

Русское издание журнала
ALTIKOLUK

Март - Апрель / 2010 № 2 (37)

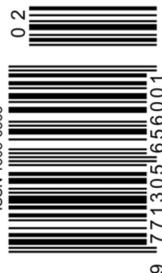
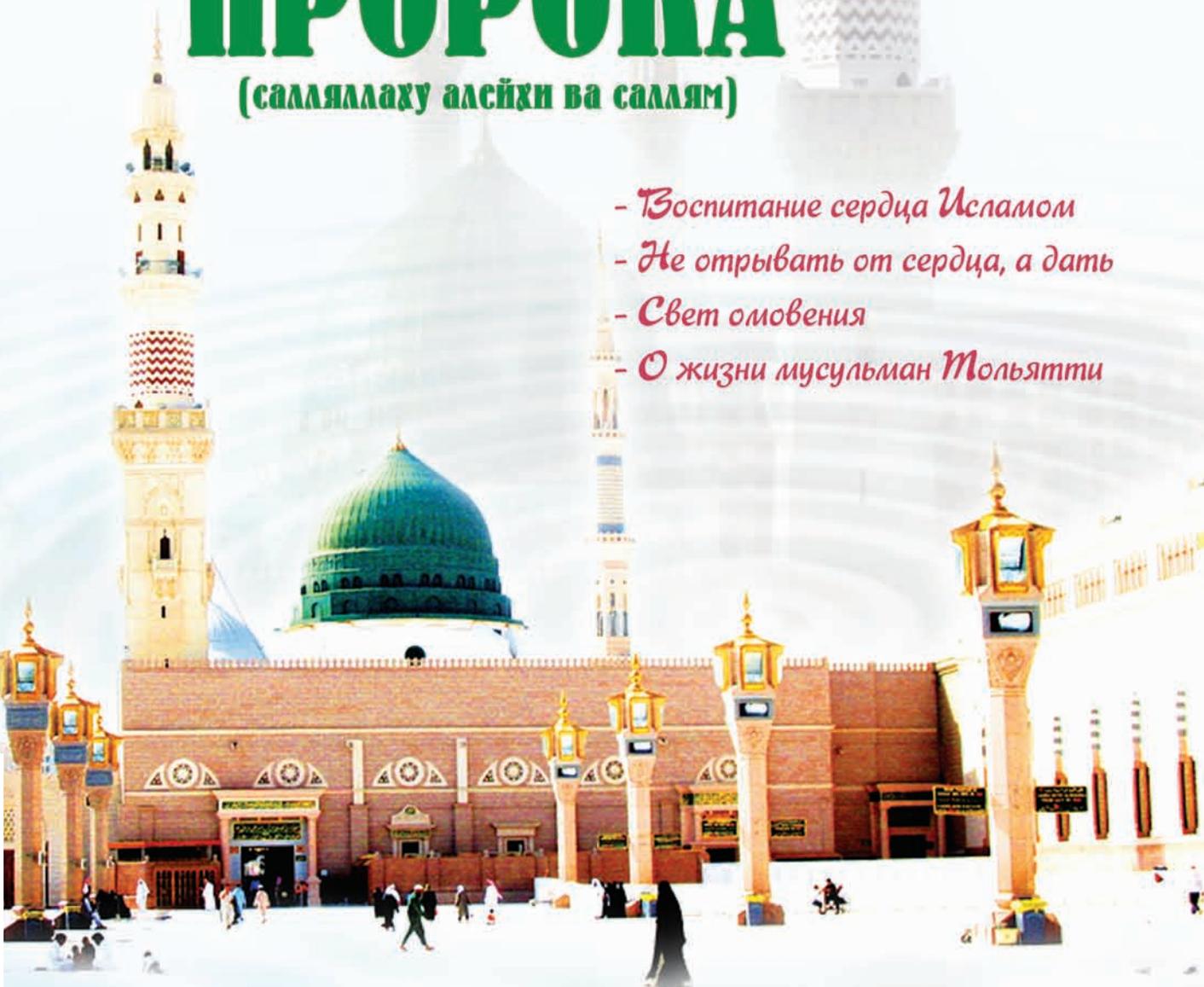
Золотой РОДНИК

Исламский духовно-просветительский журнал

Издается с 2001 года

САХАБЫ ПРОРОКА (салляллаху алейхи ва саллям)

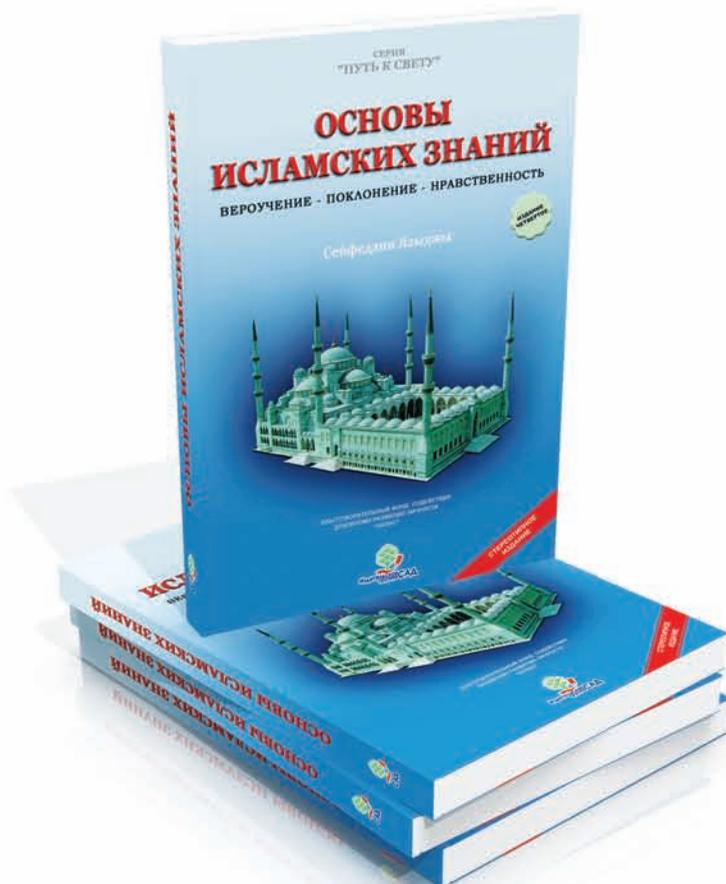
- Воспитание сердца Исламом
- Не отрывать от сердца, а дать
- Свет омовения
- О жизни мусульман Тольятти

9 771305 656001

ОСНОВЫ ИСЛАМСКИХ ЗНАНИЙ

Вероучение - Поклонение - Нравственность

Вы можете заказать
бесплатный каталог Издательства.

Книги и журналы можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28
Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321
www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис,
к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу.

Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону,
отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

Аяты для размышления

«Несчастия на суше и на море случаются в наказание за то, что вершили люди своими руками, дабы они вкусили хотя бы частицу того, что они сотворили. Может быть, они вернутся [на путь истины]»

(Сура "ар-Рум", 30/41).

«Кого Аллах желает наставить на Истинный Путь, тому открывает грудь к Исламу... а кого Он желает сбить с пути — тому сдавливает и сжимает грудь, как будто он поднимается на небо. Так Аллах подвергает наказанию тех, кто не верует»

(Сура "аль-Ан`ам", 6/ 125).

«Разве ты не видел того, кто взял своим богом свою страсть, и при Своем знании Аллах сбил его с пути и положил печать на его слух и сердце, а на его зрение положил завесу. Кто же его поведет после Аллаха? Неужели вы не опомнитесь?»

(Сура "аль - Джасия", 45/ 23).

«[Аллах], который сотворил семь небес, одно над другим сводами. В Творении Милостивого ты не увидишь нестройности. Возведи взор: увидишь ли какой недостаток? Потом возведи взор другой раз: вернется к тебе взор униженный и утомленный...»

(Сура "аль – Мульк", 67/ 3-4).

Дорогой Читатель!

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) родился в 571 году в понедельник 12 дня Рабиуль — авваль, прожив 63 года, перешел в мир иной в 632 году, оставив за собой миллионы искренне любящих сердец, обретших успокоение и узнавших Истину. Последователей Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) становится все больше и больше, а это значит, что влияние личности Пророка не поддается времени и не знает границ. Когда Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) исполнилось сорок лет Всевышний Аллах дал ему Пророчество. Всевышний в Коране говорит о его миссии: **«Аллах направил Своего Посланника с ясным руководством к прямому пути и с Истинной религией — Ислам»** (Сура «аль-Фатх», 48/8). Двадцать три года длилось Откровение, последнее и завершенное послание к людям — Коран. Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) оставил своим последователям богатое духовное наследие. Особое место в истории Ислама занимают его ученики, воспитанники, сподвижники — сахабы, которых по праву можно назвать "живым чудом" Пророка. Один известный алим говорил: «Если бы у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) не было бы никакого чуда для доказательства его пророчества, достаточно было бы сахабов, которые были им воспитаны». Этот номер нашего журнала посвящен сахабам Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), тому как они воспринимали Ислам и жили им. Мы намеренно не стали раскрывать биографии конкретных людей, а постарались прежде всего представить картину духовного мира сахабов, чтобы читатель имел возможность с эффектом личного присутствия ощутить духовную атмосферу "Эпохи благоденствия".

...Как-то раз к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) подошел один мусульманин и сказал: «О, Расулюллах! Я хочу Вас видеть каждую минуту и не расставаться с Вами никогда. Я очень переживаю, что, когда умру, не смогу увидеть Вас. Вы будете в Раю, а мое положение неизвестно, об этом слезы мои». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: **«Человек с теми, кого любит»...**

Пусть Всевышний Аллах дарует всем нам счастья ощутить сладость веры, испытывая искреннюю, подлинную любовь только ради Него к Его Пророку и ко всем Его творениям! Аминь!

С уважением ко всем читателям, дружная семья журнала "Золотой Родник".

Учредитель: АО «AL TINOLUK» в лице
Абдуллаха Серта

Координатор издания: Сельман Тан

Главный редактор: Рефида Калькулова

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

Мурат Аккеме, Халиль Эрмиш

Митхат Кайхан, Турсунай Касымова

Адрес редакции: Altinoluk Yay.San.AS.

Organize Sanayi

Bölgesi, Turgut Özal Cad. No: 117

İkitelli/ Istanbul, 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: 3010181040000000225

БИК 044525225,

ИНН 7717529432, КПП 771701001

Телефоны: + 8 (499) 906 67 17

+ 8 (495) 707 46 66

+ 8 (905) 734 70 83

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;

+ 8 937 315 53 16; sad-ural@yandex.ru

Саранск (Мордовия):

+ 8 927 195 83 83;

+ 8 83441 32396; fagim-shafiev@rambler.ru

Махачкала (Дагестан):

+ 8 928 550 59 95

Дербент (Дагестан):

+ 8 928 5798800

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

Кыргызстан:

+ 996 312 531125; bashak2006@yahoo.com

Азербайджан:

+ 99 450 371 77 03; salihzekimeric@yahoo.com

Грузия:

+ 995 99221073; ahmetyasinelif@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

Актуально

4 Салаваты — живая связь с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям)

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) является самым прекрасным и совершенным из всех творений Всевышнего, поэтому сложно описать его личность и его исключительную жизнь, прожитую так, что он был удостоен обращения Всевышнего «Хабиб» — «Мой любимый».

Ахляк

8 Нельзя выведывать чужие недостатки

В Коране выражение «выведывать недостатки и тайны с целью осуждения» обозначено словом «таджассус». Понятие «таджассус» используется как характеристика расспросов и любопытства относительно чьих-то плохих поступков или черт характера.

Толкование Корана

10 Сура "ад-Духа"

Сура «ад-Духа» была ниспослана в мекканский период. Она состоит из 11 аятов, названа по первому слову первого аята «Духа». Причины ниспослания этой суры относятся к периоду, называемому Фатратуль Вахи — когда был перерыв в откровениях.

В свете Корана

15 Пророк Иса (ас) и благочестивая Марьям

Согласно исламскому вероучению благочестивый Иса или Иисус, (алейхиссалям) является одним из пяти великих Пророков, называемых «Улюль-Азм». Имя Исы (алейхиссалям) упоминается в пятнадцати сурах и в девяноста трёх аятах Корана.

Тема номера

20 Сахабы - "живое" чудо Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)

Нравственные законы, которые были ниспосланы через Пророка пребывание людей рядом с человеком с высокой нравственности все это сильнеешим образом повлияло на тех людей которые находились рядом с Пророком.

24 Идущие за Пророком (саляллаху алейхи ва саллям)

Следовать за Пророком (саляллаху алейхи ва саллям) — означает следовать Всевышнему. Об этом сказано в Коране: «Кто покорился Посланнику, тем самым покорился Алаху. А если кто отказывается повиноваться, то ведь Мы не назначали тебя стражем над ними» (Сура «Ан-Ниса», 4 / 80).

Мусульмане

28 Воспитание сердца Исламом

Адаб (воспитанность, внутренняя культура) — это то, что отличает человека от других творений Всевышнего. Человек с помощью крепкой веры, утонченных манер, чуткости, сострадания и таквы способен обрести завидное положение, при котором Всевышний Алах будет им доволен.

Из сада души

38 Не отрывать от сердца, а дать

Современники Пророка Мухаммада (саляллаху алейхи ва саллям), мусульмане эпохи благоденствия, придавали огромное значение закят. Всевышний Алах в своей священной Книге во многих местах одновременно с повелением совершать намаз повелевает и давать закят.

Культура Ислама

48 О жизни мусульман Тольятти

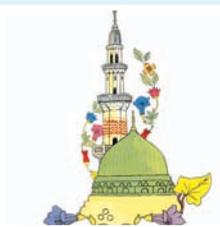
С того вечера прошло четыре года. Ислам стал неотъемлемой частью моей жизни. Сегодня я снова в тольяттинской соборной мечети — для того чтобы поговорить о том, как живут мои братья и сёстры по вере.

Мусульмане мира

54 Пророки и Пророк Мухаммад (саляллаху алейхи ва саллям)

Из-за любви к Своим творениям Бог посылал Пророков с Откровением. Они передавали правду обо всём: О мироздании, человеку и о Нём.

Детская страничка

Актуально

4 Салаваты — живая связь с Пророком (саляллаху алейхи ва саллям)

Ахляк

8 Нельзя выведывать чужие недостатки

Толкование Корана

10 Сура "ад-Духа"

В свете Корана

15 Пророк Иса (ас) и благочестивая Марьям

Тема номера

20 Сахабы - "живое" чудо Пророка

Мусульмане

24 Идущие за Пророком

Из сада души

28 Воспитание сердца Исламом

В свете Ислама

36 Свет омовения

Культура Ислама

38 Не отрывать от сердца, а дать

Из жизни

44 Терпение благочестивой женщины
Между азаном и намазом

Вопросы - ответы

46 О намазе

Мусульмане мира

48 О жизни мусульман Тольятти

Мечети мира

53 Батумская мечеть

Детская страничка

54 Пророки и Пророк Мухаммад (сав)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Салават — ЖИВАЯ СВЯЗЬ С ПРОРОКОМ

■ Садык Дана

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) является самым прекрасным и совершенным из всех творений Всевышнего, поэтому сложно описать Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и его исключительную жизнь, прожитую им так, что он был удостоен обращения Всевышнего «Хабиби» — «Мой любимый». Однако есть бесконечная польза в том, чтобы каждый мусульманин в меру своих сил старался узнать о нем больше, проявлял усердие в том, чтобы постичь красоту его духовного мира.

Великий Создатель Вселенной сказал: **«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О вы, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте миром»** (Сура «аль-Ахзаб», 33/56).

Разумеется, между приветствиями и салаватами Аллаха, ангелов и обыкновенных людей есть огромная разница. Приветствие, благословение, салават Аллаха — это Его милость к Своему Посланнику. Салават ангелов — это дуа и просьбы о прощении Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Салават муминов — это молитвы за Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

Всевышний Аллах сказал: **«Клянись твоей жизнью! (О Мухаммад!)»** (Сура «аль-Хиджр», 15/72). Этими аятами Всевышний Аллах подчеркнул достоинство, ценность и высокий уровень Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям).

Статус Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) столь высок у Аллаха, что покорность Своему Любимейшему Посланнику Он принимает как покорность Самому Себе, а малейшее проявление неуважения к Пророку Он сделал поводом к тому, чтобы потеряли всякую ценность все деяния человека осмелившегося на подобное.

Всевышний Аллах сообщил мусульманам о том, что мы обязаны всегда помнить о Нем, и даже пожелал, чтобы мы всякий раз, совершая намаз, приветствовали бы Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), произнося приветствие на арабском, смысл которого звучит так: *«Приветствия, молитвы и все благие дела принадлежат только Всевышнему Аллаху. Мир тебе, о Пророк, милость Аллаха и Его благословение. Мир нам и благочестивым рабам Аллаха. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник»*.

Халид Багдади в четвертом послании своей книги *«Мактубат»* писал: *«Слова «ас-саляму алейка» из «тахийята», произносимые во время совершения намаза, обращены к нашему Го-*

сподину Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Это община, совершающая намаз, как бы извещает об этом нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), чтобы он в Судный день, находясь вместе с совершавшими намаз, мог бы дать показания в их пользу, засвидетельствовав их добрые деяния. Кроме того, воспоминание о Его духовном присутствии служит поводом для усиления в сердцах молящихся чувства почтительности, смирения и покорности».

Всевышний Аллах сделал приветствие Своему Посланнику обязательным рукном намаза, хотя любое другое приветствие человеку во время намаза делает намаз недействительным.

Имам Газали говорил: *«При совершении намаза, находясь в положении сидя и читая «ташаххуд», держа всегда в сердце своем светлый образ благородной личности нашего Пророка, скажи: «Ас-саляму алейка айюхан-набийю ва рахматуллахи ва баракятух!» Будь уверен в том, что твое приветствие дойдет до Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), и Он даст тебе намного более прекрасный ответ на твое приветствие»* («Ихья Улумуддин», 1, 224).

Имя каждого, кто произнесет салават, будет представлено Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям). Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: *«На земле есть странствующие ангелы, они в мгновение ока передают мне приветствия моих последователей»* (Насаи, «Сахв», 46).

Аллах помогает тому, кто произносит салаваты и устраняет его горести в обоих мирах. Убай бин Кааб (радыяллаху анху) рассказал, что как-то раз обратился к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям):

— О, Посланник Аллаха! Я очень часто читаю тебе салаваты. А сколько раз я это должен делать?

— Сколько пожелаешь.

— Будет ли правильным, если я уделю этому одну четвертую часть времени своих дуа?

— Удели столько времени, сколько считаешь нужным, но насколько больше ты его уделишь, настолько лучше будет для тебя.

— В таком случае, я уделю половину времени своих дуа.

— Удели столько времени, сколько считаешь нужным, но насколько больше ты его уделишь, настолько лучше будет для тебя.

Я опять спросил:

— В таком случае, достаточно ли будет, если я уделю две трети времени своих дуа?

— Произноси, сколько пожелаешь, но будет лучше, если увеличишь!

— Тогда я все время своих дуа буду читать салаваты тебе.

И Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

— Тогда Аллах поможет тебе во всех трудностях и простит твои прегрешения (Тирмизи, «Кыямат», 23).

Салаваты приближают человека их читающего к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Достоинства салавата можно перечислить следующим образом:

- Тот, кто часто произносит салаваты, перенимает прекрасную нравственность Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), избавляется от негативных качеств, так как предпочитает всему другому любовь к нему и Аллаху.

- Как увеличивается любовь мусульманина к Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), так же будет увеличиваться любовь Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) к нему.

- Хотя невозможно в полной мере воздать Аллаху за все блага, дарованные через Его Посланника (салляллаху алейхи ва саллям), но произне-

сением салаватов мы можем попытаться отплатить этот долг.

- Салаваты являются причиной ниспослания нам милости Аллаха, так как Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто один раз произнесет мне салават, тому Аллах окажет милостей в десять раз больше» (Бухари, «Салют», 70).

- Чтение салавата способствует прощению грехов.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Кто один раз произнесет салават в мою честь, Аллах помянет его десять раз; простит десять грехов и в десять раз возвысит его степень»* (Насаи, «Сахв», 55).

- В Судный день тот, кто часто произносит салаваты Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), будет рядом с ним, так как в хадисе сказано: *«В Судный день самыми близкими из людей ко мне будут те, кто больше всех произносил салаваты»* (Тирмизи, «Витр», 21).

- Чтение салавата поможет вспомнить какое-либо забытое слово.

- Салаваты служат причиной принятия дуа Всевышним Аллахом:

Как-то Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) заметил человека, который молился о чем-то Аллаху, не восхваляя и не благодаря Аллаха и не произнеся салават Пророку (салляллаху алейхи ва саллям). Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал о нем: *«Этот человек поторопился!»*

Затем, подозвав его, сделал замечание: *«Если кто-то из вас желает попросить Аллаха о чем-нибудь, то пусть сначала восславит Его, потом произнесет салават и после этого продолжает свою молитву как пожелает»* (Тирмизи, «Даават», 64).

В другом хадисе сообщается: *«Пока просящий не произнесет салават Пророку (салляллаху*

aleyhi wa sallam), его молитва будет заслонена завесой (не достигнет цели)» (Мунзири, «ат-Таргиб ва ат-Тархиб», III/165).

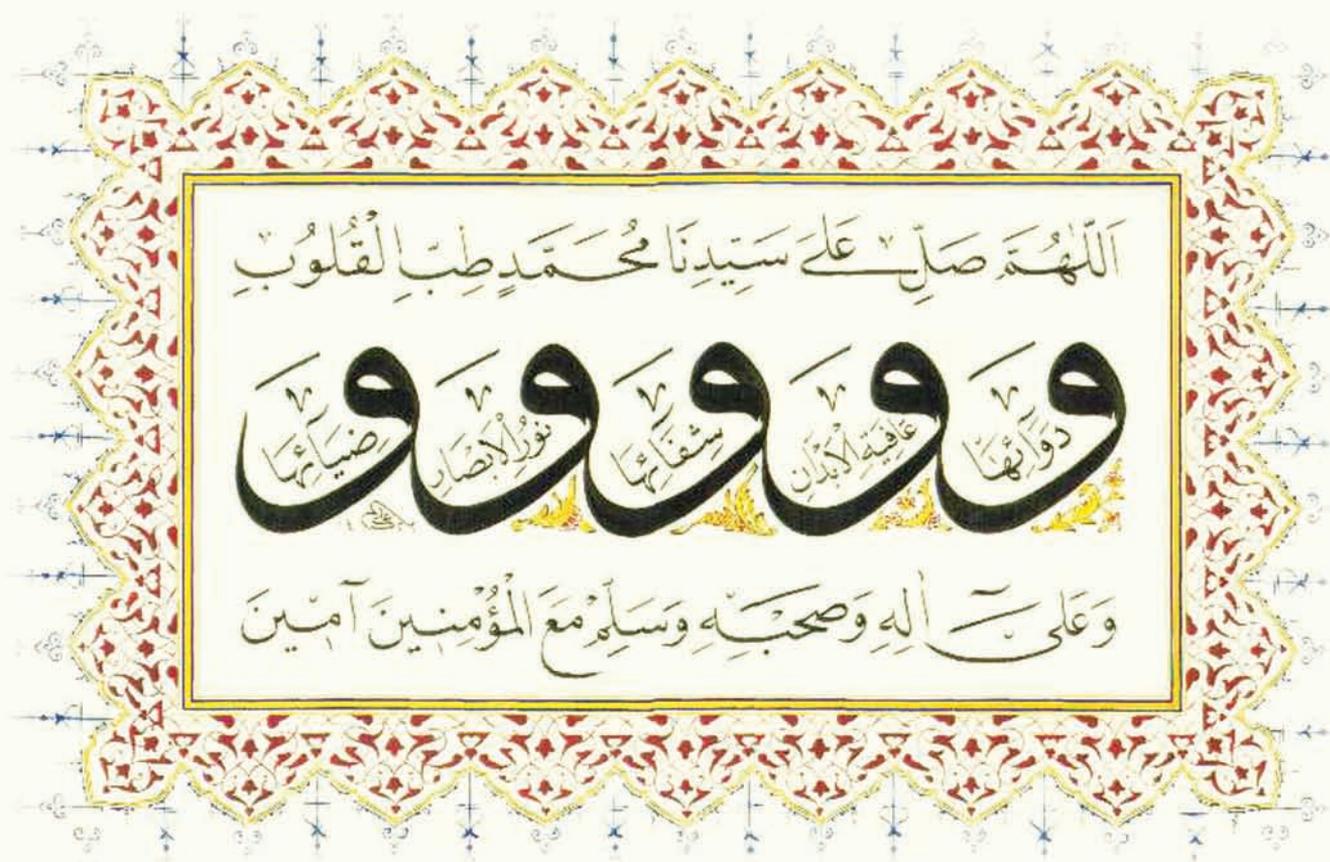
- Произнесение салаватов ограждает от гнева Аллаха.

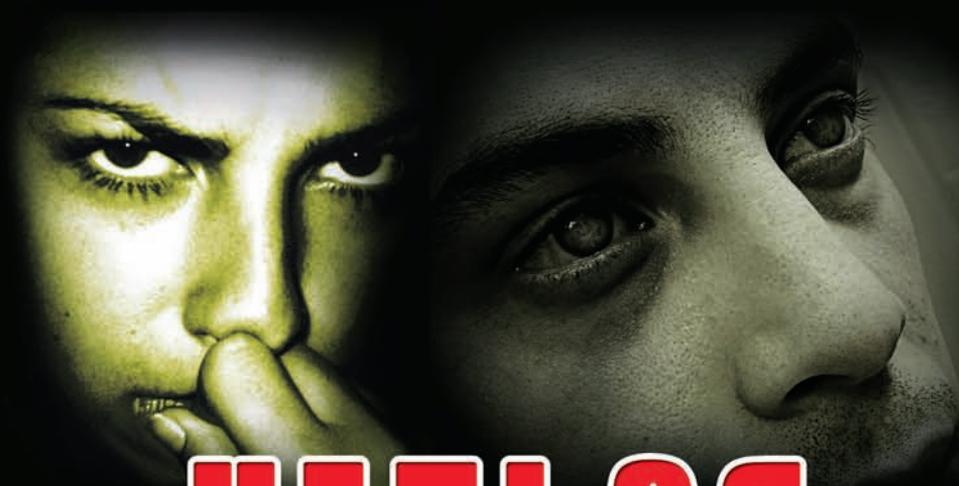
Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) однажды сказал: «Горе тому, кто не сказал салават, когда было произнесено мое имя» (Тирмизи, «Дават», 100).

Произнесение салаватов и приветствий помогает установлению духовной связи с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) и получению блага от его света. Наградой за чтение салаватов, лю-

бовь и искренность к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) будет его взаимность.

Мы, мусульмане современности, не удостоились чести жить при Пророке, мы не испытали счастья присутствия на его уроках и сохбетах, куда нисходила Божественная благодать и милость Аллаха, которую ощущали его благочестивые сахабы. Но возблагодарим Всевышнего Аллаха за то, что мы имеем возможность читать Коран и мы наследники всего духовного богатства Его Пророка. И мы просим, чтобы Всевышний Аллах повысил наш духовный уровень, чтобы мы почувствовали живую связь с Пророком и стали достойными представителями его уммы. Аминь.

НЕЛЬЗЯ

ВЫВЕДЫВАТЬ ЧУЖИЕ НЕДОСТАТКИ И ТАЙНЫ

■ Яшар Кандемир

В КОРАНЕ ВЫРАЖЕНИЕ «ВЫВЕДЫВАТЬ НЕДОСТАТКИ И ТАЙНЫ С ЦЕЛЬЮ ОСУЖДЕНИЯ» ОБОЗНАЧЕНО СЛОВОМ «ТАДЖАССУС». ПОНЯТИЕ «ТАДЖАССУС» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА РАССПРОСОВ И ЛЮБОПЫТСТВА ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЬИХ-ТО ПЛОХИХ ПОСТУПКОВ ИЛИ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА. ЭТО СЛОВО ПРОИСХОДИТ ОТ АРАБСКОГО ГЛАГОЛА «ДЖАССА», КОТОРЫЙ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ: «ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ, РАССПРАШИВАТЬ, ВЫСЛЕЖИВАТЬ, СОБИРАТЬ СПРАВКИ О ЧЬИХ-ТО НЕДОСТАТКАХ, НЕИЗВЕСТНЫХ КАЧЕСТВАХ» ИЛИ «СТРАСТЬ К ВЫВЕДЫВАНИЮ ИНФОРМАЦИИ; ЛЮБОПЫТСТВО».

В Коране термин «таджассус» используется только один раз в следующем аяте: «**О вы, которые уверовали! Избегайте частых подозрений, ибо некоторые подозрения грешны. Не подглядывайте и не злословьте [за спиной] друг друга. Разве захочет кто-либо из вас есть мясо своего покойного брата? Отвратительно вам это! Так бойтесь Аллаха, ведь Аллах — Прощающий, Милосердный**» (Сура «Худжурат», 49 / 12).

В этом аяте Аллах обращается к верующим, предписывает им избегать трёх поступков: плохих мыслей друг о друге, таджассуса (выведывания недостатков друг друга) и сплетен.

Быть хорошего мнения о других означает думать о них лишь хорошее и благое, не допускать плохих мыслей, мнений и предположений. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «*Пусть никто из моих сподвижников не доносит до меня ничего о том, что касается ошибок и погрешностей других людей! Ведь к каждому из вас я желаю выходить с чистым сердцем*» (Абу Давуд, «Адаб», 28/4860).

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) также запретил совершать таджассус, советуя верующим избегать пустого любопытства и не интересоваться недостатками друг друга. Таким советом Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) указал на отрицательный характер этого явления. Известны несколько хадисов на эту тему: «*Избегайте непроверенных предположений и*

мыслей, потому что они — самая плохая ложь. Не выведывайте недостатков друг друга, не подслушивайте других, не соперничайте друг с другом, избегайте ненависти и неприязни по отношению друг к другу, не отворачивайтесь друг от друга, будьте братьями и сёстрами, о, идущие по пути Аллаха!» (Ибн Кясир, Тафсир VII, 357).

«*Если будете выведывать о чьём-то стыде и позоре, то посеете между людьми вражду*» (Ибн Кясир, Тафсир, VII, 358). «*О вы, кто уверовал лишь на словах, в чьём сердце нет веры! Не разводите сплетни про мусульман, не разведывайте их недостатки. Кто будет выведывать о чьём-то стыде и позоре, позор и стыд того Аллах сделает явным. Если Аллах пожелает раскрыть чей-то позор, то раскроет позор даже внутри дома его*» (Абу Давуд, «Адаб», 40; Гирмизи, «Бирр», 84). «*Если кто-то оставит без помощи мусульманина, когда под угрозой будут честь и достоинство его, того Аллах оставит без помощи тогда, когда он будет просить о ней. Кто поможет мусульманину тогда, когда под угрозой будут достоинство и честь его, тому и Аллах поможет, когда он будет просить о помощи*» (Абу Давуд, «Адаб», 41).

Честь, достоинство, авторитет, права и свобода человека неприкосновенны. Неприкосновенно и то, о чём умалчивает человек относительно своей жизни. Таким образом, Ислам защищает права каждого человека.

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

СУРА "АД-ДУХА"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالضُّحَىٰ ①
 وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ②
 مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ③
 وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ④
 وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَىٰ ⑤
 أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَخَوَىٰ ⑥
 وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ⑦
 وَوَجَدَكَ عَائِلًا ⑧
 فَأَغْنَىٰ ⑨
 فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ⑩
 وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ⑪
 وَآمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ⑫

■ Эрдоган Баш

Введение

Сура «ад-Духа» была ниспослана в мекканский период. Она состоит из 11 аятов, названа по первому слову первого аята «Духа».

Причины ниспослания этой суры относятся к периоду, называемому Фатратуль Вахи — когда был перерыв в откровениях. После первых откровений другие некоторое время к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) не приходили, из-за этого он сильно переживал.

Существует множество предположений, по каким причинам произошёл перерыв в откровениях и сколько времени длился этот процесс.

По сообщению Бухари, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) был болен и два три дня не мог встать для совершения ночного богослужения. К нему пришла некая женщина и сказала: «Эй, Мухаммад! Надеюсь твой дьявол оставил тебя — я смотрю что он не приближался к тебе уже последние две-три ночи!» И тогда Всевышний Аллах ниспослал суру «ад-Духа», в которой сказал: **«Твой Господь не покинул тебя и не питает [к тебе] ненависти».**

Относительно длительности перерывов в откровениях существуют различные мнения. Одни говорят, что перерыв был четыре дня, другие — двенадцать, пятнадцать, двадцать пять, сорок дней. Но истина известна лишь Аллаху.

Толкование

1. Клянусь светлым утром,
2. клянусь ночью и мраком её,
3. что твой Господь не покинул тебя и не питает [к тебе] ненависти.
4. Ведь будущий мир [, о Мухаммад,] для тебя лучше, чем этот мир.
5. Ведь вскоре твой Господь одарит тебя, и ты будешь доволен.
6. Разве не Он нашёл тебя сиротой и дал тебе прибежище?
7. Он нашёл тебя незнающим и наставил на прямой путь.
8. Он нашёл тебя нуждающимся и избавил от нужды.
9. Так не обижай же сироту,
10. и не гони просящего подаяния,
11. И благодари Господа твоего за милости

(Сура «ад-Духа», 93 / 1—11).

Аят 1

Клянусь светлым утром,

Сура начинается со слова «духа», означающего «утро», время, когда встаёт и поднимается солнце. Это период самого начала дня. Всевышний Аллах клянётся этим временем. Солнце истины родилось и поднялось с горизонта Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) и начало распространять свои лучи по всей земле. В Коране говорится о Пророке Мухаммаде (салляллаху алейхи ва саллям): **«Мы направили тебя [, Мухаммад, посланником] только как милость к обитателям миров»** (Сура «аль-Анбия», 21 / 107).

Аят 2

клянусь ночью и мраком её,

В этом аяте Всевышний клянётся ночью, тем её состоянием, когда наступает вершина покоя и остановки жизни. Это самый срединный её период, то время, когда тьма и мрак уже достигли своего апогея. В том, что Всевышний клянётся утром и мраком ночи, содержится множество смыслов. Ибн Кясир так говорит: «Клятва Всевышнего светлым утром и мраком ночи являются ясными доказательствами Его силы и мощи» («Тафсируль Куран» ибн Кясир).

Аят 3

что твой Господь не покинул тебя и не питает [к тебе] ненависти.

В этом аяте Всевышний Аллах говорит о том, что он не покинул своего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и не отверг его. С того момента, как Всевышний выбрал Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) своим Пророком, тот всегда был под покровительством Аллаха. Этот аят является ответом на слова мушриков о том, что Всевышний оставил, отверг своего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Третий аят раскрывает причину того, почему Аллах клянётся ясным утром и мраком ночи.

Аят 4

Ведь будущий мир [, о Мухаммад,] для тебя лучше, чем этот мир.

Этот аят выражает следующее: «О, Пророк! Обитель вечности, вечная жизнь для тебя лучше, чем эта земная жизнь, потому что она (земная) преходящая». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сам часто обращался к Всевышнему со словами: «О, мой Аллах! Нет жизни, кроме жизни в вечности». Ещё одно значение этого аята: «Завершение любого процесса намного благоднее для тебя, чем его начало, то есть ты день за днем, переходя из состояния в состояние, движешься к более высокому уровню, поднимаешься к свету. Твоё состояние (положение) после начала Пророчества намного благоднее для тебя, чем жизнь до них. И перерыв в откровениях также благоднее для тебя, чем период начала первых ниспосланий. И продолжение откровений намного благоднее для тебя. И то состояние, которое будет у тебя после ниспослания сурь намного благоднее для тебя, нежели состояние во время перерыва откровений. Жизнь в Ахирате намного благоднее для тебя, нежели в дунье. Всё, что ожидает тебя впереди, благоднее для тебя». Это значит, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) шаг за шагом поднимается по ступенькам высшей духовности. Для того чтобы это состояние благодности прояснить ещё больше, нужно прочитать следующий аят:

Аят 5

Ведь вскоре твой Господь одарит тебя, и ты будешь доволен.

В этом аяте говорится о том, Всевышний проявит по отношению к своему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) такую щедрость, что тот будет очень доволен и обретёт умиротворение и счастье в вечной жизни. Ибн Аббас (радыяллаху анху) говорит: «То, что будет ему дано Всевышним и то, что его будет радовать — это право заступничества за свою умму. Существует риваят о том, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) переживал за свою умму, взывая к Всевышнему: «О мой Аллах! Моя умма, моя умма!», и после этих слов плакал. Всевышний знал о его переживании и послал к нему Джабраиля (aleyхиссаллям), сказав: «Иди и спроси у него, почему он плачет?». Джабраил (aleyхиссаллям) пришёл к нему и спросил. Пророк

(салляллаху алейхи ва саллям) сказал ему о своём желании. На это Всевышний Аллах ответил Джабраилу: «Иди к Мухаммаду и скажи, о том, что относительно уммы он будет доволен решением и не будет огорчён» (Муслим, «Иман», 346). В хадисе говорится: «У каждого Пророка есть просьба (дуа) к Всевышнему, которая принята. Все Пророки воспользовались правом этой молитвы. Я же оставил её на день Суда, чтобы иметь возможность заступиться за свою умму» (Бухари, «Таухид», 31, Муслим, «Иман», 338). Некоторые толкователи говорят о том, что будет лучше, если толковать этот аят по внешнему значению, из которого вытекает, что для Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) в понятие «блага» включены как блага земли, так и блага вечной жизни.

