

Духовно-просветительский журнал
№ 01 (25) 2011

Председатель
редакционного совета **Ахмад-хаджи Абдулаев**

Редакционный совет **Равиль Гайнутдин
Рустам Сулейманов
Рамиль Садеков**

Главный редактор **Патимат Гамзатова**
patiislam@gmail.com

Зам. главного редактора **Али Вячеслав Полосин**

Канонический редактор **Магди Мутаилов**

Литературный редактор **Айна Леон**

Выпускающий редактор **Гузель Ибрагимова**

Дизайн и верстка **Антон Мильков**

Корректор **Наталья Розина**

Фото **Ахмед Амиров
Ахмед Магомедов
Ильдар Ямбиков**

Рисунки **Айна Леон
Рашида Галимова**

Размещение и реклама **г. Москва
(495) 916-24-08
г. Махачкала
(8722) 63-41-85**

Маркетинг
и распространение **Магомед Ажуев**

Служба
распространения **Магомед Хирясулаев**

**г. Москва
(495) 916-24-08
(926) 594-29-98
г. Санкт-Петербург
(931) 236-29-97
(911) 799-67-11
г. Казань
(8432) 29-39-07
г. Махачкала
(8722) 63-41-85
г. Уфа
(3472) 54-18-76
(3472) 55-49-33
г. Грозный
(928) 745-45-56
(928) 784-84-08**

Адрес редакции **г. Москва, ул. Покровка, 28
(495) 916-24-08
E-mail:
islamihsan@gmail.com**

Учредитель – Благотворительный фонд «Путь»
Издание зарегистрировано в МПТР России
Свидетельство №77-12274
Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещена.
Редакция НЕСЕТ ответственность за публикуемые материалы.

Отпечатано
Типография «Алмаз-Пресс»
123022, Москва, Столярный пер., дом 3/34
Тел. (495) 781-19-99. Факс (495) 781-19-70
Тираж 150 000 экз.
Цена свободная

Мир вам, дорогие братья и сёстры, уважаемые соотечественники!

Священные Писания свидетельствуют о том, что все мы – потомки Адама ﷺ. Да, я являюсь пра-пра-пра... внучкой пророка Адама ﷺ. Пра-пра-пра... внуком Адама ﷺ является Дмитрий Медведев, пра-пра-пра... внуками Адама ﷺ являются Барак Обама, Владимир Путин, Бен Ладен, Докку Умар, Рамзан Кадыров, Борис Березовский, Михаил Пиотровский, Иван из России и Магомед с Кавказа... Миллиарды людей, которые жили, живут и будут жить на этой земле – это огромнейшая, великая семья. Почему же мы обманываем, убиваем, ворует, обижаем, унижаем друг друга? Посмотрите друг другу в глаза – рядом наши брат или сестра. Между нами нет различий, кроме как по степени богобоязненности, твёрдости духа и крепости веры. А власть, богатство, бедность – они преходящи, так же, как здоровье и смерть.

К нам были ниспосланы пророки Одного Господа ﷻ, Который призывает нас: не убейте! Не украдите! Не прелюбодействуйте! Сотворите для ближнего то, что бы вы хотели, чтобы сотворили для вас!

Всевышний создал всех нас разными, одни узкоглазые, а другие, наоборот, с широко распахнутыми глазами, третьи – чернокожие, а есть белолицые и жёлтолицые... И что же мы будем спорить по поводу тех вещей, которые не зависят от нас и неподвластны нам? Мы порой умудряемся не только спорить, но иногда готовы сильно обидеть, пролить кровь только потому, что тот другой отличается от нас мыслями, мировоззрением, и даже цветом кожи. Не так, совсем не так! Своим поведением, благородством, добротой, высоким чувством чести необходимо призывать следовать за нами, если мы того искренне хотим и если мы убеждены в том, что правы. Только достойным для разумного человека способом необходимо вести любые призывы. А объединять надо вокруг Истины и тогда всем будет всё понятно. И тогда любой с радостью подставит вторую щеку и ещё спросит, а не было ли больно вашей ладошке, когда вы меня ударили по правой щеке?

А пока мы всё играем в чужие игры...

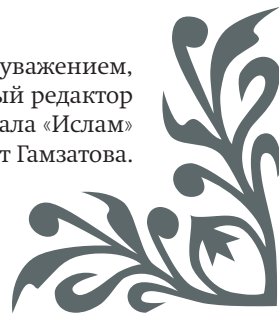
Да ниспошлёт нам Всевышний разума, терпения и очистит нашу совесть от накопившейся в ней лжи!

P.S. Уже несколько вечеров, не отрываясь, смотрю новости из аэропорта «Домодедово». Первоначальный шок немного притупился, но всё равно не могу без слёз видеть эти страшные кадры. Почему? За что? В чём были виноваты эти люди?

Такие вопросы мы, мусульмане не привыкли задавать, ибо Ислам воспитывает в нас смиренность перед любой болью. Но сегодня разум отступает перед масштабностью тех трагедий, которые парализуют в нас способность мыслить. Есть некие силы, которые считают, что могут управлять нашими судьбами, проливать нашу кровь... Их не трогают слёзы сирот и обречённых родителей; разлучённые семьи, недочитанная молитва для них пустой звук. Но, воистину, Господь ﷻ Один! И наступит час, когда каждому из нас воздастся по совершённым деяниям и каждая жертва спросит у своего убийцы: «За что ты лишил меня жизни?»

С уважением,
главный редактор
журнала «Ислам»
Патимат Гамзатова.

СОДЕРЖАНИЕ

МУСУЛЬМАНИН ДОЛЖЕН БЫТЬ ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТ!	4
ДЕВЯНОСТО ЛЕТ НА ФОНЕ ВЕКОВ	8
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВЛАСТИ И РЕЛИГИИ	12
КРАТКОЕ СКАЗАНИЕ О МУСЕ ﷺ И КАРУНЕ	14
СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ИСЛАМСКАЯ ТРАДИЦИЯ	16
НЕКОТОРЫЕ СУРЫ КОРАНА НОСЯТ НАЗВАНИЯ ЖИВОТНЫХ	18
ОНА ПЕРВАЯ ВОЙДЁТ В РАЙ	22
КАК МОЛЬБА ОТВОДИТ БЕДУ И ИСПОЛНЯЕТ ЖЕЛАНИЯ	26
МИССИЯ МУХАММАДА ﷺ НА ПРИМЕРЕ ВАХШИ	28
МИССИЯ МУХАММАДА ﷺ НА ПРИМЕРЕ ИКРИМЫ	30
О ТАХАДЖУД НАМАЗЕ	33
ПОИСТИНЕ, УНИЖЕНИЕ МУСУЛЬМАН — ОДИН ИЗ БОЛЬШИХ ГРЕХОВ	34
ПРОСВЕТИТЕЛЬ СКВОЗЬ ПРИЗМУ СУФИЗМА	40
ВО ИМЯ ТОГО ﷻ, КТО ДАЛ МНЕ ПРОПИТАНИЕ	42
О ПОВОЛЖЬЕ	44
ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ: СЕЙЧАС И ВСЕГДА	46
ЧЕЛОВЕК... ВНЕЗАПНО СМЕРТЕН	48
...ПУСТЬ УЧАТСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ!	50
НЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ИЛИ КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ДЖИННОВ?	52
САИД ВЫБРАЛ ИСКРЕННОСТЬ В ЛЮБВИ К АЛЛАХУ ﷻ	56
ЮМОРИСТ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ	59
ВОЗВРАЩЕНИЕ СКВОЗЬ ЗАБВЕНИЯ	62
ИШАН ЗАЙНУЛЛА, Я КРОВИНОЧКА ТВОЯ!	64
Я ХОТЕЛА ВЕРНУТЬ ЕГО В ХРИСТИАНСТВО!	67
ИЛЬЯС, ХАВА, МИЛАНА...	70
11 СЕНТЯБРЯ И МОЙ ДЖИХАД	74

ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ ОТ ИМЕНИ ВСЕХ...

Многоуважаемый Сулейман Абусаидович, пишет Вам паломница 13-го авиарейса Абакарова Жулгизат, проживающая в селе Какашура Карабудахкентского района. Я работаю воспитательницей в детском саду, вдова, воспитываю четырёх сыновей. Я не имела финансовых средств для совершения паломничества, а желание было огромное. По жеребьёвке мне выпала такая возможность. И таких как я было очень много в этой поездке.

От имени всех, я хочу поблагодарить Вас от всего сердца за богоугодное и благородное дело. Мы желаем Вам, Вашим родным и близким, прежде всего, крепкого здоровья, имана, долгой счастливой жизни, успехов во всех делах, благополучия в обоих мирах!

Да возвеличит Аллах ﷻ Ваши добрые дела многократно и вознаградит Вас, Ваших родителей, родных, близких!

Хочется вспомнить хадис: «Спешащие на помощь вдовам и сиротам подобны тем, кто сражается во имя Аллаха ﷻ или тем, кто днями постится, а ночами предаётся молитвам». Сулейман Абусаидович, мы молились за Вас в Аравии, в мечетях, делали дуа для Вас. Вам, наверное, важно будет знать об организаторах нашего рейса.

Кахаев Ахмад-хаджи;
Абушев Абдула-хаджи;
Абдуратов Ильяс-хаджи;
Мажитханов Гусейн-хаджи.

Все руководители делали всё возможное для паломников 13-го рейса: применяли все свои знания и не жалели сил, чтобы наше паломничество было полноценным. Мы очень довольны и очень благодарны.

Да примет Аллах ﷻ наш хадж и одарит Раем вместе с Вами! Амин.
От имени довольных и благодарных мусульман – паломников 13-го рейса благотворительного хаджа Сулеймана Керимова.

Абакарова Ж. А.
Карабудахкентский район,
село Какашура, ул. М. Гаджиева, 8.

МУСУЛЬМАНИН ДОЛЖЕН БЫТЬ ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТ!

Интервью с муфтием Башкортостана,
председателем Духовного управления
мусульман Республики Башкортостан
Нурмухаметом Нигматуллиным.

Беседовал Тимур Рахматуллин, Уфа.
(фото автора)

– *Муфтий-хазрат, расскажите о Ваших корнях.*

– Бисмилляхиррахманиррахим!

Как известно, Ислам начал распространяться в Поволжье (в России – раньше, с Дербента). С тех самых пор и пишется наша фамильная история, или родословная-шежере. Пророк ﷺ завещал нам знать свои корни и поддерживать родственные связи. Слава Всевышнему, в моём роду были прекрасные люди: хазраты, преподаватели, шейхи. Благодать Всевышнего передаётся из поколения в поколение. Раньше было так принято: сын учителя становился учителем, сын бая – баем, а сын хазрата изучал науку, Коран.

Мой отец, Магафур Абдулганеевич, закончил сначала педагогическое училище, потом техникум в Караван-Сарае в Оренбурге. До войны был преподавателем начальной школы Баймакского района. В начале войны добровольцем ушел на фронт, воевал в составе Башкирской кавалерийской дивизии, был тяжело ранен, лечился под Новосибирском. Потом вернулся домой, а потом мы родились...

А мать – Галима Вильдановна – была домохозяйкой. Она была прекрасной матерью: воспитала нас,

семерых детей, дала образование. Из века в век у нас в роду существовало духовное образование. Может быть, немного было научных степеней, зато было знание жизни, науки общения и воспитания – это передаётся от предков потомкам.

Сейчас люди уделяют большое внимание тому, у кого какое образование: у этого – высшее, у того – среднее. Но зачастую мы видим, что в семьях, где у мужа и жены есть высшее образование, не хватает образованности в общении, любви, воспитании и дипломатии. Наши отцы, хоть и не заканчивали университетов, зато имели знание жизни, труда, уважение.

Со стороны бабушки наша родословная связана с Гатауллой-хазратом. Он был великим учёным, лечил людей. Поэтому я благодарен Всевышнему, что у меня такое генеалогическое древо.

В народе говорят: «Молитва одного святого доходит до семисот поколений». И молитвы дедов, прадедов доходят до нас. И мы молимся, чтобы наши будущие поколения имели прекрасное продолжение. Молим, чтобы люди, населяющие Башкортостан, держались вместе, рука об руку, так как все мы – рабы Всевышнего. В Коране сказано, что люди созданы от одного отца

и матери и разделены на множество народов, чтобы познавать друг друга. Мы должны общаться со всеми, обмениваться опытом. В Башкортостане сейчас проживают представители более ста национальностей. Слава Всевышнему, в нашей республике мирные межнациональные и межконфессиональные отношения...

– **Уже более 18 лет Вы являетесь председателем ДУМ РБ. Какие вопросы наиболее часто приходится Вам решать как муфтию?**

– Знаете, у нас предпринимались неоднократные попытки повернуть Ислам так, чтобы завести людей в тупик. Мы же стараемся вести мусульман, можно сказать, по срединной дороге. Слава Всевышнему, наши улемы, жившие в Башкортостане, смогли донести до потомков тот чистый Ислам, который и сегодня помогает людям жить в согласии.

Чаще всего приходится решать вопросы приходов. В 1992 году в России было около ста мусульманских приходов. На сегодняшний момент в Башкортостане более 500 зарегистрированных приходов относятся к ДУМ РБ, около 400 – к ЦДУМ. Поэтому первый вопрос – регистрация, как уже имеющих, так и вновь образуемых приходов. У самих приходов работа обширная: богослужения, проповедническая работа, праздники, просвещение, воспитание...

По всем вопросам люди обращаются в мечети. Жители стараются, чтобы их квартал украшала мечеть. Ведь народ туда идёт с добрыми намерениями. Теперь каждую неделю в Башкортостане открывается новая мечеть. На днях открылась в Чекамагущеском районе, скоро появится в Красноусольске. В Уфе строится несколько мечетей. В недалёком будущем общее количество только зарегистрированных приходов превысит тысячу, инша Аллах. Есть райцентры, где зарегистрировано три и более крупных прихода.

Так как я являюсь членом Общественного Совета РБ, членом Президиума Всемирного курултая башкир, ко мне обращаются с совершенно разными вопросами: семейными, бытовыми, юридическими. Раз люди ко мне обращаются, значит, у них есть вера в душе. Мы должны эту веру поддерживать и укреплять. Ко мне обращаются и за иманаречением, и за никяхом, за проведением Коран-маджлисов... Мы, имамы, должны быть близки к народу. Госслужащие пытаются решить вопросы своими методами, пользуясь вертикалями власти. Мы те же вопросы решаем тысячелетиями через проповедь и наставления.

Несколько лет работаю с нашей молодёжью, чтобы она бросала пить, курить. Люди дают клятву Всевышнему – при свидетелях или письменно – что бросят вредные привычки. Эта клятва даёт им огромную силу. Несколько сотен человек сказали мне «спасибо», что помог им. Курение – это первая стадия наркомании. Нужен хороший толчок, чтобы человек смог избавиться от зависимости. Даже от наркотиков люди избавляются благодаря вере и молитве.

– **Насколько активно молодёжь Башкортостана посещает мечети?**

– Отрадно, что в последние годы интерес к религии у молодёжи усиливается.

Аллах ﷻ создал человека, чтоб тот был Его рабом. Если он не будет рабом Всевышнего, то он будет ра-

бом богатства, должностей, своих прихотей. Мусульманское население у нас молодеет. Поэтому в нашем муфтияте работает Молодёжный отдел. Молодые возвращаются к своим истокам. Надо искать разные пути для их привлечения. Для работы, например, со студентами отдел выбрал лозунг «Ислам как наука». Ведь в наш век через науку приходят к вере очень многие. Значит, это не невежды, а образованные личности.

Мы с оптимизмом смотрим на молодёжь: инша-Аллах, в итоге все придут к религии, отдалятся от пагубных привычек. Нужно время. Мы ведём проповедническую работу, сотрудничаем со СМИ, школами, властью, чтобы новое поколение было духовно чисто, образованно, чтобы возникали крепкие семьи, рождались прекрасные дети. Всё больше молодых людей желают получить религиозное образование и в республике, и за её пределами, и за рубежом. Многие молодые, уже имея на руках вузовские дипломы, записываются в медресе, посещают исламские курсы. Это, конечно, приятно.

– **Каково Ваше мнение: обучение детей Исламу должно происходить в семье или же в медресе, на курсах?**

– Пророк Мухаммад ﷺ говорил: «Несчастен тот ребёнок, который несчастлив в утробе матери». Поэтому обучение ребёнка должно идти в семье. Родители должны задумываться о воспитании своих детей, о том, чтобы вырастить их людьми, обладающими прекрасными качествами. Для начала обоим родителям важно следить за своим здоровьем. Когда происходит зачатие, нужно говорить «Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного ﷻ!». Для беременной женщины необходимы такие условия, чтобы она поменьше нервничала, употребляла бы исключительно халальную пищу. После рождения ребёнка работа продолжается. Младенцу нужно дать хорошее имя. Мне, например, дали имя Нурмухамет. Дали бы другое имя, возможно, стал бы кем-то другим: рабочим на заводе, госслужащим, но не муфтием. Далее, к процессу воспитания, как правило, подключаются и бабушки с дедушками. Главное, чтобы родители и другие родственники водили ребёнка в мечеть, рассказывали о родословной, старались дать образование.

Духовное воспитание должно идти и в семье, и в обществе, и в школе... Воспитание – это работа не одного дня. Если ребёнок хочет получить глубокое религиозное образование, он поступает в медресе. Как сказал Пророк ﷺ, науку нужно изучать с колыбели до могилы. Каждый день человек должен узнавать хоть что-то новое, полезное, продвигаться вперёд.

– **В таком случае, как обстоит дело с религиозным образованием в Башкортостане?**

– У нашего Духовного управления на сегодняшний день три медресе: исламский колледж имени Марьям Султановой, «Галия» и «Нураль-Иман». В 1992-95 годах у нас было много медресе – практически в каждом районе. Но тогда были другие требования или они вообще отсутствовали. Сейчас требования упорядочены, и для открытия медресе нужно соблюсти много условий. В скором времени, надеюсь, в Зауралье откроем ещё одно медресе – сейчас идёт подготовка. Со временем количество исламских учебных заведений,

думаю, увеличится. Получая религиозное образование, человек может одновременно осваивать и другие специальности. Такой человек будет работать плодотворно. Второе образование не лишнее. Постоянно призываю наших имамов получать педагогическое, техническое, гуманитарное образование.

Меня не устраивает существующее деление на светское и религиозное образование. Оно очень условно. Ведь все науки – от Всевышнего. Астрономия, медицина, ботаника, география, математика – это всё неразрывно связано с нашей религией. Люди, которые хотят принизить духовную сторону, начинают делить науку. Я же уверен, что мусульманин должен быть всесторонне развит.

– Как, по-Вашему, мусульмане Башкортостана и России в целом могут сохранить духовное наследие своих учёных-богословов?

– История, наше духовное наследие для нас святы. Я не буду говорить, что должно изучать труды, издавать книги – это само собой разумеется. Необходимо развивать те направления, те тенденции, которые заложили учёные много лет назад. К сожалению, за семьдесят лет многое утратилось. Однако радует, что, слава Богу, идёт и некоторое возрождение. Совместными усилиями богословов, историков и других исследователей изучаются древние записи, переводятся на современный русский, татарский и башкирский языки. Отмечу, многие арабские учёные чтит наших богословов. Чего стоят одни только имена Фахретдина, Расулева, Камали, я уже не говорю о Заки Валиди? Это величайшие учёные мира! Уфа по праву была одним из мировых исламских центров.

На сегодня остаётся много работы и для будущих специалистов. В различных архивах ещё столько источников, до которых пока не дотронулась рука специалиста. Многие документы ждут своего исследования. Очень надеюсь, что учёные начнут активней и глубже изучать труды наших знаменитых богословов, оставивших нам величайшее наследие.

– Муфтий-хазрат, какими были мусульмане раньше и какие они сейчас?

– Помню мусульман 1960-х годов: было немало грамотных людей, закончивших различные медресе ещё до революции. Многие придерживались канонов Ислама, несмотря на давление сверху, войны, репрессии. Те люди являлись неким стержнем уммы Башкортостана. До конца семидесятых ни в одном доме не было, например, железных дверей. В принципе поставить можно было. Но не возникало острой необходимости – мусульмане доверяли друг другу. В 1960-е люди много общались, взаимно насыщались. Тогда телевизор был редкостью, Интернета, понятно, не было. Люди просто обменивались полезной информацией, не засоряя мозг всякой ерундой.

К 1980-м годам стержень нашей уммы ослаб. Самые набожные люди ушли в мир иной. Но одновременно с этим люди всё острее чувствовали необходимость возрождения. И произошёл некий положительный толчок. Появилось новое сознание, стали громче заявлять о себе мусульмане, начали открываться мечети. Процесс шёл очень слабо, но поступательно. Сейчас же появилось новое поколение – результат тех

маленьких зёрен, что были посеяны в восьмидесятые. Прогнозы у меня оптимистичные: число сознательных мусульман будет расти, иншааллах.

– Существуют ли отличия в работе с людьми тогда и сейчас?

– Прежние люди, помню, принимали Коран безоговорочно, с муллой стеснялись спорить, понимали, что он всегда прав. Сейчас же много сомневающихся, задающих различные вопросы. Это и хорошо, и плохо. Находятся такие, кто ставит себя вровень с учёными, своё мнение считают выше мнения хазрата. Несомненно, это доставляет немалые трудности. Обычно, чем меньше у человека знаний, тем больше мнит он себя алимом. Вот и раскачивает мусульман во все стороны. Думаю, это всё-таки пройдёт.

Сравню формирование нового поколения мусульман с развитием человека. Вот он родился, стал подрастать, в 2-3 года начинает задавать вопросы, капризничать. Потом переходный возраст, подросток начинает спорить со взрослыми. Но он всё же размышляет, получает новый багаж знаний и в итоге – умнеет. Считаю, что появятся у нас новые богословы, которые смогут объяснять Коран и религию в целом с учётом современной науки.

– Чего, по-Вашему, не хватает современным мусульманам?

– Времени на размышления. У кого-то много времени уходит на кино, на сериалы. А мы любили читать книги. Современные люди черпают всё из Интернета. Только чтение в Интернете не имеет такого эффекта, как чтение книги. Это уже другое восприятие, другое осмысление. Мне, например, трудно представить чтение Корана с экрана компьютера. К тому же, мы не умеем рационально расходовать время, вот и получается такой дефицит. Раньше на лошадях ездили и всё успевали, сейчас на спортивных автомобилях по скоростным трассам, и всё равно времени нам не хватает практически ни на что. Люди с возрастом начинают понимать, что время – самое дорогое, что даёт Всевышний. Есть такая башкирская поговорка: «Рубином можно добыть всё что угодно, если есть время, но рубином нельзя добыть само время».

– Что интересного запланировано у ДУМ РБ на будущее?

– Сейчас мы делаем упор на укрепление образовательной системы, чтобы подготовить профессиональных имамов. Без имама мечеть просто пустует. Мы также работаем с педагогическим университетом. Теперь там готовят юристов с углублённым знанием Ислама. Планируем открыть халяльные предприятия, так как здоровье нации – это здоровье республики, отечества. Кроме того, планируем укрепить работу Молодёжного отдела ДУМ РБ. Работы ещё непочатый край. То, что мы пока сделали – мизер. Но мы закладываем фундамент для будущих работ. А на будущее у нас планы различные: открытие конференц-зала, строительство халяльных гостиниц, развитие исламского банкинга, расширение исламского образования. Молимся, чтобы будущие руководители Духовного управления продолжили наши начинания.

– **Муфтий-хазрат, читателям интересно узнавать о частной жизни наших героев. Расскажите, пожалуйста, о своей семье.**

– (Мой собеседник весело улыбнулся). Женился я, когда окончил первый курс. Моя супруга Наилия-абыстай – прекрасный человек. Пока мы жили в Узбекистане, она научилась готовить различные блюда среднеазиатской кухни, я уже не говорю про плов по-узбекски. Там же она родила нашу первую дочь Танзилю. Трёх других дочек она родила уже в Уфе. Благодаря Аллаху ﷻ, что окружил меня такими замечательными женщинами – женой и дочерьми. Они мне во многом помогают. Сейчас у меня уже два внука и две внучки. Старший – Юсуф. Ему пять лет. Готовим парня к школе. Родители записали его в секцию плавания. Это правильное решение: ребёнок должен быть всесторонне развит. Другие внуки: Хусайн, Малика, Лейля. Надеюсь, число внуков у нас увеличится. Есть ещё два зятя – Сулейман и Хасан. Оба турки. Живут и работают в Уфе. Мне не пришлось искать дочкам женихов, они сами себе нашли. И каждой я «дал добро». Нынешние девушки очень активны. Теперь размышляются понятия «женился» и «женили». В любом случае, детям нужно давать хорошее семейное воспитание. По башкирским обычаям, парню, как минимум, нужно освоить двадцать ремёсел. А девушки обязаны справляться со всеми домашними делами.

– **Что Вы цените в людях?**

– Искренность, набожность, чистоту отношений и правдивость – это качества пророков и праведников. К тому же трудолюбие, высокая работоспособность – свойства мусульманина. Ещё добавлю чувство ответственности.

– **А что может Вас расстроить?**

– Обман во всех его проявлениях – двуличие, лицемерие.

– **Ваше отношение к жизненным удачам и невздам.**

– Мусульманин смотрит на жизнь осмысленно, с оптимизмом. В Коране сказано (смысл): «Аллах ﷻ создал вас, чтобы испытать». Мы ежедневно сдаём экзамены перед Всевышним. А экзамен никогда не бывает лёгким. Стараюсь так же воспринимать жизнь. Верующий старается совершить как можно больше хороших дел, не боясь смерти, потому что он верит в жизнь на Том свете. Если в этом мире посеём добро, значит, в Том посеём благодать. Из Корана известно, что за трудностью следует лёгкость, а за одну трудность нас ожидает две лёгкости. Самые трудные испытания выпали на долю пророков. Неудачи – это временное явление. Вот с терпением и относитесь к ним. Мы должны быть благодарны за испытания: Аллах ﷻ нас не забывает, любит и хочет наградить.

– **Недавно Вы встречались с новым президентом Башкортостана Рустэмом Хамитовым. Ваши впечатления?**

– Мы с Рустэмом Закиевичем час сидели, разговаривали. Во время встречи обсудили деятельность Духовно-

го управления, его отделов, проблемы мусульман. Он полностью поддержал все наши начинания и обещал оказать помощь в строительстве мечетей, домов для имамов в деревнях, поддерживать учебные заведения. Президент согласился, что духовность первостепенна для людей. Он хочет всячески помочь развитию Ислама в регионе. Экс-президент, Муртаза Губайдуллович, тоже поддерживал нас и работал на благо родины. Деятельность нынешнего руководства меня радует. Хочется, чтобы президент также оставался близким к народу, поддерживал традиционные конфессии. После общения с президентом я понял, что это образованный, душевный человек. Известно, что его отец, работавший в Аграрном университете, был участливым деканом, понимающим студентов. А о матери мне известно, что она читает намаз, придерживается всех предписаний Ислама. Думаю, из нашего президента получится хороший дирижёр, успешно справляющийся с огромным оркестром.

– **Как происходит межконфессиональный диалог в республике?**

– В Республике Башкортостан вместе с мусульманами живут православные и иудеи. С руководителями этих конфессий у нас хорошие отношения. Мы проводим консультации, просто собираемся, поздравляем друг друга с религиозными праздниками. Ислам всегда благосклонно относился к другим религиям. Пророк ﷺ во время военных походов давал наказ, чтоб не трогали любые молитвенные дома и тех, кто в них укрывается. Нашу республику можно назвать моделью межконфессиональных отношений.

– **Муфтий-хазрат, что Вы посоветуете современным молодым людям?**

– Как завещал наш Пророк ﷺ, получать знания. Есть такой хадис: «Все вещи при их расходовании уменьшаются, кроме знаний». Сейчас мы живём в век знаний, в эпоху информационного общества. Наука развивается очень быстро. Даже представить не могу, как будет выглядеть мир в недалёком будущем.

Старайтесь получать образование. Если не мы, то пусть наши дети будут со всем новым на «ты». Учитесь тому, к чему лежит душа, но не ходите никуда только ради диплома.

И создавайте семьи, регистрируйте их никяхом перед Богом. «Гражданских браков» у нас не должно быть. Это распутство. Нужно, чтобы дети рождались в полных семьях и получали ласку обоих родителей.

– **Нурмухамет-хазрат, что Вы пожелаете читателям журнала «Ислам»?**

– Жизнь – самое большое богатство. Она даётся один раз. Поэтому время расходуйте разумно, чтобы принести пользу религии, себе, обществу. Думайте, как поступать, чтобы не потратить лишней секунды, чтобы была большая отдача. Пусть наши дети вырастут богобоязненными, чтоб потом делали за нас дуа. Пусть после нас в тетради наших деяний продолжает записываться благо! Амин.

ДЕВЯНОСТО ЛЕТ НА ФОНЕ ВЕКОВ

Волжская Булгария и Казанское Ханство, Татарская АССР и Республика Татарстан – по-разному назывался этот край, разная жизнь кипела в нём, неизменным оказалось вот что: здесь уже много веков живёт один древний народ. Образованный, отважный и трудолюбивый. Через него в Европу пришла исламская религия. Он раньше, чем Русь, столкнулся с монгольскими ордами. Он же не справился с натиском соседа и потерял независимость. Ему поменяли название: «булгары» – на «татары» и «мишары»; пытались лишить Веры и корней... Но Всевышний сохранил этот народ. Куда идёт он сегодня? Понимает ли ответственность перед памятью предков и жизнями потомков?

Гузель Ибрагимова

Год 1920 – образование Татарской автономной социалистической республики; 2010 год – празднование 90-летия Республики Татарстан. Поздравляя свою республику, Президент Татарстана Р. Минниханов отметил: «Для татарского народа события 1920 года открыли новую и весьма важную страницу его государственности. Провозглашение и строительство республики сопровождалось мерами по повышению статуса татарского языка, воспитанию и поддержке национальных кадров... Сегодня Республика Татарстан является одним из динамично развивающихся регионов новой России, а Казань всё чаще именуется третьей столицей нашего многонационального Отечества. Крайне важно и то, что межнациональное согласие и межрелигиозное сотрудничество стали образом жизни, получили международное признание».¹

Под звуки юбилейных торжеств, нам стало интересно поговорить с представителями татарского народа. Поговорить, прежде всего, о них самих. Вот какие вопросы мы задали:

1. Что, на Ваш взгляд, из наследия предков – славных волжских булгар – татары смогли сохранить в течение последних 90 лет?

2. Татарстан сегодня – один из ведущих регионов России в экономике, политике, культуре. А что, по-Вашему, преобладает в сознании людей: рыночно-потребительские ориентиры или духовно-нравственные?

3. Как Вы считаете, что нужно делать, чтобы люди сохранили и укрепляли бы в дальнейшем свою Веру и духовность?

4. Есть ли для этого ресурсы в республике или необходимо привлечение каких-либо возможностей со стороны?

**Калимуллин Р.В., Председатель
Союза композиторов РТ,
Народный артист России и РТ,
(Казань):**

1. Самое главное, что сохранили татары – это Веру, а вместе с ней и культуру, и искусство, и язык.
2. С возникновением в нашей жизни рыночных отношений очень многое поменялось и в людях. На мой взгляд, сейчас в душах людей – мешанина. Но этот период пройдёт, дай Аллах ﷻ. Это, знаете, как в музыке: уху надоедает всякая там «попса», и остаётся профессиональное искусство и настоящее народное творчество.
3. Чтобы сохранить свою душу, наш народ должен осознавать, что надо, как предки, передавать из поколения в поколение наши религиозные мусульманские традиции, культуру, язык. Поэтому в этих вопросах обязательно надо просвещать детей и молодёжь.
4. Ресурсы есть. Но это не означает, что мы должны закрыться и замкнуться. Поэтому мне представляется очень полезным отправлять наши кадры учиться по миру, чтобы вобрать всё самое лучшее и обогатить тем самым свою республику.

