, кто возводит напраслину» (Сура «ат-Таха», 20/57).

Колдуны, предчувствуя исход событий, с почтением предложили первому бросить посох Мусе (aleyхиссалам). Но Муса отдал им первенство. И когда они бросили [посохи], то заколдовали глаза людей, застрашали их и сотворили великое чародейство. В суре «аль-Араф» Всевышний рассказывает: «Тогда Мы внушили Мусе: "Брось свой посох!" И [брошенный посох превратился в змея и] стал заглатывать то, что сотворили [чародеи]. И утвердилось истина, и тщетным оказалось то, что они

творили. В том самом месте они были побеждены и стали презренными. И тогда волшебники пали ниц. Они сказали: "Мы уверовали в Господа миров! В Господа Мусы и Харуна» (Сура «аль-Араф», 7/ 117-122).

В течение нескольких часов маги побывали на двух полюсах: на дне пропасти неверия (куфра), когда они поставили себя на уровень Пророка и имели дерзость вступить с ним в противоборство. Затем на вершине веры, когда они смогли противостоять Фараону, обретшие восторг веры,

находясь в упоении нового сильного чувства и открытия.

Фараон их подвергал нестерпимым мукам, он сказал: «Я [велю] отрубить вам руки и ноги накрест, а потом распять всех вас» (Сура «аль-Араф», 7/124).

[Колдуны] ответили: «Воистину, мы возвращаемся к нашему Господу. Ты мстишь нам только за то, что мы уверовали в знамения нашего Господа».

Они, беспокоясь о том, чтобы в таком состоянии не сломилась их вера, просили у Всевышнего стойкости и терпения, обращаясь к Нему: «Господи наш! Даруй нам терпение и упокой нас предавшимися [Тебе]» (Сура «аль-Араф», 7/ 125-126).

Угрожая, фараон хотел напугать бывших

колдунов, думая, что страх перед муками одолеет их, и они подчинятся его воле. Но не было доступно фараону, что чародеи уже освободились от страха, очистились от сомнений, и им открылась истина. А после этого даже если их тела истолочь в муку, то не осталось бы в них страха, ибо достигли они пронизательности и ясности сознания, и уже могут отличить свои тени от самих себя... Они поняли, что душа — это основа, суть, а тело — тень. Они были готовы попрощаться с бренным телом...

Мавляна взывает:

«О, человек! Этот мир — сновидение и сон.

**Перед Всевышним
несправедливо притесняемые
имеют особое положение. Их
уровень высок. Кто ищет
довольства Всевышнего, тот
найдет ее в радости, которую
может даровать раненым и
печальным душам.**

Ты не обманывайся его прикрасами. Если даже во сне и приснится тебе, что рука твоя отрезана и тело твое на кусочки расчленено, не бойся. Твой Пророк говорил: «Этот мир всего лишь сон, не более того...».

«Быть может, в несправедливости, которая тебя коснулась, проявилась высшая справедливость ...»

— во многих бейтах «Маснави» Руми размышляет на эту тему.

Он вопрошает: «О человек! Зло, обрушившееся на тебя, не отражение ли твоих неправедных дел, не возвращение ли к тебе стрел, пущенных тобою же?»

Притеснитель должен бояться своих действий: они могут вернуться к нему. И в то же время, обиженному стоит призадуматься: насилие со стороны, возможно, не просто так.

Руми пишет:

*«Шипы поранили тебя?
Но не сам ли ты взрастил их?
Если наслаждаешься мягким
прикосновением нежнейших тканей, то
этот прекрасный шелк, скорее всего,
соткан твоими руками.
Ах, если бы удалось тебе спуститься в*

**Остановись. Замри. Посмотри
— твоя цель должна быть
достойной — не ранить словами,
а беречь сердце другого в своем
сердце. Слова твои должны
соответствовать делам. Как
прекрасно твое душевное
состояние, если дарит своему
окружению приятность
и простор!**

недра своего нафса (сырого сплошного эгоизма), тебе открылось бы, что много плохого в происходящем суть на поверхность вышедшее твое «плохое и недоброе». Если бы ты смотрел на мир в свете Всевышнего, разве пустился бы обвинять других в плохих поступках и делах; разве, замечая чужие ошибки, остался бы столь слеп и невнимателен к себе?»

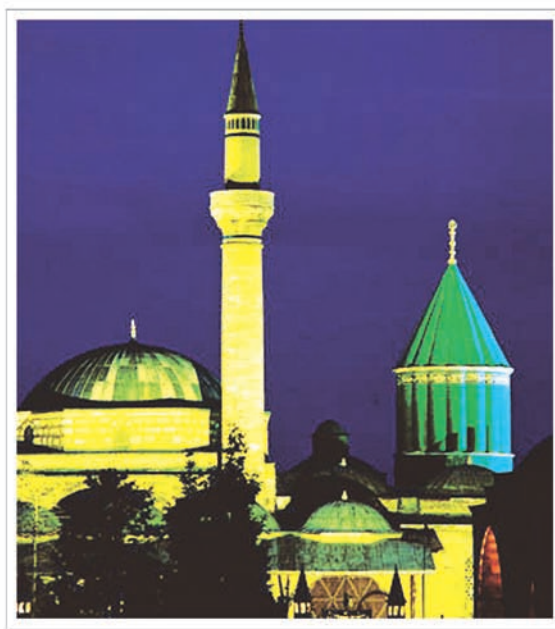
Эти бейты призывают заглянуть внутрь себя. Как бы ни складывались обстоятельства, сначала нужно призвать к отчету себя.

Но вместе с тем, смысл ситуаций не может быть однозначным — происходящее в жизни намного сложнее, многослойнее. И, читая эти бейты, не стоит их брать за единицу измерения

применительно ко всем людям и жизненным ситуациям.

Если человек попадает в тяжелые и неприятные ситуации, это вовсе не означает, что происходит подобное из-за его какой-либо ошибки или злого намерения, направленного на другого. Пример тому Пророки. Они — по природе своей безгрешны, добры, переживают за свои народы, но именно они больше всех испытали оскорблений, обвинений и неблагодарности.

Трудности и страдания — необходимость земной жизни. Жизнь на земле — это испытание.

Страдания подвигают человека к духовному росту, помогают ему достичь зрелости и совершенства духа.

Бейт гласит:

*«Поражают те искатели чистоты
(ученики на пути духовного совершенства),
которые, когда настанет время полировки,
жалуются на грубое обращение. Но эта
жестокость не по отношению к тебе, сын мой.
Но жестокость эта по отношению к
зловредным качествам внутри тебя. Ведь
когда выбивают ковер, удары направлены не
на ковер, а на пыль в нем...»*

(III, 4008 - 4012).

Каждому дано отличить милость от гнева, будь он мудр, невежествен или испорчен. Но милость,

таящуюся внутри гнева, либо гнев, спрятанный в сердцевине милости, распознает лишь тот, чье сердце имеет духовный стержень... (III, 1506-1508).

Слова, готовые сорваться с уст...

Остановись. Замри. Посмотри — твоя цель должна быть достойной — не ранить словами, а беречь сердце другого в своем сердце. Слова твои должны соответствовать делам. Как прекрасно твое душевное состояние, если дарит своему окружению приятность и простор!

А если ты гневаешься при столкновении с препятствиями, сердись на любую трудность, ненавистью обрушиваешься на каждого невежественного, то, как же ты станешь зеркалом,

если не пройдешь шлифовку?

Страдания и сложности делают человека зрелым. Избегать и бояться трудностей разве не малодушие и лень?

Сострадать, проявлять чуткость, жалеть слабого, бедного, одинокого...

Вот показатель зрелого сердца: оно способно переживать и за души тиранов и за людей, лишенных совести, ибо именно они в мире вечности окажутся среди самых обделенных, потерпевших урон...

Вот изысканный аромат розы ... Свой аромат цветок розы обрел благодаря дружбе с шипами.

Руми пишет:

«Рассказ об этом послушай от самой розы. Она рассуждает: «Зачем же мне страдать и печалиться от того, что у меня есть шипы. Я научилась радоваться благодаря терпению своему: я приняла свои шипы колючие. И стало мне возможным тогда предоставить миру необычайный прекрасный аромат...»

Вместо того, чтобы сетовать на грешника, не лучше ли воспринимать его как птицу с раненым крылом, и ненависть ко греху не переносить на грешника, а взять его во дворец своего сердца и согреть...