Всевышний Аллах и в земной жизни помогал ему так, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) был доволен. Он помогал ему в борьбе с врагами, помогал одерживать победы в таких ситуациях, когда исход мог быть печальным. Он увеличил количество его последователей, возвысил его религию и представителей его уммы, Он сделал его умму благоднее всех умм. И в будущей жизни дал ему такой уровень, на котором он имеет право заступничества и будет восхваляем. Помимо этого он дал ему множество земных и вечных благ (Хазин 4 / 260). Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «Я буду заступаться за свою умму до тех пор, пока Всевышний не обратится ко мне с вопросом: «О Мухаммад, доволен ли ты?». И после этого я скажу: «О мой Господь! Я — доволен»» (Абу Нуаим, «Хильятуль аулия» 3, 179; Сююти «Дарульмансур», 8, 534). Ибн Аббас (радыяллаху анху) говорил об этом аяте следующее: «Аллах сделает Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) довольным тем, что никто из ахлильбейт — из его дома — не войдёт в огонь». По другому преданию от Ибн Аббаса (радыяллаху анху) говорится, что довольство Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) заключается в том, что все из его уммы войдут в Рай. После того, как Всевышний сообщил о больших благах, которые Он даровал Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), в следующем аяте Он обратил внимание на то, что заботился о нём с

детства, когда Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) был ещё маленьким и беспомощным.

Аят 6

Разве не Он нашёл тебя сиротой и не дал тебе прибежище?

Это означает: «О, Пророк! Ты был сиротой. Разве Всевышний не взял тебя под покровительство твоего дяди Абу Талиба?».

Ибн Кясир рассказывает: «Отец Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) скончался ещё до его появления на свет. Когда Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) исполнилось 6 лет, умерла его мать. После этого его опекал дед Абдуль Мутталиб. Когда умер дед, ему было 8 лет, и тогда его взял к себе дядя Абу Талиб. До 40 лет, до начала пророчества, Абу Талиб продолжал защищать, помогать, заботиться и поддерживать его статус в обществе. Абу Талиб, как и его соплеменники, поклонялся идолам, но несмотря на это, когда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) заговорил о Единобожии, и его соплеменники всячески издевались над ним, Абу Талиб его защищал. Всё это говорит о том, что Всевышний Аллах заботился о Своём Пророке (салляллаху алейхи ва саллям), защищал и покровительствовал ему» (Мухтасару ибн Кясир 3 / 650). Этим аятом Всевышний подчёркивает, что начиная с периода младенчества и до этого момента Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) находился всегда под защитой и покровительством Всевышнего. Из этого аята также следует, что всем необходимо заботиться о сиротах.

Аят 7

Он нашёл тебя незнающим и наставил на прямой путь

Вопрос шире звучит таким образом: «Он нашёл тебя не знающим ни законов Бога, ни Его религии. Разве Он всему этому не научил тебя?». Всевышний Аллах говорил: «**Таким же образом Мы в откровении дали тебе по Нашему велению Коран. Ты не знал, что такое писание и вера (т.е. законы Шариата). Но Мы сделали Коран светом, посредством которого выводим прямым путём кого угодно из наших рабов,**

и ты, воистину, ведёшь на прямой путь» (Сура «аш-Шура», 42 / 52).

Толкуя данный аят, некоторые муфассиры указывают на случай, произошедший с маленьким Мухаммадом (салляллаху алейхи ва саллям), когда он находился в одной из долин возле Мекки и потерялся. По другому преданию, Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) потерял дорогу, когда вместе с дядей шёл по направлению в Сирию. Всевышний помог ему снова вернуться к деду, найти путь.

Абу Хаян так говорил: «Здесь нельзя говорить об истинном пути и заблуждении, поскольку Пророки защищены от заблуждения». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) никогда не находился в состоянии далялята, то есть в заблуждении и куфре — неверии. Всевышний воспитал его в вере в Единого Аллаха. Он никогда не поклонялся и не делал земного поклона — сажда ни одному идолу. Он не признавал никакого божества, кроме Аллаха. Он не совершал ни одного плохого деяния. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ещё до своего пророчества видел искажение в вере своих соплеменников, арабских мушриков. Он чувствовал, что иудаизм и христианство отдалились и ещё больше продолжают отдаляться от своих истинных основ. Но до тех пор, пока Всевышний не стал посылать ему откровения, он не мог только с помощью своего разума и сознания знать все законы Всевышнего. Но Милостивый Аллах выбрал его и дал ему знание правильного пути.

Аят 8

Он нашёл тебя нуждающимся и избавил от нужды.

Слово «*аиль*» означает «бедный, нуждающийся». В данном случае это может означать: «Ты был тем, у кого не было ничего из земного имущества, но Он избрал тебя и сделал богатым. Пророку от его отца досталось всего одна рабыня-служанка и одна верблюдица. После того, как он сходил с торговыми караванами в Шам, Всевышний Аллах дал ему баракат, Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) женился на богатой женщине Хадидже. Она всё своё богатство посвятила ему, что позволило ему

обрести материальную независимость. «Он нашёл тебя бедным и облегчил для тебя пути получения пропитания — рызка». Всевышний Аллах, перечислив в предыдущих аятах три блага, дарованных ему, в последующих трёх аятах перечислил три следующих повеления.

Аят 9

Так не обижай же сироту,

Это означает: «Зная о том, что сказал Всевышний в предыдущих аятах, веди себя по отношению к сиротам должным образом, не нарушай их прав, не учиняй насилия и не используй их слабость для доказательства своей силы. Уважать людей нужно самих по себе, из-за того что они просто люди. То есть через этот аят Всевышний словно говорит Пророку: "Веди себя по отношению к сироте, как вёл бы себя его отец по отношению к нему. Жалей его и помогай. Будь справедлив к сироте. И ты был сиротой, и Всевышний тебе покровительствовал и защищал"».

Аят 10

и не гони просящего подаяния,

Это означает: «Что касается того, кто из-за нужды и нищеты приходит просить твоей помощи, то не ругай его и не говори сердитых слов. Или дай ему что-либо или же честно и мягко откажи ему. (Однако, если несмотря на доброе и мягкое обращение просящий будет продолжать выпрашивать, то нет запрета в том, чтобы его остановить). Некоторые алимы считают что «саиль», то есть просящий, не тот человек, который просит что-то из имущества, а тот, кто пришёл задавать вопросы по религии и получать знания. В одном из хадисов говорится: «Когда задают вопросы, а он скрывает ответы на них, то его ждёт участь горящего в огне» (Абу Давуд «Илим», 9; Тирмизи «Илим», 3, Ибн Маджа, «Мукаттама», 24, «Муснад» 2, 263). Как и других просящих, просящего знаний не надо ругать, сердито с ним обращаться. Даже если нет возможности дать ему то, что он просит, его не следует прогонять и унижать. Тому, кто действительно нуждается в знаниях, надо помочь по мере сил, и эта необходимость в некоторых случаях может быть фардом. Тот, кто ходит и просит в поисках рели-

гиозных знаний, занимает завидное положение. Такой человек достоин похвалы.

И в этом случае просящему, если он не нарушает границы уважительного отношения к алиму, быть настойчивым поощряется. Что касается материального попрошайничества, то оно запрещено. Однако если нет другого выхода у человека, он нищ и обездолен настолько, что не может прожить без того, чтобы не попросить у людей, тогда в том, что он просит, нет ничего предосудительного.

Аят 11

И благодари Господа твоего за милости.

Что касается благосклонности и благ Всевышнего, об это необходимо рассказывать людям. Потому что рассказывать о благах равнозначно благодарности за них. Алуси так передаёт значение этого аята: «Ты был сиротой, не знал законов Всевышнего и был бедным. Всевышний позаботился о тебе, показал тебе истину и сделал состоятельным. Поэтому не забывай об этих трёх благах, которые даровал тебе Господь. Более того, прояви по отношению к сиротам милосердие и пожалей тех, кто нуждается в помощи. Потому что и ты был сиротой, и ты познал вкус бедности. Также как Всевышний указал тебе дорогу истины, так и ты рабам Всевышнего укажи на истину».

По завершении чтения суры «ад-Духа» (и всех последующих сур Корана) произношение такбира «Аллаху Акбар!» является сунной. Причина этой сунны в том, что, когда после некоторого перерыва в откровениях была ниспослана сура «ад-Духа», Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) обрадовался и произнёс: «Аллаху Акбар!».

1. «Истинная вера, язык Корана», Эльмалы Мухаммед Хамди Языр.
2. «Ясность толкования», Мухаммад Али ас-Сабуни.
3. «Словарь энциклопедии Ислама», сура «ад-Духа».
4. Сура «ад-Духа» в переводе Н. О. Османова.

ПРОРОК ИСА (АЛЕЙХИССАЛЯМ) И БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРЬЯМ

■ Мурат Кая

Согласно исламскому вероучению благочестивый Иса или Иисус, (aleyхиссалям) является одним из пяти великих Пророков, называемых «Улюль-Азм». Имя Исы (aleyхиссалям) упоминается в пятнадцати сурах и в девяноста трёх аятах Корана. Наибольшее количество упоминаний о нём встречается в сурах «Али Имран», «Маида», «Марьям». В аятах этих сур передаётся благая весть о его рождении, о его призывах к религии, о его чудесах, о последних днях его жизни на земле и о том, как он был взят на небо.

В Коране он назван Исой (Иисусом), Ибн Марьям (сыном Марьям), Масих (спасителем): «Ангелы сказали: «О Марьям! Воистину, Аллах радует тебя вестью о слове от Него (ты родишь сына). Имя его — «масих» Иса, сын Марьям. [Он будет] почитаем в этом и будущем мире и приближен [к Аллаху]» (Сура «Али Имран», 3 / 45).

Однако употребляемое в Коране слово «масих» имеет значение отличное от того, которое вкля-

дывают в него христиане. По исламским источникам, Ису (aleyхиссалям), Пророка Единобожия, называли «Масих» («помазанник», «спаситель») по многим причинам. После его рождения, чтобы шайтан не возымел на него влияния, он был защищён тем, что ангел Джабраиль (aleyхиссалям) коснулся его своим крылом. Ему был дан дар исцеления людей. Он был прекрасен ликом (Рагып аль-Исфахани, «Аль-Муфридат», «Масих»; Табари, «Джамиуль-Баян», 6, 414). Слово «Масих» означает «мубарак», то есть «благословенный». О нём также говорится, что он тот, кто поддержан «Рухуль-Кудусом» (т.е. Джабраилем): «Мы даровали Мусе Писание и вслед за Мусой направляли [других] посланников. Мы даровали Исе, сыну Марьям, ясные знамения и укрепили его Святым Духом (т.е. Джабраилем). Неужели каждый раз, когда к вам приходил посланник с тем, что не по душе вам, вы проявили высокомерие и одних [посланников] вы объявляли лжецами, а других убивали?» (Сура «аль-Бакара», 2 / 87).

Ису (aleyхиссалям) называют каул аль-хакк

— изречением истины, калима — словом Аллаха, Словом Божьим (он появился на свет после произнесения Всевышним слова «будь», и ему было дано Пророчество). В Коране говорится: «Она сказала: «Господи! Как может быть у меня ребёнок, — ведь не касался меня ни один мужчина». Сказал [ангел]: «Именно так! Аллах создаёт то, что пожелает. Когда Он решит, чтобы какое-либо дело [свершилось], то Он только скажет: «Будь!» — и оно свершается» (Сура «Али Имран», 3 / 47). О нём также говорится как об уважаемом и почётном (*ваджих*), праведном (*салих*), приносящем радостную весть (*Мубашиир*), сообщающем новость (*Мунаби*), подтверждающем предыдущие книги и пророков, следующем по их пути (*Муссадык*) человеку. О нём также говорится как о Расуле — посланнике. Следующее его имя — *Аят* (знак мощи Всевышнего, чудо), *Марфу'* — тот, кто вознесён Всевышним, очищенный, *Абд Аллах* — раб Аллаха, *Наби Аллах* — Пророк Аллаха, *Мубарак* — благословение, *Рахмат* — милость. Ему было ниспослано откровение — *Инджилъ*, то есть Евангелие (Об этом говорится в сурах «аль-Бакара» 2 / 87; «Али Имран» 3 / 39; «Марьям» 19 / 30).

Мать Исы (алеихиссалам), благочестивая Марьям, была представительницей одной из четырёх особо отмеченных Кораном семей — семейства Имрана (Сура «Али Имран», 3/33). Её имя упоминается в 34-х местах Священной Книги. Помимо этого, 19-ая сура Корана названа её именем. Нужно отметить, что благочестивая Марьям — единственная женщина, имя которой упомянуто в Коране. Известно, что её отца звали Имран (Сура «Али Имран», 35). Имя её матери не приводится, о ней говорится как о супруге Имрана. История её благочестивой семьи такова. Имран и его супруга состарились, но у них не было детей. Супруга Имрана просила Всевышнего даровать им ребёнка и дала клятву, что если Всевышний благословит им дитя, то они отдадут его в служение в Байтуль Макдис. Это обещание говорит о том, что она просила Всевышнего даровать им сына, ведь по Закону (шариату) Мусы только мальчиков могли отдавать в служение храму. Однако когда на свет появилась девочка, она не знала, как поступить, но Всевышний принял её обет. В Коране передаётся: «[Вспомни,] когда женщина из

рода Имрана сказала: «Господи! Воистину, я дала обет [пожертвовать Тебе дитя], которое в утробе моей, освобожденным [от всяких иных забот, кроме повиновения Тебе]. Так прими же от меня, ибо, воистину, Ты — Слышащий, Знающий».

Когда она разрешилась от бремени, то сказала: «Господи! Я разрешилась девочкой. — Но Аллаху лучше [было] знать, кем она разрешилась, ведь мальчик не то, что девочка. — Я нарекла ее Марьям. Я верю ее и ее потомство под Твою защиту от сатаны проклятого».

Господь принял и вырастил её прекрасно и поручил её Закарийе. Каждый раз, когда Закарийя входил к ней в покои, находил при ней пропитание и [однажды] спросил: ««О Марьям! Откуда у тебя это?» Она ответила: «Это — от Аллаха. Воистину, Аллах дарует пропитание, кому пожелает, без ограничения»».

На том самом месте воззвал Закарийя к своему Господу и воскликнул: ««Господи! Даруй мне от Тебя прекрасное потомство, ибо Ты — Слышащий мольбу»».

Ответили ему ангелы, когда он все еще молился в михрабе: «Воистину, Аллах сообщает тебе благую весть о [сыне] Иахйе, господине, воздержанном муже и пророке из праведников, который подтвердит истинность слова от Аллаха».

Сказал Закарийя: «Господи! Как может быть у меня сын, ведь старость уже настигла меня и жена моя бесплодна?» Сказал (Аллах): «Именно так! Аллах вершит то, что пожелает».

[Закарийя] взмолился: «Господи! Укажи мне знамение». Ответил (Аллах): «Знамение для тебя в том, что будешь ты три дня разговаривать с людьми только при помощи знаков. Поминай своего Господа усердно, славь его и вечером и утром».

Ангелы сказали: «О Марьям! Воистину, Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами миров».

О Марьям! Будь покорной Господу твоему, падай ниц и поклоняйся вместе с теми, кто

поклоняется».

Все это — из рассказов о сокровенном, и Мы сообщаем тебе это откровением. Ты не был среди них, когда они бросали свои каламы, [чтобы решить жребием,] кто из них будет опекать Марйам. И ты не был среди них, когда они препирались.

Ангелы сказали: «О Марйам! Воистину, Аллах радуется тебе вестью о слове от Него (ты родишь сына). Имя его — масих Иса, сын Марйам. [Он будет] почитаем в этом и будущем мире и приближен [к Аллаху].

Он будет разговаривать с людьми [еще] в колыбели, и взрослым будет он из числа праведников» (Сура «Али Имран», 3 / 35-46).

В Коране говорится о том, что имя ей дала мать, её отец умер ещё до её рождения. И в хадисах указывается на то, что благочестивая Марйам и благочестивый Иса были защищены от совершения грехов.

После того, как мать отнесла её в храм, в результате жребия заботу о Марйам взял на себя Закарийя (алеихиссалям), его супруга приходилась Марйам тётей, он нанял для неё молочную мать. Благочестивая Марйам заняла одну из комнат в храме. Всевышний её принял и взрастил её, как прекрасный цветок.

Она дни и ночи проводила в богослужении. Её богобоязненность стала примером гордости рода Бану Исраиль. Когда наступило время, ангел Джабраиль (алеихиссалям) дал весть ей о том, что у неё будет ребёнок. Всевышний Аллах в одном из аятов сказал: «[Назидательным примером служит] также Марйам, дочь 'Имрана, которая сберегла своё целомудрие, и Мы вдохнули в нее Духом Нашим (ангелом Джабраилем). И она приняла как истину слова своего Господа и Его писаний, и была она покорной Ему» (Сура «Тахрим», 66 / 12).

В суре «Марйам» передаётся:

16. Помяни [, Мухаммад,] в Писании (т. е. Коране) Марйам, о том, как она ушла от своих родных в восточном направлении [от дома]

17. и укрылась от них за завесой. Мы посла-

ли к ней дух Наш (Джабраиля), и он воплотился пред ней в пригожего человека.

18. Она сказала: «Воистину, я уповаю в защите от тебя на Милостивого [Господа], если ты богобоязнен».

19. [Джабраиль] ответил: «Воистину, я — только посланник Господа твоего и пришел даровать тебе пречистого мальчика».

20. [Марйам] воскликнула: «Как может у меня родиться мальчик, если меня не касался мужчина и не была я блудницей?»

21. [Джабраиль] сказал: «Так оно и будет. Твой Господь изрек: «Это для Меня не представляет труда. [И это ради того,] чтобы [твой сын] был для людей знамением и милостью от Нас ». Это было уже решенное дело.

22. [Марйам] забеременела им (т. е. 'Исой) и удалилась с ним подальше [от людей].

23. Она подошла к стволу пальмы и, не в силах терпеть родовые схватки, воскликнула: «Как бы я хотела умереть раньше и быть навсегда забытой!»

24. Тогда ['Иса] воззвал из лона: «Не тревожься, твой Господь заставил течь возле тебя ручей.

25. Так [пригни] к себе ствол пальмы и потряси его — на тебя посыплются свежие финики.

26. Ешь, пей и радуй взор свой. Если же увидишь какого-нибудь человека, то скажи: «Воистину, я дала Милостивому обет поститься и не стану сегодня ни с кем говорить».

Как сообщает Коран, после того как она родила ребёнка и пришла к своему народу, люди сказали Марьям: «О, сестра Харуна. Твой отец не был плохим человеком и мать не была развратницей». Так её стали обвинять. Марьям, давшая обет молчания, не могла ответить этим людям и только показала им ребёнка, и младенец Иса (алеихиссалям) рассказал людям правду и сделал необходимые пояснения:

29. Она показала на младенца, и они спросили: «Как мы можем разговаривать с дитятей в колыбели?»

30. [Иса] сказал: «Воистину, я — раб Аллаха. Он даровал мне Писание и послал пророком.

31. И где бы я ни был, Он сделал меня благословенным [для людей], вменил мне в обязанность молитву и искупительную милостыню, пока я буду жив;

32. сделал меня почтительным к матери моей, и Он не создал меня не внимлющим [Господу своему], лишенным [Его] благословения.

33. И будет мне покой и в день, когда я родился, и в день смерти, и в [Судный] день, когда буду воскрешен к жизни».