**Файзуллин Р.А., Народный
поэт РТ, главный редактор
журнала «Казан утлары»
(«Огни Казани») (Казань):**

1. Когда в 1920-м году образовалась Татарская АССР, у народа был хороший потенциал от прошлых поколений: как экономический, так и религиозно-нравственный. Его и взяли в новую историю. И по сей день не растеряли. Хотя, конеч-

¹ Из Обращения Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова в связи с 90-летием образования ТАССР

но, за 90 лет были и подъёмы и падения. Так что, это празднование можно воспринимать, в том числе, и как хороший повод для размышлений.

2. Один поэт сказал: «Все прогрессы регрессивны, если рушится человек». К сожалению, это касается и Татарстана и всей России – рушится человек. Но до крайностей не дойдёт, Аллах бирса (ред.: по-татарски «Дай Аллах ۞»).
3. Я оптимистично настроен по поводу будущего нашей духовности. Думается, люди учтут наши исламские традиции и будут внимательны душой, ведь вокруг очень многое подсказывает, как правильно жить и вести себя.
4. Если сказать, что всего достаточно, то это не совсем так. Но потенциал у республики хороший. Если разумно использовать то, чем мы наделены, можно добиться немало.

**Уразбахтин Т., журналист,
ведущий новостийных программ
на «Радио России», (Москва):**

1. В первую очередь надо отметить, что культура татар пронизана исламскими мотивами. Когда образовалась Татарская АССР, эти ценности пришли вместе с народом, который стал субъектом нового образования. Другое дело, что позже исламская составляющая стала потихоньку вытесняться из общественного сознания. Надо сказать, что советское правительство сделало больше в уничтожении национальных, исламских и культурных ценностей татарского народа, чем царский режим за 400-500 лет.
2. В последние годы крен в сторону потребительства можно назвать общероссийской тенденцией. Татарстан в данном случае не исключение. Но это не значит, что народ совсем погряз в меркантильности. Нет. Последние 10-20 лет мы наблюдаем процесс возрождения: многие люди стали заново открывать для себя национальную культуру, язык, религию. Если вы поедете в Казань и зайдёте в мечеть, то увидите, например, что на джума-намазе 80% молящихся – это молодёжь. В этом смысле, мне кажется, хоть и есть пока перевес в сторону потребительства, но с каждым годом всё больше и больше укрепляется и духовная составляющая.
3. Для дальнейшего духовного развития нации, в первую очередь, наверное, нужно не бояться и не стесняться открывать больше возможностей для пропаганды религиозных ценностей в СМИ. Сейчас, правда, что-то уже делается. На телеканале ТНВ, например, выходят программы по Исламу. Но пока очень мало. Понемногу подключается сюда и социальная реклама. Последний раз, когда был в Казани, приятно удивился, что на билбордах написаны цитаты из Корана и Библии. Такие шаги полезны, они приобщают людей к духовно-нравственной атмосфере.
4. Если говорить, например, о преподавателях религии, то таковые никогда не помешают. За 90 лет в этой области образовался вакуум. Одно

время было большое число молодых людей, закончивших обучение за рубежом. Но была такая проблема, что не все эти ребята придерживались вероучения, веками традиционного для татар. В этом смысле, полезно было бы готовить кадры здесь, на месте, или скажем там, где Ислам близок к менталитету татар: в той же Турции или Сирии.

**Галимджанова М.,
дизайнер
(Набережные Челны):**

1. У меня, наверное, совсем неюбилейные комментарии получатся... Из наследия булгар, по-моему, главное то, что подавляющее большинство татар считают себя мусульманами. Однако, религиозная принадлежность зачастую определяется исключительно по рождению. Люди, конечно, знают про Ураза и Курбан-Байрамы, в последние годы могут открыто их отмечать, но вот в повседневной жизни предписания Ислама соблюдаются далеко не повсеместно.
2. Из наблюдений... у меня больше негативных впечатлений: коррупция, безработица, сильный контраст между богатыми и бедными; уголовное преследование активных мусульман; много прагматичной молодёжи, наркоманов. Есть некоторые положительные признаки в социальном плане, например: транспорт недорогой, должникам по квартплате позволяют отрабатывать долги, а не лишают жилья и пр. Но в массе своей, к сожалению, в людях превалирует бездуховность.
3. На мой взгляд, сейчас жизненно необходимо понимание того, что республике нужны искренне соблюдающие Ислам мусульмане. Пока ещё для этого не наблюдается даже предпосылок: низам некогда, они борются за выживание, средний класс занят потреблением и тоже выживанием, потому что в любой момент власти могут отобрать бизнес, а верхи, извините, жируют.
4. Ресурсы в республике есть, но у власти, как почти и везде, стоят цепкие, расчётливые, циничные политики. Исламские ценности в обществе не котируются. Вот если бы власть показывала пример...!

**Закиров М.З., профессор, академик,
председатель правления
Союза гражданской адаптации
военнослужащих (Москва):**

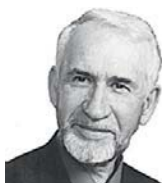
1. Духовно-религиозные традиции татар всегда передавались из поколения в поколение. Независимо от наличия социальных структур и изменений общественного строя. У религии – глубочайшие корни. С пониманием, что необходимо беречь свои традиции, я думаю, татарский народ и прожил эти 90 лет.

2. Что бы там ни говорили, но мне представляется, что духовная жизнь не останавливается. Татары не увязли в погоне за материальным. Я думаю, потребительство выпячивается тогда, когда случается острая нужда. Духовность же всегда была и будет.

**Юсупов Ильяс,
журналист (Казань):**

1. В течение последних 90 лет татары сохранили язык, однако утратили национальные традиции и обычаи. Перестали носить национальную одежду и обувь, только во время национальных праздников. Частично сохранили религию, но в основном только в виде элемента культуры. По неофициальным данным, практикующих мусульман среди татар всего 15%.
2. На мой взгляд, сегодня сильнее рыночно-потребительские тенденции. Раньше деревня была центром сосредоточения духовно-нравственных ценностей татар, однако, в настоящее время даже в деревне наблюдается полное преобладание материальных ориентиров в сознании людей. Справедливости ради надо отметить, что в Казани происходит рост духовно-нравственного самосознания татар, но, к сожалению, эта положительная тенденция пока не заметна в других городах республики.
3. В первую голову, необходимо уделять важнейшее внимание воспитанию и образованию детей и молодежи. Семьям нужно воспитывать детей в Исламе, а школе необходимо давать полноценные знания, затрагивающие и духовные аспекты.
4. Ресурсы есть, однако, складывается впечатление, что просвещенная, образованная и в то же время религиозная мусульманская молодежь сейчас просто не нужна. Активная духовно-просветительская работа тормозится на разных уровнях. Да и среди самих мусульман много невежд, которые «мутят воду» в своей же среде. (Извините за прямоту!)

**Ванюрихин Г.И. профессор МГУ
им.М.В.Ломоносова, академик Рос-
сийской академии космонавтики
им. К.Э.Циолковского (Москва):**

1. Я не татарин, но вырос и закончил школу в Казани. Прежде всего, хочу сказать, что тогда – в 1950-ые – никаких этнических различий мы между собой не делали, хотя этот регион всегда был многонациональным.
2. Татарстан – часть России, он переживает те же болячки, что и вся страна. Поэтому проблема видится в том, чтобы сделать всю Россию более духовной. Потребительство нас поглотило. Мы не можем его взять и отменить, но можем вытеснить его более сильными духовными порывами.

Народ не может жить только материальными потребностями.

3. Уже сегодня люди чувствуют духовную пустоту. Здесь мне представляется очень важным развитие творческого потенциала человека. А он, в свою очередь, напрямую зависит от разнообразности информации, входящей в человека. Так вот, у всякого россиянина – русского, татарина, башкира – это умение воспринимать разнообразную информацию есть уже в генофонде. Он воспринимает противоречивую информацию более полно, чем другие нации. А как только он её воспринимает, то становится творческим изначально. В этом наша сила с мордвой, с татарами, с башкирами. И только вместе мы можем победить. Тогда духовное станет превалировать, оно прорвётся!
4. Ресурсы и у России в целом, и у Татарстана в частности – громадные. Подсчитано, что около 90 млрд. долларов, в том числе и «татарских» денег проходит мимо России. Этих денег хватило бы и на образование, и на медицину, и на развитие инноваций, и на разработку своих технологий. Можно сказать, деньги есть, но не в том месте.
Но главную мысль я вам изложу, и вы её можете опубликовать: до тех пор, пока народ не почувствует, что собственность и результаты труда распределяются справедливо, а труд имеет высокий благородный смысл – никакая модернизация не даст никакого успеха, она обречена на провал.

Алим Гаяз, аспирант (Казань):

1. Татары смогли сохранить, пожалуй, только Ислам и то лишь определённая, небольшая их часть.
2. Без сомнения, в сознании людей преобладают рыночно-потребительские ориентиры. На сегодняшний день Татарстан входит в т.н. «западную цивилизацию». Основной характерной чертой этой цивилизации является ориентация на экономический рост, а духовно-нравственные ценности либо играют незначительную, второстепенную роль, либо не играют никакой роли.
3. Главное – это образование. В частности, если говорить о татарах, многие из них практически ничего не знают об Исламе, хотя и утверждают, что являются мусульманами. Соответственно, нужно создавать условия, чтобы они узнали о своей религии. Недавно муфтий Чувашии Альбир Крганов в разговоре с участниками Фестиваля мусульманской молодежи высказал мысль, что прошло время, когда мусульманам России нужно было строить мечети, наступило время, когда эти мечети нужно заполнить. Поэтому речь должна идти не просто об образовании, а о таком образовании, которое позволит мусульманам конкурировать с западным миром. В этом

я с ним полностью согласен. Нужно создавать специализированные учебные учреждения, где можно будет получить не только передовое религиозное образование, но и фундаментальное светское, соответствующее современным мировым стандартам.

Также большую роль в деле сохранения и укрепления духовности должны сыграть информационные технологии (СМИ, интернет, телевидение) – нужно запускать мусульманские телевизионные каналы, снимать мусульманские фильмы и т.д. Ориентироваться нужно больше на молодёжь, а не на пожилое поколение – у них духовность повыше. За молодёжью будущее. А она мало читает, но много смотрит телевизор и активно пользуется интернетом – вот тут и надо работать. Конечно, по-прежнему, важным остаётся вклад периодических изданий.

4. Я думаю, проблема не в ресурсах. У нас ведь такое государство, что инициатива идёт от властей. Если они захотят, то сделают. Но сейчас, судя по бюджетам «Рубина» и «Ак Барса», власти всерьёз заняты реализацией лозунга «Казань – спортивная столица России!». Но вернёмся к духовности народа. Если пытаться что-то делать не сверху, а снизу, то нужны инициативные люди со средствами. Татарские же бизнесмены, в подавляющем большинстве, заняты приумножением своего богатства и о духовной сфере не вспоминают. Вообще я думал об этом. Вот бы собрались татарские мусульманские бизнесмены и построили бы мусульманский район в Казани! Чтобы там жили только мусульмане. Подобные районы, насколько я знаю, есть в восточных городах, например, в Стамбуле. Но такая идея на сегодняшний день кажется неосуществимой.

Рахимов А.З., доктор психологических наук, профессор, академик, заслуженный деятель науки (Уфа):

1. Наш народ сохранил, прежде всего, свою Религию. А также, свой язык. Из истории известно, что часть волжских булгар в 7 веке под предводительством хана Аспаруха переехала на Балканы. Эта часть народа сохранила своё историческое название – болгары, но со временем утратила и Веру, и язык. А наши современные булгары Поволжья (директивно назначенные «татарами»), слава Всевышнему, остались верны Исламу и до сих пор говорят на языке великого Кул Гали!²
2. Материализм – дань современному развитию. Наверное, неизбежная. Но, что касается Татарстана, то здесь нравственные тенденции крепнут день ото дня. Фундамент этого я вижу в том, что татары, в большинстве своём – мусульмане, а истинная нравственность существует только в Исламе, в этом я убеждён.
3. Как педагог с более чем 50-летним стажем, могу сказать, что первоочередной задачей было и

остаётся духовное воспитание молодых. Татарстан, кстати – первопроходец в этом вопросе. Впервые, в 1990-ые годы именно в школах Татарстана начали вводиться уроки Нравственности. И не в качестве факультативных, а как основные часы в учебных программах. Составлялись свои методички и учебники. Итак, положительный опыт есть, и он продолжается.

4. На сегодня признано, что проблема всей России – это бездуховность. Целая империя гибнет по этой причине. Нынешние руководители федерального уровня определяют, как насущную необходимость, духовное воспитание детей и молодёжи. Важно только, чтобы не получилось бы крена в сторону христианства и обязательно учитывалось бы, что Россия – страна многоконфессиональная. А на этапе разработки учебных и методических пособий, именно из исламских духовных источников можно почерпнуть полезные знания.

Что до Татарстана, то всё, что необходимо для дальнейшего духовного развития народа, республика имеет. Создатель ﷺ даровал нам богатые природные, людские и прочие ресурсы. Работа по нравственному воспитанию детей и молодёжи, можно сказать, налажена. Важно её продолжать и расширять, не останавливаясь, чтобы не было у нас «потерянных поколений».

Что же обнаружил наш мини-опрос?

Очевидно, что татарский народ смог пройти через века и испытания, сохранив свою целостность и ресурсы для движения вперёд. Возможным это стало благодаря его предкам – волжским булгарам, которые, по Воле Всевышнего, сделали когда-то единственно правильный для себя выбор – произнесли Исламские Свидетельства. И вот, уже который раз история целого народа подтверждает, что «Аллах ﷻ любит богобоязненных»³.

Очевидно и другое. Сегодня мусульманские народы России (в том числе и татарский) атакуются не воинствующим атеизмом, как в советские годы – но бездушным рыночным прагматизмом. Потому, как и во все времена, на повестке дня – внутренний выбор народов, а значит, выбор каждого человека в отдельности.

Будет ли, как и много веков назад, этот выбор единственно правильным, то есть спасительным? Верится, что будет! Если людям хватит мудрости и чистоты ответить на призыв Творца ﷻ: «Помните обо Мне ﷻ, и я буду помнить о вас. Будьте благодарны Мне ﷻ и не отрекайтесь от Меня ﷻ!»⁴ «И пусть не обольщает вас земная жизнь, пусть соблазнитель не обольстит вас против Аллаха ﷻ»⁵.

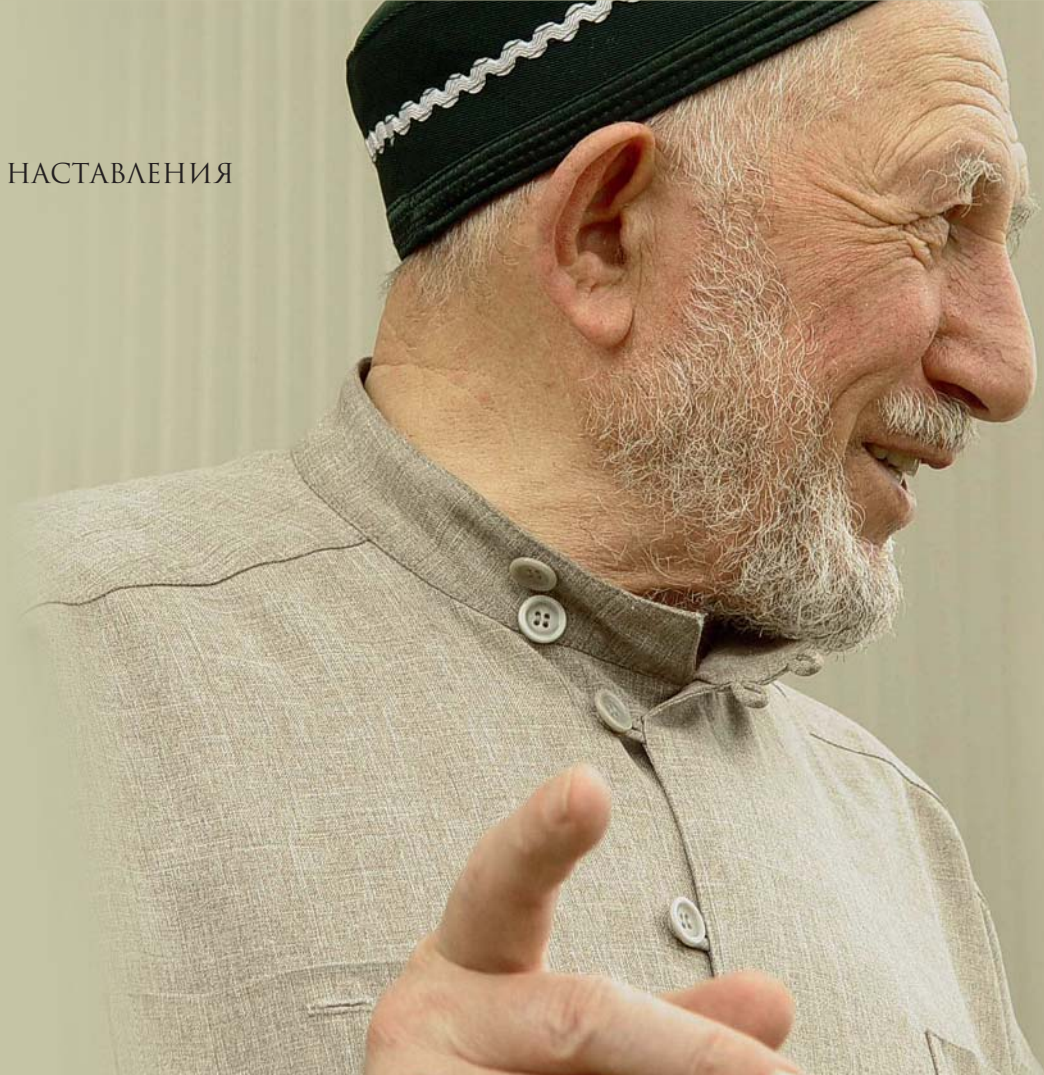
Амин.

² Кул Гали́ (1183—1236) — выдающийся мусульманский волжско-булгарский поэт, основоположник средневековой булгарской литературы. Его наиболее известная поэма — «Кыйса-и Йосыф» (Сказание о Йусуфе).

³ Смысл аята 76 суры «Али Имран» Священного Корана

⁴ Смысл аята 152 суры «Аль-Бакара» Священного Корана

⁵ Смысл аята 33 суры «Лукман» Священного Корана

Власть и религия похожи на двух близнецов: нельзя одного губить, а другого растить и кормить. Поэтому с возвышением одного возвышается и другой, они взаимозависимы. Религия – это основа жизни народа, а власть призвана защищать народ, его жизнь и благополучие, устанавливать дисциплину, порядок. Можно определенно сказать: друг без друга они существовать не могут, власти нужна религия, а религии – власть. Без прочного религиозного фундамента, государственный строй разваливается. А без правительства, защищающего человека, в жизни народа наступает хаос.

Именно поэтому советская власть, не имевшая прочного фундамента и основанная на лозунге: «Религия – враг народа» (хотя во всеуслышание об этом не говорилось), в конце концов, развалилась. Когда это произошло, в народе начался разброд, ведь слово «религия» давно уже забыто. Но когда болезнь атеизма прошла, народ воспользовался возможностью и повернулся к религии. Что особенно удивительно: после развала советской власти в течение десяти лет была дана полная свобода ваххабитам, ни один орган власти не воспрепятствовал их деятельности. В то время средства массовой информации пестрели сообщениями о том, что у кого-то в кармане нашли патрон, у кого-то пистолет, и все они предстали перед судом. Но когда ваххабиты, вооруженные автоматами, пулемётами, гранатами, колоннами разъезжали по трассам, никто их не останавливал, постовые службы всюду пропускали их. Всё это видел народ. И насколько

мне известно, не только чиновники, но даже журналисты, атеисты, писатели не выступили со своим словом против них. Но когда ваххабиты напали на Цумадинский, Ботлихский, Новолакский районы, в тех же СМИ все возмущались и кричали, что нам нужна только религия наших предков, а не религия ваххабитов. Все десять лет Духовное управление, алимы Ислама говорили о ваххабизме, предупреждали об опасности, но никто не хотел понять сущность ваххабизма. Только после их вторжения все вдруг всё сразу поняли и выступили вместе против ваххабитов. Народ и власть поблагодарили за мужество военные и специальные подразделения, милиционеров и ополченцев, всех, кто спас тогда Дагестан от большой беды и кровопролития.

Не прошло и месяца после всего этого, как отдельные дагестанцы открыто стали критиковать Ислам и Духовное управление, и сегодня продолжающее борьбу против ваххабизма. Поразительно! Разве критиковать нужно не то, что вредно? Какой же вред причинило Духовное управление народу, правительству, власти? Разве оно учит людей воровать, грабить, убивать кого-то? Разве здание правительства захватило и разграбило Духовное управление? Разве оно взорвало дома, где жили мирные люди? Разве эти недоброжелатели не знают, что все это видит народ?! Не бывает равнина бескрайней. Иншааллах, придет время, когда всему этому дадут правдивую оценку.

Ясно, что причин критиковать Ислам и Духовное управление у недоброжелателей нет. Их больше всего задевает то, что в Дагестане всё больше рас-

ВЗАИМО- ОТНОШЕНИЯ ВЛАСТИ И РЕЛИГИИ

Досточтимый шейх Саид-Афанди аль-Чиркави

пространяется Ислам. Но как же не распространяться Исламу в Дагестане, если больше восьмидесяти процентов наших жителей – это приверженцы Ислама? Разве нет других религий в Дагестане? Они тоже, наверное, не меньше распространяются. Мусульмане в Дагестане, как и в других местах, соблюдают Ислам, христиане – свою религию, евреи – свою. А вы, атеисты, какую религию соблюдаете? Развитие Ислама в Дагестане означает устранение из жизни людей всего вредного, разве это плохо? Почему интересно, это нельзя? Почему, не смотря, есть ли среди молодых людей, воспитанных в духе Ислама, наркоманы? Разве они ведут беспутный образ жизни, воруют, грабят, пьянствуют? Если бы весь народ освоил исламские ценности, то не было бы молодых людей с вредными привычками, ведущих неправильный образ жизни.

Подумай еще раз, человек, который обижен распространением Ислама в Дагестане! Что тебе не нравится, чему ты противишься? Куда ты хочешь направить народ Дагестана?

Забота о народах не на нас лежит, для этого есть Всевышний Аллах, который создал народ, и в любом случае у человека нет другого выхода, кроме как следовать туда, куда его ведет Всевышний. Но вы знайте, что есть Всемогущий Аллах, в один прекрасный день Он и вас ударит мощным кнутом принуждения! Вы не избежите этого, как не смогли уйти от этого ваши предшественники.

Все знают, как в годы революции истреблялись состоятельные люди, прозванные «кулаками». Тогда погибло и много алимов, названных новой властью

«рухани», они были беспощадно истреблены, хотя ни в чем не были виноваты. Все они ушли из жизни как мученики. Мусульмане и сегодня их помнят, читают молитвы, поминая их. А чекисты и их пособники, ради хлеба насущного, выслуживаясь перед начальством, совершив насилие над невинными людьми, ходили с гордо поднятыми головами, упиваясь властью. Где теперь эти безбожники, остался ли кто-нибудь из них в живых, какова их судьба?

И мы обязательно последуем в мир иной. Смерть – это ворота, через которые праведники проходят в Рай, а грешники – в ад. Тот ад – вечная тюрьма для безбожников. Не попав в тюрьму, не познаешь цену свободы. Мудрый человек проживёт так, чтобы не попасть в тюрьму.

Был один молодой человек, который не знал ни Аллаха ﷻ, ни веры. Каждую ночь он клал под подушку пистолет, чтобы выстрелить в Азраила – ангела смерти, если тот вдруг появится. Однажды этого молодого человека нашли мертвым. Сосед, который знал его ночную привычку, увидев, как его несут хоронить на кладбище, глядя вслед, сказал: «Ох, сын распутницы! Наверное, допустил неосторожность вчера ночью!» Разве мало мы видим таких смертей? Хотя сердца наши и стараются отдалиться от смерти, она всегда за нашей спиной. Помните это.

В ГЛУБЬ ВЕКОВ

КРАТКОЕ СКАЗАНИЕ О МУСЕ عليه السلام И КАРУНЕ

Из книги «Истории пророков досточтимого шейха Саида-Афанди аль-Чиркави»

У пророка Мусы عليه السلام был хороший и очень бедный двоюродный брат по имени Карун. Он был среди самых верных последователей Мусы عليه السلام, когда тот шёл на гору Туру Сайна. Карун слышал разговор Аллаха ﷻ с Мусой عليه السلام. Чаше всех в племени он читал Таврат и был самым ревностным в богослужении.

Муса عليه السلام обучил Каруна, Йуша, Калмана алхимии, распределив между ними знания из разных областей вышеназванной науки. Но в какой-то момент Карун начал завидовать Мусе عليه السلام. Покорившись соблазнам своего нафса и шайтана, он оказался на неверном пути. Карун начал усиленно заниматься алхимией и вскоре постиг даже те разделы, которые Муса عليه السلام определил Йушу и Калману. Научившись превращать свинец в серебро, а медь – в золото, Карун накопил большое богатство, которое хранил в многочисленных огромных сундуках. Ключи от них были так тяжелы, что поднять их могла только целая толпа людей.

Таким образом, Карун не только разбогател, но и очень возгордился, позабыл о том, как жил раньше, и никогда не жалел бедняков. Всё, что попадалось ему в руки, он считал своей собственностью, строил высокие дворцы и башни и не переставал досаждать пророку Мусе عليه السلام.

Согласно Шариату Мусы عليه السلام, люди должны были выплачивать закят в один динар с тысячи динаров и в один дирхем с тысячи дирхемов, так же и со скота. Жадному Каруну этого показалось много, в чём он начал убеждать своих соплеменников, которые, из-за слабости веры во Всевышнего, молча последовали за ним. Но Карун и на этом не остановился. У него появилось желание как-нибудь опозорить, оклеветать Мусу عليه السلام. Чтобы осуществить это, он дал некой чужестранке много золота и договорился с ней, что она оклеветает Мусу عليه السلام. И вот как-то раз Муса عليه السلام собрал свой народ, чтобы объяснить правила и законы Шариата. Он говорил о том, как нужно наказывать за те или иные преступления, например: пьяницу нужно побить, вору – отрезать руку, прелюбодея – побивать камнями. Когда Муса عليه السلام сказал последнее, Карун встал и задал неподобающий вопрос: «Это обязательно и для тебя?». «Разницы нет», – таков был твёрдый ответ пророка عليه السلام. Тогда Карун стал обвинять Мусу عليه السلام в прелюбодеянии и указал на женщину, которая якобы сама призналась в этом. Муса عليه السلام удивился и потребовал привести её. Карун привел бедную женщину, соблазнённую богатством. Когда пророк عليه السلام спросил её, правда ли всё это, она не смогла сдержать обещание, данное Каруну, и оклеветать Мусу عليه السلام. Всемогущий Аллах ﷻ заставил сказать истину перед потомками Израиля.

рисунок: Айны Леон

Она призналась, что Карун вложил ей в уста эти слова, и чистосердечно раскаялась в содеянном, тем самым разоблачив Каруна. Опозоренный Карун опустил голову. Увидев, насколько сильна зависть Каруна к нему, растроанный, Муса ﷺ стал с горечью сетовать на это Аллаха ﷻ. Поскольку мольба угнетённого, сетующего на угнетателя, доходит до Всемилостивого ﷻ без преград, и завистник никогда не достигает цели, Карун вскоре попался в сети.

Муса ﷺ получил откровение от Создателя ﷻ, в котором сообщалось, что земля подчинена ему и что он может сделать всё, что пожелает. Получив разрешение покарать врага, Муса ﷺ громким голосом обратился к соплеменникам: «Я послан Всевышним ﷻ посланником к Каруну, так же как и к Фараону». Пророк ﷺ был очень разгневан и добавил: «Все, кроме тех, кто следует за Каруном, приблизьтесь ко мне». После этого всё племя встало рядом с Мусой ﷺ, а с Каруном остались двое. Муса ﷺ упрекнул Каруна за то, что он хотел опозорить его перед народом.

Затем Муса ﷺ приказал земле, и ноги Каруна и двух его сторонников оказались в земле по щиколотку. Муса ﷺ повторил приказ несколько раз, и постепенно земля поглотила этих нечестивцев полностью. Исчезая в земле, они кричали, моля пророка ﷺ о пощаде, но он их не слышал. Чем больше они причитали, тем сильнее становился его гнев. Что же касается остальных людей племени, то они начали сомневаться в Мусе ﷺ, перешептываясь друг с другом о том, что он пытается завладеть богатством Каруна. Пророк ﷺ, весьма огорченный этим, обратился с мольбой к Всевышнему, чтобы Он поступил с имуществом Каруна так же, как и с ним самим. Тогда всё, что принадлежало Каруну: дом, имущество, скот, золото, серебро – было поглощено землёй. До нас дошло предание о том, что до сих пор Карун и его последователи, не переставая, поглощаются землёй, и так и не дойдут до её дна, пока не наступит Судный день.

Да, как же дорог человеку бренный мир, похожий на то дерево, что приносит красивые на вид, но горькие на вкус плоды! Ведь, поистине, Создателю ﷻ всего сущего нет ничего противнее мирского, ибо оно окончательно разрушает надежды и чаяния каждого, кто увлечён им, кому оно дорого.

Как же людям дорога преходящая власть в этом скоротечном мире, похожем на запутанный сон, который исходит от шайтана! И никогда не достигнет цели тот, кто пытается держаться за этот мир. Была бы у людей хоть маленькая надежда на бессмертие, можно было бы оправдаться тем, что их обманула эта надежда. Если бы жизнь в этом мире на самом деле была вечной, его стоило бы украшать, как постоянное жилище.

Горы отказались принять аманат Ислама, но человек не отказался – по своему незнанию, он принял его. И если Милостивый ﷻ не поможет сохранить этот аманат, наставив Своего раба на правильный путь, человек не сможет его сбросить. Как же похож человек на муравья или мышь, которые ничем не могут довольствоваться; чем больше они насыщаются, тем более алчными становятся и всё накапливают запасы. Судя по поведению многих людей, нет различия у них и с волками, которые грызут, из-за добычи, друг друга.

Ныне мусульманина, раба Аллаха ﷻ, который довольствуется достаточным и скрывает бедность, считают настоящим глупцом. Того, кто не продаёт за деньги свою честь и совесть и сохраняет достоинство, не считают героем, даже если у него стальное сердце (т.е. каким бы мужественным он не был). Те же, кто понимает истинную суть происходящего, признают настоящими мужчинами и героями людей, которые взяли верх над своим «я». Герои – это те, кто не променял на золото и серебро традиции своих предков и путь Ислама.

Те, кто не присваивает чужой труд, стыдятся перед Творцом ﷻ, и всегда придерживаются верного пути, несмотря на бедность и нужду, довольствуясь тем, что даёт ему Аллах ﷻ – тоже герои. Тот, кто извлекает пользу, думая сегодня о завтра, поняв значимость и цену своей жизни и отказавшись от всего бесполезного и ненужного – тоже герой.

Тот, кто раскаивается в грехах, и кому Всевышний открыл врата наставления – герой, который обрёл счастье.

Человек, в речи и спорах которого нет лжи и сплетен, который не слушает злоязычных, способный взять вину на себя, будучи невиновным – тоже настоящий герой.