А сердце это имеет три свойства: «Первое — оно

**«Зачем же мне страдать и
печалиться от того,
что у меня есть шипы.
Я научилась радоваться
благодаря терпению своему: я
приняла свои шипы колючие.
И стало мне возможным
тогда предоставить миру
необычайный прекрасный
аромат...»**

не обижает, второе — оно не обижается, и третье — не ожидает никакого вознаграждения за доброе дело, и совершает его только ради Всевышнего».

О, Аллах! Сделай так, чтобы наши сердца излучали доброту и свет, чтобы мы смогли извлечь полезную долю знаний из бесконечности Твоих знаний и удостой нас проявлением Милости Твоей! Научи нас великому искусству не обижать и не обижаться! Аминь!

«О, наш Господь! Прости и нам, и нашим братьям!
Не оставляй в наших сердцах обиды к тем, которые
Тебе предались» (Сура «Хашр», 59/10)

СОВЕТЫ ПРОРОКА: Как избавиться от обиды и ненависти

Проф. Хасан Камиль Йылмаз

Как рассказывал Абдуллах бин Амр (радыяллаху анху), однажды у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) спросили:

— Кто из людей самый лучший?

Пророк сказал:

— Каждый, кто правдив и обладает сердцем «махмум»!

Сподвижники переспросили:

— Мы хорошо знаем, что значит быть правдивым, но что значит сердце «махмум»?

Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) дал следующий ответ:

— Это чистое сердце, боящееся Господа. В таком сердце нет следов греха, злодеяний, ненависти и зависти! (Ибн Маджа, «Зухд», 24).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) часто читал такую молитву: «О, мой Аллах! Наставь меня на истинный путь, сделай мою речь правдивой и убери из моей души хитрость и желание мести!» (Абу Дауд, «Витр», 25).

Посланник Аллаха запрещал мусульманам обижаться и завидовать друг другу. Но если все же закралась в сердце недоброе, то Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) советовал чаще обмениваться подарками, чтобы удалить из сердца ненависть. Он говорил: «Дарите подарки, ибо подарки удаляют из сердца антипатию и ненависть!» (Тирмизи, «Хиба», 6).

«Обменивайтесь подарками, так как это стирает с ваших сердец ненависть и вражду. Пусть ни одна женщина не считает дар соседки незначительным, даже если это будет небольшой кусок мяса» (Тирмизи, «Вала», 6).

«Дарите друг другу подарки, чтобы между вами усиливались братские узы!» (Мунави, 3/271).

«Всевишний милостив к Своим рабам. И кто пытается облегчить жизнь людей, Аллах доволен им. А что касается тех, кто затрудняет жизнь людям, то Он забирает у них все хорошее и отдает тем, кто помогает облегчить» (Бухари, «Адаб», 35).

Шуш убежища у Бога

■ Мария Шереметева

О мой Всевышний, как мне хотелось в него проснуться, в мой первый после долгой болезни день!

В эти сложные годы я многое пережила и обдумала. Я прощалась с жизнью, я ощущала вечность. Но мой Всевышний даровал мне жизнь, хотя врачи до сих пор не могут ничего понять...

Болезнь, как и смерть, — великий наставник. Она все очень доходчиво объясняет: бьет и колотит тело, через страдание очищает душу, и после всего этого наступает или разлука, или долгожданное, а порою и неожиданное выздоровление. Так и я, в один миг поняла, что буду еще жить. И горизонты раскинулись передо мной. С дороги, ведущей к смерти, я перешла на дорогу жизни.

Мне мечталось, что первым делом, если я смогу когда-нибудь обходиться без посторонней помощи, я пойду на урок к моему Учителю. Все эти годы он поддерживал меня. Тепло его молитв я ощущала по несколько раз в день. По пятницам

он звонил моим родителям. Подбадривал их. «Аллах любит терпеливых», — говорил он им и призывал правильно относиться к болезни. Благо моего состояния сказалось в том, что мои родители стали совершать намаз.

Первый день моей новой, еще раз дарованной мне жизни, был просторным и солнечным. С ночного намаза и зикра сердце мое наполнилось теплым волнительным жжением — словно в нём посеян здоровый и бодрый росток. После утренней молитвы я больше не ложилась. Открыла окно: все просыпалось, оживало, все творения в один голос пели славу Всевышнему. И мой голос тоже участвовал в этом тихо, но уже бодро. И я понимала, что Ему вовсе не нужно это прославление, но оно нужно Его творениям, например, мне. Я сама нуждаюсь в том, чтобы энергию своей любви направить к Нему, а от Него она снова возвращается ко мне еще изобильней. Я чувствую связь с Тобой, мой Аллах, она живая, видимая связь.

Какой баракат есть в раннем утре! И такое чувство, что этот баракат даже заходит через распахнутые в утро окна. Говорят, как раз в такие минуты и раздается ангелами баракат — изобилие, благодать. Да, благодать, осязаемая!

Собираюсь радостно. Выхожу из дома. Но теперь иду медленно. Мне уже двадцать восемь, больше десяти лет я проработала учителем в медресе. Когда-то я любила ходить быстро, на уроках ни разу не садилась. А сейчас иду робко, как годовалый ребенок на слабых и неопытных ногах. За каждый шаг благодарю Аллаха. Мысли ясные. И сердце от радости стало прозрачным. Щедро дарю миру свою радость — улыбку, приветствия. Отзывчивая Вселенная отвечает мне тем же: улыбками людей, приветствиями мусульман, цветами, мягким дождиком, добротой моих близких. Дорога открытая. Душа открытая. Небо — светлое.

Я иду на урок в предвкушении духовных наслаждений. Мир духовного наставника — особый мир. Он ясно и светло рассказывает о Пророке (салляллаху алейхи ва саллям), словно только что вместе с сахабами находился на его уроке. Когда с ним рядом — тоже окунаешься в

этот мир. Мир чистоты, веры, добра. И так широко становится, словно все стены растаяли, и больше нет никаких препятствий. И все в жизни можно решить. И грешить ну уж точно никогда не будешь. Когда я рядом с ним, я всегда чувствую, что он меня любит. Каждый из его учеников, наверное, думает, что подобное происходит только с ним. Это необыкновенное чувство — находиться рядом с человеком, в любви которого ты уверен. И именно в таком состоянии возникает тот трепет, страх, боязнь за то, что можешь поступить как-то необдуманно, невнимательно... и в миг можешь этой любви лишиться. Поэтому стремишься быть начеку, стремишься не впадать в беспечность...

А потом я научилась бояться Всевышнего. Но этот страх гораздо выше, неопишнее, тоньше. Боязнь потерять с Ним связь, боязнь того, что Его Милость может прерваться, боязнь разлуки... Общаясь с Учителем, я поняла, почему Всевышний советует находиться рядом с праведными людьми. Рядом с Учителем моя душа хочет поравняться с его душой; быть покорной Всевышнему, так же как и его душа; так же любить Пророка, так же стремиться к знаниям. И так легко становится после того, как послушаешь его, словно посчастливилось вдоволь надышаться свежестью райских садов.

Мои коллеги встретили меня цветами, мои бывшие ученики окружили меня, наперебой рассказывая последние новости. Мы сказали друг другу множество искренних добрых слов.

Урок был необыкновенный. Учитель поднял нас на такой уровень высоты, с которого удалось увидеть себя со стороны и многое понять, устыдиться, принять решение измениться в лучшую сторону, еще раз порадоваться жизни и осознать необходимость подготовки к смерти... Слова его — ясные, понятные, чистые. Он всегда говорит только чистыми словами. Словно самыми первыми словами, еще не входившими в грязное сознание недобрых людей. Словами, которые словно находятся в состоянии ритуального омовения. Его слова всегда из того пространства, где глубокая вера в Аллаха, живая любовь к Пророку (салляллаху алейхи ва

саллям) и глубокое, основательное понимание слов Корана. И, возможно, те звуки произносимых им слов были собраны из звуков Корана.

И вот я попрощалась со своими учениками и друзьями, пообещав, что, если всё будет хорошо, буду стараться приходить на урок. Работу свою и учеников я любила, и знала, что любовь у нас взаимная. Тихая и умиротворенная я вышла с урока. У меня было твердое намерение стараться всё делать так, чтобы быть из людей праведных, походить на сахабов, быть достойной ученицей своего Учителя. О, мой Аллах! Благодарю Тебя!

Я уже подходила к выходу, как вдруг в проёме двери увидела её. Своим тяжёлым жутким взглядом она притягивала меня к себе. У меня никогда не было врагов, но она... с самого начала нашего знакомства я почувствовала, что она не любит меня... не любит активно и явно, словно я заняла то место, на котором хотела царствовать она.