34. Вот каков есть по истинному слову 'Иса, сын Марьям, о котором так [много] спорят».

35. Не подобает Аллаху иметь детей. Пречист он. Когда Он принимает решение о чем-либо, то стоит ему сказать «Будь!» - как оно сбывается.

36. [Иса продолжал]: «Воистину, Аллах — и мой Господь, и ваш Господь. Так поклоняйтесь же Ему. Это и есть прямой путь (Сура «Марьям», 19 / 29-36).

Благочестивая Марьям, о которой часто упоминается в Коране и которую восхваляет Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) в своих многочисленных хадисах, была личностью, которая вобрала в себя чистоту, целомудрие, безгреш-

ность и богобоязненность (Сура «аль-Анбийя», 21 / 91, «Тахрим», 66 / 12). Помимо этого в Коране о ней говорится, как о сяддыка, как о правдивейшей (Сура «аль-Маида», 5/75). Из-за душевной и телесной чистоты, из-за того, что она посвятила себя полностью служению Всевышнему, из-за того, что она охраняла свою честь и целомудрие, её называли Батуль. Слово Батуль означает помимо духовного совершенства ещё и физическую красоту. Таким образом, благочестивая Марьям была одной из самых совершенных духом и необыкновенной красоты женщиной (Ибн Манзур, «Лисануль араб», Словарная статья «Батуль»; Хазин «Любобит»-Тевиль, Кахира 1309, I, 273). В 42 аяте суры «Али Имран» сообщается о том, что благочестивая Марьям была пречистой и была отдалена от физических и духовных зол и грехов. В этом же аяте говорится об её избранности. Это выражает то, что она, как и благочестивая Асия, Фатима и Хадиджа, пребудет в Раю вместе с ними, среди избранных женщин (Ахмад III, 64, 80, 135).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил о том, что среди женщин, достигших совершенства, следует выделить супругу фараона Асию и дочь Имрана Марьям. В одном из хадисов он сказал: «Дочь Имрана Марьям была одной из самых достойных женщин в мире, а самой достойной женщиной этой уммы является Хадиджа» (Муслим, «Фадаилус-Сахаба, 69).

То, что Всевышний Аллах создал Ису (алейхис-салям) без отца, является проявлением величай-

шего чуда. Однако это положение никоим образом не означает, что он является божеством. Для тех, кто из этого чуда вынес суждение о его божественности, Всевышний Аллах указал на пример Адама (aleyхиссалям), который был рождён без отца и без матери, сотворён из земли и появился в своём облике через повеление Всевышнего «Будь!» (Сура «Али Имран», 3 / 59). Таким образом, из-за того, что у Адама (aleyхиссалям) не было родителей и то, что праматерь человечества Хава тоже появилась на свет без родителей, но при этом им не приписывают божественность, так же не следует её приписывать Исе (aleyхиссалям).

Согласно Корану, Всевышний Аллах дал Пророку Исе Книгу и сделал его в числе благословенных. Он был послан Пророком к племени израильтян, то есть сыновьям Израиля. Он призывал к вере в единого Аллаха, он подтвердил Тору, в некоторых вопросах он ввёл исправления, некоторые права — хукмы — отменил, некоторые изменил.

Он повелел своему племени совершать намаз и давать закят. Об этом говорится в следующих сурах (Сура «Марьям», 19 / 30-31).

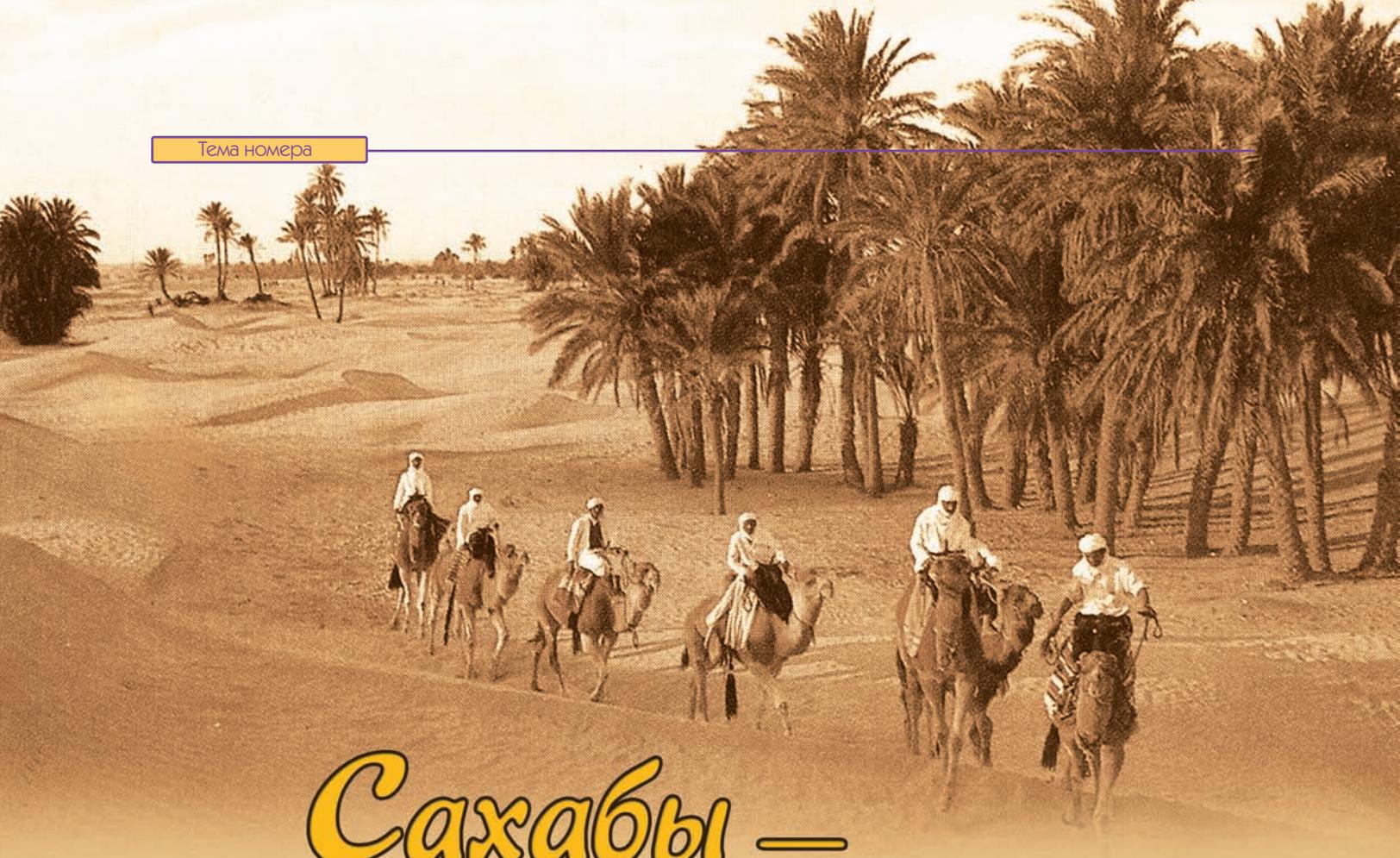
Пророк Иса никогда о себе не говорил, что он Бог. По Корану, Иса (aleyхиссалям), как и другие Пророки, был сотворён Всевышним и является одним из Его рабов. Предписывать ему божественные черты и, более того, видеть в нём самого Бога является большим заблуждением (Сура «ат-Тауба», 9 / 30-31).

Согласно Корану, Иса (aleyхиссалям) не был распят на кресте. Иудеи, которым не понравилось то, к чему призывает Пророк Иса, решили его убить, приготовив для этого ловушку (Сура «Али Имран», 3 / 54). По Воле Всевышнего один из приближенных Пророка принял его облик и вместо Исы его повели на распятие (Табари, «Тарих», 1, 601-605; Ибнунь Асир, «Аль-Камиль Джабраиль», 1, 226-227).

Всевышний Аллах так говорит в Коране: **«Воистину, мы убили Мессию, 'Ису, сына Марьям, посланника Аллаха» (но они не убили его и не распяли, а это только показалось им); воистину, те, которые расходятся во мнениях по этому поводу, находятся в сомнении и не ведают ничего о том, а лишь следуют за догадками. А они, конечно же, не убивали его. 158. Это Аллах вознес его к себе, а Аллах велик, мудр,**

159. воистину, среди людей Писания найдутся и такие, кто не уверует в 'Ису до смерти своей, — тогда в Судный день он (т. е. 'Иса) выступит свидетелем против них» (Сура «ан-Ниса», 4 / 157-159).

Исходя из этого аята и хадисов, следует, что душа благочестивого Исы (aleyхиссалям) вместе с его телом была вознесена на небеса. Считается, что до конца света он снова вернется, и только после этого его душа отдельно будет вознесена на небо (Исламская энциклопедия Дианет XXII, стр. 470, Словарная статья «Иса», Профессор доктор О. Харман).

Сахабы — "живое" чудо Пророка (салляллаху алейхи ва саллям)

□ Азиз Ускударлы

Почтенный Карафи — один из ведущих богословов, выработавших методологию исламского права, говорил: «Если бы у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) не было бы никакого чуда для доказательства его пророчества, достаточно было бы сахабов, которые были им воспитаны».

Нравственные законы, ниспосланные через Откровения Пророку, пребывание рядом с ним — с тем, кто впитал в себя высокую нравственность Корана — все это сильнее всего повлияло на духовное состояние людей его окружения. Таким образом, полудикие, бесчеловечные, жестокие, невежественные люди за очень

короткое время превратились в личностей высокой духовной культуры, на которых до сих пор равняются мусульмане. Этих людей, воспитанных на уроках (сохбетах) Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), называют сахабами. А период их жизни называют «*аср Саадат*», что означает «Эпоха благоденствия» — это время, когда был ниспослан Священный Коран, в это время жил Пророк Всевышнего (салляллаху алейхи ва саллям), посланный «как милость для миров», который говорил: «Самые лучшие (благословенные) из моей уммы — это те, кто жил в мою эпоху. Затем те, кто следовал за ними, а затем те, кто следовали за последними» (Бухари, «Асхабу Наби», 1).

«Эпоха благоденствия» с мирской точки зрения не была периодом материального благополучия. Напротив, люди этой эпохи жили в сложнейших условиях, в борьбе, лишениях, им приходилось многим жертвовать. Но именно в этот период у людей были такие драгоценные блага как Коран, живое присутствие Пророка и реальное переживание благ Ислама. Это был период, когда устанавливались жизненные принципы, которые посланы Всевышним для того, чтобы сделать человека счастливым как в этом мире, так и в мире будущем.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) и его сахабы за два десятилетия образовали такое общество нравственности и культуры, что их достоинство, опыт, деяния стали для последующих поколений мусульман незамутненным источником духовной энергии и знаний. Превращение людей из диких в воспитанных, из неграмотных и невежественных в образованных и душевных, из взрывных в спокойных, из распущенных в богобоязненных, из алчных в щедрых, происходило на глазах. Эти люди через любовь ко Всевышнему и через страх перед Ним, укрепив в себе веру, навсегда порвали связь с прошлым. Они стали истинными праведниками и людьми чуткого сердца. Всего лишь некоторое время назад человек джахилии без зазрения совести мог поступать самым жестоким и бессердечным образом. Он мог новорожденную свою дочь, отняв у матери, без всякого сожаления закопать в землю, потому что девочки в роду не имели ценности и могли стать (по их мнению) источником позора племени. Существуют хадисы, рассказывающие о мучениях совести, которые испытывали люди, совершавшие подобные преступления. Однажды один человек пришел к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и сказал: «О, Пророк Аллаха! Мы были невеждами. Мы поклонялись идолам. Мы детей живыми закапывали в землю. У меня была одна маленькая дочка, она очень любила меня. В один из дней я позвал ее подойти ко мне. Она, обрадованная, прибежала. Я сказал ей, чтобы она пошла за мной. Я привел ее к высохшему колодезю, который принадлежал нашей семье. Я взял дочку за руку и бросил ее в колодезь. Последними ее словами были: «Папа! Папочка!».

Из глаз Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), слушавшего этот рассказ, полились слезы. Кто-то из присутствующих обратился к рассказчику:

— О человек, ты сильно расстроил Пророка.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

— Не останавливайте его! Он хочет спросить о том, что его мучает и что для него очень важно.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал человеку:

— Повтори свой рассказ еще раз.

Человек пересказывал историю, Пророк Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) снова плакал. Слезы текли по его благословенной бороде. Затем он произнес:

— Тем, кто стали мусульманами, Всевышний Аллах простил все ошибки, совершенные ими в невежестве. Ты теперь заново начни свою жизнь (Дарими, «Мукаддима», 1).

Таким образом, именно эти грубые и невежественные люди после того, как обрели истинный путь и стали изучать Ислам, углубляясь в знания, улучшая свою нравственность, очищая свою совесть, стали уверенными во Всевышнем, и в них проявилась нестигаемая воля следовать Его завету, не останавливаясь ни перед какими трудностями и бедами.

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) передал им знание о силе веры и своим примером утвердил их в этом знании. Влияние Пророка Ислама на этих людей было велико. Красота Ислама проявлялась в них, в их жизнях, в жизни их общества с каждым днем все сильнее и сильнее. Именно благодаря этому, они были приняты теми, к кому шли передавать слово Истины. Сахабы призывали людей к вере, и люди откликались на их призыв. Они рассказывали им о Всевышнем, о Пророке, но это не было теорией. Они в жизни, в своем доме, в отношениях с людьми, через отношение к миру и ко всем творениям Всевышнего показывали людям спра-

ведливость и истинность божественных установлений, и люди не могли не потянуться к ним, стараясь устроить жизнь как в своей семье так и в обществе по законам веры, нравственности и доброты. Сахабы не знали усталости в передаче того, чему они научились у своего Пророка, их души всегда были готовы открыть людям знания Корана и поделиться радостью веры. В этом их поддерживал пример Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Ведь они его знали не только внешне, они чувствовали и знали его сердцем. Пророка и их объединяло знание и стремление к этому знанию. Они приходили к Пророку за знанием и он разъяснял им суть Откровений Всевышнего. При этом он давал уроки милосердия, правильного поведения, как через свои беседы, так и через свое поведение. Это была эпоха таких людей, которые были погружены в постоянное получение знаний, размышления и стремления стать ближе к Пророку и ко Всевышнему Аллаху и узнать о них все, что можно было узнать.

Сахабы в основу взглядов на мир поставили *таухид* — учение о Единобожии, искреннюю веру в то, что нет Бога, кроме Аллаха и Пророк является Его рабом и Посланником. И поскольку в сердце разместились лишь любовь ко Всевышнему, то страсть к обладанию земными богатствами, желание главенствовать в сознании людей, отошли на второй план и заняли то положение, которое должны были занимать естественным образом. Ведь мирское необходимо в той мере, в какой нужно для того, чтобы могло осуществляться бытие человека. То есть все маленькие и большие идолы, кумиры, которые претендовали на место в сердце человека были им разбиты. Для человека «Эпохи благоденствия» имущество, богатство, статус, то есть все мирское перестало быть целью, а стало средством для постижения Всевышнего и приближения к Нему. После подобной постановки вопроса люди почувствовали, испытали вкус веры. От этого они стали добрее, стремление помочь друг другу стало для них не только временной эмоцией, а образом жизни. И таким образом, борясь за свою веру, многим для нее жертвуя, они смогли явить собой высшие образцы личности мусульманина.

Вера и знания способствовали тому, что они стали внимательно относиться к жизни, к людям, к деталям. Знание Корана и Сунны позволяли им понять, насколько человек осведомлен и воплощает в своей жизни нравственные заповеди Ислама. К примеру, сахаб, без всякого сомнения мог выйти из дома и пройти месячный путь к другому сахабу, чтобы тот подтвердил тот или иной хадис. Однако, если сахаб видел, что нравственность человека, который знает хадис, далека от нравственности Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), то он даже не заговаривал с ним о хадисе. Известен случай, описанный одним сахабом, который, придя к равию (передатчику хадисов), стал свидетелем ситуации, когда тот, имитируя, что в пустом мешке есть что-то съестное, пытался призвать свою лошадь. Из-за подобного нечестного отношения к животному, сахаб, несмотря на то, что целый месяц потратил на путь к этому равию, у этого человека не взял хадис.

Один из видных имамов эпохи табиитов Абу Алиа рассказывал: «Когда мы приходили к человеку, у которого можно было взять хадис, мы сначала смотрели на то, как он совершает намаз. Если он совершал намаз правильно и в состоянии хушу, то мы заключали, что такой человек и в остальных своих делах придерживается порядка и честности, поэтому доверяли ему. Если же человек совершал намаз плохо, небрежно, быстро, то мы делали вывод, что он и другие дела совершает безответственно и отдалялись от него» (Дарими, «Мукаддима», 38/429).

Как же Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) удалось воспитать своих сподвижников в такой нравственной чуткости и утонченности?

Во-первых, это *ин`икас* — отражение. Сахабы, находясь в окружении Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и искренне любя, с огромным восхищением перенимали особенности его поведения, черты характера, привычки, знания. На них сильнее всего влияло его духовное состояние. От Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) они брали энергию веры и глубокого ее понимания и осознания. Вера Пророка спо-

собствовала тому, что в их сердцах тоже укреплялась вера.

Сахабы в трудный мекканский период пережили испытание на веру. Они смогли преодолеть любые попытки лишить их веры, они жертвовали ради нее всем, у них отнимали имущество и жизнь, но веру отнять не могли. Вера, которая в труднейших условиях проходила период становления в Мекке, в Медине обрела устойчивый, безукоризненный характер и начала давать свои плоды. Таким образом сложилось исламское общество, все члены которого жили в умиротворении веры, и это состояние передавалось и всем творениям Всевышнего. Пустыни тех местностей, изнывающие от сражений и междоусобных войн, узнали о покое. Даже деревья почувствовали мир, растения оживились, и всё зеленое стало радовать людей баракатом. В обществе мусульман было запрещено без надобности срывать даже живую ветку с дерева. Ислам показывал человеку как нужно относиться не только к себе подобным, но также и то как нужно относиться к растительному и животному миру. И когда люди стали вести себя в соответствии с повелением Ислама, то и к миру растений и животных стали относиться бережнее. Это многого стоило. Границы небольшого исламского государства, построенного в Медине и первоначально состоявшего из четырехсот семей, за 10 лет расширились до Ирака и Палестины. Ко времени завершения пророчества, мусульмане жили у границ Ирана и Византии.

Границы государства расширились, однако духовное состояние сахабов оставалось неизменным, оно было таким, как в первые годы. На их понимание веры и жизни в вере не влияли: ни расширение границ, ни обретение материального благополучия, ни широкие возможности власти. Они продолжали жить в состоянии довольства малым. И это состояние было основой их существования. То есть после обретения веры во Всевышнего и после жизни рядом с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), сахабы были далеки от того, чтобы обманываться преходящими ценностями. Деньги на их цели не влияли. Их целью был Всевышний и стремление самым лучшим образом исполнять Его повеления. И эту крепость веры и стойкость не могли не оценить люди, находившиеся в окружении сахабов. Им тоже хотелось походить на них, для этого они с большим желанием изучали Ислам и становились мусульманами по доброй воле. На людей оказывала влияние личность мусульманина, сердце которого было занято вопросом: «Что Всевышний от нас хочет?», и «Какими нас хочет видеть Пророк Аллаха?».