Кто сохраняет братство, когда дело касается имущества, проявляет снисходительность в торгах и благодарно использует блага Всевышнего, – герой, какого почти не найти среди людей.

Человек, который знает, что имущество облагается обязательным закят, и выплачивает его как полагается и более того, и по возможности раздаёт милостыню – тоже герой, достойный коня и доспехов.

А сколько наследников Каруна, мнящих себя мудрыми, живут горделиво, возводя роскошные дома, тратя лишние деньги, будто на Том свете за это не придётся отвечать!

Обладающий разумом! Подумай о Каруне – куда подевались золото и серебро, с которых он отказывался выплачивать закят? Подумай и о том, каким оказался конец Каруна, позавидовавшего Мусе ﷺ! Помни о том, что Раззак (Дающий блага) ﷻ через твой закят даёт пропитание другим. Сделав тебя посредником, сохраняющим и раздающим, Он ﷻ доводит до каждой души предназначенный ей ризк. Такой порядок установил Знающий ﷻ скрытое, для реализации Своих решений среди людей.

Если жадность не позволяет тебе выплатить закят в малой сумме, то знай, что это приведёт тебя к потере миллионов. Оттого, что ты не выплатишь эти рубли, плохо никому, кроме тебя, не будет. Одаривший ﷻ тебя этими благами может одарить ими и других. В имуществе же, с которого выплачен закят, бывает баракат, Аллах ﷻ намного умножает баракатное имущество.

Да не одарит Аллах ﷻ богатством того, кто похож на Каруна, который из жадности не выплачивал закят! Да не покинет благодать богатого человека, который щедрой рукой помогает религии! Амин.

СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ИСЛАМСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Али Вячеслав Полосин,
доктор философских наук,
заместитель главного редактора журнала «Ислам».

В 1990 году было отменено сталинское законодательство о культах и принят новый Закон Верховного Совета РСФСР «О свободе вероисповеданий». Мусульмане России, как и другие конфессии, получили широкую свободу деятельности, чего у них в российском государстве не было никогда. Да и скажите, в какой мусульманской стране мусульмане могут так же свободно, как в России, следовать любому мазхабу, любому течению в Исламе, любому учителю, свободно проповедовать всё, что угодно?

Государство не стало возвращаться к дореволюционному прошлому, когда одна религия была государственной и доминирующей, а провозгласило принципы светского государства, в котором все граждане и все религиозные объединения равны перед законом. Если коротко, в чём суть светскости государства? Мне случилось вместе с Андреем Себеньковым и Александром Кудрявцевым быть разработчиком Закона и в 1990 году, и заменившем его Законе 1997 года «О свободе совести и о религиозных организациях», поэтому знаю эту проблему из «первых рук».

На протяжении почти всей истории человечества религия использовалась правителями в собственных имиджмейкерских целях – для создания имиджа «богоносной власти», которую нельзя критиковать снизу, так что она не несёт никакой ответственности перед народом, перед обществом за свои действия. Небеса дают ей полномочия, и только они могут за них спросить. Разумеется, такая трактовка открывала широкий простор для злоупотреблений со стороны властей и углубляла пропасть противостояния между властью и народом, сея кровавые смуты, мятежи, революции...

В Средневековье во время войн католиков с протестантами сформировался своеобразный компромисс между ними: «Чья власть, того и религия», то есть, всё княжество должно было исповедовать религию своего князя. Плюс к этому шла ожесточённая борьба за власть между правителями и духовенством.

Сегодня, слава Аллаху ﷻ, о столкновениях мушкетеров короля с гвардейцами кардинала напоминают только книги и фильмы. Общество стало сложным и развитым, представители разных религий вынуждены проживать в единых государственных образованиях. Поэтому концепция светского государства является наиболее подходящей, оптимальной для поликультурного, многовекторного в духовном плане общества.

Коротко говоря, понятие светскости включает в себя следующие принципы. Государство:

- гарантирует и обеспечивает равноправие граждан во всех сферах жизни независимо от их отношения к религии и принадлежности к религиозным организациям;
- нейтрально в вопросах определения гражданами своего отношения к религии, не поощряет, не осуждает и не пропагандирует их выбор;
- не вмешивается в деятельность религиозных объединений и организаций, в их вероучительные, культовые, дисциплинарные и кадровые вопросы;
- не позволяет использовать свои специфические учреждения, связанные с ограничением прав и свобод человека, а именно: места предварительного заключения и отбытия наказания, армию, больницы, детские дома и т. п., для принуждения граждан изменить своё отношение к религии;
- обеспечивает нейтралитет госстандарта образования в плане определения гражданами своего отношения к религии.

Наиболее полно этот принцип нашёл своё воплощение в законодательстве и в практике США, стране эмигрантов, где не было и нет ни одной укоренённой религии и религиозной традиции. Однако в Европе, где к принципу светского государства пришли не с «чистого листа», как в американских прериях, а путём тяжёлого преодоления наследия клерикальных государств, инквизиции, межрелигиозных войн. И в Европе в тех или иных формах принцип светскости прочно соседствует сегодня с опеределёнными формами протекционизма государства по отношению к одной из религий или церквей, а то и к двум конфессиям, как в Германии.

В Англии главой Англиканской церкви является королева, епископы этой церкви входят в Палату лордов, но утверждать, что в Англии ущемляются религиозные права граждан и даже приезжих, язык как-то не повернётся. В Италии светское государство руководствуется конкордатом – особым соглашением с Ватиканом, в котором расписаны все права и полномочия католической церкви, регулирующей жизнь католиков по всей стране. И вот этот – договорный – принцип в условиях светского государства и представляется наиболее интересным при рассмотрении государственно-мусульманских отношений.

Для мусульман понятие «светского государства» не характерно. Исторически мусульмане жили в

условиях халифата, правда, не такого, каким он был во времена четырёх праведных халифов, а монархическо-династического, с рядом существенных отклонений от первоначальной модели. Отношения с представителями других религий регулировались договорами, судебные споры решались через шариатский суд, последнее слово оставалось за мусульманским правителем.

В начале XX века халифат был упразднён, и сегодня мусульмане живут по двум основным моделям: в государствах, где мусульман большинство и где правитель – мусульманин, а законодательство в какой-то мере отражает исламские традиции, и в государствах, где мусульмане в меньшинстве или вообще являются иностранной диаспорой.

Нас интересует сейчас вторая модель, ибо мусульман в России – меньшинство, но не приезжее, а состоящее из коренных жителей страны, живущих на своих землях и исповедующих Ислам со времён, предшествующих введению Христианства на Руси в качестве доминирующей религии.

Отношения мусульманских меньшинств в немусульманских странах обычно регулируются договором. Закон – это общественный договор. Договором о существовании Российской Федерации является Конституция, которая была поддержана мусульманами на референдуме 1993 года. Неукоснительное соблюдение договора является для мусульманина шариатским, основанном на Коране требованием. Конституция России гарантирует мусульманам свободу в полном объёме жить по требованиям своей религии, соблюдая все нормы Шариата.

Однако уже с начала 1990-ых годов прошлого века, когда к мусульманам пришла долгожданная свобода, возникли проблемы иного плана, и связаны они именно со «светскостью государства». Да, государство не вмешивается во внутренние вопросы религиозных общин, но вот ситуация: существует мусульманская община, имеет мечеть, всё вроде бы нормально, но вдруг в общине появляются сильно бородатые и лысые активисты в коротких штанах, заявляют, что они исповедуют не привычный для всех Ислам, а некий особо «чистый ислам», выкидывают в окно имама, ставят на его место своего, «чистого» имама и приносят в органы юстиции протокол с требованием передать мечеть полностью в их распоряжение.

Сторонники прежнего порядка с ними не согласны и приносят свои протоколы. Государство не вмешивается, не определяет, какая из общин является исламской, а какая – псевдоисламской, и получается, что для регистрирующих органов нет разницы между двумя альтернативными общинами, и они вполне могут отдать мечеть со всем имуществом новооявившимся активистам.

Получается, что светское государство «умывает руки» и предлагает разным течениям в Исламе свободно конкурировать между собой. Но действительно ли свободна такая конкуренция? «Традиционалисты» оказываются чётко отделёнными от государства, не имеющими его поддержки, а новоявленные «чистые мусульмане» получают колоссальную финансовую поддержку из контролируемых США нефтеносных арабских стран. В недавнем интервью заместителя муфтия Татарстана Валиуллы-хазрата Якупова, размещённом на религиозной странице сайта «Интерфакс», описана чрезвычайно тревожная ситуация в Поволжье, где, по

его словам, мусульманские модернисты захватывают не только мечети, но и души местных чиновников и представителей силовых структур.

Конечно, создание Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования стало серьёзным шагом в позитивном направлении – Фонд стал оказывать точечную поддержку традиционным мусульманским общинам. Однако этого явно недостаточно, ибо государство должно, возможно, поступиться некоторыми принципами «светскости», которая в России и не может, и не должна быть такой дистиллированной, как в Америке, а вполне в европейском духе занять позицию протекционизма по отношению к традиционным мусульманским общинам. Для этого, помимо Фонда, должны быть созданы и какие-то иные структуры.

Однако это движение государства должно быть двусторонним: без взаимного движения навстречу мусульманских общин можно опять скатиться в советскую атеистическую модель и безграмотное вмешательство чиновников в сугубо внутренние дела мусульман. Мусульманская община России должна также сделать свой шаг навстречу, и этого шага государство на самом деле давно от неё ждёт: представители традиционного Ислама должны издать фетву, где на серьёзном богословском уровне чётко обозначить критерии отличия Ислама, каковым он сложился веками, от нововведений различного рода «карабасов-барабасов». Чтобы и мусульманам, и немусульманам, и чиновникам государства, и сотрудникам правоохранительных органов было понятно, чем один отличается от другого. Чтобы нормальные мусульмане могли жить спокойно, а милиция не хватала верующих только за то, что они ходят на утренний намаз или просто отравили бороду или покрывают голову платком.

Валиулла-хазрат справедливо ставит вопрос, что мусульмане на уровне отдельной общины не имеют возможности решить вопрос собственной идентичности в правовом поле, где формально все равны. Остаётся только вспомнить, что, имея договор с государством, мусульмане вправе ожидать от этого государства того, чтобы оно было покровителем и защитником уммы. В православной Российской империи до 1917 года покровителем всех мусульман был царь, и во всех мечетях за него в таковом качестве возносились молитвы. Причём, дети мусульман под страхом наказания обязаны были посещать мусульманские начальные школы и изучать свою религию.

Сейчас монархии нет, но о том-то и речь, что нужно найти некоторые иные, адекватные современности формы взаимодействия государства с мусульманской общиной в России, чтобы подконтрольные спецслужбам других стран «миссионеры» не пытались взорвать её изнутри и превратить в «пятую колонну» уже и совсем немусульманских государств, желающих ослабить нашу страну путём так называемых «управляемых конфликтов». По договору с Россией, по Конституции РФ, мы, мусульмане, должны защищать своё государство от внешних и внутренних угроз, должны быть патриотами своей страны, а государство должно содействовать нам в сохранении нашей мусульманской идентичности.

НЕКОТОРЫЕ СУРЫ КОРАНА НОСЯТ НАЗВАНИЯ ЖИВОТНЫХ

Сам человек является
частью природы,
поскольку был
сотворён из глины

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Мухаммад-Амин Магомедрасулов, канонический редактор сайта islamdag.ru

Вся природа создана Всевышним для комфортного существования человека. Благодаря Своей безграничной милости и щедрости Всевышний создал окружающий нас мир в наипрекраснейшем виде.

Весь этот тончайший и гармоничный мир, в котором сосуществуют вирусы, бактерии, грибы, растения и животные, и сам человек, создан Аллахом ﷻ. Доказательством тому служат десятки аятов Священного Корана. Мы ограничимся лишь некоторыми из них:

(смысл): «Вся хвала Аллаху ﷻ, Который создал небеса и землю» (сура «аль-Анам», аят 1).

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾
(سورة الأنعام آية ١)

(смысл): «Воистину, ваш Господь – Аллах ﷻ, Который создал небеса и землю» (сура «аль-Араф», аят 54).

﴿إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾
(سورة الأعراف آية ٥٤)

(смысл): «Разве они не знают, что Аллах ﷻ Тот, Кто создал небеса и землю?!» (сура «аль-Исра», аят 99).

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾
(سورة الاسراء آية ٩٩)

Всевышний в Священном Коране более чем в 700 аятах призывает нас изучать связь между флорой и фауной, размышлять над природными явлениями, дабы тем самым познать нашего Творца – Аллаха ﷻ. Коран (смысл): «Воистину, в сотворении небес, земли

и всего того, что находится в них, есть знамения для разумных людей» (сура «аль-Имран», аят 90).

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (سورة آل عمران آية ٩٠)

Аллах ﷻ сотворил всё сущее и сделал человека наместником на земле. Всевышний дал человеку это право потому, что лишь он способен думать и рассуждать. Коран (смысл): «Упомяни, о Мухаммад ﷺ, то, что сказал Господь ﷻ твой ангелам: Я установлю на земле моего наместника» (сура «аль-Бакара», аят 30).

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾
(سورة البقرة آية ٣٠)

Как бы то ни было, всё сущее в этом мире взаимосвязано, и сам человек является частью природы, поскольку был сотворён из глины. Коран (смысл): «Воистину, Мы сотворили человека из глины» (сура «аль-Муминун», аят 12).

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾
(سورة المؤمنون آية ١٢)

Аллах ﷻ сотворил и доверил человеку животных, птиц, растения, воду и неживую природу. Коран (смысл): «Воистину, Мы предложили аманат [все предписания и запреты] небесам, земле, горам [дав им разум и дар речи] и все они отказались взять на себя аманат Всевышнего. Однако человек взял на себя этот аманат. Воистину, он [человек] подверг себя риску наказания, не зная об этом (сура «аль-Ахзаб», аят 72).

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ
أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا
جَهُولًا﴾ (سورة الأحزاب آية ٧٢)

В свою очередь, долгом человека является хорошо и бережно обращаться с доверенными ему творениями Всевышнего, дабы не проявить неблагодарность и грубость по отношению к Творцу ﷻ. Исходя из этого, мы должны всячески стараться сохранить то, что Всевышний вменил нам в доверие.

Широко известно, что в наши дни флора и фауна находятся не в лучшем состоянии, можно даже сказать, в плачевном. Так, многие виды растений и животных уже навсегда исчезли, другие же находятся на грани исчезновения. Виною тому – неразумное вмешательство человека в природу, неследование канонам и принципам Ислама в отношении с природой. В исчезновение некоторых видов растений и животных внесли свой «вклад» браконьеры и любители охоты, которые охотятся лишь ради наживы и забавы, увеличения числа своих трофеев, ни на миг не задумываясь, что каждый меткий выстрел – невосполнимая утрата для живой природы. В уничтожение немалого количества видов животных свою лепту внесли и любители меховых изделий, а также строительство в гигантских масштабах заводов и фабрик, сузившее природные ареалы обитания тех или иных видов.

Всевышний, рассказывая о создании фауны, в Коране говорит (смысл):

«Он – Тот, Кто взрастил сады, в которых растения с подпорками [для них] и без подпорок [для них], финиковые пальмы, посевы с разнообразными злаками на вид и вкус, оливы, гранатовые деревья, плоды их похожи [на вид] и не похожи [на вкус]» (сура «аль-Анам», аят 141).

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ﴾
(سورة الأنعام آية ١٤١)

В другом аяте Аллах ﷻ клянётся инжиром и оливковым маслом (сура «Ат-Тин», аят 1). В Коране упомянуто много разных деревьев и плодов. Это призыв к тому, чтобы мы ценили эти блага и были бережливы к всем природным богатствам. Говоря о достоинстве посадки деревьев и растений можно привести хадис Пророка ﷺ:

«Кто бы из мусульман не посеял что-то или не посадил какое-нибудь дерево, и [этот посев или плоды дерева] вкусит птица, человек, домашнее животное, зверь или любое иное животное [например, рыба], ему [посеявшему, посадившему] это засчитается как садака (милостыня)» (Джамиуль-ахадис, 20715).

ما من مسلم يزرع زرعاً أو يغرس غرساً فيأكل منه طير أو
إنسان أو بهيمة أو سبع أو دابة إلا كان له به صدقة (جامع
الأحاديث ٢٠٧١٥)

Всевышний в Священном Коране подробно разъяснил людям, как относиться ко всему, что окружает их на земле, в том числе, и к миру растений и животных. Многие аяты призывают охранять и изучать растительный и животный мир, видя в этом проявление Божьего созидания и поучительный пример уважительного отношения даже к бессловесной твари.

Коран также поясняет, какую пользу может получить человек от мира животных и как надо их (животных) содержать. Даже некоторые суры имеют названия животных: «Слон», «Пчёлы», «Корова», «Скот».

Развивая и комментируя содержание аятов Корана, мусульманские учёные всегда уделяли должное внимание изучению животного мира. Так, ими созданы уникальные труды: «Хаятуль-хайван аль-Кубра» – «Большая книга о жизни животных», «Китабуль-хайван» – «Книга о животных», «Аджаибуль-махлукат» – «Чудеса созданий», и многие другие.

Милосердную позицию Ислама по отношению к животному миру демонстрирует то, что в Священном Коране каждый вид и род животных считается «общиной», приближаясь в этом к людям. Всевышний в Коране говорит (смысл): «Нет животного на земле и летающей птицы, которые не были бы общинами, подобными вам. Мы не упустили в книге (Хранимые Скрижали) ничего, потом к нашему Господу ﷻ они будут собраны и воскрешены» (сура «аль-Анам», аят 38).

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا
أُمِّمٌ أَمَثَلُكُمْ مَا قَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
يُحْشَرُونَ﴾ (سورة الأنعام آية ٣٨)

Если каждый вид или род животных считается отдельной общиной, то этим обуславливается и его право на существование среди всех других общин. В связи с этим Пророк Мухаммад ﷺ в одном из хадисов сказал: «Если бы собаки не были общиной из общин, то я приказал бы уничтожить их» (Сунан ат-Тирмизи, 1410).

لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا (سنن الترمذي ١٤١٠)

В другом хадисе Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Однажды один из пророков сел под деревом и его укусил муравей. Он приказал сжечь муравейник. После этого Аллах ﷻ ниспослал ему откровение, сказав: «Неужели лишь из-за одного муравья?!», т. е. неужели по причине того, что тебя укусил лишь один муравей, ты повелел сжечь общину из общин, которая восхваляла Аллаха ﷻ (Сахих аль-Бухари, 3072).

نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَاذِهِ
فَأَخْرَجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْئَتِهَا فَأَحْرَقَ بِالنَّارِ فَأَوْحَى إِلَيْهِ
فَهَلَا نَمْلَةٌ وَاحِدَةً (صحيح البخاري ٣٠٧٢)

Во многих аятах Священного Корана Всевышний поясняет, для чего Он сотворил животных. Например, в суре «аль-Муминун» говорится (смысл): «Воистину, для вас в животных есть назидание: Мы поим вас тем, что у них в животах (молоко), для вас в них обильная польза (шерсть, перья и т.п.), и от них вы питаетесь, и на них как на корабле вы переноситесь» (сура «аль-Муминун», аяты 21, 22).

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ
فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ . وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ
تُحْمَلُونَ (سورة المومنون ٢١، ٢٢)

Ещё в одной суре говорится (смысл): «И скот Он ﷻ создал для вас, в нём тепло для вас и польза (потомство, молоко, езда верхом и т. д.), и от них вы питаетесь. Для вас в них – красота, когда вы их (по вечерам) гоните на покой и когда выпускаете их (на поле днём). И переносят они ваши грузы в страну, которой вы бы не достигли без утомления. Поистине, Господь ﷻ ваш Милосердный, Милостивый! Он создал и коней, и мулов, и ослов, чтобы вы на них ездили, и для украшения. И творит Он то, чего вы не знаете (т. е. все современные виды транспорта, автомобили, самолёты и т. д.)» (сура «ан-Нахль», аяты 5-8).

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَلَكُمْ
فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَجُونَ. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ
إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ
رَحِيمٌ. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا
تَعْلَمُونَ (سورة النحل ٥-٨)

В этих аятах Всевышний говорит о пользе, которую мы получаем от животных: питьё, питание, согревание, перевозка грузов и нас самих, наслаждение красотой животного мира. Поистине, Великий Аллах ﷻ сотворил животный мир и подчинил его человеку и наделил животных столь многими полезными свойствами. Естественно, мы должны быть благодарны Всевышнему за это. Благодарность же выражается не только в восхвалении Всевышнего, но и в использовании дара таким образом, как велел Он Сам. А Всевышний в Священном Коране указал основное требование к человеку – не уничтожать то, что приносит пользу. В противном случае мы должны будем понести суровый ответ и подвергнемся жестокому наказанию.

В одном из хадисов говорится, что «одна женщина попала в ад по причине того, что она уморила голодом кошку до смерти, связав её, не кормила и не отпускала, чтобы та сама питалась насекомыми» (Джамиуль-ахадис, 14085).

عذبت امرأة في هر ربطته حتى مات ولم ترسله فيأكل من
خشاش الأرض فوجبت لها النار بذلك (جامع الأحاديث
١٤٠٨٥)

В другом хадисе, приводимом Джабиром رضي الله عنه, говорится:

«Однажды мимо Пророка ﷺ прошёл осёл с выжженным на морде клеймом, тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Аллах ﷻ проклял того, кто сделал это», т. е. выжег клеймо на морде осла (Сахих Муслима, 3953).

و حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغَيْنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْهِ

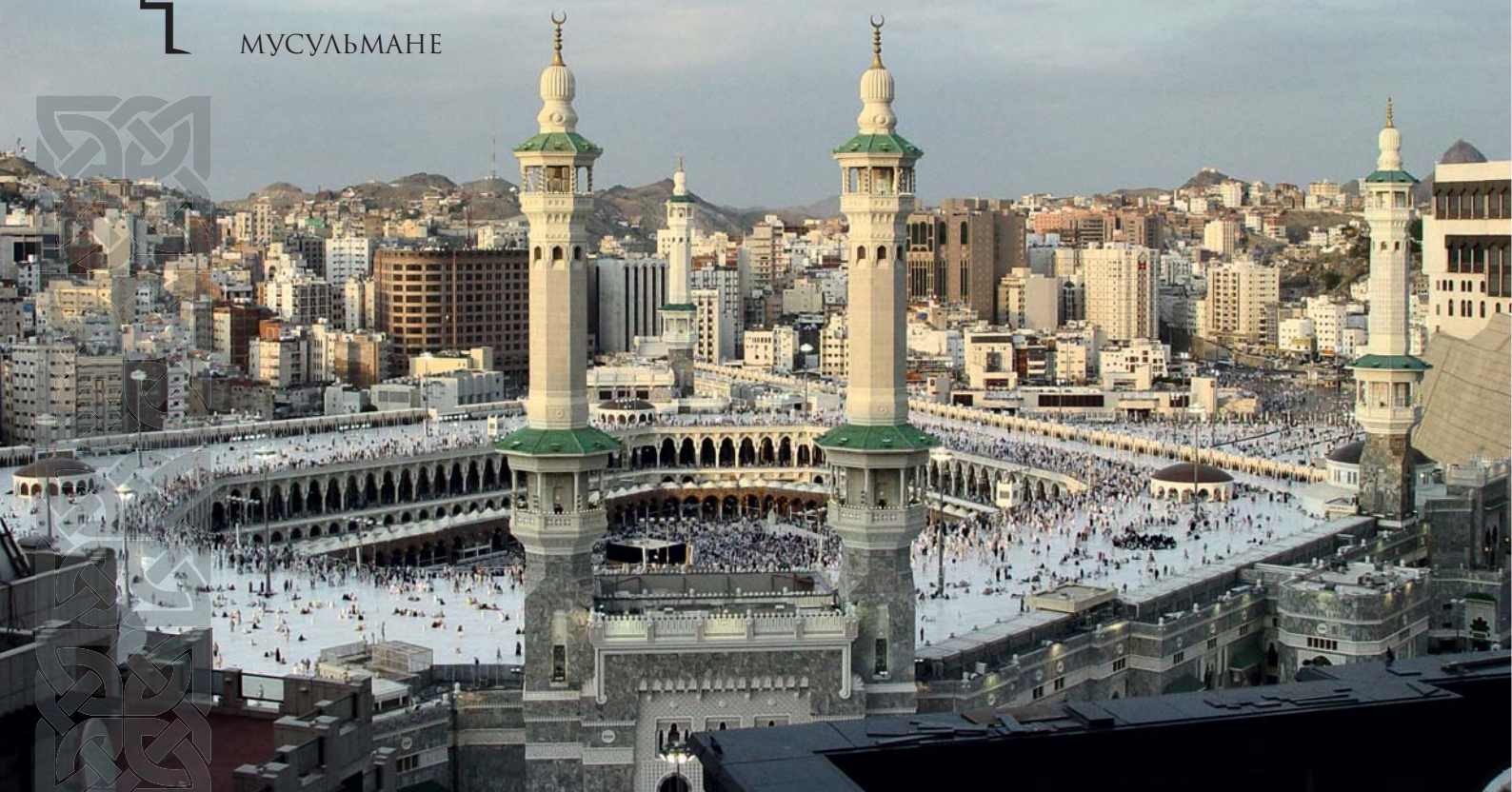
حِمَارٌ قَدْ وُصِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ (صحيح
مسلم ٣٩٥٣)

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Один человек в дороге почувствовал сильную жажду. Отыскал колодец, спустился в него, напился воды и вылез. Тут он заметил умирающую от жажды собаку, которая пожирала мокрую землю. Он сказал себе – это собака так же хочет пить, как и я. Он вновь спустился в колодец, наполнил свою обувь водой, поднялся наверх, держа обувь во рту, и напоил собаку. Аллах ﷻ вознаградил его, простив ему грехи (Сунан Аби-Давуд, 2187)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى
أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي
بَطَرِيقٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بَيْتًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ
خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ
لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَنِي فَنَزَلَ
الْبَيْتَ فَمَلَأَ خُفَّهُ فَأَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَفَعِي فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ
اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ (سنن أبي داود ٢١٨٧)

Да поможет нам Всевышний ценить и беречь то, что Он нам даровал, в том числе и природу! Амин.

Если поразмыслить над этим хадисом, становится ясно, что прежним общинам Всевышний даровал продолжительную жизнь. Ведь по сравнению с промежутком времени с утра до обеда, данного иудеям, и с обеда до сумерек – данного христианам, промежуток времени от сумерек до захода солнца, данный мусульманам, очень мал. И к тому же срок жизни прежних общин намного превышал срок жизни, данный общине мусульман. Жизнь некоторых, насчитывала тысячу лет! К примеру, известно из истории пророков, что пророк Нух عليه السلام прожил 950 лет, призывая свой народ к поклонению Аллаху ﷻ. Всевышний в Коране об этом сообщает следующим образом:

﴿أَلَفَ سَنَةً إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ سورة العنكبوت: ١٤

Смысл: «И оставался он (Нух) среди них тысячу лет без пятидесяти». (сура «Аль-анкабут», аят 14).

Воспользовавшись столь продолжительной жизнью, разумный человек из прошлых общин имел колоссальную возможность набрать большой багаж благих деяний, который поможет ему в Судный день. Пребывание же на этом свете уммы по сравнению с прежними общинами очень и очень малое. Пророк ﷺ говорит:

أعمار أمي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك

Смысл: «Продолжительность жизни моей уммы насчитывает от шестидесяти до семидесяти лет, и мало кто проживает дольше этого» (см. «Сунануль кубра лиль Байхакий», 6759).

Данный хадис говорит о большинстве случаев, т. е. что большинство живут от 60 до 70 лет. Потому что мы видим, что есть люди, которые и не доживают до 60, а есть и те, кто живет дольше 70 (см. к примеру «Тухфатуль Ахузи», «Фагхуль Бари» и др.).

Исходя из вышесказанного, кто-то может подумать: «Прошлые общины имели возможность за столь длительный срок жизни насладиться ею, вкушать все её блаженства и улады, а также совершить больше благих деяний, что будет большим плюсом в Судный день, в отличие от нас, которые живут только чуть больше половины века. А ведь Судный день будет для каждого сына Адама ﷺ, к какой бы общине он не относился и за каким бы пророком он не последовал! Так почему же и нам не дали долгой жизни, чтобы и у нас была возможность насладиться мирскими благами, и накопить побольше благих дел?».

Давайте рассмотрим, правильно ли такое суждение? Действительно ли мы обделены и лишены тех благ, которые получили прежние общины?

Во-первых, подумайте над словами Пророка ﷺ: «Бренный мир по сравнению с миром вечным настолько же ничтожен, насколько по сравнению с морем ничтожна влага, остающаяся на пальце одного из вас, окунувшегося в море» (Муслим).

Спрашивается, довольны ли вы и согласны ли променять вечность, которую Пророк ﷺ сравнивает с морем, на этот мир, который подобен влаге? Ведь это указывает на незначительность и ничтожность сего мира по сравнению с Тем светом. Каким же неразумным должен быть человек, чтобы не видеть разницу и не выбрать лучшее?!

В одном из хадису-ль кудси говорится: «Если бы этот мир имел вес перед Всевышним хотя бы с крылышко комара, то неверующий и глотка воды не вышел бы на этом свете».

В другом хадисе Пророка ﷺ говорится:

والدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب

Смысл: «Мирское – от его халяля (дозволенного) будет отчёт, от харама (запретного) – наказание».

И поэтому Аллах ﷻ проявил почтение к нам, дав малый срок жизни, для того, чтобы не было для нас

ОНА ПЕРВАЯ ВОЙДЁТ В РАЙ

В сборнике хадисов «Сахихуль Бухари», приводятся слова Пророка ﷺ, общий смысл которых такой: «Вы (мусульмане), останетесь на этой земле на время, подобное времени перед закатом до заката солнца, в то время как иудеи оставались проживать на этой земле на время, подобное времени с утра до обеда, а христиане – с обеда до наступления предзакатного часа». (См. «Сахих уль Бухари», 7029).

Ибрагим Ибрагимов, преподаватель ДИУ (Дагестанского исламского университета).

долгих мучений и строгих отчётов, которые могут отдалить от блаженного Рая. И именно по причине того, что с этой общины не будет большого спроса, как с предыдущих общин, она первой войдет в Рай. И поэтому Пророк ﷺ сказал:

نحن الآخرون الأولون

«Мы последняя община, пришедшая на землю, и первая, которая войдёт в Рай».

Что же получается в итоге? Итог следующий: из-за ничтожности этого мира и ради возвеличивания нашего Пророка ﷺ Аллах ﷻ дал нам короткую жизнь и сделал нас последней общиной для того, чтобы в могиле в ожидании Судного дня мы не находились дольше других общин.

Но и за столь краткий срок жизни некоторые, в том числе и мусульмане, обманываясь, умудряются отслушать Его ﷻ и не задумываются о скоротечности этой жизни.

И именно поэту осыпает нас и говорит в Священном Коране:

﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ سورة لقمان ٣٣

Смысл: «И пусть не обманет вас эта мирская жизнь» (сура «Лукман», аят 33).