Она жила далеко, но мне всё равно чувствовалось это, хотя и не хотелось верить в эти предчувствия. Я не верила тому, что человек просто так, сам по себе, произвольно может питать зло... Ведь поводов на то я никаких не давала: ни мыслями, ни действиями. Напротив, чувствуя её настороженность, стремилась сделать ей приятное или старалась не встречаться на её пути. Мы не виделись с ней со времени моей болезни. Подчиняясь силе её взгляда, я помчалось к ней, неся в себе и вокруг себя светлый и цветущий мир. Я поприветствовала её. Она взглянула на меня ещё раз. И почувствовалось мне, будто ударило холодом, сверкнул острый нож. Она не ответила на приветствие. Надменно произнесла:

— Вы всё ещё живы?!

— ???

Я на миг приостановилась в своём светло-цветочном полуполёте. Эти слова меня вырвали из обители умиротворения. Я рухнула в тесную чёрно-белую комнатку, около двери которой она стояла. Пока я летела из своего Рая на этот клочок земли, успела только произнести: «Почему?».

Я оказалась рядом с ней. Она была выше

меня, я стояла перед ней маленькая, неловкая и потерянная. Когда дар речи стал ко мне возвращаться, я произнесла:

— П-почему Вы спросили? П-почему я должна быть не жжживой...

Но слова уже были излишни. Между нами образовалось понимание и без них. Мы смотрели за наши оболочки. Она говорила мне там, за пределами слов:

— Как же ты мне мешаешь... Как же ты мне ненавистна! Как было бы хорошо, если бы не было! Я не хочу, чтобы ты жила!

— Я... нет... я... выздоровела... Аллах... Он так захотел... я ничего плохого тебе не делала... зачем ты так?

— Да ты самым своим существованием портишь мне жизнь!

— Не говори так... не говори...

И я понимаю, что нужно прекратить этот разговор. Как? Дверь закрыть? Просто захлопнуть дверь! Быстро! Иначе она уничтожит меня, а я и так слаба. Чувствую, что силы начали покидать меня...

Пытаюсь найти слова... высокомерные слова... но не могу... От Учителя ко мне перешли только чистые слова, омытые молитвой и любовью. Других слов нет.

Я хватаюсь за дверь и говорю:

— Мне нужно идти.

Она шипит мне в ответ:

— Что ж, мне тоже.

Я по инерции произношу еще какие-то тихие слова, и бросаю их вслед, как цветы... И ...захлёбываюсь от боли: физической, духовной... Мне больно. Я подавлена. Присела куда-то, как на пригорок присел бы смертельно раненный молодой солдатик, когда вокруг лето, цветы... и жизнь кипит... О, мой Аллах помоги мне! Мой мир потускнел!

Ко мне сбежались мои друзья, так же, как и я, пришедшие послушать Учителя. Они щебетали надо мной волшебные светлые слова, но я уже была не с ними. Они жили в одном измерении, а я — в другом. Я видела их со стороны.

Затем меня привезли домой. Домашние были напуганы. Они подумали, что рано радовались моему выздоровлению. Я сказала им:

— Всё хорошо. Моё состояние не связано с болезнью, оно связано с жизнью. Не бойтесь, я буду жить.

Но боль... жгучая боль не проходила... Отравленные слова, скомканные ревностью, завистью, ненавистью, прошедшие через тесные и тёмные чертоги недовольного сознания, засели во мне. Я никому ничего не рассказала. Решила справиться с этим сама. О, мой Аллах! Помоги! Подскажи! Наставь!

И вдруг мне вспомнилось, что когда-то я сама обидела одну женщину. Это произошло внезапно и необдуманно... Перед глазами встало изменившееся от недоумения ее лицо. Я не успела тогда попросить у нее прощения... О мой Аллах! Прости, прости меня! Ты ведь говорил мне: «Кто бы ни совершил добро — [хотя бы] на вес пылинки, он обретет [воздаяние за] него. Кто бы ни совершил зла — [хотя бы] на вес пылинки, он обретет [возмездие] за него» (Сура «аль-Зальзаль», 99/7-8). Я с трудом поднялась с постели, нашла записную книжку, обзвонила всех своих знакомых, наконец, нашла заветный номер. Ответил бодрый голос разыскиваемой мной женщины. Я представилась. И сказала, что как-то давно я поступила очень плохо и произнесла такие слова, которые могли ее ранить.

— Я прошу простить меня, — сказала я.

Она немного помолчала, а затем снова бодро зазвенела в трубку:

— Ой, да что Вы! Конечно, я даже и не помню уже. Да Вы не переживайте, бывает такое! Все мы люди. Все мы не без греха.

Я поблагодарила ее. Потом она расспросила о моем самочувствии, я — о ее делах. И через несколько минут, довольные, мы вернулись каждая в свою текущую жизнь.

Я снова вспомнила свою обидчицу. И вдруг мне стало жаль её. Это чувство сострадания, словно неожиданный дождь, облило меня. Я заплакала. Мне захотелось молиться за неё: упорно, настойчиво и искренне: «Прости её, Господи! Наставь её! Дай душе её света и простора! Дай любви ей! Прости нас! Если мне так больно от этих слов, то каково ей, они ведь живут в ней! Ах, эта проклятая зависть...». И мне

сразу же стало легче. В молитве за неё я нашла своё исцеление.

А утром, по дороге в больницу, мы с родителями встретили нашего Учителя. Добрый и светлый, он поприветствовал нас, справился о самочувствии. Сказал, что исцеление — от Бога. Люди, лекарства, врачи — это средства, причины для выздоровления. Потом он посмотрел на меня внимательно и произнес: «Умение прощать — великая Милость Аллаха. Прощая, человек сам становится достойным прощения. Главное, чему нужно научиться — не обижать и не обижаться... Не так ли?» Из его слов я поняла, что он увидел мою вчерашнюю боль. На прощание Учитель посоветовал нам чаще читать суры «Фаляк» и «Нас». И не просто читать, но глубоко осознавать смысл, задумываться над каждым аятом.

Вернувшись домой, я первым делом открыла Коран, прочитала суры, надолго углубилась в чтение тафсира. Мне нужно было пережить эту неожиданную боль в первый после болезни день, пережить, чтобы по-настоящему понять то, что советовал Всевышний Аллах делать своему Пророку, а через него и всем мусульманам. Он говорил ему: «Скажи: "Ищу убежища у Господа рассвета, от зла того, что Он сотворил, от зла ночного мрака, когда он застилает [мир], от зла дующих на узлы [кодуний], от зла зависти завистника". «Скажи: "Ищу убежища у Господа людей, царя людей, Бога людей, от зла искушителя, исчезающего [при упоминании имени Аллаха], подвергающего искушению сердца живых созданий, как джиннов, так и людей"».

Так теперь и я, по примеру Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), молюсь за себя и за всех близких. И буду стараться пройти отмеренный мне отрезок жизни, пусть хоть и на слабых ногах, но с любящим, умеющим прощать сердцем, даря людям добрые светлые слова.

ЧТО ТАКОЕ ДУХ, МОЖНО ЛИ ПОНЯТЬ ЕГО СУТЬ?

■ Ахмад Камиров

*«Тот, кто познал себя,
познает и Всевышнего».*

Какие-то люди спросили Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) о духе. Он не дал ответа, ожидая божественного откровения. Ниспосланный аят был достаточно ясным: **«Дух [нисходит] по повелению Господа моего...»** (Сура «аль-Исра'», 17/85). Существование духа подтверждалось, но его суть не была раскрыта. Видимо потому, что собеседники не смогли бы понять услышанное. Ум не в состоянии постичь какую-либо сущность из «мира приказов» — обители понятий, которые невозможно охарактеризовать размером, весом, формой и цветом. В этом мире

нельзя найти аналогов таким словам, как длинный или короткий, синий или жёлтый, круглый или ровный, тяжёлый или лёгкий. В данном случае ум выступает как заложник понятий, которые он пытается для себя объяснить. Так человек постепенно изучает себя, а затем — Бога. Об этом в хадисе сообщается: *«Тот, кто познал себя, познает и Всевышнего»*. Или, как сказал один мыслитель: «О, человек, который считает себя человеком! Читай себя!». Но не возможно с помощью ума осознать дух, можно только рассуждать о его особенностях.

Что мы знаем о духе? Как только тело будущего ребёнка в утробе матери достигает определенного уровня развития, оно получает дух. И пусть он явился позже некоторых органов человека, он вечен, един, неразделим.