Так пусть же Всевышний Аллах сделает нас достойными последователями Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) и его благочестивых сахабов! Аминь.

Идущие за ПРОРОКОМ

■ Исмаиль Узун

Они следовали Сунне Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) во всём. Фудайл бин Ияз (рахматуллахи алейхи) так говорил: «Если какое-либо деяние будет выполнено искренне, но при этом не будут соблюдены условия правильности его выполнения, то оно не будет принято. Если какое-либо деяние будет правильно выполнено, но при этом без искренности, то оно тоже не будет принято. То есть любое деяние будет не принято до тех пор, пока не будет выполнено искренне и с соблюдением всех условий. Ихляс — искренность — означает,

что деяние выполнено исключительно ради Всевышнего, а правильность выполнения означает, что оно было выполнено по сунне Пророка» (Ибн Кайим аль-Джаузид, Аляму'ль - Муваккыин, Бейрут, 1996, II, 159).

Следовать за Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) — означает следовать Всевышнему. Об этом сказано в Коране: **«Кто покорился Посланнику, тем самым покорился Аллаху. А если кто отказывается повиноваться, то ведь Мы не назначали тебя стражем над ними»** (Сура «Ан-Ниса», 4 / 80).

Осознавшие эту истину, современники Пророка своё поведение и все действия совершали в соответствии с его Сунной и выказывали в этом щепетильность и аккуратность. Одному молодому человеку, который пришёл получить знания, Джабир (радыяллаху анху) однажды сказал: «Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) был среди нас, ему ниспосылался Коран, и он очень хорошо знал его смысл. Как он совершал свои действия в соответствии с Кораном, так и мы, совершая свои действия, следовали за ним» (Муслим, «Хадж», 147).

Умар бин Абдуллах (радыяллаху анху) сказал: «Мы ничего не знали до тех пор, пока Всевышний не послал нам Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и всё то, что мы видели, что и как совершает Пророк, неизменно выполняли так же» (Ибн-и Маджа, «Икама», 73; Ахмад, II, 65, 94; IV, 78). Потому что в Коране говорится: **«О вы, которые уверовали! Не старайтесь опередить Аллаха и Его Посланника в чём-либо и бойтесь Аллаха, ибо Аллах — слышащий, знающий»** (Сура «Аль-Худжурат», 49 / 1).

Один из великих алимов-табибинов, Саид бин Мусайиб, увидел одного человека, который после послеобеденного намаза (аль-аср), дополнительно совершает ещё два раката намаза. Саиду бин Мусайибу не понравилось, что этот человек совершает дополнительный намаз (нафиль) в период времени карахат. Мусульманин, совершавший нафиль-намаз после его завершения обратился к алиму: «О, Абу Мухаммад! Разве Всевышний Аллах, накажет меня за то, что я совершаю намаз?» Так он решил защитить себя. Но Саид бин Мусайиб ответил: «Нет, Всевышний Аллах накажет тебя не за то, что ты совершаешь намаз, но за то, что твои действия противоречат Сунне его Пророка» (Дарими, «Мукаддима», 39 / 442).

Благочестивый Али (радыяллаху анху) в выполнении Сунны Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) был одним из самых последовательных. Однажды его спросили: «Может ли человек использовать как средство передвижения то животное, которое он вознамерился принести в жертву после совершения Хаджа?».

Али (радыяллаху анху) ответил: «В этом нет ничего зазорного. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), когда встречал людей, идущих по дороге в Хадж, советовал им садиться как на жертвенных верблюдов, так и на простых верблюдов. Вы не сможете следовать более правильному и благородному решению, чем Сунна Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Нет ничего более достойного того, чтобы следовать его примеру!» (Ахмад, I, 121).

Благочестивый Али (радыяллаху анху) также рассказывал: «Когда мы видели, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) вставал, мы тоже вставали; когда он садился, мы тоже селись» (Ахмад, I, 83).

Когда однажды Али (радыяллаху анху) совершал омовение, он сделал месх по внешней поверхности кожаной обуви (масихов) и затем сказал: «Если бы я не видел, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) совершал именно таким образом месх, то я бы думал, что про-

тереть подошвы масихов было бы правильнее» (Ахмад, I, 148, 95, 124).

Абдуллах бин Абу Ауфа (радыяллаху анху) на погребальной молитве своей дочери, джаназнамазе, 4 раза произнёс такбир. После четвёртого такбира сделал паузу, такую, какую делал между двумя такбирами, и просил Всевышнего простить его дочь, помолился за неё. Те, кто был в джамаате, думали, что он в пятый раз произнесёт такбир, он же после этого дал саллям направо и налево и вышел из намаза. После этого его спросили, почему он так поступил. Абдуллах бин Абу Ауфа (радыяллаху анху) ответил: «Я ничего не добавил к тому, что видел у Пророка. Он совершал таким образом, он так делал» (Хаким, I, 360; Ибн Маджа, «Джанаиз», 24).

Однажды Абу Муса Ашари (радыяллаху анху) заболел и потерял сознание в тот момент, когда его голову поддерживала его супруга. Она, почувствовав это, закричала и стала громко плакать. Но Абу Муса (радыяллаху анху) не имел силы остановить её. Но когда пришёл в себя, сказал: «Мне не нравится то, что не нравилось Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и я отдаляюсь от того, от чего отдалялся он. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) не одобрял поведение женщин, которые причитали от горя, рвали на себе волосы и одежду» (Бухари, «Джанаиз», 37, 38; Муслим, «Иман», 167; Насаи, «Джанаиз», 17).

Когда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) возвращался откуда-либо из дальних мест домой, он в первую очередь заходил в мечеть, там совершал два раката намаза и только после этого шёл к себе домой. На протяжении всей своей жизни Ибн Умар (радыяллаху анху) делал то же самое (Абу Давуд, «Джихад», 166 / 2781, 2782).

Ибн Умар, когда завершал Хадж и Умру, обязательно останавливал своего верблюда в Батха, что в Зуль-Хулейфе, и отдыхал, потому что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) поступал таким образом (Бухари, Хадж, 38).

Когда Ибн Умар оказывался в районе Мухасаба (местечке, находящемся между Миной и

Меккой, но ближе к Мине), он совершал обеденный, послеобеденный, вечерний и ночные намазы в самом начале наступления их времени, а затем немного спал. Он рассказывал, что так поступал Пророк. Своё жертвенное животное Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) покупал в Куайде, местечке, расположенном между Меккой и Мединой. И Ибн Умар поступал таким же образом (Тирмизи, «Хадж», 68 / 907). А когда его спрашивали, почему он так поступает, ответ его был неизменным: «Потому что я видел, что так делал Пророк» (Бухари, «Вуду» 30, «Хадж» 16, 38, 149).

Абу Рафи рассказывал: «Я совершал ночной намаз вместе с Абу Хурайрой. Он читал суру "Иншикак", и затем совершил земной поклон. Я спросил его: "О, Абу Хурайра, что это за сажда?" Абу Хурайра ответил: "Я совершал сажду во время чтения этой суры, когда стоял за Пророком. И я буду совершать эту сажду до самой смерти"» (Муслим, «Месаид», 110; Ахмад, II, 229).

Абу Харун аль-Абди так говорил: «Будучи юношами, мы приходили к Абу Саиду чему-либо от него научиться. Когда же он нас видел, то говорил: "Мир вам люди, которых нам завещал Пророк и относительно которых он взял с нас слово поручительства. Добро пожаловать! Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) так говорил: "Люди будут следовать за вами. С четырёх концов света захотят люди прийти к вам, чтобы хорошо изучить религию и углубиться в неё. Когда они придут к вам, внимательно относитесь к ним и к тем, кто хочет знаний, относитесь с благодарностью, щедро угощая, благородно и достойно"» (Тирмизи, «Ильм», 4/2650; Ибн-и Маджа, «Мукаддима», 17, 22; Дареми, «Мукаддима», 26; Хахим, I, 164 / 298).

Таким образом, поколения современников Пророка, эпохи откровений Всевышнего, идущие за Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), каждое его движение, его состояние и любой его совет выполняли с огромной преданностью, тщанием и шепетильностью.

«Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) был среди нас, ему ниспосылался Коран, и он очень хорошо знал его смысл. Как он совершал свои действия в соответствии с Кораном, так и мы, совершая свои действия, следовали за ним»

(Муслим, «Хадж», 147).

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Воспитание сердца ИСЛАМОМ Уроки адаба

■ Осман Нури Топбаш

Адаб (воспитанность, внутренняя культура) — это то, что отличает человека от других творений Всевышнего. Человек с помощью крепкой веры, утонченных манер, чуткости, сострадания и таквы способен обрести завидное положение, при котором Всевышний Аллах будет им доволен. По этой причине прекрасные качества рабов Всевышнего вбирает и утверждает в себе такое понятие как «адаб» — внутренняя культура поведения (именно внутренняя культура, находящая свое проявление во внешнем) — вежливость, деликатность, тактичность, предупредительность.

Приближенные Всевышнего достигли своих уровней благодаря стремлению обрести воспитанность подобную той, какова была у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). А он в свою очередь говорил: «Мой Господь дал мне воспитание и воспитал меня наилучшим образом».

Сахабы видели живой пример Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и не могли не восхищаться им. Анас бин Малик (радьяллаху анху) долгие годы находившийся рядом с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) рассказывал: «Я

помогал Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и был рядом с ним на протяжении десяти лет, и за весь этот период он ни разу не сказал мне (недовольное) «у-уф». Он ни разу не упрекнул словами: «Почему ты это сделал так, а не вот так?» (Муслим, 51).

Вера обязывает человека быть нравственным и воспитанным. Поэт Д. Руми писал: «Открой глаза, и почитай слово Всевышнего от начала до конца! Аят за аятом весь Коран, он и есть суть обучение адабу!»

Имам Раббани говорил: «Тот из людей, кто не будет следовать адабу, не сможет продвигаться по пути Всевышнего, не сможет стать приближенным Аллаха. Путь верующих и достигших высоты нравственности — с начала до конца — адаб».

Шах Накшибанд, ученик благословенного учителя Эмир Куляла, был воспитан в строгом соблюдении адаба ко всем творениям Всевышнего. В первые годы своего ученичества чтобы очиститься от гордыни и высокомерия он был определен служить больным и нуждающимся людям. Помогая немощным, он познал состояние без-

защитности перед величием Всевышнего. Также в его обязанности входило ухаживать за ранеными животными и очищать дороги. Он сам так рассказывал о своей жизни: «Долгие годы я трудился на пути, указанном мне воспитателем. Когда я видел, что по дороге проходит кто-либо из творений Всевышнего, я останавливался и ждал. Я не мог ступить раньше его. Я ровно семь лет (изо дня в день) ухаживал за творениями Всевышнего. И Всевышний в ответ на мои усилия раскрыл мне сердце, дал испытать такие состояния, при которых я мог в столах и грустных взглядах творений Всевышнего услышать воззвания к Нему».

Духовное воспитание — это важнейшее условие того, чтобы душа стала отзывчивой, сострадательной, жалостливой. Душе, утвердившейся в адабе, открываются возможности иного слоя мира. Те тайны, которые недоступны нашему привычному сознанию, могут быть раскрыты с помощью «хикмата» — понимания истинного положения и сути вещей.

Тема адаба — широкая тема, включающая в себя следующие: адаб по отношению к Всевышнему, адаб по отношению к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), адаб по отношению к духовным наследникам Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), адаб по отношению ко всем творениям Всевышнего. Рассмотрим некоторые темы подробнее.

Адаб по отношению к Всевышнему

Следует помнить, что шайтан был изгнан и отдален от Милости Всевышнего, побиваемый камнями, еще и от того, что несмотря на знания, у него был важный недостаток — отсутствие адаба. Поэтому действенное оружие для про-

тивостояния ухищрениям шайтана — это адаб (воспитанность). Д. Руми писал: «Иблис, когда не сделал сажда Адаму (алеихиссалям), проявив непокорность повелению Всевышнего, сказал: «Я сотворен из огня, он же — из глины. Разве пристало тому, кто выше, поклоняться тому, кто ниже?!». Иблис, не соблюдая адаба, грубо ответил на повеление Всевышнего. Вдобавок ко всему, он, показав неблагодарность, дошел до того, что стал спорить с тем, Кто его создал» («Фихи Ма Фих», стр.159).

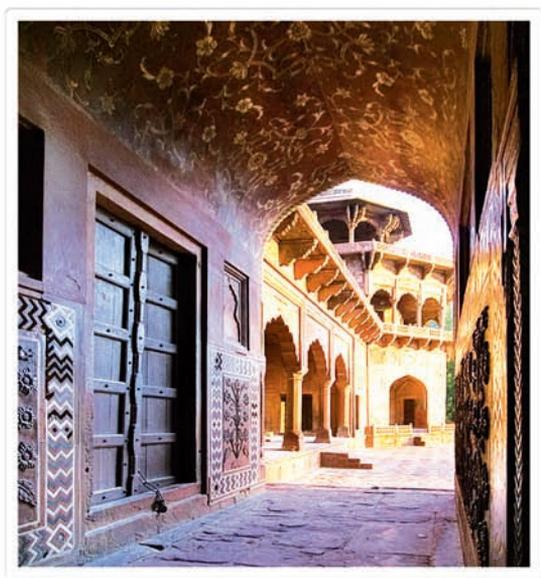
Абу Али ад-Деккак (рахматуллахи алейх) говорил: «Оставление адаба (поступить не по адабу, недостойно, невоспитанно), отдалит от Милости Всевышнего. Кто перед султаном проявит невоспитанность, его выставят за дверь. Если он и там совершит неприличный поступок, тогда его отправят в то место, где содержат животных».

Праведники прошлого говорили: «Учись адабу у того, кто его лишен», что означало: «Смотри и вынеси урок из положения тех, кто в результате своего невежества и безкультурия испытывает те или иные неудобства. И мы должны взять урок из положения шайтана, который пал до самой низкой черты и оказался лишенным Милости Всевышнего».

Человек, с должным адабом относящийся к Всевышнему, будет избегать непристойных действий, будет чувствовать и исправлять свои недостатки в богослужении и поведении. Он не будет обманут надеждой быть прощенным из-за своих благочестивых деяний. Сколько бы у человека ни было благих деяний, они Перед Милостью Всевышнего, перед Его Щедростью, словно кувшин воды, вылитый в океан — столь ничтожно мало мы можем Его отблагодарить. То, насколько мы преуспели в выполнении своего основного пред-

назначения быть рабами Всевышнего Аллаха, мы должны измерять не социальным статусом, которого достигли в обществе, а тем, насколько мы приближены к сахабам Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и приближенным Всевышнего. Человеку, должным образом живущему в адабе по отношению к Всевышнему, будет легко распознать, что все хорошее и прекрасное идет к нему от Всевышнего, а все недостатки, сложности, трудности и неприятности приходят и случаются по вине собственного невоспитанного, неучливого, исполненного резкости и гнева нафса.

Выражение «Что же делать? Такова моя судь-

ба!» — это выражение попустительства того, кто перестал выполнять поклонения и сошел с пути праведности, свернул на плохую дорогу, кто стал узником своих страстей и ухищрений шайтана.

Всевышний Аллах для того, кто хочет совершать намаз, создаст такую возможность, стоит только обратить на это внимание. Для того же, кто не имеет такого намерения, Он предоставит ситуации, при которых совершать намаз будет невозможно. И поэтому сваливать на судьбу наши грехи и непрочность намерения будет проявлением по отношению ко Всевышнему своего невежества, невоспитанности и глупости. Это подобно грубости и отсутствию ада-

ба, которое заставило подскользнуться шайтана. Не случайно шайтана более всего выводят из себя те мусульмане, которые преуспевают в том, в чем он совершил ошибку. Мишенью зависти и злых намерений шайтана становятся мусульмане, проявляющие по отношению к Всевышнему уважение, покорность, довольство. Но у этих людей есть искренность — надежный щит от нападков и наущений главного врага верующего человека — шайтана.

Одна из основных целей духовного воспитания — это чувство «ихсан» — осознание верующим постоянного нахождения под контролем Всевышнего. И исходя из особенностей этого

**ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ —
ЭТО ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ
ТОГО, ЧТОБЫ ДУША СТАЛА ОТ-
ЗЫВЧИВОЙ, СОСТРАДАТЕЛЬ-
НОЙ, ЖАЛОСТЛИВОЙ. ДУШЕ,
УТВЕРДИВШЕЙСЯ В АДАБЕ, ОТ-
КРЫВАЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ
ИНОГО СЛОЯ МИРА.**

благородного состояния становится очевидным, что адаб не может быть просто механическим соблюдением этики поведения без внутреннего содержания. Для верующего адаб — это не разобщенность внутреннего и внешнего, а гармоничное единство внешнего и внутреннего изящества, тонкости, утонченности.

Праведники говорили: «И внешне и внутренне привяжись к адабу». Если кто-то не имеет достаточного адаба, если даже он думает, что близок ко Всевышнему, на самом деле, он — далек, если и думает, что принят Им, на самом деле — нет. И поэтому будет лучше и благоднее, если человек проявит покорность предписанному

Всевышним, останется довольным Его решением и будет думать о том, что происходящее является для него лучшим состоянием. В это и есть проявление внутреннего адаба.

Однажды один алим увидел молодого Баязида Бистами, который, несмотря на юный возраст, был известен в округе способностями и набожностью. Алим, чтобы проверить его, задал ему такой вопрос:

— О, юноша! Умеешь ли ты совершать намаз так, как положено в полном смысле этого слова?

Баязид Бистами ответил:

ТЕ ТАЙНЫ, КОТОРЫЕ НЕДОСТУПНЫ НАШЕМУ ПРИВЫЧНОМУ СОЗНАНИЮ, МОГУТ БЫТЬ РАСКРЫТЫ С ПОМОЩЬЮ «ХИКМАТА» — ПОНИМАНИЯ ИСТИННОГО ПОЛОЖЕНИЯ И СУТИ ВЕЩЕЙ.

— Да, по воле Всевышнего, умею.

Алим продолжал спрашивать:

— Тогда расскажи как?

Баязид Бистами пояснил:

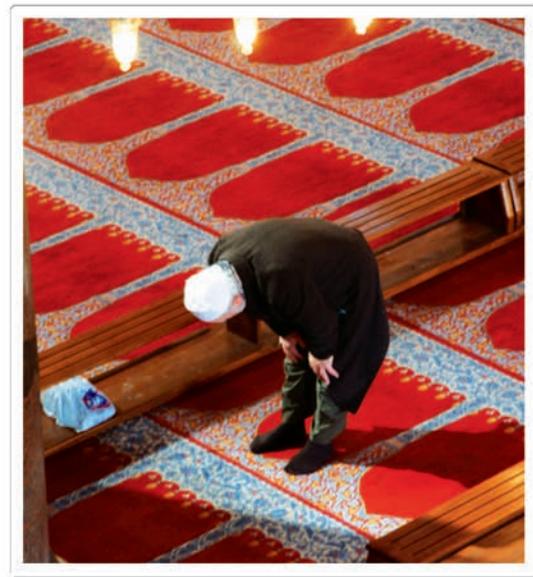
— Я говорю так: «О мой Господь! Прими мой намаз. Я встал перед Тобой, чтобы выполнить Твое повеление». И с этим чувством я произношу такбир «Аллаху Акбар!». Затем медленно читаю Коран, затем совершаю руку с достоинством. В состоянии покорности совершаю сажда, затем, прощаясь произношу саяам.