Во-вторых, да, правда, что наша жизнь коротка по сравнению с жизнью предыдущих общин, но неправда, что мы обделены Всевышним возможностью совершать деяния, равные деяниям прежних поколений, ссылаясь на то, что они жили дольше. «Почему?» – спросите вы. Да потому, что из-за милости к нашему Пророку ﷺ Всевышний умножает воздаяние за наши благие поступки в семисоткратном размере и больше, чего не было в прежних цивилизациях и поколениях. В хадисе Пророка ﷺ говорится:

«Ваш пример и пример людей Писания подобен человеку, который нанимая для работы работников, спрашивает: «Кто будет работать у меня с утра до обе-

да за один кират (мера веса драгоценных камней)?». И за эту работу берутся иудеи. Затем работодатель спрашивает: «Кто будет работать с обеда до предзакатного времени за один кират?». И эту работу берут на себя христиане. Затем спрашивает: «Кто будет работать с предзакатного часа до захода солнца за два кирата?». И эту работу на себя берёте вы, мусульмане. Иудеи и христиане проявят недовольство и спросят: «А почему мы много работаем и мало получаем?», на что он отвечает: «Разве я уменьшил положенное вам?». На что те ответят: «Нет». «А то, что я дал им, то это из-за моего достоинства», – отвечает нанимавший. (Сахих Бухари, 2148, «Сунануль Кубра лиль Байхаки», 11978).

Этот хадис даёт чёткое понимание того, что прежние общины за долгую жизнь совершали благие деяния и им записывалось равное содеянному. Нас же Всевышний наделяет за малые наши деяния и поступки воздаянием, увеличенным многократно. И самое малое увеличение доходов до десяти раз. Аллах ﷻ в Коране говорит:

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا

يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا﴾ سورة الأنعام ١٦٠

Смысл: «Тому, кто совершил благое, воздастся в десятикратном размере. А тому, кто совершил скверное, такое же воздаяние» (сура «аль-Анам», аят 160).

И это не предел, потому что в хадисах, переданных Бухари и Муслимом, говорится:

قال صلى الله عليه وسلم «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» مسلم والبخاري

«За всякое благое деяние, совершаемое человеком, увеличивается вознаграждение от десяти до се-

мисот раз, кроме поста. Поистине, он (пост) для Меня и Я даю воздаяние за него», – говорит Всевышний» (см. Бухари, Муслим). Т.е. воздаяние за пост никто не знает, кроме Аллаха ﷻ.

Такое же неограниченное вознаграждение Всевышний даёт не только за совершение благих поступков, но и за проявление терпения. Ведь Всевышний, рассказывая о вознаграждении проявляющих терпение в бедах и невзгодах, в Священном Коране говорит:

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ سورة الزمر: ١٠

Смысл: «Поистине, терпеливым воздастся за их терпение без отчёта» (сура «Аз-замр», аят 10). В книге «Шарху Булюгийль марам» передаётся, что Пророк ﷺ сказал: «Меня известили о сроке проживания моей общины и прежних умматов, и я посчитал срок, данный моей умме, очень маленьким, потому что жизнь моей общины длится от 60 до 70 лет, а у прежних общин длилась намного больше. И я подумал о том, как моя умма сможет за столь короткий срок получить большую долю в Раю. И тогда Всевышний, успокаивая меня, ниспослал суру «аль-Кадр», в которой есть следующий аят:

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ سورة القدر: ٣

Смысл: «Священная ночь Лайлат уль Кадр лучше тысячи месяцев».

Давайте подумаем над этим аятом. Одна благословенная ночь месяца Рамазан, называемая Лайлат уль Кадр, лучше тысячи месяцев. А тысячу месяцев, если перевести в годы, то получается около 83 лет. т. е. одна эта ночь, дарованная нам Всевышним, лучше 83 лет служения. И только одна ночь сравнивается с тысячей месяцев. А если поклоняться двенадцать таких ночей, то получится 996 лет поклонения. А общины прошлых времен, как мы упоминали выше, проживали до тысячи лет. Так что же получается в итоге? В итоге человек может своим богослужением в течение двенадцати ночей Лайлат уль Кадр получить воздаяние, которое народы прошлых лет получали в течение тысячи лет непрерывных богослужений. Это великая милость для мусульманской общины.

Хотя нашей общине и дана короткая жизнь, видя превосходства и достоинства, дарованные нам, сам пророк Муса ﷺ желал быть в нашей общине. Это достоверно понятно из его диалога со Всевышним:

– О Аллах ﷻ, я нахожу в Скрижалях общину, которой делают заступничество и которая будет заступаться за других. Сделай её моей общиной.

– Это община Пророка Мухаммада ﷺ.

– О Аллах ﷻ, я нахожу в Скрижалях общину, прощением грехов у которой является совершение пяти намазов. Сделай её моей общиной.

– Это умма Пророка Мухаммада ﷺ.

– О Аллах ﷻ, я нахожу в Скрижалях общину, которая очищается водой и землёй. Сделай её моей общиной.

– Это община Пророка Мухаммада ﷺ.

– О Аллах ﷻ, я нахожу в Скрижалях умму, которой, благое деяние, когда она вознамерится совершить его, но так и не совершит, записывается как совершённое. А когда она совершает благое деяние,

воздаяние достигает от десяти- до семисоткратного размера. Когда она вознамерится совершить скверное, но так и не совершит его, то Ты ничего не записываешь им за это. А когда они совершат скверное, то им записывается одно плохое деяние. Сделай же эту общину из тех, кто последует за мной.

– Это община Пророка Мухаммада ﷺ.

И тогда Муса ﷺ, сам пожелав стать членом общины Пророка Мухаммада ﷺ, обращаясь ко Всевышнему, говорит: «О Аллах ﷻ, сделай тогда меня одним из последователей Пророка Мухаммада ﷺ!». На что Всевышний говорит:

﴿يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ سورة الأعراف: ١٤٤

Смысл: «О Муса ﷺ, Я избрал тебя над людьми Моим посланием и общением со Мной. Возьми же то, что Я дал тебе, и будь из числа благодарных Мне». И Муса ﷺ стал довольным (см. «Танбихуль Гафилин», стр. 333, Ибн Касир, 2/250).

Подумайте же, люди, над тем, кто такой Муса ﷺ? Это избранный Всевышним пророк для донесения до людей Его послания, это пророк, который входит в категорию Улюль азма. А кто входит в умму Пророка Мухаммада ﷺ? Те, кто искренне, от всего сердца произнёс формулу единобожия «АШХАДУ АЛЛА ИЛЯХА ИЛЛЯ ЛЛАХ ВА АШХАДУ АННА МУХАММАДА РАСУЛУЛЛАХ» (смысл: Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, помимо Всевышнего Аллаха, и что Мухаммад ﷺ является Его посланником). Т. е. это мы с вами. И что же просит великий пророк Муса ﷺ у Всевышнего? Он желает стать одним из последователей Пророка Мухаммада ﷺ. Вы только подумайте над этой милостью, дарованной Всевышним – быть одним из последователей Пророка Мухаммада ﷺ! Поэтому нам не следует проявлять недовольство тем, что нам дана короткая жизнь, напротив, мы должны безмерно благодарить Всевышнего за ниспосланное нам благо.

Конечно, можно продолжить список аятов Священного Писания и хадисов Пророка ﷺ об увеличении воздаяния за благие поступки, но суть одна. Мы должны понимать важность, мудрость и самое главное – милость дарования нам короткой жизни, и спешить совершить как можно больше благих дел. Ведь к этому нас призывает Господь ﷻ в Священном Коране:

﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ سورة البقرة: ١٤٨

Смысл: «Спешите делать добро» (сура «аль-Бакара», аят 148).

Так давайте же последуем призыву нашего Творца ﷻ, Который создал нас самыми любимыми из всех Своих творений и Который желает нам только добра. Будем совершать как можно больше благих дел! Да поможет нам Аллах Всемогуший ﷻ в этом! Амин.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УТЕПЛЕНИЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МАНСАРД, ФАСАДОВ, И ФУНДАМЕНТОВ

Мы предлагаем два продукта напыляемой изоляции прежде всего как ЭКОЛОГИЧНЫЕ продукты, которые созданы на основе сои и натуральных масел и не содержащие фреона, формальдегида, асбеста. Это: **Напыление наносится ультрасовременным оборудованием**

1. **Sealection Agribalance** для мансард и перегородок.
Коэффициент теплопроводности 0.032 Вт/мк и плотностью 9-12 кг/м³.
2. **Heatlok soy** для фундаментов и фасадов.
Коэффициент теплопроводности 0.023 Вт/мк и плотностью 46-50 кг/м³.

В мировой практике напыляемая изоляция от Demilec (USA) была установлена в более чем 300000 домов США и КАНАДЫ.

Перечислим ГЛАВНЫЕ преимущества наших продуктов:

- теплоизоляция с лучшими в мире показателями;
- идеальная звукоизоляция;
- абсолютная гидроизоляция;
- 100% ветрозащита;
- пароизоляция;
- 100% адгезия;
- являются электрическими изоляторами;
- препятствуют образованию грибка, плесени и коррозии;
- не требуют крепления;
- увеличиваются в объеме, после нанесения превращаясь в монолитную массу;
- быстрый монтаж – до 500 м² в смену;
- 50 лет гарантии на материал;
- сокращение расходов на отопление минимум на 50%;
- закрывает доступ пыли, пыльцы, запахов и аллергенов.

Ваша мансарда превратится в кратчайшие сроки в жилое помещение с минимальными затратами. Будет сухой, теплой, тихой и комфортной.

Директор –
Омаров Шамиль
Газимагомедович

**ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР
ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

ООО СХК “Богатые земли”

г. Махачкала. Тел.: +7 928 674 3498, +7 988 421 4473.
e-mail: shagin2@yandex.ru. skype: shagin1962

НОВИНКА ГОДА
100%
ЭКОЛОГИЯ
НАПЫЛЯЕМАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

КАК МОЛЬБА ОТВОДИТ БЕДУ И ИСПОЛНЯЕТ ЖЕЛАНИЯ

Из книги «Побуждение внять призыву Корана» досточтимого шейха Саида-Афанди Аль-Чиркави

От мольбы (дуа) есть большая польза в отведении бед и исполнении хороших желаний. Всевышний в Коране говорит (смысл): «Просите Меня, делайте дуа». Об этом есть и хадисы Пророка ﷺ, а также и рассказы алимов.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾
سورة البقرة الآية ١٨٦

О причине ниспослания аята говорится по-разному. Ибну Аббас رضي الله عنه сообщает: «Мединские иудеи сказали Пророку ﷺ: «Разве не ты говоришь, что между нами и небесами расстояние в пятьсот лет пути и между каждым небом – тоже? Если это так, как же нашу молитву (дуа) слышит Аллах ﷻ?»

Другой алим рассказывает: «Один из сподвижников, да будет доволен им Аллах رضي الله عنه, спросил Пророка ﷺ: «Разве Аллах سبحانه близок к нам, чтобы слышать то, что мы просим шёпотом, или далеко, чтобы мы громко просили?»

У Пророка ﷺ также часто спрашивали: «В какое время надо просить у Аллаха سبحانه?»

В ответ на все эти вопросы и был ниспослан приведенный аят.

Всевышний سبحانه постепенно обязал умму соблюдать Шариат, и это облегчало принятие Ислама. Например, если бы Аллах سبحانه в один день вменил в обязанность все столпы Имана – Ислама, то для многих приход в Ислам стал бы затруднительным. Откуда бы узнали о Шариате мекканцы, которые заполонили Каабу идолами, также как и другие, если бы Всевышний не послал Коран Пророку ﷺ и если бы Пророк ﷺ не рассказал об этом народам и племенам? Аллах سبحانه ниспослал аяты Корана как ответы на вопросы иудеев, христиан и других. А также для

того, чтобы разоблачить ложь, коварство, измену, предательство многобожников и других неверных по отношению к Пророку ﷺ, поясняя халял и харам (дозволенное и запретное), обучая людей подобно тому, как заботливо родители обучают своих детей. Добру и злу – всему учились люди постепенно, по мере надобности – так и были ниспосланы аяты Корана. Поэтому нельзя обвинять сподвижников в невежестве за их вопросы об Аллахе سبحانه, о том, например, «близко Он سبحانه или далеко».

Смысл аята: «Если обо Мне спросят Мои рабы, Пророк ﷺ, то скажи им: Я очень близок к ним Своим Знанием, Могуществом, между Мною и их молитвой нет завес. Я отвечаю тем, кто Меня просит. И пусть они ответят на Мой призыв тем, что встанут на путь веры, последуют Моим повелениям и подчинятся Мне, ответят своим хорошим поведением, также как Я им отвечаю. Скажи им, чтобы они были истинно верующими и не отступали от этого пути, твёрдо стояли на нём. Чтобы этим вас направить к лучшему из мира сего и веры». То есть те, кто откликается на призыв Всевышнего и искренне верит в Него سبحانه, будут проведены по пути истинной веры и благополучия этого мира.

واعلم أن عدم الدعاء بكشف الضر مذموم عند أهل الشريعة والطريقة لأنه كالمقاومة مع الله.

Тот, кто не умоляет Всевышнего отвести беду, несчастье, порицается людьми Шариата и тариката, поскольку получается, будто этот человек ни в чём не нуждается, в том числе не нуждается он и в помощи Аллаха سبحانه.

فالسبب واجب للعوام والمبتدئين في السلوك والتوكل افضل للمتوسطين وأما الكاملون فليس يمكن حصر أحوالهم فالتوكل والتسبب عندهم بيان.

Таким слабым людям, как мы, и тем, кто находится в начале сулука, необходимы причины. Тем, кто находится на среднем уровне сулука, дорожке (ценнее) уповать на Всевышнего. А для совершенных людей связывание с причинами и упование на Бога ﷻ – одно и то же.

روي أن ابراهيم عليه السلام لما القي في النار لقيه جبريل عليه السلام في الهواء فقال: ألك حجة؟ فقال: أما إليك فلا. فقال: فاسأل الله الخلاص. فقال عليه السلام: حسبي من سؤالي علمه بحالي. وهذا مقام أهل الحقيقة من المكملين الفانين عن الوجود وما يتعلق به والباقيين بالرب في كل حال فأين أنت من هذا فاسأل الله عفوه ومغفرته وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس بقدر مراتبهم ولذا قال لأعرابي أرسل إبلا له توكلأ عليه تعالى: ﴿اعقلها وتوكل على الله﴾ (روح البيان) ج ١، ص ٢٩٧

Когда по приказу Намруда, пророка Ибрахима ﷺ бросили в костёр, к нему явился архангел Джibrил ﷺ и спросил: «Что тебе необходимо?» – Ибрахим ﷺ ответил: «От тебя ничего не нужно!». «Тогда проси Аллаха ﷻ», – посоветовал Джibrил ﷺ. И на это пророк Ибрахим ﷺ сказал: «Мне достаточно, что Аллах ﷻ знает и без моей мольбы!».

Таких решительных, терпеливых людей называют «Ахлул - хакикат». Им не нужно посредничество. Таким же, как мы, слабым людям – нужно просить Всевышнего, и посредничество нам необходимо.

МУДРОСТЬ ТОГО, ЧТО НЕТ ОТВЕТА НА ДУА (МОЛЬБУ)

ثم اجابة الدعاء وعد صدق من الله لاخلف فيه ومن دعا بحاجة فلم تقض بحال فذلك لوجوه.

«Поскольку вы просите, Я отвечу», – говорит Всевышний, поэтому Он ﷻ не оставляет без ответа нашу молитву. Но бывают разные причины, почему Господь ﷻ тотчас не отвечает и не сразу выполняет просьбу Своего раба об отведении беды или осуществлении желания.

Есть разница между ответом Аллаха ﷻ на просьбу раба и исполнением этой просьбы. Когда верующий раб произносит: «Я Рабби!» – «О мой Господь!», то Господь ﷻ отвечает: «Лаббайка» – «Вот Я, Мой раб! Каково твоё желание?» Это и есть ответ. Так Всевышний всегда отвечает Своему рабу. Цель же раба – получить то, что он просит. Разве нет разницы между простым ответом и исполнением желаний?

Аллах ﷻ по-разному исполняет желания Своего раба: Он может сразу дать рабу то, что тот просит, или дать по прошествии времени, или отложить, чтобы дать в Ахирате, а может вообще – не дать, если в этом нет маслахата.

Всевышний не любит, чтобы Его раб говорил: «Я просил, мне не ответили». У такого человека и дуа не принимается, ибо тот, кто делает дуа, должен быть убеждён, что его мольба будет принята.

И ещё Всевышний не принимает дуа, если мольба не соответствует Шариату, приводит к греху или к разрыву родственных уз.

Одним из условий, чтобы Аллах ﷻ ответил на дуа раба, является, как сказано в приведённом аяте, чтобы раб был среди тех, кто ответил на призыв Аллаха ﷻ, то есть – встал на путь Ислама, выполняя веленное Аллахом ﷻ и отвергая запрещённое Господом ﷻ, совершая добро. Одним из важнейших условий ответа на молитву является то, чтобы организм раба был чистым, вследствие употребления в пищу только дозволенного (халал). Если человек вырос, употребляя запретное (харам), если и сейчас пища и питьё у него – харам, то у такого человека молитва не принимается.

وقد قيل: الدعاء مفتاح السماء وأسنانه لقمة الحلال.

Говорится, что дуа – это ключ, открывающий небеса, а зубцами этого ключа является кусок дозволенной еды.

В городе Куфа жила группа людей, чьи молитвы принимались Господом ﷻ. Каждый, кто становился главой города, после их молитвы умирал. Когда главой Куфы стал Хажаж, он решил обмануть названных людей. Хажаж пригласил их на обед. Гости пришли и поели то, что было предложено. Тогда Хажаж сказал, что теперь свободен от их дуа, ибо в их утробу попала недозволенная пища.

Просящий должен очиститься от нехороших, осуждаемых черт характера, быть благочестивым. И сердце своё он должен направить к Всевышнему ﷻ, освободив его от различных мыслей.

Если хоть одно из этих и некоторых других условий (о которых я не стал упоминать здесь, чтобы не удлинять речь) не будет соблюдено – то мольба не принимается Всевышним ﷻ, как не принимается намаз, если в нём не соблюдено хотя бы одно условие. И всё же, что же делать человеку? Чем вовсе не совершать мольбы, ссылаясь на невозможность соблюсти все условия – всё же, лучше, совершать мольбы, ибо Всевышний ﷻ Своей милостью может простить недостатки Своего раба.

Есть ещё мудрость в том, почему Аллах ﷻ откладывает ответ на мольбы Своего раба. Когда любимый Господом ﷻ раб что-то у Него ﷻ просит, то Всевышний говорит архангелу Джibrилу ﷺ: «Отложи выполнение просьбы этого раба, пусть он ещё просит – Я хочу слышать его голос». И когда к Аллаху ﷻ обращается ненавистный Ему ﷻ раб, Всевышний тоже говорит архангелу: «О Джibrил! Скорей выполни просьбу этого раба – чтобы Я не слышал его голоса».

Рассказывают, что в Багдаде в засушливый год халиф поднял правоверных, чтобы они попросили у Аллаха ﷻ о дожде. Дождь не пошёл, их мольба осталась без ответа. Потом халиф поднял неверных – и после их просьбы дождь пошёл. Халиф удивился и спросил учёных Ислама: что это за чудо? Они не смогли объяснить. Позже пришёл Сахло, сын Абдуллаха (одного из больших авлия-святых). Он сказал: «О, правитель правоверных! Мы мусульмане, которых Всевышний направил на путь Ислама и которые любимы Им ﷻ. Он ﷻ любит нашу мольбу, голоса, просящие Его, поэтому Он отложил исполнение мольбы мусульман. А неверные Ему ненавистны, они отдалены от Его милости, и Ему ненавистны их мольбы. Он не желает их слышать, поэтому Он, скорее избавляясь от них, выполнил их просьбу».

МИССИЯ МУХАММАДА НА ПРИМЕРЕ ВАХШИ

Ильдар Аляутдинов, имам-хатыб Московской Соборной мечети

Любой человек осознанно или нет, но ищет себе идеал для подражания. Для мусульман же примером является Посланник Всевышнего ﷺ. В Коране сказано (смысл): «Воистину, в Посланнике Аллаха ﷺ для вас наилучший пример»¹.

Сегодняшнюю проповедь мы посвятим одному из сподвижников Пророка ﷺ и обратим внимание на те особые качества, что были присущи как самому Пророку ﷺ, так и его асхабам. С одной стороны, откроем для себя великодушные и пророческую опеку Посланника Божьего ﷺ, распространяющиеся на всех, даже на тех, кто нанёс ему личную боль, а с другой – осознание сподвижником пагубности совершённого проступка и поиск путей его искупления. Но прежде хочу напомнить хадис. Пророк ﷺ изрёк: «Соприкасаясь в делах или словах с моими сподвижниками, бойтесь Аллаха ﷻ! Не оскорбляйте их и после меня! Кто их любит, тот подтверждает свою любовь ко мне. Кто же испытывает к ним неприязнь, то это – от неприязни ко мне. Кто причинит им боль, тот причинит её и мне. Кто же причинит боль мне, тот причинит боль Самому Всевышнему. Кто же причинит боль Всевышнему, тот близок к тому, чтобы Аллах ﷻ взял его»².

О ком же пойдёт речь?

О Вахши ибн Харбе. О том самом человеке, который, будучи неверующим, был нанят для расправы с Хамзой, дядей Пророка ﷺ, являвшимся также его молочным братом. До принятия Ислама, Хамза был известен как охотник на львов. Он был столь могуч, что даже львы содрогались от его вида. Однажды, по возвращении в Мекку из долгого путешествия по пустыне, он предстал перед Пророком ﷺ и произнёс: «Будучи в пути, обозревая широту пустыни и величие природы, я понял, что Бог ﷻ не может

вместиться лишь меж четырьмя стенами»³. Его величие невозможно объять». Когда до мекканцев дошли слухи о том, что Хамза занял место рядом с сахабами, то есть принял Ислам, их охватили страх и недоумение. Теперь никто не мог подступиться к Посланнику Аллаха ﷺ, ведь рядом с ним был теперь Хамза ﷺ.

Вахши же, прославленный метким метанием копий, был послан, чтобы уничтожить этого «льва Ислама» во время битвы при Ухуде. Плата за осуществление этого замысла была крайне важна и дорога для Вахши – освобождение из рабства. Сам Вахши так рассказывал об этом: «Когда мы достигли горы Ухуд и разгорелся бой, единственной моей целью был Хамза. Его нетрудно было отличить в толпе людей. Ведь на его чалме красовалось белое перо страуса – признак отваги и мужества. Через некоторое время я заметил его. Прячась то за камнем, то за деревом, пытался выбрать подходящий момент, чтобы поразить его своим копьем. Перед Хамзой предстал всадник из числа курайшитов по имени Сибя ибн Абдуль-узза. Когда Хамза сразил его мечом и тот упал с коня наземь, я выбрал момент и метнул копье. Попав в живот, оно прошло насквозь. Сделав два шага в моём направлении, он упал замертво»⁴.

Хамза! Как много это имя значит для каждого мусульманина! На протяжении всей своей жизни всему, помимо Всевышнего, он говорил «Ля»⁵! И даже в момент смерти, когда копье вонзилось в его тело, он олицетворял собой большое «Ля» – Нет!

Как вы знаете, тела отдавших свои жизни ради веры не омываются, но тело Хамзы было омыто. Оно было омыто слезами Пророка ﷺ, которые более ценны, чем воды райских рек. Посланник Господа Миров ﷺ сидел рядом с телом Хамзы, безжалостно изуродованным, и плакал как маленький ребёнок.

¹ См.: Коран, 33:21.

² См.: Ахмад ибн Ханбаль. Фадаиль ас-сахаба [Достоинства сподвижников]. В 2 т. Бейрут: ар-Рисала, 1983. Т. 1. С. 48.

³ Имелись в виду идолы, расположенные в здании Каабы.

⁴ См.: Ра'фат аль-баша А. Сувар мин хаят ас-сахаба. С. 342.

⁵ «Ля» – в арабском языке частица отрицания.

⁶ См.: Коран, 25:68, 69.

⁷ См.: Коран, 4:48.

День за днём пророческая миссия распространялась среди людей, и с каждым часом ряды мусульман пополнялись. Через несколько лет после битвы при Ухуде, была освобождена Мекка. Вахши ничего не оставалось делать, как бежать. Он укрылся в Таифе.

Что же произошло далее?

Существует два риваята (повествования) о том, как Вахши принял Ислам и занял своё место среди сподвижников. В одном из них упоминается, что Вахши сам пришёл к Посланнику Всевышнего ﷺ, признав его пророческую миссию, в другом – что Пророк ﷺ направил к нему послание, призывая принять Ислам. Однако, Вахши с одним из направлявшихся в Мекку отправил обратное письмо. В нем был аят: «И истинно верующие – это те, которые наряду со Всевышним не зывают к другим божествам и не лишают жизни душу, которую Аллах ﷻ сделал запретной для убийства, кроме как имея на то право, и те, что не прелюбодействуют. Кто же совершает это, встретит возмездие за содеянное. В День Воскресения наказание удвоится ему, и будет он навечно в аду унижен»⁶.

Под этим аятом Вахши написал: «Ты призываешь меня стать мусульманином, однако, я совершил все грехи, что упомянуты в этом аяте. Я жил в неверии, поклонялся идолам, прелюбодействовал и убил близкого тебе человека – твоего дядю. Разве может быть прощен такой, как я?»

Посланник Всевышнего ﷺ в ответ направил второе письмо со следующим аятом: «Поистине, Господь ﷻ не простит придание в равные Ему других божеств. И прощает все грехи, кроме этого, тем, кому пожелает. Тот же, кто в сотоварищи Аллаху ﷻ возносит другие божества – творит наивысший грех»⁷.

На это послание Вахши ответил, что в аяте прощение не гарантировано, оно оставлено на суд Всевышнего и Его волю.

Тогда Пророк милости и сострадания, Пророк милосердия и великодушия ﷺ отправил третье письмо, в котором процитировал аят: «Скажи: «О рабы Мои, против самих же себя преступившие рамки дозволенного! Не теряйте надежду на милость Аллаха ﷻ. Поистине, Он ﷻ прощает все грехи. Воистину, Он – Прощающий, Милосердный ﷻ»^{8,9}.

Только после этого, третьего письма Вахши предстал перед Пророком ﷺ и присягнул ему на верность. Теперь и он стал в числе сахабов. Но ни он, ни кто-либо другой не могли забыть совершенного им преступления. Ведь он убил дядю Пророка ﷺ – Хамзу... И как-то раз Посланник Всевышнего ﷺ обратился к Вахши со словами: «Если можешь, не появляйся мне на глаза».

Но разве возможно, познав счастье общения с Посланником Всевышнего ﷺ, подтвердив его пророческую миссию и увидев в нём качества, присущие лишь пророкам, быть лишённым возможности видеть и общаться с этим человеком? Клянусь Всевышним, невозможно! Но, склонив голову перед просьбой Пророка ﷺ, Вахши ничего не оставалось делать. Всякий раз Вахши издалека старался разглядеть улыбку Пророка ﷺ, обращённую в его сторону. Тайком он пытался поймать его взгляд. Каждую минуту, каждую

секунду Вахши был в ожидании, когда же Пророк ﷺ обратится к нему со словами: «Теперь ты можешь появляться мне на глаза».¹⁰

Но этого так и не произошло. В один из дней донеслась весть: «Посланник Всевышнего ﷺ покинул сей мир». С заходом солнца Гордости Вселенной ﷻ ушло и солнце Вахши. Всё как будто покрылось тьмой. В его глазах всё почернело. Ведь он не услышал и больше никогда не услышит позволения Пророка ﷺ предстать перед ним...

Все последующие дни Вахши провёл в ожидании случая, когда он сможет искупить тот грех, что совершил несколько лет назад, убив Хамзу. За этот грех в День Великого Суда с него не было бы спроса, ведь он был совершён до принятия Ислама. Как мы знаем: «Принятие Ислама стирает все грехи, совершенные до этого». Но уровень понимания сахабов – особый. Осознание пагубности совершенного не давало покоя Вахши. Подобно маленькому угольку, оно тлело в сердце сподвижника, искавшего эликсир прощения, чтобы погасить его.

И этот день настал. Объявился лжепророк Мусайляматиль-кязаб, собравший вокруг себя некоторые непокорные племена. Объявив себя пророком, этот несчастный не понимал, что этим он на все века лишь провозглашает: «О Мухаммад ﷺ, воистину, ты – посланник Аллаха ﷻ». Ведь Пророк Мухаммад ﷺ незадолго до своей смерти оповестил: «Не наступит Конец Света, пока не появятся лжецы. Их число будет близко к тридцати. Каждый из них будет утверждать, что он – посланник Всевышнего»¹¹.

Праведный халиф Абу Бакр ﷺ направил мусульманское войско во главе с Халидом ибн Валидом для пресечения возникшей смуты. Услышав об этом, Вахши себе сказал: «Клянусь Аллахом ﷻ, это твоя возможность. Не упusti её!». И занял место среди мусульманских воинов. В руке же у него было уже заржавевшее копьё, то самое копьё, которым примерно семь лет назад он сразил Хамзу.

В истории эта битва известна как битва при Ямаме. Когда вспоминаешь о ней, сердце сжимается от скорби. С этой битвы не вернулось большое число сподвижников. Как образно отмечают историки: «С каждым вращением меча слетала голова одного из хадисов»¹². Бой был очень тяжёлым. В какой-то момент Мусайляма пытался бежать. Был услышан голос: «Вот он – Божий враг Мусайляматиль-кязаб». Вахши был уже рядом. В его руке было копьё. Выждав нужный момент, он пронзил Мусайляму. Обрушившись с коня на землю, лжепророк был повержен. В благодарность Господу миров ﷻ Вахши пал на колени и склонился в земном поклоне. Его глаза были наполнены слезами¹³. Только Всевышнему ведомо, что сходило с его уст в те мгновения. Быть может, он обращался к Пророку ﷺ со словами: «О Посланник Аллаха ﷻ, теперь мог бы я предстать перед тобой?». Посланник Всевышнего ﷺ уже покинул этот мир. Но возможно, в особом измерении и он принимал участие в этой битве среди своих сахабов. И в эти мгновения он говорил: «Да, теперь ты можешь предстать!».

⁸ См.: Коран, 39:53.

⁹ См.: Ахмад ибн Ханбаль. Фадаиль ас-сахаба [Достоинства сподвижников]. В 2 т. Бейрут: ар-Рисала, 1983. Т. 1. С. 57, 58; Гюлен Ф. Сонсуз нур [Бесконечный свет]. Стамбул: Феза, 1994. Т. 1. С. 172, 173.

¹⁰ См.: Ра'фат аль-баша А. Сувар мин хаят ас-сахаба. С. 345.

¹¹ См.: Аль-Куртуби А. Талхис сахих аль-имам муслим [Сокращенный свод хадисов имама Муслима]. В 2 т. Каир: ас-Салам, 1993. Т. 2. С. 1288.

¹² Хафиз – хранитель Корана, человек, знающий весь его текст наизусть.

¹³ См.: Ра'фат аль-баша А. Сувар мин хаят ас-сахаба. С. 345, 346; Гюлен Ф. Сонсуз нур [Бесконечный свет]. Стамбул: Феза, 1994. Т. 1. С. 172–174.

Пророки, посланники Всевышнего ﷺ... Для них исполнение Божественной миссии, донесение Божественных постулатов до людей – причина их сотворения.

Подобно тому, как солнце, каждый день даруемое нам Аллахом ﷻ, является проявлением Его милости и щедрости, ведь оно согревает нас, освещает нашу жизнь и показывает то великолепие, что рассеяно на этой Божественной «выставке» даров – так и посланники Аллаха ﷺ, в особенности тот, о ком в Коране сказано: «Мы ниспослали тебя как милость всем мирам ﷻ»¹, являются отражением щедрости и благодеяния нашего Творца ﷻ.

Если бы не посланники Божьи, мы бы так и блуждали в незнании, не понимая, кто мы, откуда пришли и куда направляемся? Если бы не посланники Божьи, мы так и не смогли бы понять смысла своего прихода в эту жизнь. Подобно хищным зверям, блуждали бы во мраке и безверии.