Дух обладает несметным количеством способностей: различает сознанием, понимает умом, взвешивает и принимает решения совестью, планирует мечтой, накапливает знания памятью, любит сердцем. Часть их проявляется через материальные органы. Дух «держит рукой», «видит глазами», «слышит ушами», «ходит ногами» и т. д. Но его деятельность ограничена телом. Потому, смерть для него — обретение свободы, освобождение от телесной тюрьмы. Он будет сам по себе ожидать Судного Дня. А в загробном мире обретёт новое тело.

Какова связь между духом и телом?

Связь между духом и телом, с одной стороны, напоминает связь между звуком и смыслом, где звук — это тело смысла, а смысл — это дух звука, который не находится ни справа, ни слева, ни внутри, ни снаружи тела. Соответственно, чтобы продлить своё существование смысл, тем не менее, не нуждается в звуке, а будет беззвучно храниться в памяти, бесшумно появляться в уме, бессловесно находиться в сердце.

Однако для того, чтобы его узнать и увидеть, необходимо обратиться к звуку. Достигнув ушей собеседника, звук завершает своё существование. А смысл продолжает жить и дальше. Другими словами, Дух — это закон Аллаха, управляющий телом, а тело — Его создание.

Человек может найти в своём духе множество указаний на божественные истины (если при этом будет помнить о том, что Аллах свободен от какого-либо сходства с земными существами). Применяя данные знания на практике, нужно быть очень внимательными. Нельзя беспечно выискивать подобия между знаком и тем, на что он указывает. Точка на карте означает какой-то город, но глупо искать сходство между этой точкой и самим городом. Какая-либо надпись указывает на её автора, является доказательством его мастерства, однако бессмысленно сравнивать надпись с автором или искать признаки автора в особенностях надписи.

Обычно тело символично обозначают в образе клетки, дух — в образе птицы. И столько поводов для размышления вытекает из этой аллегории.

Вот некоторые из них:

Тело существует для духа, но дух не служит телу.

Покрасив клетку, нельзя сделать птицу прекраснее. Телесное здоровье также не является показателем совершенства духа.

Нельзя увеличить птицу, увеличив клетку, у неё совершенно другой способ роста.

Птица наблюдает из клетки окрестности, но видит не клетка. А, кроме того, никто не станет держать дома клетку без птицы.

Птица существовала до клетки и, вылетев из неё, снова продолжит своё существование.

Ради встречи с более просторными мирами дух покидает тесное и временное свое жилище, когда истечет назначенный срок...

О МНИТЕЛЬНОСТИ В НАМАЗЕ

ВОПРОС

Каждый раз, как только я начинаю делать намаз, у меня возникают позывы к нарушению омовения (выделение газов), значит, мне нужно совершать его снова? Как я могу с этим справиться?

ОТВЕТ

(по книге Мехмета Паксу:
«Причины мнительности и способы
избавления от неё»)

Эта неприятность связана с мнительностью. Чтобы отвратить человека от богослужения, Шайтан внушает ему, что у него нарушилось омовение. Человек решив, что испустил газы, пытается снова совершить омовение, хотя его абдест — омовение не нарушено.

Чтобы воспрепятствовать данному

обстоятельству, в хадисе сказано: «Не совершайте омовения в тех случаях, когда вы не услышали звук и не почувствовали запах». Однако существует опасность того, что человек точно знает о нарушении омовения, однако оправдывается, будто бы не почувствовал ничего.

Мусульманин, подверженный мнительности, чаще всего страдает именно в такой ситуации, когда он планирует совершить самое идеальное богослужение, одержимый мыслью о деянии и служении без ошибок и

недостатков. Со временем мнительность может достичь такой степени, что человек, желая совершить самый идеальный намаз, вместо этого нарушит запрет. Например, ради идеального совершения какой-либо Сунны верующий рискует отвергнуть фард — обязательное: сомневаясь в правильности сделанного, будет несколько раз подряд повторять одно и то же богослужение. Мусульманин, страдающий данной формой мнительности, приступив к омовению, зачастую начинает путаться: умывая руки до локтей, он вновь возвращается к голове, в то время как ему нужно завершить омовение; помыв ноги, он снова хватается за голову, или же, после завершения омовения, под предлогом того, что не вымыл правую руку или же не провел мокрыми руками по голове, совершает несколько омовений подряд. Таким образом стрела, выпущенная Шайтаном, достигает своей цели и навязчивое состояние превращается у человека в «хроническую болезнь».

Я знал многих людей, подверженных подобному виду мнительности. Среди нас был один молодой человек, который начинал омовение за полчаса до призыва к намазу и еле успевал завершить его к фарду. Он совершал не менее пяти омовений подряд. Узнав об этой проблеме, я объяснил, что причина её коренится в мнительности. Он немного сократил время омовения, но не добился полного успеха. Надеюсь, что сейчас он уже избавился от этой «болезни».

Люди, которые подвергаются мнительности во время совершения полного омовения, едва успев высохнуть, чувствуют потребность в повторном купании. Этот вид мнительности, наблюдаемый при совершении обычного и полного омовений, чаще всего проявляется во время намаза. Так, во время молитвы человека могут посещать различные мысли, навешанные Шайтаном, и верующий никак

не может завершить моление. Если он находится в мечети вместе с остальными правоверными, то не успевает за ними. Он может начать делать заново как фард, так и Сунну. В ходе намаза мусульманин чувствует необходимость несколько раз читать «Фатиху» и другие суры.

У проблемы есть и другой аспект: иногда человек понимает, что такая мнительность исходит от наущений Шайтана (либо ему об этом сказал кто-то, кого он любит и кому доверяет). Если этот верующий продолжает поддаваться мнительности, то теперь он склоняется к греху и даже берёт его на свою душу. Это означает, что в данном случае он находится под прицелом наущений Шайтана. В таком положении он должен сделать выбор: либо поклоняться Всевышнему, либо подчиняться Сатане. В первом случае, он направится в сторону душевного спокойствия, во втором — он будет постоянно попадать то в одну беду, то в другую. Упаси нас Аллах от этого!

Давайте послушаем совет Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) по поводу того, как вести себя с проявлениями мнительности во время совершения омовения. По сведениям Убая бин Ка'б'ина, Посланник Всевышнего (салляллаху алейхи ва саллям) повелевал следующее: *«Существует такой назойливый Шайтан, который заставляет людей теряться во время совершения омовения. Поэтому, во время обычного и полного омовений избегайте мнительности...»* (Тирмизи, «Тахарат», с. 43; Ибн Маджа, «Тахарат», с. 48).

Причина такой характеристики Шайтана, который наущает человека во время омовения, заключается в его чрезмерном упорстве в сбивании правоверного с истинного пути. Шайтан своими наущениями ввергает человека в панику, тот теряется и не понимает, что стал жертвой игры Сатаны. В своих

действиях мусульманин доходит до того, что не может вспомнить, намочил ли ту или иную часть тела, и сколько раз это сделал. Таким образом, чтобы избежать Шайтана по имени Велехан, не стоит слушать его наущений по поводу омовения или использования чистой или грязной, по его мнению, воды и тому подобное.

Один из бедуинов спросил у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), как совершать омовение. Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) показал ему это, трижды омывая необходимые части тела, и сказал: *«Вот это называется омовением. Тот, кто делает сверх этого, совершает ошибку, пренебрегая Сунной, переступает границы и притесняет себя»* (Ибн Маджа, «Икама», с. 48).

Любопытную историю на эту тему приводит Ибн Хаджар, знаток хадисов, живший пять столетий назад, он рассказывает: «Мы видели очень мнительного человека, который, даже помыв руки сто раз, считал, что ещё не приступил к омовению». Следовательно, с мнительностью во время совершения богослужений сталкивается не только современный человек. Оказывается, страдают от этой беды на протяжении довольно многих веков (не зря Шайтан, всегда пользуясь одной и той же тактикой, держит данное Аллаху слово сбивать с правоверных с истинного пути).

Как противостоять мнительности, сомнениям и ошибкам во время совершения намаза учат многие священные хадисы. Например, один из них. По сведениям Абдуллаха бин Амира, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) повелевал так: *«К любому из вас во время намаза может приблизиться Шайтан с предложением вспомнить то или это; при том до такой степени, что верующий неосмотрительно может прервать намаз. И любого из вас, когда вы лежите в постели, Шайтан может усыплять до*

тех пор, пока вы не уснете».