Алим на это сказал:

— О, раб Аллаха! Если в тебе есть такое понимание, то зачем позволяешь людям гладить тебя по голове. Все эти похвалы могут подвигнуть тебя к проявлению гордыни, а ведь нужно стараться не давать для этого повода.

Баязид Бистами ответил:

— Но они же глядят не меня, а дотрагиваются до той красоты, то есть волос, которыми Всевышний меня украсил. Как я могу не позволить не дотрагиваться до того, что мне не принадлежит? Таков адаб человека, осознавшего себя ра-

бом Всевышнего. Все прекрасное видеть от Аллаха и не приписывать обладание этим себе...

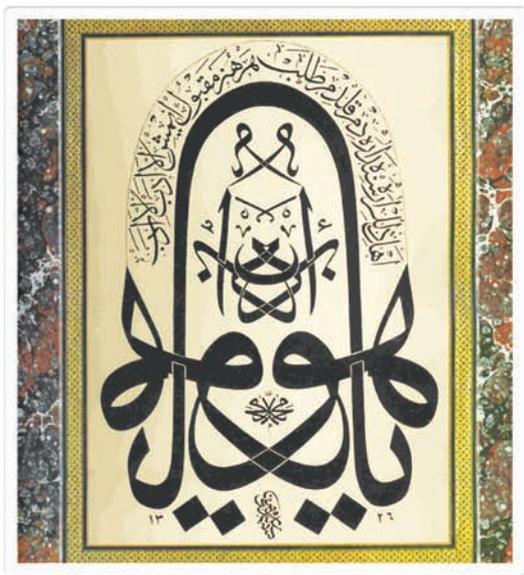
Самое высокое проявление адаба — это проявление уважения к Всевышнему. И самое прекрасное проявление этого можно найти в том, как человек совершает поклонение. Приближенные Всевышнего говорят: «Богослужения приводят человека в Джаннат, а адаб и культура при совершении богослужения приводят его к Всевышнему и делают верующего приближенным Всевышнего».

Анас бин Малик (радыяллаху анху) говорил: «Адаб при совершении деяний указывает на

то, что эти деяния будут приняты». Хизр (Аль-Хыдр) (алеихиссалем) советовал делать такое дуа: «О, мой Аллах! Помоги мне, мое предназначение быть Твоим рабом приводить в исполнение с адабом».

Приближенные Всевышнего Аллаха — обладатели высокого уровня внутреннего адаба в высшей степени внимательны и в проявлении внешнего адаба. А это в свою очередь ведет к тому, что состояние хушу и адаба, в котором они находятся во время совершения богослужения, они сохраняют и после его совершения.

Поэт Д. Руми поясняя это состояние, писал:

«Человек, достигший особого состояния хушу при совершении намаза, бережет это состояние и после завершения намаза. Таким образом, он всю свою жизнь проводит, соблюдая адаб, в состоянии хушу, защищая свой язык и свое сердце. Это состояние тех, кто приближен к Всевышнему».

У того верующего, который освоил состояние «ихсан», такие прекрасные качества как вежливость, утонченность манер, высокая культура поведения, стыдливость, стали естественной основой характера. Благочестивый Давуд Таи рассказывал: «Я 20 лет провел рядом с благочестивым Абу Ханифой. Двадцать лет — я указал

на количество времени специально. За это время я ни разу не видел, чтобы Абу Ханифа, в одиночестве или на людях находился без головного убора, и я никогда не видел, чтобы он вытягивал ноги перед собой, даже если очень хотел отдохнуть. Я однажды спросил его:

— Почему Вы даже если одни не вытягиваете перед собой ноги?

Он же мне ответил:

— Я предпочитаю проявлять во всех своих состояниях и положениях адаб по отношению к Всевышнему, потому что он меня видит в любом

ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ ДЛЯ ТОГО, КТО ХОЧЕТ СОВЕРШАТЬ НАМАЗ, СОЗДАСТ ТАКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ, СТОИТ ТОЛЬКО ОБРАТИТЬ НА ЭТО ВНИМАНИЕ. ДЛЯ ТОГО ЖЕ, КТО НЕ ИМЕЕТ ТАКОГО НАМЕРЕНИЯ, ОН ПРЕДОСТАВИТ СИТУАЦИИ, ПРИ КОТОРЫХ СОВЕРШАТЬ НАМАЗ БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО.

моем состоянии.

Один из приближенных Всевышнего Аллаха Махмуд Сами Рамазаноглу тоже из-за адаба к Всевышнему всю свою жизнь не вытягивал перед собой ноги и не прислонялся к чему-либо, когда кушал.

Известны такие случаи, когда адаб стал настолько сутью человека, что даже когда душа покинула его тело, адаб и стыдливость не покинули его. Рассказывают об одном праведнике Хусейне Афанди: «Когда мы омывали в последний раз его тело, то его правая нога приподнялась к груди и мы никак не могли расправить. Когда же мы его

положили в могилу его тело сразу повернулось на правый бок». Как сказано в хадисе: «Человек умрет так, как жил и воскреснет в таком состоянии, в котором умер» (Мунави, «Файзуль-Кадир», 5, 663).

Приближенные Всевышнего всегда осознают, что они находятся перед Всевышним. Они обладают душами, познавшими Его. Им стала доступна тайна, которая выражена в суре «Аль Хадид», (57/ 4): «..Он ведает о том, что проникает в землю, и о том, что исходит из нее, о том, что нисходит с неба, и о том, что восходит туда. Где бы вы ни были, Он всюду с вами, и видит Аллах все, что вы вершите».

ПРИБЛИЖЕННЫЕ ВСЕВЫШНЕГО ДОСТИГЛИ СВОИХ УРОВНЕЙ БЛАГОДАРЯ СТРЕМЛЕНИЮ ОБРЕСТИ ВОСПИТАНОСТЬ ПОДОБНУЮ ТОЙ, КАКОВА БЫЛА У ПРОРОКА (САЛЛЯЛАХУ АЛЕЙХИ ВА САЛЛЯМ). А ОН В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ГОВОРИЛ: «МОЙ ГОСПОДЬ ДАЛ МНЕ ВОСПИТАНИЕ И ВОСПИТАЛ МЕНЯ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ».

Избранники Всевышнего, Его приближенные ни в каких состояниях не изменяют своего адаба. Однажды один из сахабов пришел к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и спросил:

— О Пророк Аллаха! Как себя вести в отношении одежды, когда рядом никого нет? Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

— Всевышний Аллах более достоин того, чтобы люди перед Ним проявляли стыдливость, нежели перед людьми (Абу Давуд, «Хаммам», 2/4017).

Один протестантский пастырь Соломон Швайгер в своем дневнике путешествий писал: «Му-

сульмане даже в бане пользуются покрывалом, прикрывают свою наготу куском особой ткани. До какой же степени эти люди высокой культуры! Мы должны учиться у этих людей, которых называем «варварами» культуре поведения и чести» (Из книги Ильбера Ортайлы «Заново открыть историю Османов», стр. 88).

Адаб по отношению к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям)

Сподвижники Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) соблюдали адаб по отношению к нему. Они рассказывали, что когда они слушали наставления Пророка (салляллаху алейхи ва сал-

лям), их охватывало такое состояние трепетной любви и адаба ко Всевышнему Его Пророку, что казалось на их головы сели птицы, и если они шевельнутся, то птицы улетят» (Ибн Маджа, «Джанаиз», 37).

Ученики Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) настолько были преисполнены почтения к нему, что из-за адаба боялись даже задавать ему вопросы. Поэтому всегда ожидали, когда придет какой-либо бедуин из пустыни, и, таким образом, завяжется новая тема, и они получают от наставлений, уроков и духовных бесед Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) знания и духовную благодать. И даже те, кто постоянно нахо-

дился рядом с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), из-за адаба по отношению к нему не могли смотреть открыто ему в глаза. За исключением Абу Бакра и Умара (радыяллаху анхума) все остальные сахабы опускали глаза при общении с ним. Сообщалось, что только они могли встречаться глазами с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) (Тирмизи, «Менакыб», 16 / 3668).

Амр бин Ас (радыяллаху анху) в последние минуты своей жизни говорил: «Я долгое время находился рядом с Пророком, но из-за почтения к нему и из-за стыдливости, которое меня охватывало в его присутствии, я не мог поднять головы и не мог досыта насмотреться на его исполненное света лицо. И если сегодня меня попросят рассказать о нем и спросят каким было его лицо, то поверьте мне, я не смогу этого сделать (рассказать)» (Муслим, «Иман», 192). Всевышний Аллах велел произносить салават Пророку.

Несмотря на то, что в Коране проходят имена многих пророков, но к последнему Пророку со стороны Всевышнего ни разу не было обращения по имени «О, Мухаммад». Всевышний обращался к нему так: «О, Наби», «О, Расуль».

Всевышний Аллах и всем муминам советует относиться к своему Пророку с должным адабом. Об этом говорится в суре «Ан-Нур», (24/63): **«Не равняйте обращение к Посланнику с тем, как вы обращаетесь друг к другу. Аллах знает тех из вас, которые уходят [из собрания] украдкой, втихомолку. Пусть остерегаются те, которые преступают Его волю: как бы их не постигла беда или мучительное наказание».**

Ибн Аббас по поводу этого аята говорил: «Люди к Пророку Аллаха обращались так: «О Мухаммад» или «О Абулькасым». Всевышний для того чтобы возвысить почетность Пророка запретил им это делать. После этого люди начали обращаться к Пророку «О Набиуллах» «О Расулюллах» (Абу Нуайым, «Дельбайль», 1, 46).

Поэтому обращаться к Пророку подобает с адабом. С его именем желательно произносить

его высокие качества и другие его имена. Помимо этого, ко всему окружению Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) нужно проявлять должный адаб.

Однажды, когда султан Абдулазиз был сильно болен и лежал в своей постели, ему сообщили о том, что жители лучезарной Медины ему прислали обращение. Султан обратился к помощникам: «Помогите мне встать на ноги. Я должен слышать послание из Харамейна стоя. Просьбы соседей Пророка Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) неприлично слушать лежа, это противоречит адабу». И каждый раз, когда к нему приходила почта из лучезарной Медины, он совершал дополнительное омовение, и, взяв в руки письма, целовал их и прикладывал к лбу, говоря: «На них пыль лучезарной Медины». И только после этого читал послание.

Адаб по отношению к приближенным Всевышнего

Проявление адаба к Пророку Мухаммаду (салляллаху алейхи ва саллям) является проявлением адаба и к его духовным наследникам, праведникам и приближенным Всевышнего. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «Бойтесь проницательности мумина, потому что он смотрит светом (нуром) Всевышнего» (Тирмизи, «Тафсир» 15).

Говорится: «Перед алимом возьми под контроль свой язык, а перед аулия возьми под контроль свое сердце». По этой причине по отношению к приближенным Всевышнего, который проявляет к ним особую милость, необходимо относиться с соблюдением адаба.

Пусть Всевышний Аллах поможет нам стать достойными Его рабами, обладателями крепкой веры, понимающими суть происходящих событий, проявляющими адаб к Нему, к Его Пророку, и к Его приближенным.

Уроки ЭХА

■ Мавлюд Садретдинов

Однажды Ахмет с отцом гуляли по лесу у подножия горы. Ахмет засмотрелся на вершины гор и оступись о камень. «Ох» — вскрикнул он от боли. «О-о-о-ох» — ответил ему кто-то. Ахмет удивился и спросил: «Ты кто?». В ответ с горы его спросили: «Ты кто-о-о-о?». Ахмет рассердился и закричал: «Ты — трус». Ему опять ответили тем же: «Ты — тру-у-у-ус».

Ахмет побежал к отцу и рассказал о том, что происходит:

— Папа, я ничего не понимаю. Со мной кто-то ссорится и меня передразнивает.

Отец помолчал и с улыбкой произнёс:

— Сын мой, послушай. Это — эхо.

Затем отец громко крикнул в сторону гор:

— Я люблю тебя, мой сын!

Горы ему ответили:

— Я люблю тебя, мо-о-ой сы-ы-ын!

Отец снова прокричал:

— Ты просто чудо!

В ответ ему раздалось:

— Ты просто чу-у-у-до-о-а!

Ахмед был удивлён.

Отец ему подробно стал объяснять: «Это явление люди назвали эхом. Эхо — отражённый звук. Но я бы сказал это жизнь. Ведь и жизнь возвращает тебе то, что ты ей даёшь. Твоя жизнь есть отражение твоего поведения. Если хочешь, чтобы тебя больше любили, ты сам должен дать больше любви. Когда хочешь, чтобы к тебе относились щедро, то сам должен быть щедрым. Если хочешь, чтобы люди уважали тебя, то сам поступай к ним с уважением. Если ты хочешь, чтобы люди были терпеливыми по отношению к тебе, то сам проявляй терпение. А всему этому можно обучиться у Корана, Пророка Всевышнего и его сахабов.

Эти правила являются частью нашей жизни. Они подходят для каждого и в любое время. Придём домой, посмотрим значение слова «эхо» в энциклопедии, а потом почитаем Коран и жизнеописание сахабов, ведь они были чистыми зеркалами Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Но то, что я тебе рассказал, ты должен запомнить прямо сейчас и не забывать всю жизнь».

Ахмед задумался и сказал:

— Хорошо, отец, я, инша' Аллах, постараюсь.

Свет омовения

■ Ахмад Тахир

С подвижники Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) воспринимали богослужение как возможность приближения и общения с Всевышним Аллахом. Поэтому они относились к богослужению как к драгоценной возможности. Благодаря его исполнению они находились в таком расположении духа, которое позволяло им быть счастливыми и умиротворенными. Для них выполнение поклонения было большим счастьем, они почитали за честь совершать его и благодарили Всевышнего за то, что Он дарует им эту возможность. Они старались постоянно находиться в состоянии омовения — ритуальной чистоты.

Однажды утром Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) призвал к себе Биляля (радыяллаху анху) и сказал:

— Биляль! Из-за совершения какого деяния ты вошёл в Рай раньше меня? Как только во сне я вхожу в Рай, то звук от твоей обуви я слышу перед собой. Прошлой ночью я тоже входил в Рай и опять слышал стук твоих шагов впереди себя.

Биляль (радыяллаху анху) сказал:

— О, Пророк Аллаха! После чтения азана каждый раз я выполняю два раката намаза. Если же у меня не стало омовения, то я снова его беру и думаю о том, что могу совершить два раката намаза и совершаю их после каждого омовения.

На это Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

— Вот как раз из-за этих двух! (Тирмизи, «Менакыб», 17/3689; Ахмад, V, 354).

Абу Гутайф аль-Хузали (радыяллаху анху) рас-

сказывал: «Я слушал Абдуллаха бин Умара, когда сидел в мечети. А когда наступило время обеденного намаза, он встал, взял омовение и совершил намаз, затем снова вернулся на своё место. Когда наступило время третьего намаза, несмотря на то, что у него было омовение, он снова встал, взял новое омовение и совершил намаз. Затем снова вернулся на своё место. Когда наступило время вечернего намаза, он снова освежил омовение и совершил намаз. Потом снова вернулся на своё место. Я обратился к нему с вопросом:

— Да сделает тебя Всевышний из праведников! Совершать перед каждым намазом новое омовение — это фард или сунна?

Он ответил мне встречным вопросом:

— Ты что следил за мной и за всем тем, что я делаю?

Я сказал:

— Да.

Тогда он мне ответил:

— Нет, это не фард. Я могу взять омовение на утренний намаз и при условии, что не нарушу омовение, могу совершать все намазы, но я слышал, как Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил о том, что если кто-то поверх омовения сделает ещё омовение, то тому будет дано десять прикрас («хусна» — благое, прекрасное, красивое). Вот, я как раз и стремлюсь их приобрести (Ибн Маджа, «Тахарат», 73).

Асхабы-кирам совершали омовение с соблюдением всех тонкостей и были внимательны при совершении каждого движения. Табеин Абу Хазим (радыяллаху анху) видел, как Абу Хурайра (радыяллаху анху) для совершения омовения мыл руки до плеч и подмышек. Табеин (радыяллаху анху) спросил его:

— О, Абу Хурайра, это что за омовение?

Тот ответил:

— О, Бану Фаррух! Вы были здесь? Если бы я знал, что вы находитесь здесь, я бы не совершал таким образом омовение. Я слышал, как мой друг Расулюллах (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «В день кыямата свет му'мина, то есть свет на теле му'мина, будет доходить до того

места, до куда доходила вода при омовении» (Муслим, Тахарат, 40).

Однажды Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) пошёл навестить могилы своих сподвижников на кладбище и сказал:

— Да будет мир вам! О, обитатели долины му'минов! Иншааллах, наступит тот день, и я приду к вам. Я так соскучился по своим братьям!

Сопровождавшие его асхабы-кирам спросили:

— Разве мы вам не братья?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил им:

— Вы — мои асхабы. А братья — это те, кто ещё не родился.

Асхабы-кирам спросили:

— О, Расулюллах! Как же вы узнаете тех, которые будут из вашей уммы?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) им ответил:

— Представьте, что у человека есть лошадь, у которой лоб и ноги белого цвета, и этот человек разве не узнает свою лошадь среди табуна лошадей чёрной масти?

Асхабы-кирам сказали:

— Да, Расулюллах! Человек узнает.

На что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил:

— Так вот, у наших братьев из-за того, что они совершают омовение, лица будут освещены нуром (светом). Руки и ноги тоже будут освещены. Я приду раньше их к своей реке и буду их ждать для того, чтобы им подать угощение. Будьте внимательны! Некоторые люди будут изгнаны от моей реки ангелами так, как изгоняют чужого верблюда из верблюжьего стада. Я буду им говорить «Идите сюда!», а ответственные ангелы скажут мне: «Они после тебя поменяли своё состояние», то есть не следовали твоему пути, твоей сунне и свернули на другие дороги. Услышав это, я тоже скажу: Тогда пусть отдалятся они, тогда пусть отойдут (Муслим, «Тахарат», 39).

Не отрывайте от сердца, а ДАТЬ

■ М.Сами Рамазаноглу

«Делайте пожертвования во имя Аллаха и не ввергайте себя собственными руками в гибель. Вершите добро, ибо, воистину, Аллах любит добродеющих»

(Сура «Аль-Бакара», 2/195)

Современники Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), мусульмане эпохи благоденствия, придавали огромное значение закят. Всевышний Аллах в своей священной Книге во многих местах одновременно с повелением совершать намаз повелевает и давать закят. Поэтому сподвижники Пророка, зная об этом, с воодушевлением давали закят и садака.