Если бы не посланники Божьи, кто мог бы объяснить истинную суть смерти и то, что ждёт после неё. Осознание ежеминутного приближения к этому неизбежному исходу всего живого наполнило бы нашу жизнь волнением и тревогой. «Если бы не посланники Божьи...» Эти слова можно повторять до бесконечности, вновь и вновь подтверждая неизмеримую милость Аллаха ﷻ в посланных нам пророках ﷺ.

В Коране сказано: «О уверовавшие, ответьте на призыв Всевышнего и Посланника Его ﷺ, когда призывает к тому, что даёт вам жизнь [то есть к тому, что вас всесторонне оживляет]»². В другом аяте мы читаем: «Неужто тот, кто мёртвым был, и Мы ﷻ вернули его к жизни и даровали свет ему, с которым он идёт среди людей, сравнится с тем, кто пребывает во тьме и мраке, не выходя из них?»³

Удивительно, в этих аятах безверие и отрицание Творца ﷻ сравниваются со смертью и мраком. Вера же во Всевышнего – с жизнью и светом.

«О уверовавшие, ответьте на призыв Аллаха ﷻ и Посланника ﷺ, когда призывает к тому, что оживляет вас, даёт вам жизнь».

Нести жизнь, озарять сердца и души... Замечательный Посланник Всевышнего ﷺ, осознавая ответственность, возложенную на него, стремился донести Божье слово до всех людей. Идя из дома в дом, из племени в племя, он искал тех, кто способен прислушаться к его призыву, кто сможет оживить душу, найти правильный ориентир на жизненном пути. Душа Посланника Аллаха ﷺ томила и не находила себе места, когда люди отворачивались, не желая даже прислушаться к сказанному им, и, наоборот, ликовала особой Божьей радостью при встрече тех, кто был готов ответить на его призыв. Муки и страдания, переживаемые человеком в момент сильного голода или жажды, когда он не находит того, чем можно их утолить, или боли, испытываемые при отсутствии возможности дышать, он испытывал,

¹ См.: Коран, 21:107.

² См.: Коран, 8:24.

³ См.: Коран, 6:122.

⁴ В этой издѳке Абу Джахль подразумевал совершение Пророком ﷺ земных поклонов (суджуд) возле Каабы.

⁵ См.: Аль-Мубаракфурий С. Ар-рахик аль-махтум [Нектар, скреплѳнный печатью]. Каир: Дар аль-хадис, [б. г.]. С. 87.

МИССИЯ МУХАММАДА ﷺ НА ПРИМЕРЕ ИКРИМЫ

Ильдар Аляутдинов, имам-хатыб Московской Соборной мечети

не находя чистой души, готовой внять его зову. Подобно тому, как ангелы живут восхвалением Аллаха ﷻ, он жил призывом людей к вере, донесением до людей возложенной на него миссии.

Нанесённые обиды, унижения, оскорбления – всё это не становилось преградой на его пути. Даже к ярым врагам он обращался по несколько раз в надежде найти в их сердцах отклик и понимание. Таковыми были его сподвижники ﷺ, и должны быть все те, кто считает себя последователями Мухаммада ﷺ.

Чтобы подтвердить сказанное, вспомним о сподвижнике Пророка ﷺ по имени Икрима ﷺ. Кем же был этот человек до принятия Ислама и как он изменился, заняв место рядом с сахабами Пророка ﷺ?

В доме, где вырос Икрима ﷺ, каждый был проникнут чувством вражды ко Всевышнему и Его Посланнику ﷺ. Ведь хозяином дома был Абу Джахль, коварными замыслами, его ухищрениями воспищался сам сатана. Абу Джахль был буквально пропитан ненавистью к Посланнику Аллаха ﷺ. Набросать ли колючки на дорогу Мухаммаду ﷺ, насыпать ли землю на его голову, унижить или оскорбить – во всём этом Абу Джахль был первым.

В своде хадисов имама Муслима со слов Абу Хурайры передаётся следующая история. Как-то Абу Джахль обратился к группе мекканцев: «Вы видели, как Мухаммад ﷺ трёт своё лицо о землю?»⁴ – «Да» – ответили те. «Клянусь богами ал-Лят и аль-Уzza, если я увижу его таким снова, то наступлю ему на шею и измажу его лицо в земле и пыли!» – воскликнул

Абу Джахль. Подойдя к Каабе, он застал Посланника Аллаха ﷺ совершающим молитву. Абу Джахль поспешил наступить ему на шею, но внезапно в страхе и ужасе попятился назад, изо всех сил отмахиваясь руками. Окружавшие в удивлении спросили: «Что с тобой, Абу Джахль?» – «Между мною и Мухаммадом ﷺ огненный ров, а это – крылья», – ответил он. Позже Посланник Всевышнего ﷺ скажет: «Если хоть на шаг он приблизился бы ко мне, тогда ангелы схватили бы его и разорвали на кусочки!»⁵.

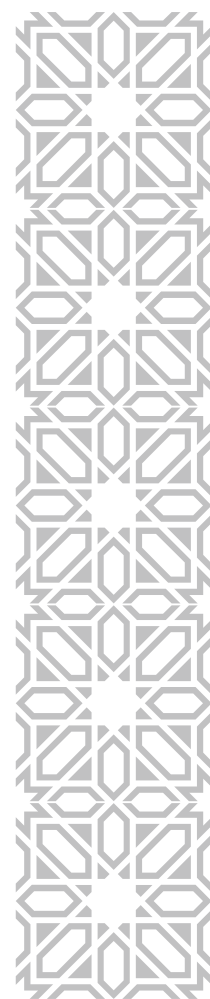
Икрима ﷺ, сын Абу Джахля, был проникнут теми же чувствами к Исламу, что и его отец. Более того, он будто соревновался с ним, кто больший вред и унижение нанесёт Исламу и Пророку Мухаммаду ﷺ. Не было оскорбления, причинённого Абу Джахлем, в котором не участвовал бы его сын Икрима ﷺ.

Эта неприязнь приняла мстительный характер и появилась в сердце Икримы ﷺ после битвы Бадр, в которой был убит его отец Абу Джахль. Икрима ﷺ прилагал все усилия, чтобы потушить свет Божий, не дать ему распространиться. Но пророческую миссию ничто не могло остановить. Ведь покровителем её был сам Господь миров ﷻ.

Пришёл день, и была освобождена Мекка. Даже в тот момент, когда врата покаяния и прощения были открыты перед всеми, Икрима ﷺ вместо того, чтобы воспользоваться этой возможностью, собрал группу мекканцев и вступил в бой против довольно большого мусульманского войска. В непродолжительной схватке Халид ибн Валид разбил эту кучку.

⁴ В этой издёвке Абу Джахль подразумевал совершение Пророком ﷺ земных поклонов (суджуд) возле Каабы.

⁵ См.: Аль-Мубаракфурий С. Ар-рахик аль-махтум [Нектар, скреплённый печатью]. Каир: Дар аль-хадис, [б. г.]. С. 87.

Несколько противников были убиты, остальные в страхе и ужасе убежали. Среди бежавших был и Икрима ибн Абу Джахль. Вспоминая причинённые Пророку унижения и оскорбления, и сопоставляя их с силой и могуществом мусульман, он понимал, что у него нет другого выхода, кроме как бежать. И он направился в Йемен.

Жена Икримы, Умму Хаким, эта достойная особа уважения женщина, приняла Ислам и вошла в число сподвижников, при упоминании которых мы добавляем «Да будет доволен ими Аллах!». Она покорно, по своей воле отправилась в путь вслед за своим мужем Икримой с целью уговорить его вернуться в Мекку. После долгих поисков, застала его на берегу моря в области Тихама. В тот момент Икрима договаривался с моряком-мусульманином, чтобы тот переправил его на другой берег. Моряк повторял:

– Очистись перед тем, как я тебя перевезу!

Икрима в недоумении спросил:

– Как я могу очиститься?

– Скажи: «Я свидетельствую, что нет бога, кроме Единственного Господа, и что Мухаммад – Его раб и посланник».

Икрима в ужасе воскликнул:

– От этого я и бегу!

Умму Хаким приблизилась к ним и обратилась к мужу:

– Икрима, я пришла к тебе от самого благонаправленного, самого добродушного, от лучшего из людей – Мухаммада ибн Абдуллаха. Он пообещал тебе безопасность. Не губи же себя!

Икрима долго переспрашивал и уточнял, пока не согласился вернуться в Мекку.

Незадолго до прихода Икримы и Умму Хаким Посланник Всевышнего, предвещая будущее и принимая во внимание род Икримы и его положение, обратился к людям со словами: «Через некоторое время к вам придёт Икрима ибн Абу Джахль верующим и совершившим хиджру (переселение). Не оскорбляйте его отца. Поистине, оскорбление умерших причиняет боль живым, но не доходит до покинувших сей мир»⁶.

Действительно, через некоторое время прибыли Икрима и его супруга. Посланник Всевышнего сидел в кругу сахабов. Завидев же издали Икриму, он вскочил от радости и устремился ему навстречу. С его уст сошли слова: «Приветствую того, кто совершил хиджру!».

Мы знаем, что период хиджры, особо выделенный в истории Ислама, на тот момент уже закончился. Но Пророк подчёркивает это обстоятельство не зря. Ведь Икрима тоже вернулся из долгого пути. Пророк встречает его словами: «Приветствую того, кто совершил хиджру!». И этих слов было достаточно, чтобы растопить сердце Икримы. Он воскликнул: «Нет бога, кроме Аллаха, и ты – Посланник Его!» А затем произнёс: «Я причинил столько боли и зла. Помолись за меня, попроси у Аллаха прощения для меня!» Пророк милости, воздев руки, взмолился:

«О Всевышний, прости Икриме ту неприязнь и вражду, что он испытывал ко мне и к Исламу! Прости ему все пути, что он прошёл, пытаясь потушить Твой свет! Прости ему все оскорбления, что сошли с его уст!» Икрима переполнился чувствами и на его глазах выступили слезы. Он не ожидал подобного отношения, так как до этого ставил Пророка на один уровень со всеми. Икрима воскликнул: «О Посланник Аллаха, клянусь Всевышним, сколько сил и имущества я потратил во вред Исламу – так теперь в два раза больше я потрачу на пути его распространения!»⁷

Икрима сдержал данное им слово. Ярким подтверждением тому стала битва Ярмук, произошедшая после смерти Пророка между мусульманами и византийцами. Ираклий, византийский император, направил огромное войско во главе с Маханом, прославившимся храбростью. Численность византийских воинов составляла 140 тысяч. В некоторых источниках упоминаются и большие цифры. Что касается мусульман, то, после того как до Абу Бакра дошла весть о невозможности противостояния византийцам лишь отрядом Абу Убайды, он приказывает другому военачальнику – Халид ибн Валиду – с войском переместиться из Ирака в Шам на помощь Абу Убайде и встать во главе мусульманских воинов, численность которых составляла 40 тысяч⁸. Бои были очень тяжёлые. Несколько раз под натиском врага приходилось отступать.

В какой-то момент Икрима слез с коня и попытался ворваться в стан вражеских рядов. Халид, завидев это, окликнул его: «Не делай этого!» Икрима воскликнул: «Оставь меня, Халид! Ты сражался рядом с Пророком и сделал многое на пути распространения Ислама. Я же и мой отец больше всех причинили боли Посланнику Аллаха. Дай же мне возможность искупить прошлое!» Потом он воскликнул: «Как я могу отступить, когда столько раз сражался против Пророка? Нет, этому не бывать!» – и воззвал к воинам: «Кто даст присягу на смерть?» И в окружении примерно четырёхсот человек он ворвался в ряды византийцев.⁹ В какой-то миг он был глубоко ранен и перенесён в шатёр. Видя смертельные раны, его жена Умму Хаким не могла сдержать слёз. Икрима же промолвил: «Не плачь. Не увидев побед, я не умру». Через какое-то время в шатёр вошли Хишам: «Благая весть! Аллах даровал нам победу». И тогда Икрима попросил: «Приподнимите меня! В шатёр зашёл Посланник Аллаха!» Чувствуя духовное присутствие Пророка, он промолвил: «О Посланник Аллаха, сдержал ли я данное мною слово?» На последнем издыхании с его уст сошли слова: «О Аллах, дай мне уйти из этой жизни мусульманином и причисли меня к праведным!»¹⁰.

⁶ См.: Ра'фат аль-баша А. Сувар мин хаят ас-сахаба [Эпизоды из жизни сподвижников]. Каир: Дар аль-адаб аль-ислям, 1997. С. 120–123.

⁷ См.: Аль-Кяндахляви М. Хаят ас-сахаба [Жизнь сподвижников]. В 4 т. Каир: Дар ар-райян, 1987. С. 163; Ра'фат аль-баша А. Сувар мин хаят ас-сахаба. С. 123, 124; Гюлен Ф. Сонсуз нур [Бесконечный свет]. Стамбул: Феза, 1994. С. 176.

⁸ См.: Хасан Ибрахим Хасан. Тарих аль-ислам [История Ислама]. В 4 т. Бейрут: аль-Джил, 1991. С. 185, 186.

⁹ См.: Ра'фат аль-баша А. Сувар мин хаят ас-сахаба. С. 125.

¹⁰ См.: Гюлен Ф. Сонсуз нур. С. 176.

О ТАХАДЖУД-НАМАЗЕ

Магомед Магомедов,
декан медико-профилактического факультета ДГМА,
доктор медицинских наук

Почему рекомендуется, по хадису, вставать в последнюю треть ночи во время наисладчайшего сна и совершить два ракаата сунны?

Среди наиболее ценных и почитаемых суннат-намазов, то есть рекомендуемых намазов, особое место занимает тахаджуд-намаз, который совершают в последней части ночи, до рассвета.

В чём особенность данного намаза с медицинской точки зрения?

Дело в том, что в эту часть ночи тело спящего достигает максимума расслабления, что проявляется в снижении частоты сердечных сокращений на 10 ударов, уменьшении дыхательных движений, снижении обменных процессов, снижении температуры на 1,0°C, а также в снижении систолического и диастолического давления на 10 мм рт. ст.

С точки зрения нормальной и патологической физиологии это состояние можно оценить, как самое удачное для образования тромба и атеросклеротических бляшек на стенках сосудов, так как мышцы расслаблены, сосуды расширены, а кровь по сосудам течёт медленно. В таком состоянии сердце с трудом справляется со своей основной функцией – насосной, так как при такой минимальной скорости кровотока сопротивление сосудов кровотоку достигает своего максимума. Особенно это вызывает опасение у малоподвижных, тучных людей, а также у потерявших двигательную активность людей – старше 30-35 лет. И на этом фоне высокого риска образования тромба, человек встаёт, чем приводит кровеносную систему организма в состояние нарастающей активности. В этом состоянии «кровенакачивающая» система организма, даже без участия сердца, в состоянии нейтрализовать все перечисленные риски.

И в этот момент очень кстати будет и мощная «подзарядка» организма. Организм в это время максимально очищен и любой настрой, проведённый в это время, будет одним из самых сильно действующих, т. к. в это время мозг наиболее ясен и критически оценивает возможности реализации любых планов.

С точки зрения медицины, актуальность данной молитвы, то есть тахаджуд-намаза – в профилактике

инфаркта миокарда, инфаркта мозга, тромбоэмболий жизненно важных органов повышается с началом спада пика двигательной активности в суточном режиме – где-то с 30-35 лет. Чем старше – тем обязательнее или актуальнее совершение тахаджуд-намаза для предупреждения перечисленных и других осложнений, приводящих к внезапной смерти. Здесь мы упоминаем только часть полезных сторон данного намаза в последней части ночи.

Говоря о тахаджуд-намазе, следует напомнить, что в Исламе все предписания взаимосвязаны и взаимообусловлены. С учётом высокой значимости тахаджуд-намаза для здоровья, в частности, для профилактики сердечнососудистых заболеваний, другой не менее важный хадис напоминает о большом вознаграждении тем, кто встаёт до рассвета в месяц Рамадан. На его значимость акцентируется внимание в хадисах, вплоть до того, что если даже человек не кушает перед началом поста, а просто, сделав омовение, попьёт водички, всё равно – предписано немалое вознаграждение. Отсюда мы видим, что значение здесь не только и не столько в питании, а сколько в самом процессе вставания перед рассветом.

Что же это даёт с медицинской точки зрения?

Во-первых, то, что даёт вставание перед обычным тахаджуд-намазом – профилактика сердечнососудистых заболеваний, благодаря двигательной активности на фоне штатного уровня мышечных сокращений. Во-вторых, это, по-моему, не менее важно, при регулярном подъёме с постели перед рассветом в течение 30-40 дней, условному рефлексу невозможно не образоваться, и длится он не менее одиннадцати лунных месяцев. Таким образом, люди, которые встают до рассвета в течение целого месяца и ещё 10 дней после месяца Рамадана, легко могут вставать по утрам и на тахаджуд-намаз ещё в течение 11 месяцев – критический срок длительности вновь образовавшихся условных рефлексов. Полученный результат исследований позволяет сказать, что одна рекомендация способствует соблюдению и закреплению других рекомендаций Пророка ﷺ.

Жизнь в мире этом – лишь
игра и забава.
И воистину, мир будущий и
есть жизнь вечная.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Мухаммад Мухаммадов,
имам мечети имени имама Шамиля,
г. Махачкала

ПОИСТИНЕ, УНИЖЕНИЕ МУСУЛЬМАН – ОДИН ИЗ БОЛЬШИХ ГРЕХОВ

Говоря о пользе тариката в миру и в Ахирате, сначала вкратце дадим определение слову «тарикат»: что оно означает? «Тарикат» – путь познания Всевышнего посредством очищения нафса от низменных качеств души и пороков сердца. Слово «тарикат» в переводе с арабского имеет значение «путь», его также называют словом «суфизм» или «тасаввуф».

В книге «Хакаику ани тасаввуф» даётся определение слову суфизм.

Шейхуль Ислам Закаръя аль-Ансари, да смилуется над ним Аллах ﷻ, сказал: «Тасаввуф – это знание, посредством которого улучшается состояние нафса, очищаются нравы и совершенствуется внешнее и внутреннее состояние сердца, чтобы достичь вечно-го счастья».

Шейх Ахмад Зарук, да смилуется над ним Аллах ﷻ, сказал: «Тасаввуф – это знание улучшения сердца и отделение Аллаха ﷻ от всего сущего, кроме Него ﷻ».

Имам аль-Джунайд, да смилуется над ним Аллах ﷻ, сказал: «Тасаввуф – это соблюдение возвышенного нрава и оставление всего плохого нрава».

Шейх Абу аль-Хасан Аш-Шазали, да смилуется над ним Аллах ﷻ, сказал: «Тасаввуф – это постепенное обучение нафса в поклонении Аллаху ﷻ» («Аль-Убудия»).

Ибн Аджибат, да смилуется над ним Аллах ﷻ, сказал: «Тасаввуф – это знание, посредством которого познают, каким образом вступить на путь познания Аллаха ﷻ, также – это очищение внутреннего состояния нафса от низменных качеств и украшение его разными достойными качествами. Его начало – знание, середина – следование согласно знаниям, конец – одарение Всевышним». Из сказанного понятно, что само определение говорит за себя.

В каждом человеке, согласно его созреванию, кругу общения, воспитанию – то усиливаются, то уменьшаются такие скрытые качества нафса, как алчность, разврат, зависть, вражда, ненависть, обман, хитрость, коварство, гордость, любовь к похвале, показуха, самодовольство, стремление к власти и почёту. И каждый должен стремиться обуздать их, бороться против них, чтобы они проявлялись только в той степени, которая соответствует Шариату или – не проявлялись вообще! И в этом ему помогут знания и богобоязненность. Боязнь же рождается из познания Аллаха ﷻ, а для того, чтоб познать, необходим духовный наставник – устаз, муршид.

В действительности, следование за духовным наставником способствует счастью в миру и в Ахирате. Так как тасаввуф – это лекарство, посредством которого излечивают болезни (пороки) сердца, это дорога очищения плоти и озарения души, это приобретение нравственных качеств и избавление от плохих, низких, порочных, это стремление к полному следованию за Пророком ﷺ и его сподвижниками.

Тасаввуф – это стремление к довольству Всевышнего. Его смысл заключается в том, что тот, кто хочет приблизиться ко Всевышнему во всех своих деяниях, делах и мыслях, должен быть искренним, иметь чистое намерение ради Него ﷻ.

В Коране говорится:

﴿وَمَا لَأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾
سورة الليل ١٩٨-٢٠

(смысл): «Вознаграждения от Всевышнего удостоится лишь тот, кто совершил что-либо только ради Аллаха ﷻ» (сура «Ал-Лайл», аяты 19-20).

Тасаввуф – это отрешение от мирского. Смысл его заключается в отдалении сердцем от дуны (земного) и того, что в нём находится, отдаление от того, что может отвлекать сердце от Всевышнего. В Коране говорится

﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ العنکبوت\٦٤

(смысл): «Жизнь в мире этом – лишь игра и забава. И воистину, мир будущий и есть жизнь вечная. Если бы они только знали это!» (сура «Аль-Анкабут», аят 64).

Отрешение же от мирского означает, чтобы мы не любили мирское сердцем, не переживали за него, не стремились к нему, делая то, что противоречит Шариату и были довольны тем, что предписано нам Всевышним.

Тасаввуф – это удержание сердца в любви и милосердии. Смысл его заключается в том, что каждый человек должен проявлять любовь и милосердие к другим, возвеличивая и уважая их, как этого требует Ислам. Праведный Халиф Абу Бакр Ас-Сыдык ؓ сказал: «Не унижай никого из мусульман. Поистине, унижение мусульман – один из больших грехов».

Тасаввуф – это приобретение качеств, которые были присущи Пророку Мухаммаду ؐ, это самое высокое, к чему должен стремиться мусульманин по отношению к мусульманам и к своему нафсу. В хадисе сказано, что Аллах ﷻ не смотрит на наши тела и внешний вид, а смотрит на наши сердца и деяния.

Одним из основных действий, к которому призывает учение тасаввуф, является очищение своей плоти (нафс) и отдавание отчёта себе в своих действиях. Смысл его заключается в том, что каждый, кто хочет быть из числа приближённых ко Всевышнему, должен давать отчёт своим действиям, прежде чем Он ﷻ возьмёт с него отчёт, и должен взвесить свои деяния, прежде чем их взвесит в Судный день.

О сказанном свидетельствуют аяты Корана, где говорится:

﴿...فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا...﴾ الكهف\١١٠

(смысл): «...Тот, кто надеется предстать перед Аллахом ﷻ, пусть творит дела праведные...» (сура «Аль-Кахф» аят 110).

Аллах ﷻ в Коране говорит:

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ الشعراء\٨٨-٨٩

(смысл): «День, когда не пригодятся ни богатство, ни сыновья, кроме как тем, кто предстанет перед Аллахом ﷻ с сердцем чистым» (сура «Аш-Шуара», аяты 88 - 89).

Ещё в Коране говорится:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ...﴾ الاعراف\٣٣

(смысл): «Скажи: поистине, запретил Аллах ﷻ мне деяния недостойные (тяжкие грехи): как явные, так и скрытые...» (сура «Аль-Аъраф», аят 33).

К скрытым деяниям относятся такие качества сердца, как лицемерие, гордость, показуха, зависть, алчность, самодовольство, ненависть, обман, хитрость, коварство, гордость, любовь к похвале, стремление к власти и к почёту и т. д.

К сказанному относятся и все хадисы Пророка ؐ, запрещающие зависть, злобу, высокомерие, показуху, то есть все хадисы, сказанные Пророком ؐ о том, что подобные деяния сердца сжигают воздаяние за благие деяния, совершённые рабом и призывающие к благонравия. Все мусульмане должны внять призыву Корана и следовать за Пророком ؐ.

Ведь Аллах ﷻ в Коране говорит:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ الاحزاب\٢١

(смысл): «Посланник Аллаха ؐ – наилучший (образцовый) пример для тех, кто боится Всевышнего и Судного дня (верит в его наступление), и Аллаха ﷻ поминает многократно» (сура «Аль-Ахзаб», аят 21).

Теперь поразмыслите сами: разве не обладал Посланник Аллаха ؐ самими лучшими качествами души и тела и не призывал нас к тому, чтобы и мы тоже стремились к усовершенствованию своих качеств? А следование за призывом Пророка ؐ есть ничто иное, как следование за ним.

Всевышний в Коране говорит:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ آل عمران\٣١

(смысл): «Скажи: [им о, Мухаммад]: «Если вы любите Аллаха ﷻ, то следуйте за мной, и [тогда] Аллах ﷻ возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах ﷻ – Прощающий, Милостивый» (сура «Алу Имрана», аят 31).

К примеру, Посланник Аллаха ؐ говорил: «Воистину, лучшие из вас – лучшие в своих нравах» (Аль-Бухари, Муслим).

Пророк ؐ также сказал: «Нет ничего тяжелее на весах в День Суда для верующего, чем благой нрав» (Ат-Тирмизи, Ибн Хиббан).

Абу Хурайра передаёт, что Посланника Аллаха ؐ спросили: что больше всего вводит людей в Рай? На что он ответил: «бгобязненность и благой нрав».

Также Посланник Аллаха ؐ призывает нас дружить и общаться с богобязненными людьми, чья степень веры (имана) выше нашей, и с теми, кто более трепетно относится к соблюдению законов Ислама, так как дружба и общение с людьми порока и злонравия порождают порочность и злонравие. Это не сказывается сразу, а напротив, происходит постепенно. А чем больше человек общается с добрыми, благими людьми, тем более он становится добр и благонравен, и чем дольше он водится с порочными людьми, тем дурнее и злонравнее он в деяниях своих. Человек обязательно полюбит тех, с кем общается и водит дружбу – независимо от того, добрые они или нечестивые. И на Том свете он будет с теми, кого он любит в мире этом. В хадисе говорится: «Человек будет вместе с теми, кого он полюбил». Ещё в хадисе сказано: «Человек разделяет веру того, с кем водит дружбу».

Также сказано, что того, кто дружит с праведными людьми, Аллах ﷻ причислит к праведным, даже если он сам из числа плохих людей; а того, кто дружит с плохими людьми, Аллах ﷻ причислит к числу плохих, даже если он из числа праведных людей.

Пророк Мухаммад ﷺ сказал:

وفي الحديث «أَنَّ اللَّهَ عَابِدًا مِنْ نَظَرٍ فِي أَحَدِهِمْ نَظْرَةً سَعِدَ سَعَادَةً لَا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا»

«У Аллаха ﷻ есть такие рабы, от одного взгляда на которых человек обретёт такое счастье, после которого никогда не станет несчастным».

Знай, что дружба с праведными людьми порождает в сердце любовь к добру и помогает творить благие поступки. Также, как общение с низменными и подлыми людьми – возвращает в сердце склонность к пороку и желание творить зло.

Шейх аль-Кирмани сказал: «Самое большее и лучшее из поклонения поклоняющихся Аллаху ﷻ – это любовь к Его авлия (праведные рабы Аллаха ﷻ), так как проявление любви к Его авлия есть ничто иное, как признак любви к Нему».

Шейх Али ибн Абу Бакр Ас-Сакран Баълави сказал: «Суфии – это люди, чьи сердца искренны и правдивы с Всевышним во всех состояниях: и явных и скрытых. Они и есть те, кто достиг великого успеха в неукоснительном следовании Корану и Сунне Пророка ﷺ».

Теперь подумайте сами: разве сможет тот, чьё сердце связано с Аллахом ﷻ и Его Посланником ﷺ, совершать что-либо, противоречащее Его наказам, и разве будет пренебрегать он Его запретами?! Конечно же, нет! И даже если он совершит какие-нибудь прегрешения, то обязательно будет каяться и всегда бороться со своим нафсом, стараться впредь не совершать грехов, не говоря уже о других видах пользы и о степенях, получаемых тем, кто вступил под духовную опеку истинного шейха, посредством которого он вылечивается от скрытых болезней сердца. Таких, в первую очередь, как любовь к мирскому, из-за которой в человеке зарождаются алчность, зависть, ненависть, хитрость, коварство, гордость, стремление к власти и почёту.

Имам Сахруварди в книге «Баянуль асрар» пишет: «Знай, что, поистине, те степени (имеются в виду степени познания Аллаха ﷻ, совершенства нафса, и излечения сердца от скрытых болезней), которые мы перечислили, невозможно достичь, кроме как истинным покаянием за совершённые грехи и только посредством обучения этому у обладающих знанием».

В книге «Мавахибуль бария...», где приводятся слова имама Аш-Шаърани, пишется о том, что иногда тот, у которого нет истинного шейха (или тот, кто находится на воспитании лжешейха, потому что он подобен тому, у кого нет шейха), может совершать богослужение, подобно тому, как будут совершать все люди на земле вместе с джиннами (имеется в виду: настолько много). Потом, сам того не замечая, он может попасть в самодовольство и показуху (рия), и все его деяния и поклонения сгорят, как сгорают дрова в огне, и он будет подобен пчеле, которая собирала мёд всё своё время и в конце добавила в него горькую жидкость из дерева ханзала (это самое горькое растение).

Есть много высказываний о необходимости обретения шейха и о пользе от него. Худжат аль-ислам

имам Аль-Газали, сказал: «Мюрид нуждается в шейхе, в духовном наставнике, за которым он будет следовать. И того человека, у которого нет истинного шейха, ведущего его по правильному пути, шайтан поведёт по своему гибельному пути».

Шейх Абу аль-Хасан аль-Мурси говорил: «Кто не находится под руководством устаза-наставника, связывающего его с духовной цепью (силсила) и снимающего с его сердца завесу на пути божественного Света к сердцу человека – подобен найдёнышу, у которого нет отца».

Абу Язид аль-Бастами сказал: «У кого нет духовного наставника, устаза, имеет своим наставником шайтана». Тут имеется в виду, что если у человека нет наставника, направляющего его на правильный путь, то он непременно впадёт в заблуждение. Что и будет означать, что он следует шайтану.

Великий шейх Накшбандийского и Шазалийского тарикатов Хасан-афанди из Кахиба в книге «Талхисуль маариф» пишет: «Знай, первое, что следует делать вставшему на путь познания Всевышнего после того, как он совершил искреннее покаяние (тавба) за все грехи и выразил сожаление из-за того, что проявил упущение к требованиям Всевышнего – это обрести себе истинного шейха, духовного наставника, который наставит его на правильный путь, затем следовать за ним и полностью вверить себя в его руки, будучи убеждённым, что его духовный наставник – это вали Аллаха ﷻ, и что он и есть тот, кто приведёт его к познанию Аллаха ﷻ, и что, если бы не шейх, то он не смог бы достичь познания Аллаха ﷻ».

Первое, чему духовный наставник обучает мюрида – совершению покаяния, затем чтению салавата Пророку ﷺ и частому поминанию Аллаха ﷻ – зикру. Это всё вместе называют вирдом или заданием устаза.

Вирд – это специальное задание, которое мюрид берёт у истинного духовного наставника (устаза), оно исполняется утром и в предвечернее время.

Досточтимый шейх Хасан-афанди пишет о покаянии (тавба), что – это первый шаг вставших на путь познания Аллаха ﷻ, одна из степеней достоверного знания (якин), и важнейшее религиозное положение, имеющее свои условия.

Далее он пишет, что покаяние простых верующих бывает в совершении грехов, приближённые же к Аллаху ﷻ раскаиваются в том, что их сердца отвлеклись от поминания Аллаха ﷻ, а покаяние самых особых – в том, что их мысли были заняты чем-либо иным, кроме Аллаха ﷻ.

Всевышний в Коране говорит:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا...﴾
التحریم ۸

(смысл): «О уверовавшие! Обратитесь к Аллаху ﷻ с искренним раскаянием...» (сура «Ат-Тахрим», аят 8).