Мы можем забывать во время богослужений, прежде всего, во время совершения омовения или намаза, что мы читали и сколько раз, сколько сделали ракатов намаза и так далее. Главное, что нужно помнить при этом — не подвергаться панике, искать выход в том же богослужении, тем более что, как и любой другой человек, который не может справиться с беспамятностью, наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), хоть и в небольшой степени, но тоже подвергался забывчивости. Каким бы великим и совершенным он ни был, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) в силу своей человеческой природы, был одним из нас. Он мог проголодаться, испытывать жажду, болеть, грустить, и, естественно, забывать. Об этом имеются сведения в следующем хадисе. Абдуллах бин Мас'уд рассказывал: «Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) совершал намаз. Он сделал то ли больше, то ли меньше необходимого. В связи с этим, ему задали вопрос: “О, Посланник Всевышнего (салляллаху алейхи ва саллям)! Разве в намаз внесли какие-то изменения?” Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил так: “Я всего лишь человек. Я могу забыть так же, как и вы. Когда кто-либо из вас забудет, он должен сделать сидя два земных поклона” (Ибн Маджа, «Икама», с. 129). После этого Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) повернулся к Каабе и совершил два земных поклона.

В заключение подчеркнём, у Шайтана одна обязанность, всего лишь одно желание — отвлечь человека от богослужения, особенно от намаза, держать человечество далеко от этой ценности, так как сам он лишен возможности совершать богослужение. И долг мусульманина — прибегать ко Всевышнему за защитой от его бесконечных наущений.

Деньги и намаз

Однажды один человек, спрятав деньги, забыл место своего тайника. Сколько не пытался вспомнить, днями разыскивая то место, никак не мог его найти. «Если кто и поможет мне найти выход из моего положения, — подумал он, — то только благочестивый Имам Азам, у которого я и спрошу, что следует сделать для этого».

Имам Азам уверил, что этот случай не из раздела фикха — мусульманского права, но он готов подсказать верное решение. «Иди и совершай намаз до рассвета, надеюсь, Аллах укажет место твоего тайника» — посоветовал имам забывчивому мусульманину.

Собираясь выполнить ибадат — поклонение Всевышнему, мужчина сделал омовение и, разостлав коврик для молитвы, начал молиться. Не прошло и половины ночи, как к несчастному вернулась память. Закончив молитву, взяв деньги из тайника, он спокойно лёг спать.

А утром, придя к Иمامу, сообщил радостную весть: «Пусть Аллах будет доволен тобой — ты разрешил моё несчастье. Ещё не прошло и половины ночи, как я вспомнил место моего тайника!».

Но Имам Азам не разделил его восторга: и сказал: «Жаль, что ты не довёл свой ибадат до начала рассвета, ибо это шайтан напомнил тебе посреди ночи. Ему не терпелось отвлечь тебя от молитвы. Поверь, ты поступил бы лучше, если бы до рассвета в благодарности Аллаху провёл свою молитву».

Три вопроса о вере

Три человека, один за другим, стали задавать Иمامу Азаму вопросы:

— Ты можешь показать нам Аллаха?

— Каким образом в огне Ада понесут наказание джинны и шайтаны, которые созданы из огня?

— Ты хочешь, чтобы мы верили в судьбу и предопределение, говоришь о воле выбора человека. Может, всё же каждый делает всё от надобности, не имея на то своей воли?

Выслушав их вопросы, имам схватил горсть земли и бросил её в лица спрашивающих. Все трое отпрянули. Имам Азам тогда сказал: «О, человек, отвергающий Аллаха! Неужели на земле ты не испытывал боли? Не познав этой боли, как можешь отвергать существование Аллаха? А ты, задавший второй вопрос! Как знаешь, человек создан из земли. Однако этой горстки земли было достаточно, чтобы причинить тебе боль. Значит и огонь Ада способен сжигать тех, кто создан из огня. И ты, отвергающий волю выбора человека! Почему сетуешь на брошенную мною тебе в лицо горсть земли, разве есть в этом моя воля?».

МЕЖДУ ДЕРЕВНЕЙ И ГОРОДОМ

МЫСЛИ ОБ УРБАНИЗАЦИИ

■ Проф. Орхан Тюркдоган

На протяжении всей истории человечества такой процесс, как урбанизация, заслуживает особого внимания. Любопытно, что самую раннюю научную систематическую классификацию урбанизации, учитывая её масштабы, сделал выдающийся «философ всех времён», историк и социолог Ибн Халдун (1332—1406). Более того, наблюдения средневекового учёного оказались весьма востребованными и сегодня. Так, в произведении «Аль-Мукаддима» (Введение к «Большой истории») он впервые указал на различия между городом и сельскими поселениями. В частности, он отметил, что кочевая и сельская жизнь предшествует оседлой и городской. По наблюдению Ибн Халдуна кочевой и сельский народ, по сравнению с городскими жителями, более здоров, смел, уверен в себе, свободен, привязан к корням и менее извращён. Он также пришёл к выводу, что:

Семейная жизнь в селе более стабильна и здорова, чем в городе;

Общественное сознание в селе, по сравнению с городом, более живо;

Чувство взаимопомощи и коллективной солидарности в сельской жизни более развито, чем в городе;

В селе, в отличие от города, уважают пожилых людей;

Численность городского населения зависит от количества переселенцев из села;

В города переезжают, как правило, представители зажиточного сельского класса;

Неблагоприятные условия для здоровья, роскошь и различные социальные потрясения изнутри подтачивают жизнь города и со временем разрушают общество;

Развитие городов за счет науки, искусства, торговой деятельности входит в число причин их неизбежного распада.

Кроме того, по Халдуну, средняя продолжительность процесса развития и деградации городского населения составляет жизнь четырех поколений. Неудивительно, что данный тезис Ибн Халдуна наряду с созданием первой модели различий между городом и селом в наши дни существенно повлиял на социологов бывшего Советского Союза (Сорокина, Зиммермана и Гальпина), которые свои исследования в основном строили на основе его открытий. До них делали свои открытия по развитию эволюции социологи XIX века, которые также опирались на работы Халдуна. Так, Тонис исследовал проблему развития человека от общины к обществу, Дюркгейм — от органики к механике, Бергсон — от закрытых структур к открытым, Кулей — от основного типа к общественной личности.

Исследуя данную проблему общества, современные социологи пришли к выводу, что различия между городом и селом станут ещё более очевидными. Несмотря на рассредоточение в городах людей различного возраста и пола, жители села, тем не менее, отличаются более высокой рождаемостью. В данном аспекте сельские и сельскохозяйственные общины лидируют. Кроме того, для них высока ценность ребёнка. Отсюда немаловажным фактором является бракосочетание как показатель семейного положения. С точки зрения культурного уровня и брачного возраста брак также стал темой изучения социологов, исследующих жизнь в городах в сравнении с жизнью людей в сельской местности. Доказано, что по сравнению с городским населением, сельские женщины раньше выходят замуж. В деревне меньше холостых, вдовых и разведённых женщин. В то же время, по причине ранних браков и незначительного числа разводов продолжительность брака в сёлах выше.

Таким образом, между городом и селом мы можем увидеть существенные психо-социальные различия. Наиболее они привлекают внимание в религиозных, нравственных и эстетических сферах.

Но движущей силой в мировой истории развития общества, как считал Ибн Халдун, является «асабия». На языке современной

социологии это понятие означает «коллективная солидарность». Данный термин прямо не встречается в Коране, но есть аят, где раскрывается похожее понятие — «асб»: «Каждому обществу (племени) отмерена определённая жизнь». В связи с этим Халдун отмечает, что у людей, проживающих в степной местности (берберов в Африке), «асабия» чрезвычайно сильно развита. Однако при строительстве городов качество, развитое кочевым образом жизни, со временем ослабевает. И тогда чувство солидарности теряет свои особенности, основными ценностями становятся развлечения, роскошь и личные интересы. Асабия, завершившая свой процесс, разрушается и исчезает.

Похожие наблюдения находим у Зиммермана и Сорокина относительно СССР — ныне России. Учёные выявили различия между двумя типами общества — городом и деревней — с точки зрения духовности, нравственности, культуры и коллективной солидарности. Так называемый «сельский менталитет», по их мнению, имеет свои особенности, корнящиеся в традиционности и общественном самосознании. Сельский менталитет и стоическая личность, опирающаяся на скромный быт, простоту, душевное здоровье, чистую нравственную семейную жизнь и неприязнательность, разительно отличается от падких на развлечения, беззаботных, бездушных горожан-эпикурейцев. Но, к сожалению, в начале прошлого века менталитет селян был разрушен. В октябре 1917 года Советская Россия принялась за массовое уничтожение людей и отобрала в пользу государства всё имущество крестьянства, вплоть до мелкой домашней птицы. По этой причине в современной России не существует как такового сельского менталитета, общество лишилось духа солидарности, обеспечивающего его жизнеспособность. Различиям («статусу-кво», питавшему старые традиции) предпочли классовое самосознание. Это привело к привычке рассматривать все события с классовой точки зрения. Люди забыли, что источником национальной культуры всегда были произведения «малых общин», то есть уездов и деревень. Большое общество сегодня вместо подобной самобытности предпочитает

обыденные развлечения, теряет образ мышления, направленный на духовные человеческие ценности. Дух горожанина ослабевает, а тело крепнет.