Дядя Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) Аббас (радыяллаху анху) для того, чтобы не терять времени для совершения благих дел, спросил Пророка (салляллаху алейхи ва саллям): «А можно ли давать закят, если ещё не прошёл год с того времени, как был дан закят прошлого года?». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) дал ему разрешение ещё раз дать закят (Абу Давуд, «Закят», 22 / 1624).

Одна из родственниц Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), взяв с собой маленькую дочь, пришла навестить его. На руках у её дочери было два больших золотых браслета. Пророк (саллялла-

ху алейхи ва саллям) обратился к женщине:

— Даёте ли вы закят за это?

Женщина ответила:

— Нет.

Тогда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал ей:

— Понравится ли тебе, если в день Кыямата на твоих руках вместо этих золотых браслетов будут гореть два браслета из огня?

Услышав это, женщина сняла золотые браслеты и передала их Пророку (салляллаху алейхи ва саллям), сказала: «Отныне, они Аллаха и его Пророка. Используйте их, как хотите» (Абу Давуд, «Закят», 4 / 1563).

Тринадцать человек из племени Бану Туджиб пришли к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и с собой принесли имущество, предназначенное для закята. Их внимательное отношение к закяту очень понравилось Пророку (салляллаху алей-

хи ва саллям). Он поприветствовал их и велел Билялю Хабаши принять их самым наилучшим образом. Представители племени сказали:

— О, Пророк Аллаха! Мы принесли тебе часть того имущества, которое по праву принадлежит Аллаху.

Пророк Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

— Заберите их с собой и раздайте нуждающимся вашего племени.

Люди сказали:

— О, Пророк Аллаха! Но мы принесли тебе то, что осталось после того, как мы раздали всё нуждающимся.

Находившийся рядом Абу Бакр (радыяллаху анху) сказал:

— О, Пророк Аллаха! Среди представителей арабских племён нет таких, как племя Туджиб.

Пророк Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:

— *Хидаят — истинный путь у Всевышнего. Всевышний Аллах кому пожелает благо, тому откроет сердце для веры.*

Представители племени Туджиб задали Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) вопросы по Корану и Сунне. Ответы на эти вопросы были им даны ещё и в письменном виде.

Эти люди оставались несколько дней, а затем пришли к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) просить разрешения вернуться домой.

Им сказали:

— Почему же вы так торопитесь?

И они ответили:

— Мы торопимся скорее вернуться к нашим соплеменникам и рассказать о том, что мы видели и слышали от Пророка. И расскажем о том, чему научились, и какие ответы он дал на наши вопросы.

Они пришли к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) попрощаться. Он направил к ним Биляля Хабаши и сказал ему, чтобы раздали представителям племени Туджиб приготовленные по-

дарки. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) выразил своё желание, чтобы к этим людям относились ещё с большим почтением (Ибн Саад, I, 323; Ибн Кайим, III, 650—651).

Ибн Абас (радыяллаху анху) рассказывал:

«В праздничный день Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) вышел на то место, где имамы обычно совершают намаз, и совершил только два раката намаза. До этого намаза и после него он не совершал больше никакого намаза. После того, как он прочитал хутбу для мужчин, из-за того, что женщины не могли его слушать, он перешёл в то место, откуда его могли слышать хорошо. Рядом с ним был Биляль (радыяллаху анху). Он тоже провёл с ними беседу и рассказал о важности давать садака. Перед завершением вааза (проповеди), женщины стали снимать свои браслеты, золотые и серебрянные серьги и стали их отдавать. Благочестивый Биляль приподнял подол своей верхней длинной рубашки, чтобы женщины могли бросать туда свои украшения» (Бухари, «Захят», 21, 33).

Ибн Абас (радыяллаху анху), предупреждая людей о том, что если они будут несерьёзно относиться к поклонению своим имуществом, то это станет причиной того, что они будут испытывать большое сожаление. Он сказал им: «Если у кого будут средства, которые дают ему возможность совершить хадж или же у него есть условия, при которых для него закят становится фардом, но при этом этот человек не совершает необходимого, то во время наступления смерти он будет требовать, чтобы его вернули на землю для того, чтобы он мог всё исправить». После этого Ибн Абас прочитал следующие аяты:

«О вы, которые уверовали! Пусть ни ваше имущество, ни ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, которые поступают таким образом, — они и есть потерпевшие урон.

Делайте жертвоприношения из того, что Мы вам дали в удел, пока вас не постигнет смерть и вы не скажете: «Господи! Если бы Ты дал мне отсрочку на короткое время, то я стал бы раздавать милостыню и был бы из праведных».

Но никогда Аллах не даст отсрочки человеку, чей смертный час настал. Ведь Аллах ведаёт о том, что вы творите» (Сура «аль-Мунафикун», 63 / 9—11) (Тирми-

зи, «Тafsир», 63 / 3316).

Люди эпохи благоденствия были в последней степени внимательны к своим обязательствам по закяту. Сохранение закята и в том, чтобы оно попало в руки тому, кто имеет право его получать.

Однажды Ахнаф бин Кайс (радыяллаху анху) вместе с делегацией из Ирака пришёл к благочестивому Умару (радыяллаху анху). Это было в очень жаркий день. Они застали Умара (радыяллаху анху) за работой. Он надел передник и ухаживал за верблюдами, которые были предназначены для закята. Когда он увидел делегацию, то обратился к Ахнафу (радыяллаху анху):

— Ахнаф (радыяллаху анху), переоденься и иди мне помогать! Эти верблюды предназначены для закята, на них имеют право сироты, вдовы и нуждающиеся.

Кто-то из делегации обратился к халифу:

— О, Эмир му'минов! Пусть Всевышний Аллах простит тебя! Неужели нельзя было приказать кому-то из твоих рабов выполнять эту работу?

Умар (радыяллаху анху) ответил:

— О человек, где ты найдёшь рабов лучше, чем Умар и Ахнаф? Если уж он, то есть Умар, на себя взвалил дела мусульман, значит он и есть раб мусульман. Как требуется от раба по отношению к своему хозяину быть искренним и беречь всё то, что он ему оставил в качестве аманата, также и мне нужно относиться ко всему тому, что доверили мне мусульмане (Али аль-Муттаки, V, 761 / 14307).

Мусульмане эпохи благоденствия ясно представляли себе, что садака очень важна для человека, что она является препятствием от многих опасностей и защищает человека от многих бедствий. Более того, она помогает человеку развиваться в нём любовь к Всевышнему. Аллах говорил: «Совершайте инфак!» (*инфак* — понятие, объединяющее в себе закят и всё, что человек добровольно хочет и может отдать другому ради Всевышнего. Это может быть как материальное, так и духовное), «**Делайте пожертвования во имя Аллаха и не ввергайте себя собственными руками в гибель. Вершите добро, ибо, воистину, Аллах любит добродетельных**» (Сура «Аль-Бакара», 2 / 195).

Одна из женщин сахабов по имени Умму Буджайд (радыяллаху анха) подошла к Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и сказала:

— О, Расулюллах, да будет с вами милость Всевышнего! Иногда кто-то из нуждающихся подходит к моим воротам, но я не нахожу того, чтобы можно было ему дать...

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал ей:

— Если ты даже не найдёшь в своём доме ничего, кроме сгоревшего копыта барана, (то есть если у тебя даже будет не имеющая явной ценности вещь), дай ему! Не отправляй его с пустыми руками! (Абу Давуд, «Закят», 33/1667; Тирмизи, «Закят», 29 / 665; Насаи, «Закят», 70 / 2566; Ахмад, VI, 383).

Если му'мину нечего дать, то хотя бы по отношению к нуждающемуся он может проявить доброе расположение. Может сказать ему несколько тёплых слов, потому что и Всевышний повелел в Коране «хотя бы произнести доброе, красивое, мягкое слово, которое даст просящему чувство умиротворения».

Абу Масуд аль-Ансари (радыяллаху анху) говорил о баракате инфака следующее: «Когда Расулюллах (салляллаху алейхи ва саллям) приказал нам давать и расходовать ради Аллаха, кто-либо из нас шёл на базар, зарабатывал носильщиком некоторую сумму и отдавал её в качестве милостыни. И сегодня у тех, кто это делал, есть уже по сто тысяч динаров, то есть они сильно разбогатели. Им Всевышний даровал богатство» (Бухари, «Закят», 10).

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «До того момента, когда будет вынесено окончательное решение, каждый будет находиться под сенью своего садака»

Человек, передававший этот хадис, мусульманин по имени Абуль Хаер (радыяллаху анху) старался хотя бы один раз в день давать садака. Даже если это был небольшой кусок хлеба, одна луковица или ещё что-либо подобное... (Ахмад, IV, 147—8; Хайсами, III, 110).

Умар (радыяллаху анху) рассказывает:

«Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) повелел нам дать садака. В те дни я был достаточно обе-

спеченным. Сам про себя подумал: "Если я когда-либо смогу обойти Абу Бакра, то этот день сегодня", пошёл и принёс Пророку половину своего имущества. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) спросил:

— Что ты оставил своей семье?

Я ему ответил:

— Оставил столько же, сколько принёс.

Благочестивый Абу Бакр тоже принёс с собой своё имущество. Пророк и у него спросил:

— О, Абу Бакр, что ты оставил своим детям?

Он сказал:

— Я оставил им Аллаха и его Пророка.

Вот как раз в тот момент я и сказал себе: "Валлахи, я никогда не смогу ни в каких делах его обойти"» (Гирмизи, «Менакыб», 16 / 3675).

Современники Пророка старались попасть в этот поток милосердия и взаимопомощи и принять участие в этом благом деле все без исключения: и бедные, и богатые, и больные, и здоровые.

Однажды один нуждающийся пришёл к благочестивому Усману (радыяллаху анху) и сказал:

— О вы, богатые! Все благие дела забрали себе! Оттого что у вас есть имущество, вы даёте садака, освобождаете рабов, идёте в Хадж, жертвуете на любую помощь.

Благочестивый Усман (радыяллаху анху) спросил у этого человека:

— Ты на самом деле нам завидуешь? Ты на самом деле считаешь нашу участь более благословенной?

Человек ответил:

— Да, я в самом деле завидую вашему положению и вашим возможностям.

Благочестивый Усман (радыяллаху анху) сказал на это:

— Клянусь Всевышним! Один дирхем того, кто, нуждаясь, жертвует его в помощь другому, намного благостнее огромного количества имущества, которое жертвует обеспеченный человек (Бейхаки, Шуаб, III, 251; Али аль-Муттаки, VI, 612 / 17098).

Новинка!

Книги и журналы можно заказать:

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

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

Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321

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

Вы можете заказать
бесплатный каталог Издательства.

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу.

Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

■ Рашид Садретдин

Терпение благочестивой женщины

Одна благочестивая женщина была замужем за невежественным и лицемерным мужчиной. Все свои дела она начинала с произнесения «Бисмилляхир-рахманир-рахим», чем сильно раздражала мужа, который не знал, какие мучения ей учинить, чтобы вывести из себя. Благочестивая женщина с большим терпением переносила все издевательства супруга и неустанно просила Всевышнего наставить его на истинный путь и простить ему все грехи.

Однажды муж был сильно разгневан. Он решил во что бы то ни стало найти способ унижить достоинство своей жены. Он был настроен решительно и злобно приговаривал: «Я тебе такое устрою! Ты у меня узнаешь, как постоянно уповать на Господа!».

Затем позвал супругу, протянул ей серебряную чашу полную золота и сказал:

— Вот это наше добро. Храни его бережно.

Супруга взяла аманат. Произнесла «Бисмилляхир-рахманир-рахим» и спрятала в надёжное место. Муж следил за ней, а на следующий день взял чашу, золото вынул, пересчитал и спрятал в свой тайник, а чашу выкинул в глубокий колодец.

А через несколько дней позвал супругу и попросил принести эту чашу, предвкушая своё торжество. Супруга пошла за ней и, как обычно, произнесла «Бисмилляхир-рахманир-рахим», вытащила с прежнего места, но вот беда: чаша отчего-то была холодная, с неё падали капли воды.

Супруг, приготовивший все немислимые ругательства для своей жены, увидев в её руках чашу, сполз со стула от испуга и удивления. С ним произошло неслыханное: он впервые испугался Могущества Всевышнего, и ему стало стыдно за своё невежество.

Супруга же была так расстроена, что сказала ему: — Прости меня, я не смогла достойно хранить твой аманат, что-то произошло с чашей, она такая холодная, словно лежала в воде, хотя я прятала её в сухое место.

Потрясенный супруг, понявший в чём дело, вдруг бросился к её ногам и стал просить прощения. Он говорил ей:

— Я сильно издевался над тобой, прости меня. Я делал тебе больно, прости меня.

Затем он сделал тауба и стал просить Всевышнего простить его. После этого события его как подменили. Он стал совершать все положенные для мусульманина богослужения, соседи были удивлены тому, что он часто стал бывать в мечети. А супруга не могла не нарадоваться его доброму нраву. Она благодарила Всевышнего за то, что Он принял её молитвы.

В ночной тишине мужчина молил Всевышнего: «О, мой Аллах! Я не мог быть тебе благодарным за то, что ты даровал мне благочестивую супругу, которая благо для моей земной жизни и благо для будущей жизни, прости меня. Сделай меня из благочестивых, сделай меня достойным моей супруги, сделай меня достойным твоим рабом!».

А его супруга благодарила Бога: «О, мой Аллах! Славен Ты, Пречист! Прими мою благодарность Тебе за то, что ты сделал супруга моего благочестивым!».

Из этой истории каждый может вынести для себя урок. Праведники же говорили: «Терпение само по себе горько, но плод его сладок...».

Между азаном и намазом

Однажды внук спросил своего деда:
— Дедушка, а каков срок жизни человека? Дедушке вопрос понравился и он сказал:

— Его жизнь, сынок, вмещается в промежуток между азаном и намазом.

Внук не понял деда и переспросил:

— Как же это, дедушка? Разве у человека такая короткая жизнь?

— Да, это так, мой сын, — ответил дедушка. — Вот смотри. Жизнь человека помещается в отрезок времени: между азаном, после которого не совершают намаз, и намазом, на который не призывает азан.

Внук еще более запутался и спросил:

— Дедушка, а разве бывает азан без намаза и намаз без азана?

Дедушка мягко улыбнулся и проговорил:

— Послушай, мой сын. Помнишь, на прошлой неделе у нашего соседа родился сын, и меня попросили читать азан в уши новорожденного, ты пришел после школы и мы с тобой пошли вместе? Так вот, это и есть тот случай, когда после азана не совершают намаз. Ты и сам был свидетелем этого. Никто из нас намаз не совершал.

— Да, действительно, дедушка. Все так и было, — задумался внук.

Дедушка продолжил объяснение:

— Теперь о намазе без азана. Несколько месяцев назад умер твой дядя. Мы все для него читали джаназа-намаз.

— Да, дедушка помню. Тетя тогда очень сильно плакала и все плакали. Мне было тоже его жалко... — тихо проговорил мальчик.

— Если ты обратил внимание, — сказал дедушка, — перед джаназа-намазом не читали азан. Потому что для джаназа намаза азан не читают. А если задуматься, азан для этого намаза все-таки был прочитан. Когда твой дядя был новорожденным, ему кто-то читал в уши азан, как и я тогда для сына соседа. Вот так и получается, сын мой, наша жизнь начинается с азана, который не призывает на намаз и завершается намазом, у которого нет азана... Но это завершение тоже указывает на начало нового. Так что, сын мой, бережно относись к времени своей жизни! Не давай ни одной минуте пройти попусту! Мы живем всего лишь в коротком промежутке времени между азаном и намазом...

О НАМАЗЕ

■ Ахмад Хамди

На каком языке будет правильнее делать намерение для совершения намаза на арабском или же разрешается произносить намерение на том языке, который знаешь?

Не является обязательным условием намерения произносить его вслух, то есть выражать его словами. Важно, чтобы намерение совершить намаз присутствовало в сердце. Факихи ханифитского мазхаба расценивали выражение словами намерения как мустахаб (желательное, но необязательное). Однако имам Раббани говорил: «В это время, когда гафлет является основной характеристикой поведения человека, от словесного выражения намерения нужно отказаться. Потому что уста его произносят (механически), а в сердце, в котором оно должно быть на самом деле, не возникает желания и решимости его совершать». Главное условие правильного намерения - это когда оно есть в сердце, и намерение совершено устами и сердцем в единстве и сохраняется до завершения намаза. При соблюдении это-

го условия не имеет значения на каком языке намерение (ният) произносить на арабском или на родном языке. С другой стороны, человек, стремясь выполнить мустахаб (то есть произнести устами намерение) может невзначай сделать это механически и, таким образом, не совершит намерения сердцем, а это намерение является фардом (деянием, совершение которого обязательно), без приведения в исполнение одного из фардов намаз не считается состоявшимся.

Каково должно быть расстояние между ногами у совершающего намаз, когда он находится в состоянии «кьям» т.е. стоит в намазе?

Этот вопрос касается деталей, он не относится к основам намаза, не расценивается как фард, ваджиб или сунна. Расстояние между ногами в кьяме может быть равно ширине четырех пальцев руки, также ноги могут находиться на ширине плеч (у мужчин). В некоторых современных справочниках говорится о том, что во время кья-

ма расстояние между ногами обязательно должно составлять ширину четырех пальцев. Однако, ни в одной книге по фикху невозможно найти этому подтверждение. В сборниках хадисов, в разделах, где рассматривается тема упорядочивания рядов в намазе, приведены хадисы, в которых рассказывается о том, что во время совершения намаза между ступнями ног ставили обувь, а когда стояли в одном ряду, то пятки были плотно прижаты, и в тех местах, где происходило трение, появлялась мозоль. Упоминание об обязательности расстояния между ногами в четыре пальца в кыяме, относится к теме адаба — культуре поведения мусульманина. Человек решает сам, как ему удобнее стоять. Но возводить это его решение в ранг обязательного означает впасть в заблуждение. Пророк Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: «Совершайте намаз таким образом как вы видите, как его совершаю я». Не следует мусульманам замыкаться на второстепенных вещах и деталях и грубо настаивать на своем. Даже если вопрос расстояния между ступнями ног в кыяме расценивался бы как сунна, то человек, не совершивший сунну будет не выполнившим сунну. Но использующие эту тему как актуальную тему для мусульман, настаивающие на своем, если станут причиной фитны, скандалов, разногласий, совершат харам, поскольку спровоцируют людей на осуждение друг друга и «гыйба», сплетни.

Что должен делать человек, у которого накопились долги по намазу?

В жизни мусульманина значение намаза велико. В Коране указаний и повелений относительно намаза такое количество, которого нет относительно других богослужений. Намаз, начиная с периода Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) считается стержнем религии. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил о намазе, как о разделительной черте между верой (иманом) и неверием (куфром). И говорил о том, что между человеком и куфром /ширком — оставление намаза. Совершать намаз — обязанность мусульманина. Об этом говорится и в Коране, и в многочисленных хадисах. Но если, к примеру, человек до тридцати лет вообще не совершал намаз, а потом встрахнулся и с новым осознанием погрузился

в атмосферу своего предназначения быть рабом Аллаха, что же делать с намазами, которые он не совершал? Если представить, что он достиг половой зрелости в 15 лет, то получается у него пропущены намазы, которые он должен был совершать в течение пятнадцати лет. Для того, чтобы посчитать количество намазов для восполнения, нужно посчитать количество намазов с момента наступления совершеннолетия до того момента как он начал совершать намаз. Если у человека имеется возможность, он может в течение дня возместить большое количество пропущенных намазов. Но самое главное в богослужениях — это постоянство. Вместо того, чтобы переусердствовать и остыть лучше размеренно совершать определенные количества пропущенных намазов.