В Коране говорится:

﴿...وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
النور ۳۱

(смысл) «...О уверовавшие, обратитесь все к Аллаху ﷻ с покаянием – быть может, вы будете счастливы» (сура «Ан-Нур», аят 31).

В хадисе Посланника Аллаха ﷺ говорится:

«توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب إلى ربي تبارك وتعالى مائة مرة في اليوم»

«Обращайтесь к Господу ﷻ вашему с покаянием. Клянусь Аллахом ﷻ, воистину, я прошу прощения грехов у Господа ﷻ моего Всевышнего 100 раз в день».

عن ابن عمر قال إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم» مائة مرة

От Ибн Умара передают, что он сказал: «Мы на- ходились рядом с Посланником Аллаха ﷺ в одном маджлисе и посчитали, что он сказал: «О Господь ﷻ мой, прости мне грехи мои и повернись ко мне, воисти- ну, Ты – прощающий грехи, Милостивый ﷻ» – 100 раз».

Покаяние – самый великий дар, которым Все- вышний наделил Своих рабов. И если нам не до- велось покаяться, то мы обязаны принести покаяние из-за того, что не покались. А если и это не сделаем, то следует раскаяться за упорство в нежелании рас- каиваться. И так всегда повторяется до конца жизни.

Всевышний в Коране говорит:

«وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا» النساء\١١٠

(смысл): «А кто сделает зло или поступит несправедли- во по отношению к себе, а потом попросит у Аллаха ﷻ прощения, раскаиваясь, он найдет Аллаха ﷻ Прощаю- щим, Милостивым» (сура «Ан-Ниса», аят110).

В Коране говорится:

«...إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» البقرة\٢

(смысл): «...Поистине, Аллах ﷻ любит кающихся и лю- бит соблюдающих [внешнюю и внутреннюю] чистоту» (сура «Аль-Бакара», аят 222).

Говоря о достоинстве чтения салавата Пророку Мухаммаду ﷺ, которому обучает шейх, есть очень много хадисов, в которых сообщается о его значи- мости. Хасан-афанди, ссылаясь на книгу «Афзалу ас- салават», в которой приводятся слова сайида Ахмада Дахлани, пишет: «Молитва за Пророка Мухаммада ﷺ благодатна и полезна, в какой бы форме она ни чи- талась. Нет более полезного средства для освящения сердец и достижения мюридами познания Всевыш- него, чем салават. Поистине, от усердного чтения молитвы за Пророка Мухаммада ﷺ, мюрид обретёт в сердце свет познания Аллаха ﷻ (нур) и, благодаря благодати, от неё достигнет связи с Пророком Му- хаммадом ﷺ или встретится с тем, кто поможет ему обрести эту связь, особенно, если он придерживается истинного пути Ислама (истикама)».

В книге «Такриб аль-усуль» пишется: «Все деяния верующего или будут приняты или отвергнуты, кро- ме салавата за Пророка Мухаммада ﷺ. Воистину, оно будет обязательно принято Аллахом ﷻ из уважения и почтения к Пророку Мухаммаду ﷺ».

Всевышний, повелевая нам читать салават Про- року ﷺ, в Коране говорит:

«إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» الأحزاب\٥٦

(смысл): «Воистину, Аллах ﷻ и Его ангелы благо- словляют Пророка ﷺ. О уверовавшие! Благо- словляйте его и приветствуйте усердно» (сура «Аль-Ахзаб», аят 56).

Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Чтение салавата за меня очищает от грехов сильнее, чем вода тушит огонь».

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Усердно и много читайте салават за меня днём и ночью в пятницу. Тому, кто будет так поступать, я буду заступником и свидетелем за него в Судный день».

Еще Пророк ﷺ сказал: «Каждому, кто будет читать салават за меня по 100 раз в пятничный день, будут прощены прегрешения, совершённые за 80 лет».

Что касается зикра, которому обучает духовный наставник, можно сказать следующее: поминание (зикр) Аллаха ﷻ – это ключ к счастью и опора на пути познания Аллаха ﷻ, так как он избавляет от забвения Всевышнего посредством постоянного сосредото- чения внимания сердца на Аллахе ﷻ.

Имам Раббани пишет: «Зикр – это выражение, обозначающее избавление от забвения Аллаха ﷻ любым доступным способом, и зикр не сводится только к повторению формулы «Ла илаха илаллах» или к повторению имени Единственного Бога ﷻ «Аллах ﷻ», так как каждый раз, когда следуют по- велению Аллаха ﷻ или же отказываются от совер- шения запрещённого Им, это входит в содержание слова «зикр». Но исполнение зикра, которое со- вершается произнесением имени «Аллах ﷻ» или Его атрибутов, способствует быстрому воздействию на сердце поминающего и приводит к любви к Поминаемому (т. е. к Аллаху ﷻ). Он же пишет, что «мюриду, который только вступил в путь познания Аллаха ﷻ, надлежит исполнять зикр, ибо его воз- вышение к познанию Аллаха ﷻ возможно только за счёт постоянного повторения зикра с условием, что это было ему поручено совершенным духовным наставником, имеющий право обучать других».

О побуждении к частому поминанию Аллаха ﷻ (зикр) в Коране говорится:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا» الأحزاب\٤١

(смысл): «О уверовавшие! Поминайте Аллаха ﷻ частым поминанием» (сура «Аль-Ахзаб», аят41). Аллах ﷻ в Коране говорит:

«فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ...» البقرة\١٥٢

(смысл): «Поминайте Меня, и Я помяну вас...» (сура «Аль-Бакара», аят 152).

В Коране говорится:

«...أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» الرعد\٢٨

(смысл): «...А разве не в поминании Аллаха ﷻ находят утешение сердца уверовавших?» (сура «Ар-Ра'д», аят28).

Аль-Бухари и Муслим приводят хадис Пророка Мухаммада ﷺ, спросившего сподвижников: «Поведать ли вам о самом благом и чистом из ваших деяний перед вашим Господом ﷻ и о самом высоком по достоинству, о гораздо лучшем для вас, чем раздача милости деньгами и золотом, более лучшим, чем ваша борьба в священной войне не на жизнь, а на смерть?» Они ответили: «Да, конечно». Пророк ﷺ сказал: «Это – поминание Аллаха ﷻ (зикр)».

Ибн Хаббан Имам Ахмад ибн Ханбал и Абу Йала приводят хадис Пророка Мухаммада ﷺ, а аль-Хаким подтверждает, что цепь передатчиков – достоверная (сахих): «Поминайте Аллаха ﷻ так часто, чтобы окружающие могли сказать [о вас]: “Обезумевшие”».

Ибн Маджа и Ибн Хаббан приводят хадис Пророка Мухаммада ﷺ: «Аллах ﷻ говорит: Когда Мой раб поминает Меня ﷻ, размыкая губы, то Я ﷻ с ним [милостью Своей]».

Шейх аль-Кушайри сказал: «Зикр является прочным основанием на пути к познанию Аллаха ﷻ, скорее даже оно является опорой в этом. И не дойдёт никто к познанию Аллаха ﷻ, кроме как благодаря постоянному поминанию Аллаха ﷻ (зикр)». Зу ан-Нун аль-Мисри сказал: «Кто по-настоящему будет поминать Аллаха ﷻ, забудет всё на свете, и тогда Всевышний сохранит для него всё это, и поминание будет возмещением за всё забытое».

Аль-Хакиму ат-Тирмизи говорил: «Поминание (зикр) Аллаха ﷻ освежает и смягчает сердце. Если же сердце не будет занято зикром, то оно будет поражено злом плотской души (нафс), огнём её похотей и желаний. И тогда сердце очерствеет и огрубеет, а руки и ноги человека перестанут подчиняться Аллаху ﷻ».

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جددوا إيمانكم وقلت: يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله» (رواه أحمد)

Абу Хурайра сказал: «Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Обновляйте свою веру (иман)». Мы спросили: «О Пророк Аллаха ﷺ, как же нам обновить свою веру?» И он ответил: «Чаще произносите выражение: «Ля илляха илляллах» (имам Ахмад)».

В книге «Джамиу усулиль авлия» пишется, что зикр не даёт той пользы, которую можно получить от него, кроме, как при обучении этому от истинного шейха.

Большинство алимов посчитало это обязательным условием, потому что невозможно добиться очищения сердца посредством поминания Аллаха ﷻ, кроме как этот навык будет получен от истинного шейха.

Истинный шейх и муршид Хасан-афанди из Кахиба в книге «Аль-Буруджу Аль-Мушайада», приводя слова шейха Абдул Азиза, пишет, что имена Всевышнего [как один из видов зикра] для мюрида, как оружие: если он возьмёт их от шейха, получившего разрешение для наставления мюридов, то получит вместе с ними нур, посредством которого сможет уберечь себя от вреда сатаны и побороть своё эго подобно тому, как воин может уберечь себя от вреда врагов с помощью оружия. Но, если он возьмёт их от лженаставника или

сам по себе решит читать их, как задание – то с этими именами не будет того нура и он не сможет уберечь себя от вреда сатаны. И не будут они влиять на излечение сердца от его пороков, а, наоборот – оно может послужить его гибели (заблуждению).

В усердном совершении всего, что поручил устаз, происходит духовное воспитание мюрида посредством которого мюрид возвеличивается в богобоязненности, что и приводит его к борьбе с плотскими страстями: таким образом мюрид обретает духовную силу и искренность в поминании Аллаха ﷻ.

Аллах ﷻ в Коране говорит:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾
العنكبوت ٦٩١

(смысл): «А тех людей, которые прилагают все свои усилия в поклонении Мне, Я ﷻ наставлю на Свои пути» (сура «аль-Анкабут», аят 69).

Таким образом, мюрид, совершая поручения наставника, думает о нём, и постоянно пребывает в хузуре, то есть постоянно помнит о Всевышнем, не имея в сердце другие мысли. Здесь и происходит духовное пребывание мюрида с устазом – что и называется иными словами «Рабита» – духовная связь, о которой говорится в Коране:

قال تعالى: ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ...﴾ التوبة، ١١٩

(смысл): «Пребывайте вместе с праведными людьми...» («Ат-Тавба», аят 119).

Именно таким образом мюрид обретает духовный свет познания Аллаха ﷻ. Однако, получение пользы мюридом от истинного шейха зависит от его подготовленности и убежденности в своём духовном наставнике. Он должен сделать его тем, кто приведёт его к духовной близости и познанию Аллаха ﷻ, следуя аяту Корана:

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ المائدة، ٣٥

(смысл): «О уверовавшие! Бойтесь Аллаха ﷻ и ищите средства, пути приближения к Нему» («Аль-Маида», аят 35). То есть, пользуйтесь средствами, причинами, приводящими к познанию Аллаха ﷻ, будь то благие деяния или же праведные люди.

О праведных людях упоминается и в хадисе Посланника Аллаха ﷺ:

قال صلى الله عليه وسلم: «رجال إذا رؤوا ذكر الله تعالى» (رواه ابن ماجه)

«Это такие люди, при виде которых вспоминаешь об Аллахе ﷻ» (Ибн Маджа).

Таким образом, следуя призыву Корана и хадисам Посланника Аллаха ﷺ, совершенствуя свои нравы, характер, укрепляя иман и богобоязненность посредством духовного наставника, мусульманин приобретает счастье в обоих мирах.

Да причислит нас Аллах ﷻ к тем, кто искренне следует наказам духовного наставника и стремится к довольству Аллаха ﷻ, за которым следует познание и счастье в обоих мирах!

Научно-консультативный медицинский центр «Синтез-М»

Специализированный центр по лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы.

◆ Эффективное лечение:

- Остеохондроза
- Артроза
- Межпозвоночных грыж
- Сколиоза
- Артрит

◆ Терапия: Диагностика и лечение

- Заболеваний дыхательной системы
- Заболевания ЖКТ
- Заболевания сердечно-сосудистой системы

◆ Гинекология:

- Лечение воспалительных инфекционных заболеваний
- Вопросы планирования семьи и лечения бесплодия
- Ведение пациентов климактерического периода
- Лечение шейки матки методом криодеструкции

- ◆ Лаборатория
- ◆ Педиатрия.
- ◆ Физиотерапия
- ◆ Озонотерапия

◆ Функциональная диагностика: ЭКГ

◆ УЗИ внутренних органов:

- Эндокринных желез
- Молочных желез
- Мочеполовой системы
- Органов дыхания
- Органов ЖКТ

- ◆ Массаж лечебный
- ◆ Фитотерапия
- ◆ Нафталаново-световые ванны
- ◆ Косметология
- ◆ Контурная пластика лица

Лицензия

№05-01-000267

Адрес: г. Махачкала,
ул. Дахадаева, 136 «а»,
вход с ул. Захарочкина, 49
(за Джума-мечетью).

Телефоны: 94-00-70;
8(988)265-96-60.

ПРОСВЕТИТЕЛЬ СКВОЗЬ ПРИЗМУ СУФИЗМА

Галимджан Баруди – крупнейший татарский богослов и просветитель конца XIX – начала XX вв.

Искандер Набиуллин

В этой статье мы рассмотрим лишь некоторые аспекты многогранной деятельности Баруди – основателя одного из лучших мусульманских учебных заведений России своего времени – медресе «Мухаммадия», лидера первой всероссийской партии мусульман «Иттифак аль-муслимин», муфтия с 1917 по 1921 гг. Он служил во имя идеалов Ислама и внёс колоссальный вклад в возрождение религиозного и национального самосознания татарского народа.

Галимджан Галиев (Баруди) родился 2 февраля 1857 года в деревне Малые Ковали Казанского уезда, ныне Высокогорского района Татарстана.

Галимджан с юных лет проявлял повышенный интерес и большую способность к учёбе. В 1862 году его отдают в медресе «Касимия», где он проходит степени начальных, средних и старших классов и одновременно занимается преподавательской деятельностью в старших классах. Уже в юношеском возрасте он начал задумываться над смыслом человеческой жизни, о роли общества, о роли человека в обществе.

Учась в медресе, он занимался самостоятельно, много читал и любил размышлять над прочитанным. Его биограф Юсуф Акчура отмечал, что вся жизнь Баруди состояла из двух принципов: учиться и учить.

В марте 1875 года Галимджан Баруди решил продолжить образование в Бухаре. В Бухаре он изучает религиозные предметы и Шариат, помимо этого уделял особое внимание математике.

Но учебный процесс в Бухаре разочаровал Баруди. Юноша не нашёл удовлетворения в тамошних занятиях – без программ и расписаний. В 1882 году Галимджан вернулся в Казань, где был назначен вторым имамом в Казанскую пятисборную мечеть (Белую мечеть). С этого дня он стал давать уроки одному-двум шакирдам, постепенно увеличивая круг учеников.

В 1883 он женился на дочери известного татарского купца И. Утямышева – Бибимагруд. Эта прекрасно образованная девушка сумела стать достойной спутницей Галимджана, проникнуться его духовными устремлениями и интересами, а затем на протяжении всей жизни, руководя женским мектебе при приходском медресе, помогать мужу в просветительской деятельности.

В том же году, благодаря помощи своего отца Мухамметзяна Галеева, Галимджан основал медресе, получившее имя его основателя «Мухаммадия» и впоследствии ставшее одним из лучших мусульманских учебных заведений в России. В новом медресе Галимджан проводит настоящую реформу в образовании, вводит значительное количество светских предметов: русского языка, арифметики, истории природоведения, геометрии, счетоводства, рисования, этики, гигиены и пр. За неимением специальной литературы Г. Баруди сам пишет ряд учебников, многие из которых стали классическими образцами учебных пособий для школ и выдержали более десяти переизданий. Это первая на турецком языке новометодная азбука, учебники по арифметике, арабскому языку, татарско-арабско-персидский словарь и многие другие.

В начале XX века в «Мухаммадии» насчитывалось рекордное количество учащихся – 500 человек и 20 мугаллимов (преподавателей). Можно сказать,

Казань XIX век. Апанаевская мечеть. Здесь, в медресе «Касимия» Г. Баруди обучался с 1862 по 1866 гг.

что в её стенах получил великолепное образование цвет татарской интеллигенции. Деятельность Г. Баруди в кратчайшие сроки вывела мусульманскую школу на путь прогресса, превратила процесс получения знаний в главный инструмент духовного возрождения народа.

Казанские консерваторы несколько раз обращались с доносами к губернатору, чтобы прекратить реформаторскую деятельность Галимджана Баруди, видя в его деяниях угрозу для себя и существующим старым порядкам. Они обвиняли Галимджана Баруди в измене религии, в искажении основ Ислама и Шариата. Но на самом деле он был глубоко религиозным человеком, придавал огромное значение воспитанию религиозных и нравственных ценностей у молодёжи. Он был твёрдо убеждён в том, что любая нация без религии, без веры обречена на вымирание.

Галимджан Баруди сблизился с самым авторитетным и влиятельным из татарских шейхов Зайнуллой Расулаевым, которого современники называли «королём татар», и стал его мюридом.

Гаспринский писал в статье «Шейхство и шейхи», что «Зайнулла-хазрет и Галимджан Баруди... поистине радеют и служат интересам народной жизни и его религиозно-нравственному облагораживанию». Особое внимание шейх Расулев уделял медресе «Мухаммадия» и «постоянно спрашивал о делах медресе и положении его хальф (учителей)». В одном из своих посещений медресе шейх Расулев произнёс следующую речь: «Вместе проявляйте иджтихад (усердие) на пути реформы образования, служите этому пути, не враждуйте и не разделяйтесь в национальных и религиозных делах, на это я даю вам благословение».

Галимджану Баруди было разрешено ишаном Зайнуллой Расулаевым принимать в мюриды своих шакирдов, что было неоднозначно встречено среди прогрессивного просветительства и шакирдов. В это время в кругах шакирдов в его адрес появилось устное стихотворение «Ой, шейхем Галимджан» («Ах, мой старец Галимджан»).

Он был не просто мюридом шейха Зейнуллы, но был ещё и его энергичным и инициативным преемником в братстве Халидийя-Накшбандийя. Баруди считал, что суфизм является одним из наиболее важных проявлений религиозного чувства, и что он способствует углублению философской мысли. Отмечал, что суфизм позволяет познать истину, что невозможно сделать при помощи законов и верований (усул ва каида).

В январе 1906 года Г. Баруди начинает издавать научно-религиозный и литературный журнала «Дин вэ эдэб» («Религия и нравственность»), на страницах которого обсуждались идеи педагогического и религиозного характера.

Просветитель через страницы своего журнала пытался показать близость религии и науки. Наука, по мнению Баруди, должна служить религии, а религия – науке. Главной целью воспитания, по Баруди, является воспитание религиозно-нравственного человека, полезного члена общества, живущего народными и общечеловеческими интересами. Религиозно-нравственное воспитание занимает главное место в педагогической мысли Баруди, и оно неразрывно связано с умственным и трудовым воспитанием.

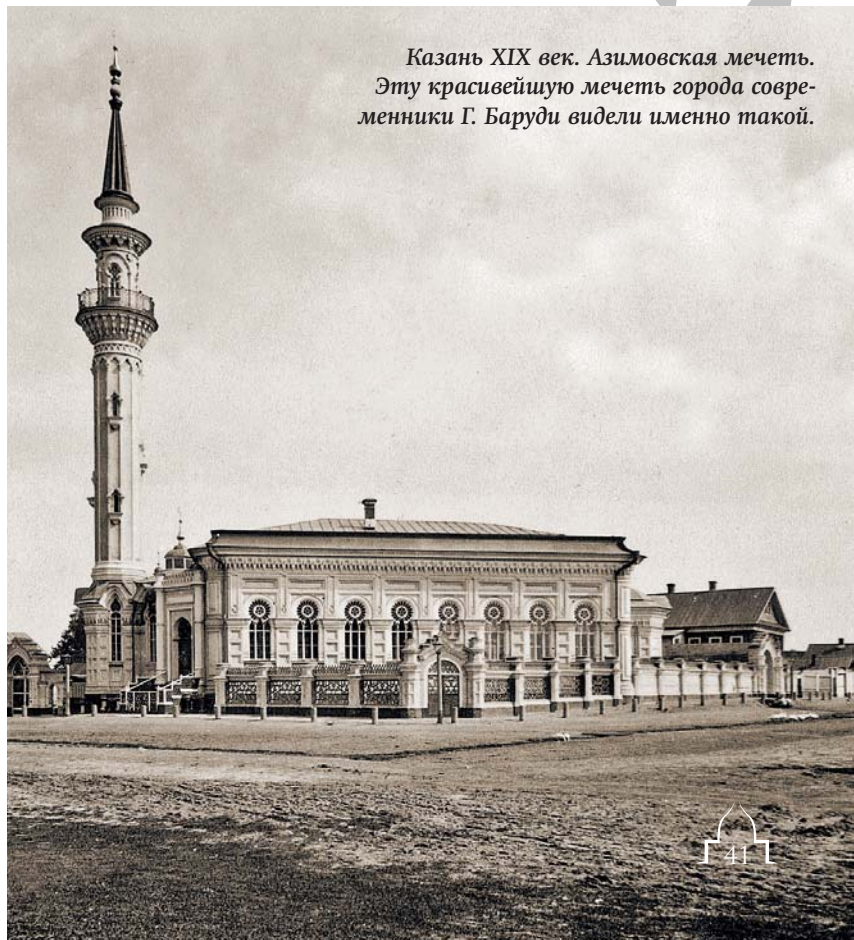
Учёный и способный человек, будучи имамом, должен укреплять нравственность людей, трудиться с целью приблизить людей к Аллаху ﷻ. Баруди считал, что следует стараться не брать месячное жалование за исполнение обязанностей имама и за обучение, ибо это может привести к безответственности, верхоглядству, алчности.

Он резко критиковал существовавшие в то время зубрёжку и схоластику в медресе и мектебе. По его мнению, только сознательное учение может принести плоды и поднять человека на новую ступень в его интеллектуальном развитии. Он стремился к общедоступности просвещения и образования: как горожанину, так и сельскому жителю.

Следует также отметить об открытии Баруди для публичного пользования личной книжной коллекции. Частная книжная коллекция просветителя к 1913 году насчитывала более 3 000 томов и журналов по самым разным наукам. Труды религиозных деятелей и мыслителей Ислама были представлены как в оригинале, так и в переводах, снабжённых комментариями. А в 1920 году Баруди и вовсе подарил свою библиотеку, которая насчитывала в то время 4288 томов, молодой Татарской республике.

Умер учёный в 1921 году в Москве, посвятив последние месяцы своей жизни борьбе с голодом, захлестнувшим Волго-Уральский регион.

Образ мудрого педагога и суфийского наставника-шейха, богослова, беззаветно и искренно служившего на благо своей нации и религии, навсегда останется в памяти татарского народа.

Казань XIX век. Азимовская мечеть.
Эту красивейшую мечеть города современники Г. Баруди видели именно такой.

ВО ИМЯ ТОГО, КТО ДАЛ МНЕ ПРОПИТАНИЕ

Этикет приема пищи

Курамухаммад-хаджи Рамазанов

Люди невоспитанные и не обученные исламской этике, не обращают внимания на правила приема пищи. Они не вспоминают Аллаха ﷻ, Который обеспечил их едой и другими благами, они не произносят «Бисмиллах» – во Имя Аллаха ﷻ – перед едой, не благодарят Его после еды, не читают молитву, ночью едят, чтобы работать утром, утром работают, чтобы вечером есть; если подать то, что им не нравится, то выказывают недовольство; едят много, порой левой рукой, а силу, приобретенную посредством питания, тратят на греховные деяния; едят что попало, не различая, добыто оно запретным или дозволенным путем; пьют спиртное; сытый не заботится о голодных.

Пища – это милость Аллаха ﷻ, которой Он одарил человечество и все живое, поэтому начать прием пищи следует с упоминания Аллаха ﷻ. Вначале скажите: «Бисмилляхи-ррахмани-ррахим», а потом прочтите эту молитву:

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

«Аллахумма барик ляна фима разактана ва кина азаба-ннар».

Смысл: «О мой Аллах ﷻ, вложи благодать в то, что Ты дал нам как благо, и защити нас от огня ада!».

Намерение и цель при приеме пищи должны заключаться в приобретении силы для поклонения Аллаху ﷻ и оказания помощи мусульманам. Если в начале еды забыли произнести имя Всевышнего, то, как только вспомните, скажите: «Бисмилляхи аввалаху ва ахираху».

Если соблюдаете пост, то перед разговением произнесите следующую мольбу:

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ ذَهَبَ الظَّمَاُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَنَبَتَ الْاُجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

«Аллахумма ляка сумту ва аля ризкика афтарту, захабазмау вабталлятиль-уруку ва сабаталь-аджру иншаАллах». Затем произнесите «Бисмиллях» и приступайте к еде.

Смысл: «О мой Аллах ﷻ, я соблюдал пост ради Тебя и ради Тебя разговляюсь, утолена жажда, увлажнились кровеносные сосуды, и я получу вознаграждение, если есть на то воля Аллаха ﷻ».

Восславьте Аллаха ﷻ после еды. В хадисе говорится: «Если кто-либо после приема пищи скажет:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّْيْ وَلَا قُوَّةَ

«Аль-хамду лилляхи-ллязи атамани хаза ва разаканихи мин гайри хавлин минни ва ля кувватин», то прощаются его предыдущие грехи» (Ат-Тирмизи).

Смысл: «Вся хвала Аллаху ﷻ, Который дал мне во благо эту пищу и накормил меня без каких-либо усилий и возможностей с моей стороны».

В другой версии хадиса предлагается следующая молитва:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

«Аль-хамду лилляхи-ллязи атамана ва сакана ва джаалана миналь-муслимина» (Абу Давуд, ат-Тирмизи).

Смысл: «Вся хвала Аллаху ﷻ, Который дал нам пищу и питье и сделал нас мусульманами».

Если вас пригласили на свадьбу или в гости, то следует прочитать эту молитву:

اَكَلْتُ طَعَامَكُمْ الْاَبْرَارُ وَاَفْطَرْتُ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ

«Акаля таамакумуль-абрару ва афтара индакуму-ссаимуна ва саллят алайкумуль-маляикату» (Абу Давуд). Смысл: «Да отведают вашу пищу лучшие, праведные люди, да разговятся у вас постящиеся, и да благословят вас ангелы».

В хадисе говорится: «Благодатью потребления пищи считается мытье рук до и после приема пищи» (Абу Давуд, ат-Тирмизи).

До начала и после еды следует тремя пальцами правой руки положить щепотку соли в рот.

Брать пищу следует только правой рукой. В хадисе говорится: «Вы ешьте и пейте правой рукой, также берите и отдавайте правой рукой, поистине, шайтан ест, пьет, берет и отдает только левой рукой» (ибн Маджа).

В хадисе, рассказанном Анасом رضي الله عنه, говорится: «Пророк ﷺ повелел нам есть то, что в тарелке, до конца, и очистить тарелку. Он говорил: «Вы не знаете, какой кусок, какая часть пищи для вас во благо» (Ахмад, Муслим). Если крошка хлеба или кусочек пищи упал на пол, то следует его подобрать, очистить и съесть.

Следует есть пищу маленькими кусками и тщательно пережевывать, ибо мы обязаны сохранять здоровье. Нежелательно во время еды дуть на нее, брать еду, находящуюся перед другими людьми, таким образом, вызывая к себе неприятное или брезгливое отношение.

Соблюдайте умеренность в еде. Нельзя есть много и бросаться на пищу жадно, но и отказываться от пищи, если чувствуете голод, не следует.

В хадисе говорится: «Человек не заполнит мешочка сквернее желудка, человеку достаточно несколько кусков пищи, чтобы он мог выпрямить спину, если этого недостаточно, то одну треть желудка следует заполнить пищей, другую треть – водой, и одну треть оставить для воздуха» (ибн Маджа, ат-Тирмизи).

Услышав этот хадис, некий врач-немусульманин сказал: «Ваш Пророк ﷺ хочет лишить работы всех врачей». Соблюдением этикета считается не приступать к еде до тех пор, пока все не подошли и не сели. Если те, которые сели за стол раньше, начнут сразу же есть, то уменьшится доля опоздавших. Ислам требует от нас заботиться о других, так как вера не считается совершенной, если мы не желаем своему брату по вере того же, чего желаем себе. Ибн Аббас رضي الله عنه рассказал, что Пророк ﷺ запретил смотреть на кусок, который ест брат по вере. Хозяину дома следует заботиться о гостях или есть с ними, не вставая из-за стола до тех пор, пока все не насытятся, а если придется встать, то следует просить прощения и говорить о причине отлучки.

Нарушением этикета считается просить у хозяина подать другую еду, к уже поданному блюду. Если гость болен и ему предписана определенная еда, а хозяин может подать ее, не выходя из дома, то гостю разрешается попросить об этом хозяина.

В хадисе говорится: «Когда Пророку ﷺ предлагали выбрать одно из двух, он всегда выбирал более простой вариант, если в этом не было греха» (Аль-Бухари, ат-Тирмизи, ат-Табрани).

Однажды друзья посетили пророка Юнуса عليه السلام, и он предложил хлеба и зелень, сказав: «Ешьте, если бы Аллах ﷻ не проклял тех, кто обременяет себя, я бы обременил себя ради гостей».

Сидеть за трапезой следует скромно, без гордости, так, как позволяет человеку здоровье. Не следует есть, опираясь спиной или боком на что-либо, полулежа или лежа. «Я не ем в такой позе», – сказал Пророк ﷺ.

Во время еды можно вести спокойный, тихий и полезный разговор, можно шутить. Муавия положил перед сыном Али-асхаба, Хасаном رضي الله عنه вареную курицу. Хасан разделил ее на две части. Муавия пошутил: «Неужели между тобой и ее матерью была вражда, что так беспощадно разделил ее на две части?». Хасан ответил: «Неужели вы были так дружны с ее матерью, что так усердно заступались за нее?».

Стеснительного человека, предлагая ему поесть, следует ободрить. Но следует помнить, что Пророк ﷺ не повторял предложение более трех раз. Нельзя просить есть ради Аллаха ﷻ – это не является почитанием.

Этикет приема пищи требует принятия приглашения поесть, как от богатого, так и от бедного. Это объединяет мусульман и усиливает любовь между ними.

Неприлично посещать людей во время еды или разговения, заранее выяснив время приема пищи.

На свадьбе или на званом ужине неприлично долго задерживаться, а после еды желательно встать и уйти, чтобы хозяевам осталось время навести дома порядок, помыть посуду, разложить все по местам, для того, чтобы домохозяи и те, кто обслуживал мероприятие, могли поесть.

В Коране говорится:

﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ (الأحزاب، ٥٣)

Смысл: «А когда поедите, то расходитесь» (Коран, 33: 53).

Если хозяин просит остаться, то можно принять его предложение.

Пища должна быть добытой дозволенным путем и дозволенной по Шариату.

В Коране говорится:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ (الأنعام، ١٢١)

Смысл: «Не ешьте того, над чем не произнесено имя Аллаха ﷻ» (Коран, 6: 121).

К этикету приема пищи относится совместная еда всей семьи. «Не принимайте пищу отдельно, ешьте вместе», – говорится в хадисе. В другом хадисе говорится: «В совместном питании – для вас благодать» (Абу Давуд, ибн Маджа).

Вымыв руки перед едой, их не следует вытирать полотенцем, а по окончании приема пищи – необходимо. После еды следует прополоскать рот, почистить зубы, и если в зубах остались кусочки пищи, то их следует удалить зубочисткой (глотать их нельзя (харам)).