В процессе индустриализации и развития технологий России предстоит сложный путь возвращения к национальным ценностям, своему духовному развитию. Только так, не в борьбе с традиционными ценностями, а в заботе об их развитии, она сможет сохранить свою индивидуальность.

Совсем по-иному обстоит дело в Японии, где в список потерь входит геджеконду (лачуга, построенная за одну ночь), попавший меж зубьев двух важных формаций — большой и малой культур. Япония — капиталистическая страна, развивающаяся по западному принципу. В данном государстве рыночная экономика действует по всем правилам. Однако, в результате исследования национальной культуры, проведенного учеными Японии, стало очевидным, что в течение

последних десяти лет в стране сильное влияние оказывают социальная сплоченность, преданность императору и конфуцианская система верования. Согласно мнению социологов, несмотря на то, что общества западных стран и Японии опираются на рыночную экономику (в то время как на Западе воспитываются либеральные личности), Япония представляет собой коллективное сооружение в полном смысле этого слова, значит, процессы урбанизации должны коснуться её в меньшей мере.

Таким образом, сегодня мы в состоянии предотвратить большое культурное размежевание между городом и деревней, если, следуя совету Ибн Халдуна, будем развивать «асабия» — коллективную солидарность. Только создать ее в нынешних условиях придется усилиями всех членов общества, без исключения...

О нисхождении с небес Пророка Исы (алейхиссалам)

Я слышала, что Иса (алейхиссалам) вознесен на небо и будет еще раз явлен миру. Расскажите, пожалуйста, что говорит об этом Ислам. С уважением, Гузьяль, Туркменистан.

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) в одном из своих хадисов сказал: «Пока вы не увидите 10-ти признаков, предшествующих наступлению Судного дня, Конец Света не наступит» (Муслиим "Фитан", 39). Среди этих примет он указал следующие: распространение дыма (Духан); появление Даджаля — лжемессии; появление животного из земли ("Даббату'ль-ард") - создания, передвигающегося на ногах, грызущего изнутри людей, которые не повинуются искренне Всевышнему; восход Солнца с запада; нашествие племен Яджудж и Маджудж; нисхождение сына Марьям Исы (алейхиссалам); гигантские провалы земли на Аравийском полуострове, на востоке, на западе; появление огня со стороны Йемена, который стонит и соберет людей в одном месте.

Согласно некоторым хадисам, незадолго до Конца Света Пророк Иса (алейхиссалам) сойдет с небес. В то время на земле будет свирепствовать Даджаль, объявивший себя божеством, делающий все, чтобы отдалить людей от веры, толкая их к богомерзким деяниям, внушая им смятение и страх. Все Пророки предупреждали свои общины о заговоре и смуте Даджаля. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) в одном из своих хадисов говорил следующее: "Не было такого Пророка, который бы не предостерегал свою общину от Даджаля. Поистине, он будет кривым на один глаз..." (Бухари "Фитан", 26).

Придя на землю, Иса (алейхиссалам) уничтожит Даджаля. Затем он будет править согласно Шариату Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) и будет выносить справедливые решения. Он проживет на земле время, определенное ему Всевышним.

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «Клянусь Аллахом, во власти которого находится моя жизнь, вскоре с небес сойдет сын

Марьям. Станет он справедливым правителем и прикажет ломать все кресты, убивать свиней и закрепит налог (за теми, кто не будет в религии Единобожия). Богатства станут так много, что никто не будет принимать его (когда другой будет давать ему). И будет один земной поклон (ас-саджда) более ценен, чем весь этот мир и все, что в нем (молитвенный коврик станет самым благословенным из вещей)» (Бухари "Буйу", 102).

В другом хадисе говорится: «Пред Концом Света возникнет среди моей общины Даджаль и пробудет 40». Передатчик хадиса Абдуллах ибн Амр (радыяллаху анху) говорит, что не знает, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) имел ввиду: сорок дней, сорок месяцев или сорок лет". Затем Аллах пошлет Ису сына Марьям, похожего на Урву ибн Масуда. Он, отыскав Даджаля, уничтожит его. Потом люди будут жить 7 лет в мире, так что не будет никакой вражды даже между двумя из них. Затем Аллах найдет со стороны Шама (Сирии) холодный ветер. И не останется ни одного человека на всей земле, в чьем сердце будет доброты или веры хотя бы с пылинку, кого бы он не забрал. Даже если кто-то из вас спрячется в пещере, холодный ветер, найдет его и там, и заберет его душу. После этого на земле останется только худшая часть человечества с расторопностью птиц и со склонностями хищников, не знающие добра и не отвергающие мерзости. К ним явится шайтан и скажет: "Будете ли вы послушны?" Они спросят, что он им велит. И он прикажет им поклоняться идолам. И у них при этом будет изобилие и роскошная жизнь. Затем протрубит Сур» (Муслиим "Фитан", 23).

А первое звучание Сура означает начало Судного дня...

(Исламский научно-исследовательский центр)

ЭВТАНАЗИЯ

■ Мансур Хасаншин

Имеет ли человек, пораженный неизлечимым, мучительным недугом, право на смерть? Помощь в добровольном уходе из жизни безнадежно больному — убийство или милосердие? Можно ли отключить от системы жизнеобеспечения человека, лежащего в коме, — ведь функционирование организма можно искусственно поддерживать десятилетиями?

Человек смертен, и смерть неизбежна. Бывают ситуации, когда действия врача казалось бы противоречат пониманию неизбежности смертельного исхода. И все же врач, помня о клятве Гиппократова, старается продлить каждый день и час больного.

Когда речь идет о безнадежно больных людях, переживающих невыносимые муки, перед врачом встает нравственный выбор: продолжать поддерживающую терапию и тем самым обрекать больного на дальнейшие физические страдания или прервать такую жизнь? Может ли врач в таком случае брать на себя функции «привратника судьбы»? Естественно, этот вопрос должен решаться не только с морально-этических позиций, но и получить правовую оценку, поскольку злоупотребления и даже преступления в таких случаях не исключены.

Термин «эвтаназия» был предложен английским философом Френсисом Бэконом еще в XVII веке для определения «легкой смерти». Он рассматривал ускорение смерти неизлечимого больного с целью ограждения его от невыносимых страданий (но только когда сам больной просил об этом) как право на свободу выбора. Иными словами, речь шла о добровольной эвтаназии. В XIX веке толкование термина было расширено и стало означать "умертвить кого-либо из жалости", а значит не всегда добровольно. По мнению Жака Судо - "...не существует более двусмысленного слова, чем "эвтаназия".

На 39-ой Всемирной Медицинской Ассамблее, (Мадрид, Испания, октябрь 1987 года) была принята "Декларация об эвтаназии". "Эвтаназия, как акт преднамеренного лишения жизни пациента, даже по просьбе самого пациента или на основании обращения с подобной просьбой его близких, не этична. Это не исключает необходимости уважительного отношения врача к желанию больного не препятствовать течению естественного процесса умирания в терминальной фазе заболевания".

В большом энциклопедическом словаре дано следующее определение: эвтаназия (эитаназия, эутаназия) (от греч. eu — хорошо и thanatos — смерть), намеренное ускорение смерти или умерщвление неизлечимого больного с целью прекращения его страданий. [1] Согласно ст. 45

Федерального закона "Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан": эвтаназия — удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо действиями или средствами, в том числе прекращением искусственных мер по поддержанию жизни.

Выделяют два вида эвтаназии: активную эвтаназию — использование средств, ускоряющих наступление смерти (передозировка снотворного, смертельная инъекция по просьбе больного и так далее) и пассивную эвтаназию (отказ от мер, способствующих поддержанию жизни больного, бездействие врача, отказ от борьбы за жизнь пациента). Говоря об эвтаназии без уточнения, подразумевают обычно именно активную эвтаназию.

Пассивная эвтаназия практикуется почти во всех странах. Согласно сведениям, опубликованным в Международном медицинском журнале (1998. - С. 357-360), 40 % всех смертей больных наступает либо в результате принятия совместного с медиками решения о прекращении жизни, либо в результате отказа от лечения, либо с помощью лекарств, ускоряющих наступление смерти.