Можно ли вместо намаза сунны совершать долги по намазам?

Что касается возможности возмещения пропущенных намазов вместо намазов-сунн, имеется два мнения алимов. Имам Шафии, считая неправильным совершать дополнительные намазы тем, кто имеет долг по обязательным намазам, говорит о том, что вместо сунн можно совершать пропущенные фард-намазы. Абу Ханифа считает, что у этих намазов разные категории и сунны должны быть совершены как сунны в свое время, а возмещение пропущенных фард-намазов не должно происходить взамен намазов-сунн. Исходя из этой логики, не является приемлемым жертвовать намазами сунны для возмещения пропущенных фард-намазов. Но с другой стороны, если у кого-то имеется долг в намазах, который насчитывается в 30-40 лет, и у человека есть опасения, что он не сможет восполнить их в дальнейшем, то для него является выходом следовать мнению имама Шафии, то есть после каждого обязательного намаза выполнять пропущенный (вместо намаза-сунны). Тому, кто с постоянством совершал пропущенные намазы, но у него не хватило времени, чтобы полностью вернуть долг и он покинул этот мир, следует надеяться на то, что он будет прощен Всевышним. Безусловно, это исключительное право Всевышнего и Его решение. Для должника главное каждую возможность использовать для того, чтобы восполнить пропущенные намазы.

О жизни мусульман ТОЛЬЯТТИ

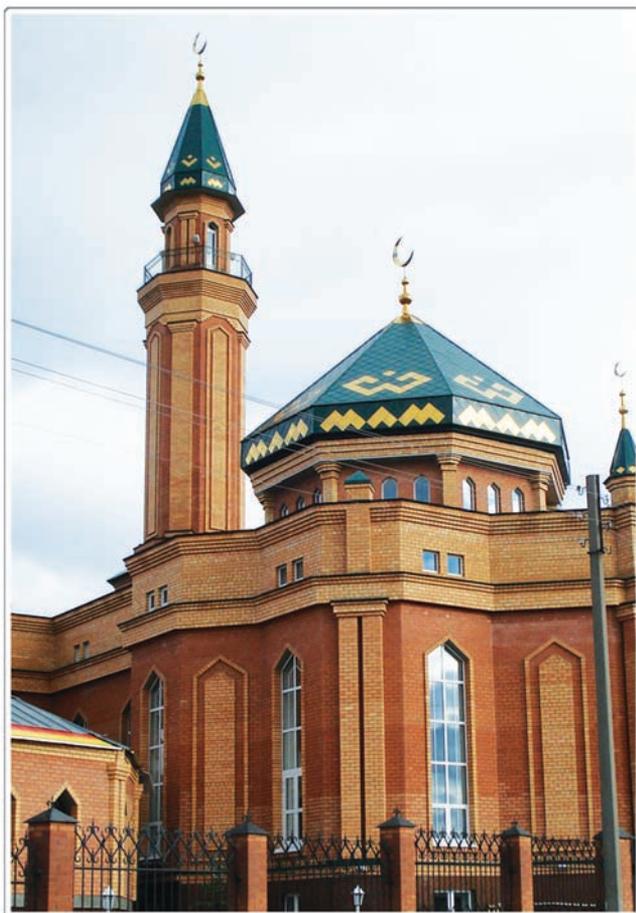

■ Латифа Джан

Этот вечер я не забуду никогда. Последние дни священного Рамадана. Я держу первый в своей жизни пост. После работы вдвоём с коллегой-мусульманкой мы решаемся съездить в мечеть. Не ради интереса. Мы хотим поговорить со знающими людьми, рассказать о трудностях мусульманина, который пока практически ничего не знает о религии Аллаха.

Я — русская, по зову сердца принявшая Ислам, она — татарка, рождённая в «советской—мусульманской» семье.

Уже стемнело, в мечети никого нет кроме сторожей и девочки-секретаря. Все на ифтаре. Нашему приходу удивляются, но показывают место для омовения и со словами «Слава Всевышнему!»

проводят в зал. Мы обе не умеем молиться, секретарь даёт нам книги, показывает, как склоняться в поклоне перед Всевышним. Мы усаживаемся в уголке и, сбиваясь, подглядывая в шпаргалки, пытаемся прочитать свой первый намаз...

С того вечера прошло четыре года. Ислам стал неотъемлемой частью моей жизни. Сегодня я снова в тольяттинской соборной мечети — для того чтобы поговорить о том, как живут мои братья и сёстры по вере.

Для начала несколько слов о нашем городе. Современный Тольятти был основан относительно недавно. В 1954 году у небольшого провинциального волжского городка Ставрополь-на-Волге было начато грандиозное строительство гидроэлектростанции. В соответствии с проектом городок был затоплен, дома и жителей перевезли на новое место. Спустя десять лет новый город переименовали в Тольятти, и в нём начали стро-

ить Волжский автозавод, известный не только в России, но и за её пределами. Сегодня Тольятти — крупный промышленный город с населением более семисот тысяч человек.

Мои собеседники — Имам-мухтасиб Соборной мечети города Тольятти Ислам-хазрат Гумеров и Танзиля ханум Хайруллина — специалист по национальному образованию городской национально-культурной автономии татар города Тольятти и преподаватель Воскресней татарской гуманитарной школы.

— *Ассаляму аллейкум ва рахматуллахи ва баракатух! Скажите, Ислам для Тольятти — религия приезжих или тут всегда жили мусульмане?*

Ислам-Хазрат Гумеров:

— Ва алейкум ассалям! История Ислама в нашей местности насчитывает сотни лет. Из школь-

ного курса истории мы все знаем, что территория нынешней Самарской области входила в состав государства Волжская Булгария, а потом и в состав империи Золотой орды. В 922 году население Волжской Булгарии начинает принимать Ислам, а в начале четырнадцатого века по указу Узбек—хана Ислам в Золотой орде становится государственной религией. Мусульманам на этой земле жилось непросто. Альхамдулиллах, в наши дни у нас есть возможность улучшить ситуацию.

— *Говоря об Исламе в Тольятти, нельзя не сказать несколько слов и о главном городе Самарского края, Самаре. Как обстоят дела там?*

Танзиля Хайруллина:

— Самара в отличии от Тольятти, город с бо-

ная мечеть. Её фундамент был заложен осенью 2003 года. Спустя четыре года, по Воле Всевышнего, здесь состоялась первая коллективная молитва. У нас и раньше была маленькая мечеть, но места в ней всем не хватало. В городе проживает более ста тысяч мусульман разных национальностей. Татары, башкиры, узбеки, таджики, чеченцы, дагестанцы, лезгины, турки, казахи, азербайджанцы, туркмены: все они исповедуют Ислам и посещают нашу мечеть. Большинство из них — сунниты, придерживающиеся мазхаба Абу Ханифа.

— *Планируется ли ещё строительство мечетей, ведь, как Вы говорите, на сто тысяч мусульман всего одна мечеть, это очень мало. В пригородах Тольятти, в сёлах, наверняка в каж-*

гательшей многолетней историей. На сегодня в Самаре существует 79 исламских организаций. Центр духовной жизни Самарских мусульман — соборная мечеть в самом сердце города. Существует несколько исламских учебных заведений, выпускается религиозная газета.

— *А давно ли существует мечеть в Тольятти? Неужели она единственная в таком большом городе?*

Ислам-Хазрат Гумеров:

— Да, к сожалению, у нас только одна собор-

дом мусульманском селе есть мечеть. Ведь мечеть, прежде всего, это ещё и центр образования, и в данных условиях, чем больше будет хорошо образованных мусульман, тем больше будет согласия в обществе. Многие наши беды от невежества...

Танзиля Хайруллина:

— Не можем не согласиться с вами! Нужно сказать, что у нас в городе есть ещё два места для моления, в трёхкомнатных квартирах обычных жилых домов. Назвать их мечетями было

бы громко, однако и там есть грамотные имамы, готовые подсказать и научить основам Ислама, арабского и Корана всех желающих.

А недалеко от Тольятти, в селе Татарские Выселки есть две небольшие мечети. Так что для тех, кто хочет соблюдать предписания Ислама, жить праведно, есть все возможности.

— *Какие проблемы чаще всего поднимаются на пятничной проповеди, о чём вы рассказываете мусульманам, пришедшим в мечеть?*

Ислам-Хазрат Гумеров:

— Тольяттинские мусульмане ничем не отличаются от всех остальных. Так же как и во всём мире, мы говорим об основных положениях,

которыми верующие возвращаются из хаджа. Можно только от души пожелать всем правоверным подняться на гору Арафат, помолиться, исполнить свой долг перед Всевышним, очиститься от грехов. Посмотрите на фотографии, всё видно по нашим счастливым, светящимся лицам. Кроме того, мы путешествуем и по историческим местам Республики Татарстан, собираемся на земле Древней Булгарии в честь очередной даты со дня принятия Ислама нашими предками — волжскими булгарами.

— *Все мы прекрасно знаем, как важно для соблюдающего мусульманина чтение и изучение Корана. Можно ли в Тольятти найти людей, которые помогут, научат читать Священную Книгу по-арабски?*

основах исламской веры, изучаем жизнь Пророков и сподвижников Последнего Пророка Мухамада (салляллаху алейхи ва саллям), затрагиваем морально-этические и нравственные проблемы современного общества, говорим об отношениях внутри мусульманской семьи. В преддверии священного месяца Рамадана много беседуем об обязательном посте и о совершении Хаджа, паломничества к Святым местам. С 2007 года при мечети организованы курсы по обучению совершению паломничества. Невозможно описать словами эмоции и душевный подъём, с

Танзиля Хайруллина:

— Конечно! Было бы желание! У нас есть Воскресная татарская гуманитарная школа. Мы изучаем язык, традиции, историю и основы нашей веры — Ислама. Читаем Коран, изучаем основы арабского языка. Мы сами удивлялись, когда на занятия стали приходить не только татары, но и дагестанцы, чеченцы, даже русские. Ученики самых разных возрастов: школьники, студенты, работающая молодёжь, пенсионеры. Занятия, естественно, бесплатные, ради Аллаха. Все исламские праздники мы проводим вместе, под-

держиваем друг друга в трудные жизненные моменты, радость делим тоже сообща. Единая Вера стирает границы, недопонимание исчезает само собой. Стоит только сказать: «Мир вам!». И в ответ услышать: «И вам мир и благословение Всевышнего!».

— Скажите, а трудно ли быть соблюдающим мусульманином в современном Тольятти? Вот, например, есть ли в городе женщины в хиджабе? Как к ним относятся окружающие?

Танзиля Хайруллина:

— В последнее время, слава Всевышнему, многие тольяттинские мусульманки надели хиджаб. Пока, по милости Аллаха, проблем ни на улице, ни при устройстве на работу не возникало. Был только один случай, когда сотруднице банка запретили ходить в платке.

С помощью Всевышнего нам удаётся избегать конфликтов на религиозной почве. Живём дружно! Более того, не редки случаи когда русские, армяне или грузины принимают Ислам. И знаете, что они говорят? Слава Всевышнему, жизнь меняется в лучшую сторону: мужья перестают пить, в семье воцаряется взаимопонимание и взаимоуважение, дети растут спокойные, уважают родителей, родители справедливо относятся к детям. А самое главное, их жизнь обретает но-

вый, особый, высокий смысл: заслужить довольство Всевышнего в этой жизни и быть помилованными в вечной.

— К Вашим словам мне остаётся только добавить: «Если на это будет воля Всевышнего». Несколько лет назад мне, соблюдающей мусульманке, было очень непросто в Тольятти. Если сегодня ситуация действительно изменилась в лучшую сторону, я очень рада.

Ислам-Хазрат Гумеров:

— И сегодня, конечно, есть сложности. Об Исламе нужно рассказывать. Люди про него ничего не знают. После общения, после дружественной беседы очень многие инакомыслящие изменяют своё отношение к Исламу. Средства массовой информации искажают суть мусульманской религии — это очень плохо! Поэтому нам приходится немало трудиться. Люди, не понимая, сами того не желая, оскорбляют мусульман. Преступления приписывают мусульманам, а ведь истинно верующий человек не станет никогда ни убивать, ни воровать, ни сплетничать.

— Благодарю Вас за беседу, милость Вам и благословение Всевышнего!

Батумская МЕЧЕТЬ

■ Асель Баизова

Мусульмане Грузии в основном живут в одном из живописнейших районов страны — в Абхазии. В столице Абхазии Батуми в старой части города неподалеку от черноморского порта действует единственная в городе мечеть. Её называют «Орта Джами» — что значит «средняя мечеть», так как находилась когда-то между двумя другими мечетями. Известно, что ещё во времена правления османов в Батуми действовало три мечети. Но потом две из них были разрушены. В истории уцелевшей мечети тоже были трудные периоды. Было время, когда она была закрытой более десяти лет. С 1946 года и по сей день мечеть действует постоянно.

Построенная в 1866 году на средства семьи Аслан-бека Химшиашвили, Батумская мечеть светлая снаружи и изнутри. С высоким вкусом оформлен её интерьер. Работу по настенной росписи выполнили братья из Лазистана. Но имя архитектора, к сожалению, установить пока не удалось.

На территории мечети действует медресе. Грузинские мусульмане стараются сделать всё возможное, чтобы получить знания по Исламу.

В окрестных деревнях Батуми насчитывается около 170 мечетей. Но на большие праздники мусульмане Грузии стараются прийти в «Орта Джами». По словам имама мечети, Кемаля (Зураба) Тесхаладзе, назвать точно количество мусульман в Абхазии сложно, в батумскую мечеть на богослужения и торжественные праздничные молитвы приходят около пяти тысяч верующих. В основном это мусульмане-грузины, азербайджанцы, абхазы, лазы, и многие другие.

Жители сёл трепетно относятся к своей культуре: восстанавливают старые и строят новые мечети, стараются возродить и поддерживать свои духовные традиции. Так же как и все мусульмане мира, мусульмане Грузии с особым благоговением готовятся к посту в месяц Рамадан и с почтением относятся к Празднику Жертвоприношения (Курбан байрам).

Пророки и Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям)

■ Ринат Асхадуллин

Из-за любви к Своим творениям
Бог посылал Пророков с Откровением.
Они передавали правду обо всём:
О мироздании, человеке и о Нём.

Не каждый столь великое деяние
В жизнь воплотить бывает в состоянии.
Для выполнения этого труда
Он лучшего из лучших выбирал раба.

Избранников, на протяжении веков,
К народам разным посылал наш Бог.
Сто двадцать и четыре тысячи
Чтоб рассказали о Его Величии.

Все те мужи Пророками зовутся,
Они Аллахом нам в пример даются:
Надёжность им дана для наставления
людей,
Безгрешность, честность, понимание
вещей.

Для выполнения пророческой задачи
Бог дал им безупречность в передаче.
Он защитил пророков от больших грехов
Они чисты: не совершали действий
подлецов.

Людьми были надёжными: они не предавали,
Держали своё слово, и все им доверяли.
И честность – их черта, они лишь правду
говорили,
Не брали никогда и с ложью не шутили

Они были мудры и пронзительны умом
Всё понимали и решали правильным путём.
О всех веленьях Бога Пророки известили
Ничего не скрывали, ни слова не забыли.

В Коране перечислены их двадцать
пять имён.

Кто знает их на память – прилежен
и умён:

Адам, Идрис, Нух, Худ, Салих, Лут,
Ибрахим, Исмаил, Исхак, Якуб,
Юсуф, Шуайб, Харун, Муса,
Дауд, Сулейман, Айюб, Юнус,
Альяс, Ильяс, Зулкифль, Закарийя,
Яхья, Иса и Мухаммад Мустафа.

Кто людям новый нёс Закон
Посланником был наречён
Триста тринадцать было их,
Они достойней остальных.

**И пятерых из них Великими зовут,
За их терпение, смелость и нелёгкий труд:
Мухаммад, Иса, Муса, Нух и Ибрахим
Благословения Аллаха и мир желаем им.**

**Менялись лишь законы, людские отношения,
А основы веры не имели изменения.
Мы любим всех пророков, и любит их Аллах.
Они нам указали путь к счастью в двух мирах.**

Всего было 124 тысячи Пророков.

Пророк по-арабски: *Набий*.

ИСМЯТ — безгрешность

АМАНАТ — надёжность, верность

СЫДЫК — честность, правдивость

ФАНАНАТ — пронизательность

ТАБЛИГ — безупречность в передаче Божьих велений

В Коране упомянуты 25 имён

Пророков, а в хадисах упомянуты ещё Пророки Шис, Хьдр.

В Коране также рассказано об Узайре, Лукмане и Зуль-Карнаине, но точно не говорится, были они Пророками или Великими праведниками Ислама.

После имён Пророков говорят: мир ему, а ещё лучше по-арабски *алейхиссалям*.

Закон по-арабски называется *Шариат*, Посланник — *Расуль*.

Всего было 313 Посланников.

По-арабски это пожелание звучит так: *салляллаху алейхи ва саллям*.

Его произносят после имени нашего Пророка Мухаммада (*салляллаху алейхи ва саллям*).

ОСОБЕННОСТИ ПРОРОКА МУХАММАДА (САЛЛЯЛЛАХУ АЛЕЙХИ ВА САЛЛЯМ)

ПРОРОК МУХАММАД (САЛЛЯЛЛАХУ АЛЕЙХИ ВА САЛЛЯМ):

- САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ РАБ АЛЛАХА;
- САМОЕ ЛУЧШЕЕ И ВЕЛИКОЕ ТВОРЕНИЕ АЛЛАХА;
- САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ПРОРОК АЛЛАХА;
- ПОСЛАН КО ВСЕМ ЛЮДЯМ И ДЖИННАМ;
- ЕГО ПРОРОЧЕСТВО И ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ ОН ПРИНЕС, ДЕЙСТВУЮТ ДО СУДНОГО ДНЯ;
- ЕГО УММА МНОГОЧИСЛЕННАЯ И БЛАГОЧЕСТИВАЯ;
- ГОСПОДИН ВСЕХ ЛЮДЕЙ, ПРОРОКОВ И ИХ ЗАСТУПНИЧЕСТВ В СУДНЫЙ ДЕНЬ.

3-я ВСЕРОССИЙСКАЯ КАЗАНСКАЯ ИСЛАМСКАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА - ЯРМАРКА

г. Казань, ул. Каюма Насыри, д. 17 (мечеть «Аль-Марджани»)

Вход посетителей на выставку
бесплатный

Цены от
производителя

Организатор:

Мухтасибат города Казани Духовного Управления Мусульман Республики Татарстан

Подробная информация: 8 905 7347083 - www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

10 - 14
ИЮНЯ 2010

UMMAN