Есть и освобождать кишечник каждый раз, когда заблагорассудится, свойственно животным. Человек создан разумным существом и лучшим из созданий Аллаха ﷻ, поэтому ему следует размышлять над тем, сколько людей и животных, сколько инструментов, техники, природных условий было задействовано в том, чтобы в конечном итоге получить эту пищу; следует думать над тем, как разумно создан наш организм: даны зубы для измельчения пищи, пищеварительные органы для ее переработки и выпитывания всех полезных для нашего тела веществ. Нельзя забывать благодарить Всевышнего ﷻ, Который дал нам столько милостей и благ.

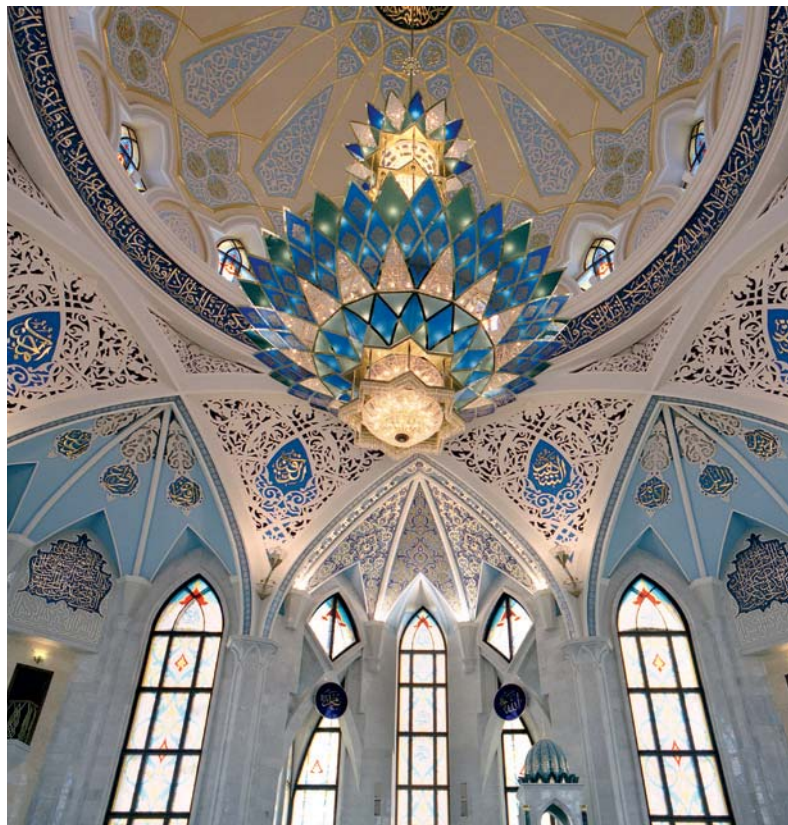
Да поможет нам Аллах ﷻ! Амин.

Ильдар Ямбиков:
«Отношение к мечети у меня трепетное, как к чему-то близкому, своему... Там понимаешь, что ты можешь разговаривать с Ним ﷻ, просить, молить, каяться.»

Мусульмане – давние жители России. Уже в 922 году Ислам официально пришёл в Поволжье и Приуралье. Именно тогда верховный князь Волжской Булгарии – развитого государства этого региона – пригласил к себе Высокое посольство из

Багдада, чтобы в его присутствии, вместе со своими подданными подтвердить приверженность Исламу.

По Воле Создателя, мусульмане Средней полосы России оказались верными последователями Священного Корана и Сунны Пророка Мухаммада ﷺ. Их не обошли стороной революции и войны, притеснения и нищета. И хвала Всевышнему, что вопреки (а может, благодаря) невзгодам, мусульмане выстояли...

Сегодня Среднее Поволжье и Приуралье – успешные регионы России. Кроме того, они и поныне славятся своей живописностью (одна Волга чего стоит!?). Советуем Вам, Читатель, при первой же возможности посетить Татарстан, Башкирию, Нижегородчину. Вы можете выбрать любой вид транспорта – от машины до парохода – впечатления будут яркими!

ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ: СЕЙЧАС И ВСЕГДА

Беседовал Хаджи-Мурат Раджабов.

В условиях стремительно развивающегося рынка перед мусульманином нередко встаёт вопрос: что допустимо в Исламе человеку, занимающемуся бизнесом? Основным элементом существующей финансовой системы являются банки. Ни одна сфера социально-экономической жизни общества не обходится без их участия. Проведение кассовых операций, хранение денежных средств и ценностей, денежные переводы – это лишь небольшой перечень тех услуг, что предоставляет банк.

Сегодня, как никогда, исламские банки находятся в центре внимания как средств массовой информации, так и потенциальной потребительской аудитории. Они предлагают новые продукты и увеличивают своё присутствие на новых рынках – от США до Китая. Мусульманское население открывает для себя рынок банковских услуг, ориентированных на соблюдение законов Шариата. Неисламские банки, работающие на оживлённых рынках Европы и США в условиях жёсткой конкуренции и борьбы за каждого клиента, в свою очередь, начали осознавать, что на этих рынках появился новый сегмент активных потребителей.

Столь высокое внимание к исламской банковской системе понятно: Ислам как религия и образ жизни с каждым днём всё больше укрепляет позиции в мире.

Мусульмане – потребители банковских услуг, живущие в неисламских странах, до недавнего времени сталкивались с определёнными трудностями, когда им необходимо было воспользоваться финансовым сервисом. Трудности эти возникали потому, что исламского банкинга в этих странах попросту не существовало. Особенно это относилось к базовым банковским продуктам – вкладам, платежам, ипотеке и инвестициям.

Однако в последнее время ситуация изменилась. Исламский банкинг становится всё более доступным для жителей немусульманских стран, включая и Россию. Конечно, создание в нашей стране отдельного банка, чья деятельность будет полностью соответствовать нормам Ислама, практически невозможно, в силу самых различных причин. Тем не менее, в Дагестане уже внедрён банковский продукт, соответствующий нормам Ислама. Речь идёт о банковской карте, точнее, о возможности хранить деньги в банке, не нарушая принципы Шариата.

Карта – это один из самых распространённых банковских продуктов. По сути, это просто способ хранения и управления денежными средствами при помощи карты. На неё может быть перечислена заработная плата, пенсия, стипендия, пособия и др.

Исламская карта «Специальная» была разработана дагестанским Банком «ЭКСПРЕСС» и сертифицирована Духовным управлением мусульман Дагестана. Более года назад при этом банке был открыт дополнительный офис «Мудариб», который занимается развитием исламского банкинга.

Более подробно об исламском банкинге и о деятельности Банка «ЭКСПРЕСС» мы поговорили с руководителем «Мудариба», ответственным за развитие исламского банкинга, Мурадом Алискеровым.

– **Мурад Сидярович, поделитесь с нашими читателями, в чём же все-таки заключается принцип исламской банковской системы?**

– Принцип исламской банковской системы заключается в том, что любой мусульманин, независимо от того, идёт ли речь о вкладе или займе, не может, по религиозным канонам, проводить финансовую операцию под стабильный процент. Ростовщичество запрещено Кораном, и доход банка состоит в перераспределении прибыли. У мусульманина, который приносит свои деньги в банк, есть выбор: положить их на текущий счёт или на инвестиционный. Если на текущий, то клиент не получает никакой прибыли. Если же это инвестиционный счёт, то банкир и клиент договариваются о прибыли клиента от дохода банка в том или ином инвестиционном проекте. Причём убеждать мусульман в том, чтобы они хранили свои сбережения на беспроцентном депозите, банкирам не нужно ещё и потому, что развиваются безличные формы расчёта за товары и услуги.

Благодаря тому, что у исламских банков есть свои компании, своё производство, приносящее доход от реализации на рынке конкретных товаров, эти программы и приносят вкладчикам прибыль. У банка имеется три вида программ для вкладчиков.

– **Расскажите, пожалуйста, об этих программах.**

– «Мудариба» – специальное партнёрство. Деньги вкладчика такой программы являются не просто депозитом, а инвестициями в то дело (торговлю или

предприятие), куда банк, с согласия клиента, вкладывает его деньги. После получения дохода от дела исламский банк делится прибылью с клиентом.

Второй вид вклада – «Мушарака». В данном случае вкладчик получает большую долю прибыли, чем при «Мудароба», однако при одном условии – если банковское дело «прогорит», то клиент понесёт убытки вместе с банком на равных.

И, наконец, «Мурабаха» – когда банк финансирует коммерческие операции. К примеру, банк намерен вложить деньги в торговлю – купить от своего имени товар для последующей перепродажи. Для распределения рисков клиент и банкир договариваются о наценке на товар.

– **Насколько мне известно, в деятельности исламских банков большую роль играет религиозность человека.**

– Совершенно верно. Кроме всех необходимых справок и наличия залога, решающее слово могут сказать имам мечети, соседи, друзья, члены общины. Даже если у мусульманина нет залога, у него есть все шансы получить кредит только благодаря своей вере и хорошей репутации.

– **Мурад Сидярович, а как возникла идея развития исламского банкинга у нас в Дагестане?**

– Были обращения со стороны мусульман, особенно тех, кто выезжает за границу и, в частности, в святые земли Мекки и Медины для совершения хаджа. Пользоваться при этом пластиковыми картами очень удобно. На сегодняшний день многие банки (не имеющие отношения к Исламу) с целью привлечения клиентов устанавливают процентную ставку на средства, размещённые на счетах карты, но согласно Исламу эти проценты запрещены. В Шариате это называется «риба» и является одним из тяжких грехов. Однако людям, которые к нам приходили, были необходимы банковские карты, но их не устраивало начисление процентов на вкладываемые ими деньги.

Таких клиентов становилось всё больше, и руководство Банка «ЭКСПРЕСС» пришло к выводу, что целесообразно разработать для мусульман особый банковский продукт. Для этого мы изучили опыт нашей страны, который оказал нам весьма небогатым, после чего обратились в канонический отдел Духовного управления мусульман Дагестана. Мы нашли понимание и поддержку со стороны наших алимов, за что им отдельное спасибо, в нашем стремлении разработать банковский продукт, соответствующий нормам Ислама. Они рассмотрели все наши разработки, дали свои рекомендации, после некоторых доработок Духовным управлением был подписан сертификат соответствия данного продукта нормам Ислама. Только после того, как предварительная работа была завершена, и было получено одобрение наших алимов, мы стали позиционировать и рекламировать среди мусульман карту «Специальная», оговаривая, что она полностью соответствует нормам Ислама. Сертификат соответствия был подписан 1 июля 2008 года. Мы также разработали особый дизайн этой карты. Как показало время, продукт

оказался весьма востребованным. На сегодняшний день свыше 20 тысяч человек являются держателями карты категории «Специальная».

– **Каким образом распределяется доход от реализации и обслуживания карты «Специальная»?**

– Часть доходов от реализации и обслуживания этих карт расходуется на ежемесячные благотворительные мероприятия, направленные на поддержку учреждений детского здравоохранения и воспитания. Акция под названием «Мы хотим, чтобы дети улыбались» успешно проходит в городах и районах Дагестана в течение почти двух лет. Мы закупает медицинское, спортивное, игровое оборудование и устанавливаем его в специализированных детских учреждениях, реабилитационных центрах, школах-интернатах и детских домах. Каждая наша акция освещается в местных СМИ, дабы обладатели карт воочию смогли увидеть всю пользу подобных мероприятий, значимость развития исламских финансов, а также могли принять участие в благотворительности, которая так приветствуется в Исламе.

– **Более года функционирует дополнительный офис «Мудариб», который Вы и возглавляете. Расскажите поподробнее о его деятельности.**

– Наш офис предлагает клиентам только те банковские продукты, которые одобрены Духовным управлением мусульман Дагестана. На сегодняшний день их шесть: международная банковская карта «Специальная», индивидуальные банковские ячейки, мгновенные денежные переводы, переводы без открытия счёта, инвестиционные и памятные монеты, расчётно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Подчеркну, что никаких операций с процентными начислениями в нашем офисе не производится.

У нас есть намерения, более того, определённые разработки, направленные на расширение наших финансовых услуг, в том числе и реализация кредитов согласно нормам Ислама. Надеемся, что в скором будущем хотя бы часть наших планов воплотится в жизнь. Сделать это непросто, ибо отдельные пункты наших законов и нормы Ислама трудно совместить. По всей видимости, необходимы если не специальные законы, регулирующие подобную деятельность, то, по крайней мере, поправки в действующие законодательные акты, позволяющие развивать эту сферу банковской деятельности в русле исламских норм.

– **С начала сентября в Интернете появилась информация о том, что подобные карты стали разрабатывать и выпускать и в Башкирии. Что Вы об этом думаете?**

– Да, я читал об этом и скажу, что отрадно видеть, что наши братья по вере стали задумываться над вопросами развития банковских продуктов, дозволенных с точки зрения Шариата. Хочу пожелать им успехов на этом непростом, но очень нужном поприще. Уверен, что спрос на «халяльные» банковские продукты будет расти с каждым днём.

ЧЕЛОВЕК... ВНЕЗАПНО СМЕРТЕН

Наталья Бахадори, писатель, журналист

(3:185) Каждая душа вкусит смерть...земная жизнь – всего лишь наслаждение обольщением.

Вот все мы это знаем, да? Ну, то, что можем умереть в любой момент? Знаем. И вместе с тем каждый раз, когда умирают рядом с нами – шок. И почему-то, несмотря на очевиднейшую хрупкость жизни, мы не готовим себя к смерти ежедневно. Потому что боимся её? Или потому что беспечны? Почему похороны близких приводят нас к тому, что мы начинаем думать о своей смерти? Разве до того, как они умерли, мы не знали, что смерть близко от каждого из нас? Знали. И вместе с тем были беспечны до тех пор, пока не посмотрели в лицо чужой смерти. И беспечны, опять же, по прошествии некоторого времени. Потому что, по-настоящему, навсегда нас затронет только собственная кончина – и она будет необратимой. А когда умирают вокруг нас, это всего лишь привет из нашего будущего. И возглас: «Готовься!».

Я надеюсь, среди читателей этой статьи есть люди, готовые к смерти в этот миг. Знаете, однажды, мне было очень плохо. Девять часов я находилась почти без сознания и была уверена, что умру. Я помню: тогда я была готова к смерти. У меня не было никаких угрызений, ничего отложенного на потом, не было страха перед смертью, было только сожаление, что я умираю так долго, а это неприятно. Альхамдулиллах, я не умерла. Но с другой стороны, сейчас я не чувствую себя столь готовой к смерти, как раньше. И думаю: может, лучше было умереть тогда, чем умереть не готовой к смерти, Аллаху алим – не мне судить об этом? Видимо, Аллаху ﷻ угодно было провести меня ещё через ряд испытаний, часть из них я

не выдержала. Недавно я задала себе вопрос: «Готова ли я?» и ответила: «Сейчас – нет».

(21:35) Каждая душа вкусит смерть. Мы испытываем вас добром и злом ради искушения, и к Нам ﷻ вы будете возвращены.

Как происходит с нами, что выходя из дома утром, мы бываем уверены, что вернёмся? Почему, засыпая, мы уверены больше в том, что проснёмся утром на фаджр, а не в том, что утром, может быть, по нам будут читать джаназа-намаз? И то и другое – одинаково реально. Но мы беспечны. Хотя, наверняка, читали в Коране (39:42) (смысл): Аллах ﷻ успокаивает души в момент их смерти, а ту, которая пока не умирает, Он ﷻ забирает во время сна. Он удерживает ту, которой предопределил смерть, а другую отпускает до определённого срока. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих. Может, мы – неразмышляющие? Ведь, если размышлять каждый раз перед сном о том, что Аллах ﷻ может не вернуть нашу душу, и забрать её во время сна... представляете, какими искренними были бы наши ночные молитвы!!! Как просто было бы встать на тахаджуд!!! Наверное, мы тогда бы, подобно Пророку ﷺ и сахабам, часть ночи проводили бы в поклонении. Да? А на фаджр вставали бы, как на праздник жизни, встречали бы рассвет, как величайшую Милость, как повод прожить ещё один день, делая добрые дела, вырастая в любви и поклонении. Мечта. Каждый день – как последний. Вместо того, часто в мыслях о смерти нас больше беспокоит боль и неприятные ощущения, которые мы будем испытывать, а не то, что будет с нами... после.

(29:57) Каждая душа вкусит смерть, а потом вы будете возвращены к Нам ﷻ.

А ведь очевидно, что то, что будет после – значительно страшнее. Потому что это – подведение итога. Ад страшнее смерти. Возможность потерять Рай – это самое главное, о чём стоит сожалеть, думая о смерти. А нас беспокоит боль и страх самого момента ухода. Иногда нас даже беспокоит, что будет с нашим телом, больше, чем то, что будет с душой. Я знаю, что пожилые бабушки заботятся, чтобы было место на кладбище, чтобы лежала одежда приличная, в которой их смогут похоронить и откладывают свои похоронные деньги, чтобы всё было у них «приличненько», когда их уже не станет. Так много забот о том, чтобы уйти достойно... А дальше? Позор или Милость? А ведь эта жизнь дана нам только для того, чтобы подготовиться к тому, что будет после смерти...

(67:2) Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он – Могущественный, Прощающий ﷻ.

Думая о смерти и о своей ответственности перед Аллахом ﷻ за совершаемые деяния, что мы чувствуем? «Я сделаю это позже?», «Всегда успеется?», «Я ещё не умираю, время ещё есть?». А ведь сказано в Коране

(4:18) (смысл): Но бесполезно покаяние для тех, кто совершает злодеяния, а когда к нему приходит смерть, то говорит: «Вот теперь я раскаиваюсь!».

И все мы знаем это, а всё равно, когда приходит к нам смертельное заболевание и вместе с тем осознание приближающегося конца – оказывается, так много было отложено на потом... на успеется... на авось не сегодня... А потом, получая на руки анализы с диагнозом... и слушая, как врачи говорят вам, что осталось совсем не так уж и много... вы понимаете, что отложили на потом так много, что вам не успеть за оставшийся короткий срок, да? А ведь дата вашей смерти предопределена раньше, чем вы родились, и ничто не отсрочит её.

(63:10) Расходуйте из того, чем Мы ﷻ вас наделили, до того, как вас постигнет смерть и вы скажете: «Господи ﷻ! Предоставь мне недолгую отсрочку, и я буду раздавать милостыню и стану одним из праведников».

Коран призывает: расходуйте сегодня свою жизнь и не будьте расточительны! Потому что завтра вы будете просить дать вам назад упущенное время или хотя бы его часть. Когда я приняла Ислам, мне стало так жалко, что я не родилась в нём. Я так торопилась узнать и сделать как можно больше, потому что понимала – двадцать шесть лет моей жизни я расходовала своё время не на то. Понимала, что впереди меньше, чем у рождённых в Исламе, а сделать-то надо так много... восполнить, понять, изменить в себе. Я торопилась тогда совершать добрые деяния и расти в религии. А потом... постепенно я забыла, стала беспечной... и вокруг меня я вижу также, как много вставших на путь истины постепенно меняют фокус внимания со смерти на жизнь. Обольщаются течением дней. Когда смотришь на воду некоторое время, забываешь о времени. Она течёт, а ты стоишь, смотришь и ... растворяешься в этом течении. Может, также и с течением дней? Увлекаясь созерцанием течения собственных дней – забываем о смерти. Вчера я внезапно вспомнила о смерти так явно!!! Знаете... я уже сутки мечтаю не покидать коврика для намаза. Я сижу, работаю и жду намаза – как праздника. Отложила не самые важные дела и пишу статьи, потому что думаю – что я могу сделать для своей будущей жизни? Что первостепенно в моём дне сегодня? И понимаю – самое главное это то, что может приблизить меня к Раю. И сразу всё правильно в моём расписании дня. Как бы сохранить это на всю жизнь? Ведь я уже теряла это ощущение – сегодня я могу умереть. Пока оно есть, я записала для вас и для себя. Может, кому-то это поможет сделать свою жизнь поклонением. Может быть – смогу и я. Инша Аллах! Да поможет нам всем Всевышний!

(6:162) Скажи: «Воистину, мой намаз и моё жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху ﷻ, Господу миров».

Давайте встретимся в Раю?

...ПУСТЬ УЧАТСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ!

Аматуллах Таджуддин

Одно из значений арабского слова «рабб» – «воспитатель». И в самом деле, Аллах ﷻ воспитывает нас, что может заметить каждый человек, вдумчиво наблюдающий за круговоротом событий. Как часто счастье и комфорт усыпляют бдительность мусульманина, тогда как трудности, напротив, пробуждают. По этой причине Аллах ﷻ окружает путь человека трудностями, чтобы пробудить дремлющего или держать настороже того, кто бодрствует. Пребывающий в нужде и трудностях, начинает усердней и искренней молиться, регулярно обращаться в мольбах ко Всевышнему. Почему? Потому что просит избавить его от трудностей. Однако, Аллах ﷻ направил ему эту трудность, чтобы он мог вернуться на путь праведности. Вся хвала Аллаху ﷻ за то, что Он, словно «цепью притягивает» раба к Себе, независимо от того, хочет тот прийти или нет. Однако, счастлив лишь тот, кто достаточно мудр, чтобы проснуться и остаться пробуждённым, ибо «...только разумные внемлют наставлению» (Коран, 2:269).

«Ассаламу алейкум ва рахмату-Ллахи ва барака-тук, дорогие братья и сёстры в Исламе! Пишет вам Альфия. Джазакуму-Ллаху хайран за ваше внимание ко мне и за литературу, которую мне прислали. Я так ждала эти книги и журналы, и вот, слава Аллаху ﷻ, они у меня в руках!

Хочу немного написать о себе и о нашей мусульманской общине. Мне 43 года, родом я из Сарапула, рядом с колонией. У меня есть дочь Айгуль, 1993

года рождения. В эти места попала по статье 105, части 1 Уголовного Кодекса (убийство). Убила мужа, с которым прожила 14 лет. Срок наказания 7 лет отбываю с 2005 года. Дома ждёт дочь, родных больше нет. Сама я из детского дома, родителей не видела ни разу, только на фото. Раньше про Ислам почти ничего не знала, так – кто что скажет. Думаю, что если бы раньше знала, что знаю сейчас, не совершила бы такого греха. Очень сожалею о содеянном преступлении, но думаю, что так надо было, на всё воля Аллаха ﷻ.

С детства я спрашивала саму себя: за что мне такая жизнь?! Сиротой быть – хуже некуда. Когда мне бабушка рассказывала историю о том, как меня привезли к ней, я спрашивала: «Зачем? Для чего?». А история была такая. В семье я была четвёртым ребёнком: старшие все братья, а я единственная девочка была нежеланным ребёнком. После моего рождения мать стала сильно пить, отец её избивал. Однажды мать сильно напилась и решила поехать к бабушке в деревню, видимо, ей долго пришлось ждать поезда, она уснула, ну, а я, просто завернутая в одеяло, скатилась с коленок и лежала на полу. В те годы люди ездили из деревень в Сарапул за товаром. Так вот, на вокзале оказалась соседка моей бабушки. Она узнала пьяную маму и увидела лежащий на полу свёрток. Увезла меня к бабушке. Бабушка отдала меня в детдом, забирала на праздники к себе и учила молитвам, потому что была верующей мусульманкой. Но меня не интересовала наша вера. Потом жизнь так кувыркала меня, что я никому не

пожелаю такого! Все годы мне казалось, что я живу, но я всё задавалась вопросом: «Для чего я живу?». Но только сейчас, когда пришла в Ислам, поняла, что всё то время я существовала, а теперь – я живу! Слава Всевышнему – живу три года и радуюсь жизни! Я заново научилась жить, радоваться, улыбаться, любить. Аллах ﷻ научил меня доброте, даёт мне знания, мудрость, любовь, терпение. С Аллахом ﷻ я полностью изменилась! Я благодарю Всевышнего за каждый день, за каждый час и с гордостью могу сказать, что я – мусульманка!

Немного о нашей общине, которая разрастается с каждым днём. Три года назад в нашей колонии возродилась мусульманская община. Я – старшая сестра, к нам приезжает имам Мухаммад, представитель Духовного управления, учит нашей религии, даёт уроки арабского языка. Нас всего 27 человек, среди нас есть сёстры разных национальностей: татарки, башкирки, таджички, узбечки, русские, цыганки. Все из разных мест, разные судьбы, разные взгляды. Если бы не Всевышний, я не смогла бы с ними общаться. Слава и хвала Ему ﷻ, что Он ﷻ помогает найти нужные слова и вкладывает в сердце желание любить сестёр в Исламе – ради Аллаха ﷻ...

«Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятух!»

Уважаемые братья и сёстры мусульмане! Пишет вам Бекмурзин Руслан Ришатович, осуждённый к пожизненному лишению свободы, и ваш брат по вере, мусульманин (альхамду-ли-Ллях!) Немного о себе. Мне 27 лет, по национальности татарин. Родился в Норильске, проживал в Пермском крае.

К Исламу пришёл всей душой в 2006 году, когда оказался отрезанным ото всего мира, почувствовал предательство близких мне людей (друзей и своей тогдашней любимой супруги). До 2006 года я считал себя мусульманином, но не поклонялся Всевышнему в земном поклоне, ибо многого не знал, и спросить было не у кого. В 2003 году один из близких друзей меня подставил, и я был осуждён к восьми годам лишения свободы. Я долго не мог справиться с чувствами, было очень плохо. Мысленно обратился с мольбой к Аллаху ﷻ о помощи. Через какое-то время почувствовал в себе какие-то перемены и написал в Соборную мечеть Перми. Мне очень захотелось приблизиться к Создателю ﷻ и больше узнать обо всём, что относится к моей религии, и о том, каким я должен быть на самом деле. Через 3-4 месяца получил письмо от прихожанина мечети. Он выслал мне книги, журналы, а в письме написал, что моё желание стать ближе к Аллаху ﷻ было вызвано тем, что все шайтаны были скованы – ведь это был месяц Рамадан. И я стал читать, духовно готовиться и окончательно решил для себя встать на намаз в 2006 году – и встал, Аллаху Акбар! Во многих хороших вещах я видел знаки от Всевышнего.

В 2008 году, с дозволения Аллаха ﷻ, я освободился досрочно. Аллаху Акбар! Я был самым счастливым человеком. Но долгая разлука с родственниками и друзьями сказалась не лучшим образом. Я виню только себя (свою наивность, доброту и доверчивость ко всем окружающим людям) – ведь я забыл, что шайтан не дремлет и всегда ищет путь, как бы сбить с верной дороги мусульманина.

Так я, окунувшись в повседневную жизнь, поддавался всяческим мирским искушениям. Вместо того, чтобы продолжить в молитвах и намазе обращаться к своему Господу ﷻ о помощи, о прощении грехов, начал употреблять спиртные напитки... то там, то сям, с друзьями. И в один «прекрасный» день, после очередных посиделок с родственницей и её сожителем, я проснулся убийцей (тогда ещё не зная сам!). Но моей вины в этом убийстве нет, я не прилагал к этому преступлению руку, я спал пьяный в стороне. Суд моим показаниям не поверил, признал меня виновным и осудил на пожизненное лишение свободы.

Я чувствую себя виноватым перед Всевышним, ведь это я ослушался и понёс за это наказание. Аллах ﷻ Всемогуш и видит Своих рабов и наказывает ослушавшихся Его. Даже несмотря на то, что я нашёл алиби, доказательство своей непричастности, после приговора и писал жалобы – меня полностью игнорируют и не слушают. И в этом я вижу то, что Всевышний преподал мне большой урок. Но я не отчаиваюсь, потому что верю в Милосердие и Милость Всевышнего, и каждый раз, вставая на намаз, прошу прощения у Аллаха ﷻ. И теперь, прежде чем что-то сделать, подумать о чём-либо, задумываюсь: правильно ли это, не противоречит ли это моей религии Ислам? Если суждено, чтобы я провёл остаток жизни в тюремном заключении, то хочу провести его с пользой, в поклонении Всевышнему.

Братья и сёстры мусульмане! Во Имя Аллаха Милостивого и Милосердного ﷻ, помогите литературой по возможности. Особенно прошу об Аль-Куране, о литературе о морали мусульманина, о нашем Пророке Мухаммаде ﷺ, о молитвенном коврике, тюбетейке, мисваке. Очень хочется побольше узнать внутренний мир Ислама, историю жизни во время Пророка Мухаммада ﷺ. Узнав сам, я могу помочь другим людям, написав в письме. Или просто рассказывать о нашей жизни и Вере, любви к Аллаху ﷻ. Ведь здесь, где я отбываю срок, многие колеблются в сомнениях: к какой вере им придти? Буду счастлив, если смогу помочь таким людям, инша Аллах.

А также очень хотелось предостеречь братьев и сестёр мусульман, что зло всегда пытается сбить нас с пути. И если есть у вас такая возможность, то опубликуйте моё письмо, поведайте миру, правоверным искренним мусульманам, чтобы люди, вставшие на этот путь, путь, угодный Всевышнему, не сходили с него – ни в коем случае и ни под каким предлогом не бросали намаз и убегали ото всего, что относится к хараму! Пусть те молодые мусульмане, которые живут, не зная невзгод, болезней и трудностей, и кого не коснулись такие испытания, какие коснулись меня, пусть учатся на чужих ошибках.

А вам, дорогие братья и сёстры, желаю от чистого сердца крепкого здоровья, крепкого имана в сердцах и душах, мира в ваших семьях, домах, а самое главное – чтобы Аллах ﷻ был доволен вами, помогал в ваших делах, простил грехи в Судный День! Амин.»

НЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ИЛИ КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ДЖИННОВ?

Текст: Ибрагим Ибрагимов, преподаватель ДИУ

Хвала Аллаху, Господу миров!» – так начинается аят суры «Фатиха», из которого мы узнаём, что помимо нашего мира – мира людей, существуют ещё мир растений, мир животных, мир ангелов, мир джиннов и ещё, возможно, многие другие миры, о которых мы не знаем. Мы, люди, привыкли ко всему, что нас окружает в повседневной жизни, и многое в ней нам понятно. Но иногда происходят такие явления, которые невозможно объяснить. К ним можно отнести явления, связанные с миром джиннов.

В Священном Коране можно найти прямое указание на существование джиннов. Всевышний в Коране говорит:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ سورة الذاريات ٥٦

Смысл: «И создал Я людей и джиннов для поклонения Мне» (сура «Аз-зариат», 56).

Мир джиннов – это невидимая для нас цивилизация, местом существования которой Аллах ﷻ определил Землю, где живут и люди.

Так или иначе сталкиваясь с этими творениями Аллаха ﷻ, возникают вопросы, связанные с ними. И одним из наиболее часто задаваемых вопросов современности, причём не только людьми других конфессий, но и приверженцами исламской веры, является следующий: кто подразумевается под словом «джинны» в Коране, почему они вселяются в человека и насколько важную роль они играют в

жизни человека? Попробуем ответить на эти вопросы, ссылаясь на Коран и сунну Пророка ﷺ.

В Священном Коране слово «джинн» употребляется довольно часто. Давая их (джиннов) описание, в Священном Коране говорится:

﴿وَالْحَاجَّ حَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾ سورة الحجر ٢٧

Смысл: «И праотца джиннов, иблиса, Я сотворил из огня, у которого отсутствует дым» («Аль-хиджру», 27). Но находятся люди, пытающиеся отрицать существование мира джиннов, и я осмелюсь предположить, почему. Все, наверное, помнят сказочного джинна, главного героя одноимённой сказки старика Хаттабыча. Трах-тибидох – ковер-самолёт! Насмотревшись на киночудеса, некоторые, может быть, часами бродили по дворам – искали кувшин с чудесным волшебником внутри, а кто-то в магазине тёр рукавом старый медный сосуд, надеясь на чудо... «Сказка есть сказка: ложь и выдумка, никаких джиннов не существует», – скажете вы. Но стоит ли, ссылаясь на сказку, отрицать и ставить под сомнение существование мира джиннов? Думаю, нет. И это не столь веский аргумент, чтоб можно было на него ссылаться.