В РФ эвтаназия запрещена законодательно, в соответствии со ст. 45 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г., в которой «медицинскому персоналу запрещено осуществление эвтаназии — удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо действиями или средствами, в том числе прекращением искусственных мер по поддержанию жизни». Казалось бы все ясно и понятно, но ситуация не совсем однозначна. Так согласно ст. 33: «Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 настоящих Основ...», где в ст. 34 говорится о «страдающих тяжелыми психическими расстройствами, или лиц, совершивших общественно опасные деяния...». Получается запрет существует на активную эвтаназию, а что касается об отказе больного от лечения, то это его право, согласно ст. 33.

Активная эвтаназия разрешена в Нидерландах и

Бельгии, а также Колумбии и некоторых штатах США. Люксембург движется в том же направлении — ожидается второе чтение закона о разрешении активной эвтаназии, после чего он будет окончательно принят. В Швейцарии врачам позволили предоставлять пациенту, желающему умереть и безнадежному с точки зрения медицины, смертельную дозу лекарства, которую он должен сам принять, а Швеция позволяет медицинское содействие при суициде, что явно подходит под определение активной эвтаназии.

Пассивная эвтаназия разрешена во Франции, Норвегии, Дании, Венгрии, в Германии, Австрии, Израиле, Австралии, Японии, Финляндии, Испании и Италии.

Несмотря на то, что в Великобритании и Португалии эвтаназия запрещена, там начались дебаты по этому поводу. В Португалии Национальный совет по медицинской этике высказался положительно относительно прекращения лечения больных, ведущих растительное существование в течение продолжительного времени, изъявивших такое желание.

И наконец, во многих странах запрещена любая форма эвтаназии. В Польше за это дают тюремное заключение сроком от трех месяцев до пяти лет, но "в исключительных случаях" суд может значительно смягчить наказание или даже не наложить его. В то же время, в Греции, Боснии, Хорватии, Сербии и Чешской республике подобная практика рассматривается как убийство и соответственно наказывается. [3]

Реальность сегодня такова, что эвтаназию применяют повсеместно, причем, независимо от того, разрешена она законом или нет. По данным Американской медицинской ассоциации, в больницах США ежедневно умирает 6 тысяч человек, большая часть которых уходит из жизни добровольно с помощью медперсонала. В отделении интенсивной терапии госпиталя Сан-Франциско у 5 % больных (что составило около половины умерших) смерть наступила в результате отключения системы жизнеобеспечения. Обращает на себя внимание тот факт, что это решение принимал врач с семьей пациента, в то время как обязательным общепринятым условием эвтаназии является

информированное добровольное решение самого больного. Реалии таковы, что около 40% всех смертей больных людей наступает в результате принятия медиками решений о прекращении жизни либо путем отказа от лечения, либо с помощью лекарств, ускоряющих ее наступление (В. Акопов, 2001).

Сторонники эвтаназии аргументируют свою позицию соображениями гуманности. Они считают, что истинный гуманизм в том, чтобы проявить милосердие к людям, обреченным на жестокие предсмертные муки. Противники придерживаются мнения, что легализация эвтаназии есть содействие в самоубийстве и противоречит основному принципу цивилизованного общества — уважению к человеческой жизни. Смерть нельзя предсказывать, способствовать ей - преступление!

История знает массу примеров противозаконного применения "гуманной смерти", когда истребление отдельных лиц, народностей и народов объяснялось благими намерениями и избавлением общества от неполноценного "балласта", улучшением демографической ситуации, заботой о генофонде человечества, высвобождением жизненного пространства для избранных.

А как решается проблема эвтаназии в нашей стране? Пока за рубежом ищут ответ на этот непростой вопрос, наши медицинские этики гордо парят над жизнью, называя эвтаназию не иначе, как преступлением перед гуманизмом ("Врачебная этика и медицинская деонтология", автор А.А. Грандо, издана в Киеве в 1988 г.). "Оживляя всех, — пишет автор, — мы совмещаем гуманную помощь больному с научным поиском..."

Давайте прислушаемся к серьезным аргументам, выдвигаемым противниками эвтаназии, которые наиболее последовательно сформулированы в письме врача В. Соколова: «Дело в том, что, по сути, эвтаназия есть убийство одного человека другим, медиком. А убийство даже безнадежно больного человека, даже по его собственному желанию и просьбе противоречит самой сущности врача и среднего медработника. Призвание, которому они посвящают жизнь, — борьба со смертью, а не помощь ей. Если врач, по

любым соображениям, способен лишить жизни другого человека – его немедленно нужно лишать диплома, ибо он превратился в свою противоположность, в убийцу. Нельзя также забывать, что врачи тоже люди, а человеку свойственно поддаваться соблазну. Если врач способен убить человека в его интересах, то, получив право убивать законно, почему он не может это делать в своих собственных? Врачу, наделенному правом убивать, рано или поздно люди перестанут доверять свою жизнь. И, таким образом, общество лишится своей медицины. Именно по этой причине ни одно здравомыслящее, тем более гуманное общество никогда не позволит себе узаконить в своей стране эвтаназию. Вопрос о безнадежности больного тоже не простой. Строго говоря, к этой категории прежде всего следует отнести всех недомогающих стариков: все они через несколько лет неизбежно умрут. Что, им тоже отказать в лечении? Убийство гуманным не бывает. Оно всегда убийство. А гуманизм потому и гуманизм, что помогает другому выжить, а не умереть. И общество, если оно хочет быть гуманным, не должно навязывать врачу обязанности, противоречащие сути его деятельности. Под каким бы то ни было благовидным предлогом. Известно, куда очень часто ведут благие намерения".

Часто именно сильные боли при онкологических заболеваниях и вынуждают больного просить врача ускорить наступление смерти. Врач должен противостоять этим просьбам, предлагая обезболивающие средства, выбор которых сегодня достаточно широк. Другое дело, когда, например, человек длительное время находится в состоянии комы, когда шансов вернуть его в сознание уже нет, а прогрессивные медицинские технологии позволяют проводить длительную поддерживающую терапию.

Многие ученые опасаются, что формальное разрешение эвтаназии может стать определенным психическим тормозом для поиска новых, более эффективных средств диагностики и лечения тяжелобольных, а также способствовать недобросовестности в оказании медицинской помощи таким больным. Реанимационная помощь требует не только больших материальных

затрат, но и огромного напряжения физических и душевных сил обслуживающего медперсонала. Именно отсутствие надлежащего лечения и ухода стимулируют требования больного ускорить смертельный исход, что позволит врачу полностью прекратить всякое лечение и уход за ним. И в этом еще одна причина необходимости правового регулирования данного вопроса.

В основе христианства (в «законах Моисеевых») лежит постулат о том, что жизнь священна и неприкосновенна. На нее никто не имеет права посягать, в том числе ни врач, ни сам человек. Именно в этом смысл библейской заповеди "Не убий!" (Т. Модели, 1971).

В соответствии с канонами Иудейско-Христианской этики все врачи перед началом своей практики должны были подписать клятву. Среди требований в Клятве есть следующее: "Обязуюсь никому не давать смертельного лекарства, несмотря на просьбы и уговоры".

Согласно канонам Ислама самоубийство, как и убийство "из сострадания" недопустимы. Лечиться необходимо, даже если заболевание имеет смертельный исход. Если квалифицированные медики и соответствующие специалисты выносят решение, что нет смысла продолжать лечение, что это лишь продлит мучения больного, тогда применение медикаментозного и иных форм лечения можно остановить, кроме обычного вида лечения: питание, гидратация, удаление бронхиальной секреции, внешнее лечение ран, пролежней или кожных инфекций. По богословскому заключению, сформулированному в результате современных медицинских исследований, чертой между жизнью и смертью является смерть мозга. Если мозг умер, тогда вся аппаратура, искусственно поддерживающая жизнедеятельность организма, может быть выключена. Это — смерть, биологическая смерть.

Между тем в современном правовом поле окончательно вопрос об эвтаназии не решен. Пока дискуссия об эвтаназии продолжается, и мало признаков того, что она близка к завершению. Решение этого вопроса — общая задача врачей и юристов, философов и богословов, одним словом, ученых всего мира. Последнее же слово всегда должно оставаться за законом.

*Пусть Всевышний Аллах умножит число таких мечетей
и наполнит их рядами искренних мусульман. Аминь!*

Соборная мечеть Махачкалы – гордость столицы Дагестана

■ Хафиз Мурад Садыков

В центре столицы Дагестана Махачкале действует одна из самых красивых и больших мечетей в Европе, построенная по образу знаменитой стамбульской «Голубой мечети».

Соборная мечеть Махачкалы — это великолепный архитектурный памятник и настоящее украшение города. С каждым годом мечеть расширяется, не теряя геометрическую соразмерность и эстетическую гармоничность ансамбля. Мечеть притягательна для дагестанцев и гостей республики не только в силу своей красоты и вместимости, люди приходят в нее, потому что туда не проникает политика.

Соборная мечеть Махачкалы — одна из крупнейших в Европе, вместимостью 15 тысяч человек. Строительство мечети началось в середине 1991 года, и завершилось в 1995 году братьями мусульманами из Турции. Архитектурные особенности мечети напоминают классический стиль грандиозных стамбульских мечетей. Композиция мечети построена из сужающихся кверху ярусов, плавно переходящих в полусферу купола. Своды куполов и стены мечети украшают каллиграфические написания священных сур из Корана и хадисы Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Изящные минареты еще больше подчеркивают красоту мечети. По вечерам минареты зажигаются светом цвета изумруда.

Около мечети размещены Исламский центр, институт Теологии и международных отношений, благотворительный фонд имени Саидмухаммада Хаджи Абубакарова.

Изначально мечеть была рассчитана на 6–7 тысяч человек. За несколько лет эксплуатации мечеть была расширена. Не изменяя конструкцию мечети, к ней были пристроены три крыла: справа, слева и к фасаду здания. Сейчас в мечети одновременно могут совершать намаз 17 тысяч человек.

Имамом мечети служит Мухаммадрасул-хаджи Саадуев.

В мечети читаются пятничные проповеди. Каждый день в течение недели принимаются

люди, многим оказывается материальная помощь из закята, который выплачивают состоятельные мусульмане. Мечеть является местом, где люди могут получить ответы на свои вопросы, разрешить споры и конфликты согласно нормам шариата. Работниками мечети ведется просветительская деятельность в СМИ местного масштаба, учебных заведениях, предприятиях и организациях.

Что касается авторитета этой мечети у народа, думаю, то, что эту мечеть регулярно посещают тысячи людей, достаточное свидетельство того, что мечеть пользуется доверием и уважением. Главная особенность этой мечети в том, что здесь гораздо больше посещаемость; на каждый намаз сюда приходит значительно больше верующих, чем в иные мечети на праздничные богослужения. В нашей мечети регулярно проводим конкурсы на знание жизни Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), в месяц раби-уль-авваль проводим мавлиды, знаменательные даты у нас отмечаются ночным бодрствованием. Каждое лето для школьников проводим краткосрочные курсы обучения религиозным знаниям, намазу, Корану. Некоторые из этих детей, получив начальное обучение, не останавливаются на достигнутом и продолжают учебу уже в исламских учебных заведениях.

Пусть Всевышний умножит число таких мечетей и наполнит их рядами искренних мусульман.

ЖЕРЕБЕНОК

Гульсария Ахметьянова

Маленький жеребенок
Открыл любопытный глаз.
Маленький жеребенок
Видел всё в первый раз.

Он посмотрел на солнце,
Он посмотрел на траву,
Он улыбнулся миру,
Мир улыбнулся ему.

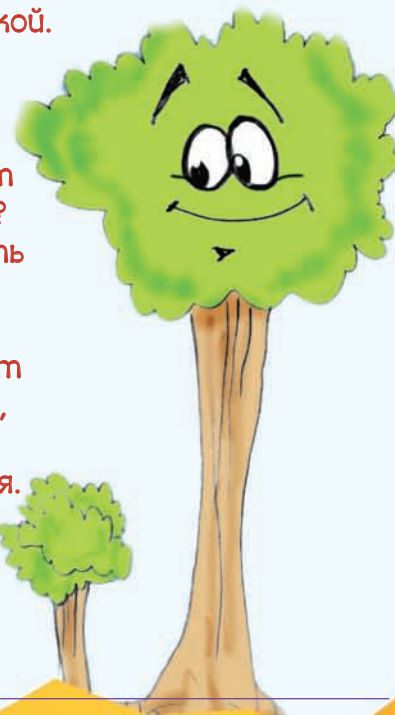
Бабочка вся золотая
Села ему на нос.
Маленький жеребенок
Задал свой первый вопрос:

- А кто все это создал -
Небо, цветы и пчелку?
- Алах, - объяснила мама,
Лизнув его в рыжую челку.

Увидев, что жизнь кипит
В мире под каждой травинкой.
Маленький жеребенок
Вдруг уронил слезинку:

- Мама, для всех жеребят
Хватит травы на лугах?
- Не бойся, всех накормить
Нам обещал Алах.

Знай же, с утра вылетает
Из дома голодной птица,
Но непременно сытой
В гнездо она возвратится.

«Аллах» шелестели травы,
«Аллах» шумела река.
Блики в воде играли,
Тенью неслись облака.

«Аллах» заливалась птица,
Паря в небесах высоко.
Маленький жеребенок
С губ слизнул молоко:

- Мама, а можно я
В гости к Аллаху схожу.
Дам Ему сочную травку,
Спасибо Ему скажу.

- Аллах не похож на лошадку,
На бабочку, ветер, луну.
Всё, что есть в этом мире
Совсем не нужно Ему.

Нельзя до Него добежать,
К Нему по земле нет дорог,
Он не нуждается в месте,
Но Он тебя любит, сынок!

Чти же законы Аллаха
И поступай справедливо,
Будь правдивым и добрым -
Вот это твое «Спасибо».

Маленький жеребенок
Рассмеялся от счастья.
Мир был таким чудесным,
А он был его частью.

Дорогой читатель!

Исламский духовно-просветительский журнал «Золотой Родник» издается с периодичностью один раз в два месяца в г. Москве и распространяется Издательской группой «САД». Абонентская плата за один журнал составляет 75 рублей, подписка на 6 месяцев - 225 рублей (3 журнала), на один год - 450 рублей (6 журналов), на два года - 900 рублей (12 журналов).

Чтобы подписаться на журнал:

1. Заполните подписной купон и квитанцию об оплате.
2. Оплатите квитанцию в любом отделении Сбербанка России (подписная цена включает стоимость доставки).
3. Копию квитанции об оплате и подписной купон **ОБЯЗАТЕЛЬНО** отправьте по факсу (495) 707-46-66 или (499) 906-67-17; или по почте: 125412 г. Москва, а/я 28. При отсутствии точного адреса подписчика и копии квитанции об оплате, Издательство не сможет выполнить своих обязательств по доставке журнала.

Вопросы и пожелания по подписке и доставке, размещению рекламы, оптовому приобретению журнала направляйте по адресу: ООО «Издательская группа «САД», 125412 г. Москва, а/я 28, или через сайт Издательства www.sadpress.com, или на электронный адрес: izdatelstvo-sad@yandex.ru, или региональным представителям, адреса которых указаны в журнале.

Вопросы и пожелания редакционному совету по содержанию журнала направляйте по электронному адресу: zolotoyrodник@mail.ru
Полный Каталог и Прайс-лист книг нашего Издательства Вы найдете на сайте www.sadpress.com. Вы можете оформить заявку на отправку понравившихся Вам книг наложенным платежом по почте.

Приглашаем региональных распространителей продукции Издательства "САД" и журнала "Золотой Родник".

Пусть будет над Вами милость Аллаха!

С уважением коллектив Издательской группы «САД»

подписной купон

Я хочу подписаться на ____ (укажите количество) номеров журнала «Золотой Родник», начиная с № ____ 200 ____ года.

ФИО _____ Индекс _____

Область/Край _____ Район _____ Город/Село _____

Улица _____ Дом _____ Корпус _____ Квартира _____ Телефон (с кодом) _____

e-mail _____ Подпись _____ Дата _____. _____. 200 ____ года.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кассир

ООО «Издательская группа «САД», Тверское отделение №: 7982 г. Москва
ИНН 7717529432, КПП 771701001
Р/с 40702810738040020827
«СБЕРБАНК РОССИИ» (ОАО) г. Москва
кор/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Вид платежа: За журнал «Золотой родник»

с № _____ по № _____ экз.

Платательщик: Ф.И.О. _____

Адрес и индекс: _____

Подпись _____ Дата _____ Сумма _____ руб.

КВИТАНЦИЯ

Кассир

ООО «Издательская группа «САД», Тверское отделение №: 7982 г. Москва
ИНН 7717529432, КПП 771701001
Р/с 40702810738040020827
«СБЕРБАНК РОССИИ» (ОАО) г. Москва
кор/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Вид платежа: За журнал «Золотой родник»

с № _____ по № _____ экз.

Платательщик: Ф.И.О. _____

Адрес и индекс: _____

Подпись _____ Дата _____ Сумма _____ руб.

Подписка 2009 / 2010