Мусульманина даже сомнения в существовании джиннов могут привести к неверию, т. к. существование джиннов подтверждается как Священным Кораном, так и Сунной Пророка ﷺ. Джинн может и навредить человеку, и вселиться в него, что подтверждается жизненной практикой. При этом следует знать, что джинны не могут навредить, когда

человек поминает Аллаха ﷻ. Более того, джинны бегут от такого человека как от огня. В общем, джинны – творения Всевышнего, наделённые Им свободой воли, на которые возложена обязанность так же, как и людей, поклоняться своему Создателю ﷻ. Они являются потомством иблиса. Среди них есть уверовавшие во Всевышнего, есть и проявившие неверие. Аллах ﷻ напрямую обращается к ним, повелевая Пророку ﷺ увещавать их. Всевышний говорит:

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ سورة الجن ١

Смысл: «Скажи, о Пророк: «Мне ниспослано откровение, чтобы слушала чтение Моего Священного Писания группа из джиннов, и чтобы они (джинны) сказали своим народам после этого: «Поистине мы слышали удивительный Коран» (см. «Тафсируль Джалалайни, аль-джинну», 1).

Поэтому в Судный день они так же, как и мы, будут отчитываться за своё послушание и неповиновение Всевышнему Творцу.

Джинны обитают там же, где и люди, они видят нас и слышат, в то время как мы не видим их и не слышим.

Всевышний Аллах об этом говорит:

﴿إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ سورة الأعراف ٢٧

Смысл: «Поистине, шайтан и его войско видят вас с той стороны, которой вы не видите» (см. «Тафсируль Джалалайни»).

Тем не менее, человек может скрыться от них, чтобы они не видели его и не могли причинить вред. Каким образом? Снимая одежду, надевая её, кушая и делая что-либо, ему следует поминать Аллаха ﷻ – таким образом он ставит некую завесу между джинном и собой. И джинн не может увидеть человека через эту завесу, а значит, не может нанести вред.

В хадисе передаётся, что когда человек заходит в дом, поминая Всевышнего, шайтан своему войску говорит, что сегодня они остались без места для ночлега (т. е. они не могут войти в дом, в который человек зашёл с поминанием Аллаха ﷻ). Если же человек заходит в дом, не поминая Всевышнего, шайтан говорит: «Сегодня есть где переночевать. Если человек принимается за еду, не поминая Всевышнего, шайтан говорит: «Вместе с местом для ночлега мы получили и еду». Таким образом, шайтан может быть соучастником человека во всех делах, в которых не было упомянуто имя Аллаха ﷻ, даже в близости с женой.

Джинны могут причинить вред человеку, и это может закончиться и летальным исходом. Так в одном из хадисов есть предостережение от того, чтобы исполнять малую нужду в норки и дырочки, находящиеся в земле с целью защиты от джиннов.

وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: بَيْنَمَا سَعِدُ بْنُ عِبَادَةَ قَائِمًا يَبُولُ فَمَاتَ، قَتَلَتْهُ الْجِنُّ. قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزَرَجِ سَعِدَ بْنَ عِبَادَةَ رَمِينَاهُ بِسَهْمَيْنِ فَلَمْ نَخْطِئْ فَوَادَهُ

Рассказывается, что Сад ибн Убада был убит джиннами, когда мочился в яму, где они жили, и они сказали: «Мы убили лидера Хазрадж Сада ибн Убаду, мы поразили его стрелой, и мы не промахнулись мимо его сердца». Поэтому следует проявлять осторожность при справлении малой нужды, остерегаясь попадания мочи в земляные ямы, т. к. там может оказаться место их обитания.

Местами пребывания джиннов является грязные и нечистые места, в том числе и туалет. Поэтому, чтобы быть защищённым в таких местах, Пророк ﷺ учит нас при входе в туалет читать следующую молитву:

اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث

Смысл: «О Аллах ﷻ, сохрани меня от зла джиннов мужского и женского пола».

Человеку, не поминающему Всевышнего, который в суете потакания своим страстям и идя на поводу у шайтана, забыл о своём главном предназначении, джинны могут не только навредить, но могут и похитить его.

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ خَرَجَ يُصَلِّيَ مَعَ قَوْمِهِ الْعِشَاءَ فَنَبَّيْتُهُ الْجِنَّ فَقَفَضَتْ فَأَنْطَلَقَتْ أَمْرَأَتُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَضَّتْ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَسَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ قَوْمَهُ فَقَالُوا : نَعَمْ خَرَجَ يُصَلِّيُ الْعِشَاءَ فَقَفَضَتْ أَمْرَأَتَهَا أَنْ تَرَبِّصَ أَرْبَعَ سَنِينَ فَلَمَّا مَضَتْ الْأَرْبَعُ سَنِينَ أَتَتْهُ فَأَخْبَرَتْهُ فَسَأَلَ قَوْمُهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا يُخَاصِمُ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَغِيبُ أَحَدَكُمْ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ لَا يَعْلَمُ أَهْلُهُ حَيَاتَهُ. فَقَالَ لَهُ : إِنَّ لِي عُذْرًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ : وَمَا عُذْرُكَ؟ قَالَ خَرَجْتُ أَصَلِّيُ الْعِشَاءَ فَسَبَّيْتُنِي الْجِنَّ فَلَبِثْتُ فِيهِمْ زَمَانًا طَوِيلًا فَغَزَاهُمْ جُنٌّ مُؤْمِنُونَ أَوْ قَالَ مُسْلِمُونَ شَكَّ سَعِيدٌ فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ فَسَبَّوْا مِنْهُمْ سَبًّا يَا فَسَبَّوْنِي فِيمَا سَبَّوْا مِنْهُمْ فَقَالُوا نَرَاكَ رَجُلًا مُسْلِمًا وَلَا يَحِلُّ لَنَا سَبُّكَ فَخَيَّرُونِي بَيْنَ الْمَقَامِ وَبَيْنَ الْقُفُولِ إِلَى أَهْلِي فَأَخْتَرْتُ الْقُفُولَ إِلَى أَهْلِي

Во времена, когда правителем правоверных был Умар ﷺ, джиннами был похищен мужчина, который впоследствии жил с ними в течение четырёх лет. Вернувшись к людям, он рассказал, как мушрики-джинны похитили его, и он жил у них в плену, и что джинны-мусульмане начали поход против них и, разгромив их, возвратили его в семью. Это было упомянуто в книге «Сунануль Кубра лиль Байхаки». Поэтому человеку нельзя относиться халатно и небрежно к таким вопросам и необходимо быть всегда начеку.

Также хотелось бы отметить, что сегодня проблемой нашего общества, не скажу в целом, но в основном, является абсолютное невежество, минимум знаний своей религии. Это выражается в делах и поступках людей, в том числе, и в случаях нападения джиннов на человека. Если в кого-то из родственников, в соседа или друга вселяется джинн, его близкие бегут к колдунам и магам, чтобы те обратились к джиннам, «связались с ними» с просьбой

выйти из него и т. д. Колдун при этом обращается к главе племени джиннов, ответственных за колдовство, и молит его о покровительстве и помощи, впадая в тягчайшее язычество. Если колдовство снимает колдун, который сам же и наслал его, то он в состоянии сделать это, если на то будет воля Аллаха ﷻ. Если же колдовство совершил другой колдун, то джинны могут отказаться покинуть тело околдованного бедняги. Но знайте, что те, кто прибегает к помощи неверного и ищет покровительства у шайтанов, совершают тягчайший грех и заслуживают наказания Аллаха ﷻ как в этой, так и в Будущей жизни.

Пророк ﷺ сказал:

بسند صحيح عن ابن مسعود موقوفا قال - من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. (احذروا السحر و السحرة)

Смысл: «Тот, кто пойдёт к колдуну, шаману или жрецу и будет подтверждать то, что он говорит, он тем самым отрёкся от того, что ниспослано Мухаммаду ﷺ».

Что же делать бедняге, которого поразил джинн? Конечно же, лечиться, т. е. предпринять все меры для изгнания его, не выходя за рамки Шариата, ни в коем случае не обращаясь к магам, колдунам и т. д., которых предостаточно в наше смутное время. Для излечения от зла джиннов, изгнания их у нас есть Коран и Сунна Пророка ﷺ.

Всевышний в Священном Коране говорит:

﴿وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ﴾ سورة الاسراء-٨٢

Смысл: «Ниспосылаем Мы в Коране излечение».

Поэтому если человека поразил джинн, и вы не знаете, как поступить и как проводить лечение чтением Священного Корана, что не редкость в современных реалиях, вы можете обратиться к имаму или другому религиозному деятелю, сталкивавшимся с такого рода делами. Но ни в коем случае не обращаться к самим джиннам. Такого рода действия, когда люди прибегали к помощи джиннов, имели место и до прихода Ислама, когда люди обращались к джиннам с просьбой сохранить их (людей) от их же (джиннов) зла. Об этом нам сообщается и в Священном Коране:

﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ سورة الجن ٦

Смысл: «Люди просили защиты и сохранности от джиннов, и это увеличивало в них притеснение» (сура «аль-Джинну», аят 6)

Толкователи данного аята упоминают о арабском обычае, когда человека в пути, настигала ночь, он прибегал к помощи старшего из джиннов и говорил: «Я охраняем господином (джинном) этого ущелья от её глупых обитателей». И видя, как люди просят защиты у них от их же зла, джинны ещё больше запугивали и устрашали их.

Но каждый мусульманин должен твёрдо знать, что никто, даже самый влиятельный человек, не сможет принести кому-либо пользу или вред, если

на то нет воли Аллаха ﷻ. Следовательно, лучшим исцелением и защитой мусульманина от вреда джиннов является религиозная практика, чтение Корана, частое поминание Аллаха ﷻ и дуа.

По поводу защиты от джиннов можно также добавить следующее:

Родители, следите за тем, чтобы ваши дети при наступлении ночи находились дома. Ведь как нам известно из жизненной практики, в большинстве случаев джинн нападает на человека именно ночью, поэтому Пророк ﷺ говорит:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَمْسِكُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ فِي الْبُيُوتِ عِنْدَ فَوْرِ الْعِشَاءِ الْأُولَى ، فَإِنَّ فِيهَا تَعْمُ الْجِنُّ .

Смысл: «Вы и ваши дети оставайтесь в своих домах в начале ночи, т. к. в это время распространяются джинны».

Поскольку джинны могут видеть нас, а мы их – нет, Пророк ﷺ научил нас многим способам защиты от их вреда. Этим способом является поиск убежища у Аллаха ﷻ от проклятого шайтана. Поразмыслите над следующим примером. Человека, идущего по полю, настигает стадо овец. Из стада в его сторону бежит растерзать его чёрная громадная собака. Вопрос: как поступить этому человеку? Есть два варианта ответа: попытаться отогнать её самому или прибегнуть к помощи хозяина пса, убежать нет смысла. Конечно же, логичней и эффективней обратиться к хозяину пса, который свистом остановит собаку. Таким же образом следует поступать и человеку, которого беспокоят и одолевают джинны. Необходимо обратить-

ся ко Всевышнему, и благодаря одной лишь Его воле никто не сможет причинить вам вред. Желательно также по возможности дома держать белого петуха, т. к. в хадисе Пророка ﷺ передаётся:

عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ أَبِي رَاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الدِّيكَ الْأَبْيَضَ، وَيَأْمُرُ بِاتِّخَاذِهِ وَيَقُولُ: إِنَّهُ يُؤَدِّنُ لِلصَّلَاةِ، وَيُوقِظُ النَّائِمَ، وَيَطْرُدُ الْجِنَّ بِصَيَّاحِهِ.

«Убайдат рассказывает, что Пророк ﷺ любил белого петуха и говорил: «Он оповещает о наступлении намаза, будит спящего и своим кукареканьем изгоняет шайтана».

Также для предотвращения зла джиннов и самозащиты полезно чтение следующего дуа, которому обучил сам Пророк ﷺ:

عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» رواه مسلم.

В сборнике хадисов Муслима передаётся, что Пророк ﷺ сказал: «Тому, кто во время пути остановится где-либо и скажет: «Аузу бикалимати ляхи таммати мин шарри ма халякъ» (смысл: «да хранят меня полноценные слова Аллаха ﷻ от зла того, что Он создал»), не повредит ничто, пока не покинет он это место». Сила веры и религии в целом также охранит человека от джинна в том смысле, что если они вступят в борьбу, то тот, у кого есть вера, победит.

حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا أبو عاصم الثقفي حدثني الشعبي قال قال عبد الله بن مسعود * لقي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الجن فصارعه فصرعه الإنسي فقال له الجني عاودني فعاوده فصرعه فقال له الإنسي إني لأراك ضعيفاً شحياً كأن ذريعتيك ذريعتا كلب فكذلك أنتم معشر الجن أو أنت منهم كذلك قال لا والله إني منهم لضليع ولكن عاودني الثالثة فإن صرعتني علمتك شيئاً ينفعك فعاوده فصرعه قال هات علمني قال هل تقرأ آية الكرسي قال نعم قال إنك لن تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج كخبج الحمار لا يدخله حتى يصبح

Ибн Масуд ﷺ рассказывает: «Человек из сподвижников Пророка ﷺ встретил джинна. Они поборолись, и человек одолел джинна. Человек сказал ему: «Ты выглядишь маленьким и тощим, а твои руки похожи на передние лапы собаки. Все джинны так выглядят или только ты?». Джинн сказал: «Нет, клянусь Аллахом ﷻ, по сравнению с ними я силен, давай сразимся снова, и если ты победишь, я научу тебя кое-чему, что принесёт тебе добро». Человек согласился. Они снова сразились, и снова верх одержал человек, и джинн сказал: «Читай «аят уль Курси». Если будешь читать его в своём доме, шайтан покинет его, и не вернётся до следующего утра» (Аб-Дарими).

По поводу «аят уль Курси» Пророк ﷺ также сказал:

من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربهُ شيطانٌ حتى يُصبح البخاري (٢٣١١، ٢٣٧٥)

Смысл: «Тот, кто прочтёт «аят уль Курси» ночью, до утра будет находиться под защитой Аллаха ﷻ и не приблизится к нему шайтан» (Бухари, 2311, 2375).

Почему же всё-таки джинны могут вселяться в нас? Случается, что приходит один из родителей, к примеру, отец. Приводит сына, в которого вселился джинн, и тот стал неуправляемым. В ходе разговора отец начинает расхваливать сына, возводя его чуть ли не в ранг ангелов и в недоумении: почему и за что Всевышний такое допустил по отношению к его дитяте.

Но мы должны знать, что человек становится одержимым дьяволом по причине совершаемых им грехов. Отец же, конечно, склонен считать, что его дитя никак не может согрешить, и не допускает и мысли, что причина вселения джинна в его сына – это послушание Всевышнего. Аллах ﷻ в Священном Коране говорит:

﴿ان عبادي ليس لك عليهم سلطان﴾ سورة الحجر ٤٢

Смысл: «Поистине, нет тебе господства над Моими рабами» (см. «Тафсируль Улусий, аль-хиджру», 42) Отсюда понятно, что никакие джинны, никакие злые силы не смогут навредить человеку, который покoren Всевышнему и не ослушается его, т. к. сам Всевышний нам об этом говорит. Так давайте же ради своего же блага будем благочестивыми и покорными Создателю ﷻ!

Напоследок хотелось бы рассказать случай, который приводится в книге «Табакатуль Имами Ахмад». Однажды к Иمامу Ахмаду ﷺ, одному из основателей мазхаба, пришел человек. Растерянный и очень испуганный. Подойдя к Иمامу, он рассказал, что одну девушку поразил джинн, она в невменяемом состоянии, и стал просить совета. На что Имам, сняв свою обувь и отдав тому человеку, сказал: «Пойди в дом той девушки, сядь у ее головы и скажи этому джинну, что Ахмад спрашивает его (джинна): «Что выбираешь: выйти из этой девушки или получить семьдесят пощёчин этой обувью?». Человек направился туда и поступил так, как велел Имам. На что джинн, находившийся в девушке, ответил: «Слушаюсь и повинуюсь велению Имама! Я выхожу, поистине, он подчинился Аллаху ﷻ, а тому, кто подчинился Аллаху ﷻ, подчиняется всё».

Так знайте же, братья, что на этом свете ничто не сравнится с богобоязненностью и покорностью Всевышнему Творцу. Да наделит нас всех Аллах ﷻ этими достоинствами и сохранит от зла джиннов!

Амин.

САИД ВЫБРАЛ ИСКРЕННОСТЬ В ЛЮБВИ К АЛЛАХУ ﷻ

Четыре года назад восьмилетний Саид впервые попробовал себя в совершенно новом деле – в исполнении нашидов. К тому времени Саид Ибрагимов уже был известным исполнителем, и сцен перевидал очень много: и у себя на Родине, и в других городах страны, и даже за рубежом. Но с такой огромной двадцатитысячной аудиторией, которая собралась в тот вечер у Центральной мечети Махачкалы на мавлид, мальчик никогда не встречался – и это его поразило. Надо признать, что строгая аудитория дагестанских мусульман была очарована прекрасным юным голосом, которым Всевышний щедро наделил мальчика.

Айша Муратазалиева, журналист

Творческая карьера Саида началась очень рано, а первый его успех был громким и даже триумфальным. В неполные восемь лет он прошёл отбор, а потом и все туры большого многоэтапного (в несколько месяцев) Республиканского конкурса «Полёт сокола». На выступлении в четверти финала, посвящённом Дню Победы, маленький вокалист исполнил песню Газманова «Офицеры». На глазах присутствующих ветеранов Великой Отечественной войны и тех, кто прошёл Афганистан, появились скупые мужские слёзы. А потом зал, как по команде, неожиданно встал. Маленький артист вначале немного растерялся – что это значит? Но не выдал своего замешательства, достойно допел пронзительно трогательную песню и поклонился. А зал после минутного замешательства взорвался аплодисментами.

После победы в финале «Полёта сокола» Саид вместе с ещё одним победителем конкурса был отправлен на Международный фестиваль «Русская калинка» в Египет. Там, в солнечной Хургаде каждый выход на фестивальную сцену одарённого мальчика вызывал шквал аплодисментов, восторженные возгласы зрителей «Браво!» и «Бис!». И как результат – Саид получил Специальный Фестивальный Приз в номинации «Самая яркая звёздочка фестиваля». Маленький вокалист настолько понравился зрителям, что Приз зрительских симпатий также достался ему. И самое главное, Саиду Ибрагимову был торжественно вручён Диплом Международного фестиваля второй степени с серебряной медалью в номинации «вокал».

В Египте восьмилетний Саид очаровал своим голосом и обаял детской непосредственностью окружающих и стал любимцем не только зрителей и организаторов, но и всего обслуживающего персонала гостиницы, залов, продавцов, торговых лотков на улицах. Везде, где он появлялся, его радостно приветствовали, угощали фруктами, фотографировались с ним на память.

На победу Саида в Международном конкурсе «Родники души» в Баку родители мальчика даже не рассчитывали. В этом многоэтапном и многожанровом конкурсе участников не делили по возрастным группам, только по номинациям, потому девятилетний Саид выступал в номинации «вокал» как равный среди огромного количества участников от 7 до 70 лет. Среди участников были вполне профессиональные певцы, окончившие Консерваторию и известную Школу имени Полада Бюль-Бюль-оглы: музыкальный Баку, как известно, славится высокой вокальной школой. Но девятилетний Саид победил и в этом Международном конкурсе, а восторженные возгласы «Браво!» после его выступления ещё долго не стихали в театре имени Рашида Бейбутова.

Выиграв первое место в Международном конкурсе «Факел» в Оренбурге за авторскую песню «Мама», Саид получил не только игру-приставку нового поколения, но и ещё один приз – настоящий оренбургский платок для любимой мамы. В жюри входили: Александра Пахмутова, Станислав Бэлза, Лора Квин, Валерия, Дмитрий Харатьян и другие.

Все громкие победы Саида на конкурсах и фестивалях не перечислить. Нам хочется рассказать о главном: в этом году двенадцатилетний Саид опять

вернулся к исполнению нашидов. Теперь это его уже сознательный выбор и осознанное желание. В первый раз он исполнил нашид в обществе «Муслима» на детском мавлиде в честь Дня рождения Пророка ﷺ. К мероприятию было решено подготовить выступление детской нашид-группы. Времени на подготовку было мало, но дети очень старались. Саид прослушал не один диск нашид-групп, чтобы выбрать для себя полюбившееся исламское песнопение. И исполнил нашид из репертуара известного сирийского исполнителя Имада Рами «Будьте искренни в любви к Аллаху ﷻ».

После мероприятия Саид не потерял интерес к исполнению нашидов, а также к новым для него знаниям об Исламе. Он посещает детский исламский центр «Аманат», недавно открывшийся при общественной организации «Муслима», а среди планов и перспектив этого центра – создание хорошей детской нашид-группы. Со временем всё так и будет, с помощью Аллаха ﷻ, а пока подбираются организаторы, педагоги, участники и формируется репертуар.

– *Саид, когда ты начал петь?*

– Я начал петь рано, так говорят мои родители. Первый раз вживую спел на юбилее моей бабушки. Мне тогда было 6 лет, и я спел песню «Чистые пруды». До этого часто пел её под караоке, и она мне нравилась. А потом все стали говорить, что мне надо серьёзно заниматься музыкой.

– *И ты пошёл в музыкальную школу?*

– Да. Вначале в Школу искусств №2, три года там занимался вокалом. А когда у нас в городе открылась Республиканская школа Мурада Кажлаева для особо одарённых детей, меня пригласили туда учиться. Сейчас мы ходим в эту школу с моим братом Мурадом.

– *Когда ты исполнил свой первый нашид и почему решил исполнять именно нашиды?*

– Первый нашид «Ля илляхя иляллах» я исполнил три года назад на большом мавлиде с известным певцом Хадисом Сабиевым. Тогда я ещё не знал, что такое нашиды. Но однажды я услышал, как поют группы «Райхан», «Нашидуль Ислам» и нашиды мне очень понравились.

– *Помнишь своё настроение на том Большом мавлиде? Что ты тогда испытал?*

– Я хорошо помню тот вечер, хотя не помню многие другие свои выступления за эти годы. До этого я никогда не был на мавлиде, и вообще не знал, что это такое. Даже удивился, когда меня предупредили, что надо одеться строго, а на голове должна быть шапочка. Та зелёная шапочка у меня и сейчас сохранилась на память. А тогда у меня просто дух захватило. Я испытал удивление – никогда не выступал перед таким большим количеством людей! В Египте тоже было много народу на конкурсе и все также стояли вокруг летней огромной сцены. Но на большом мавлиде здесь всё равно было больше людей.

– *Твой восьмилетний брат Мурад тоже хорошо поёт и также исполняет нашиды. Вы поёте дуэтом?*

– Пока нет. Но может быть, у нас с ним будет дуэт.

– *А ты не боишься конкуренции, вдруг Мурад будет петь лучше тебя?*

– Почему я должен бояться? Вокруг и так много людей, поющих лучше меня. А я, может быть, тоже пою лучше кого-то. Всегда кто-то поёт или знает что-то лучше других. Это нормально. Один учится лучше, другой лучше поёт, третий в спорте лучший. Если наш Мурад будет петь лучше, чем я - я тоже буду рад, он ведь мой брат!

– *Недавно ты стал изучать арабский язык. Это как-то связано с нашидами?*

– Когда я учил слова нашидов, было очень трудно произносить арабские звуки. А ещё мне говорили, что в арабском языке всё не так, как в русском. И один неправильно произнесённый звук может дать слову другое значение. Я знаю, нашиды – это исламские песни, в которых поётся об Аллахе ﷻ, о Пророке ﷺ, и об очень важных вещах, значит, нельзя ничего спутать и исказить. И потому я понял – надо изучать арабский язык, учиться правильно произносить слова, а потом и понимать смысл всех этих слов. Мне вообще нравятся песни на арабском языке и сам арабский язык, он похож на музыку. Мне уже рассказали, что это любимый язык Всевышнего – язык, на котором был записан Коран. И что Пророк Мухаммад ﷺ был арабом и родился в Мекке.

– *А что ещё, кроме арабского языка, вы изучаете в детском духовном центре «Аманат» при обществе «Муслима»?*

– Мы учим, как надо делать омовение и правильно молиться. Учимся главным молитвам и дуа. Нам рассказывают о Пророке Мухаммаде ﷺ, о других пророках, об Исламе, о самых главных мусульманских праздниках. О том, что можно и что нельзя мусульманину.

– *Что тебе нравится в Исламе?*

– Нравится, что мусульмане не должны убивать, воровать, плохо относиться друг к другу, к своим родителям, друзьям, природе, животным. И я подумал: если бы все люди на Земле выполняли мусульманские законы, не было бы войны и ничего плохого в мире не случилось бы. И террористов бы не было, потому что нельзя быть жестокими и убивать. Люди бы любили и уважали друг друга, никто бы никого не обманывал, и всем было бы хорошо.

– *А у тебя есть гордость, чувство превосходства перед ровесниками, что ты – такой талантливый, что имеешь в своём возрасте так много наград и побед?*

– Нет, можно гордиться только тем, что ты сам сделал. И то надо гордиться незаметно для других, про себя. Или, может, совсем не надо? А чего мне

гордиться? Разве мой голос – это моя заслуга? Мне сказали, что это Всевышний дал мне такой голос и потому я благодарен Ему ﷻ. Я буду стараться, чтобы Аллах ﷻ был мною доволен.

– *Говорят, ты любишь делать подарки своим близким, и деньги, которые не раз выдавались тебе в качестве приза или вознаграждения на конкурсах и выступлениях, тратишь на подарки?*

– А как я могу приехать, например, из другого города и не привезти подарки? Да, я всегда привозил хотя бы небольшие подарки всем своим родным и самым близким друзьям. Я очень люблю семью и скучаю, когда своих нет рядом.

– *Твоя мама сказала, что и красивое исламское панно, висящее у вас дома на стене, ты купил на свои деньги? Почему ты решил сделать семье этот подарок?*

– На мавлиде мне подарили деньги, чтобы я купил себе подарок. А я захотел сделать подарок родителям, Мураду и сёстрам. Долго думал, что им подарить, а потом увидел в магазине это красивое панно. На нём вырезана из дерева большая виноградная кисть, а на каждой ягоде золотыми буквами написаны имена Аллаха ﷻ. И я решил – пусть это будет общий подарок для всей нашей семьи! Я читал в одной газете, что если дома есть имена Аллаха ﷻ, они берегут от всего плохого.

– *А правда, что ты стал главным персонажем некоторых детских исламских рассказов, которые пишет твоя бабушка? Например, в рассказе «Самый первый пост», размещённый в Интернете на некоторых исламских сайтах – главное действующее лицо – Саидик. Это ты?*

– В том рассказе только имя моё, но рассказывается не обо мне. А я в этом году в первый раз собираюсь держать пост. И мой восьмилетний брат Мурад тоже попробует. Тогда всё у меня будет, как в том рассказе.

– *Саид, ты посещаешь светскую школу, музыкальную школу, а также изучаешь основы религии и поёшь нашиды. Как ты всё успеваешь, не тяжело тебе?*

– Нелегко, потому что приходится часто уезжать и участвовать в очень многих городских, республиканских и самых разных мероприятиях – конкурсах, фестивалях, смотрах. Часто приходится отпрашиваться, а потом догонять пропущенное. Иногда я очень устаю. Конечно, я не отличник, хотя хорошо учусь, когда не часто пропускаю. Но я стараюсь.

– *Что ты больше всего ценишь в друзьях?*

– Доброту и честность. И чтобы они были рядом, когда трудно, когда нужны. А ещё – чувство юмора.

– *Саид, а ты хотел бы и в дальнейшем исполнять нашиды?*

– Да, хотел бы. У меня есть мечта подготовить целую программу нашидов и выступить с ней на больших

мавлидах или в других местах, где будут слушать мусульмане.

– *У тебя есть нашиды, которые особенно нравятся и любимые исполнители нашидов?*

– Да, мне очень нравится группа «Райхан». Нравится исполнение нашида Майклом Джексонем и сам его нашид. Нравится и наша дагестанская группа «Нашидуль Ислам». Но больше всех мне нравится сирийский исполнитель Имад Рами. На первом детском мавлиде я исполнял его нашид на арабском языке «Будьте искренни в любви к Аллаху ﷻ». Когда Имад Рами поёт нашиды, у меня мурашки бегают по коже. Я понял, голосом человек иногда может сказать больше, чем словами. И даже может заставить плакать. А ещё я хочу в ближайшее время выучить нашид Имада Рами «Любимая мама».

– *А давай представим себе, что ты дал большой и успешный концерт или записал хороший диск и заработал на нём много денег. Как бы ты потратил деньги?*

– Я послал бы деньги хотя бы одному ребёнку на лечение или дорогую операцию. А ещё хотел бы купить хоть небольшие подарки маме, папе, бабушке, прабабушке, Мураду и сестрёнкам. Ну и себе что-нибудь, если деньги останутся.

– *Откуда у тебя возникла такая идея помогать больным детям?*

– Однажды я смотрел телевизор и увидел фотографию больной девочки. Она была очень маленькая, бледная и совсем без волос. За кадром говорили, что без операции девочка скоро может умереть. Сказали, что собрано много денег, но не хватает 300 тысяч рублей и просили послать, кто может. Там был написан счёт и номер телефона. Мне стало очень жаль эту девочку, и я сказал: «Как плохо, что у меня нет денег, я бы послал!». У нас в тот день были родственники, они говорили: «У тебя красивый голос, и если ты будешь работать над ним, когда-нибудь можешь стать известным исполнителем. И может быть, это принесёт тебе деньги». Вот тогда я и подумал: если вдруг у меня получится подготовить какую-то программу и получить за это вознаграждение, то свои первые деньги я отправлю больным детям.

– *Это правда, что тебе предлагали учиться за рубежом и в Москве?*

– Да. Моим родителям это предлагали. А они сказали мне: Саид, решай сам. Я долго думал. Многие советовали: глупо отказываться от учебы в Италии, Турции, в Школе при Консерватории в Баку. Но потом я решил, что мне без семьи будет плохо в любой, даже самой хорошей стране. Я хочу каждый день видеть свою маму и всех своих родных.

Запах обеда – звон монет

Однажды на базаре Ходжа увидел, как толстый чайханщик тряс нищего бродягу, требуя с него платы за обед.

– Но я же только понюхал твой плов! – оправдывался бродяга.

– Но запах тоже стоит денег! – отвечал ему толстяк.

– Подожди-ка, отпусти его – я заплачу тебе за всё, – с этими словами Ходжа Насреддин подошёл к чайханщику. Тот отпустил беднягу. Ходжа вынул из кармана несколько монет и потряс их над ухом чайханщика.

– Что это? – изумился тот.

– Кто продаёт запах обеда, тот получает звон монет, – невозмутимо ответил Ходжа...

ИСЛАМ И ЮМОР

ЮМОРИСТ ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ

Муслимат Баканова, журналист

Фольклорный персонаж мусульманского Востока, герой коротких юмористических и сатирических миниатюр, анекдотов и притч – Молла Насрутдин. Его имя – частый гость в дружеских беседах, политических речах, научных спорах. Его слова с глубочайшим смыслом, мудростью и тонким юмором вспоминают по разному поводу, а то и вовсе без него. Он побывал во всех мыслимых и немыслимых ситуациях, в которых только может оказаться человек. Многие его выражения стали крылатыми, которые знают даже дети. Почти тысячу лет он шутит, но смысл его шуток актуален в любом времени, а потому Ходжу смело можно назвать героем и нашего времени.

Точная дата рождения Моллы Насрутдина неизвестна. Существует много мнений, порой противоречивых, по поводу происхождения этого героя. Согласно одному из источников, он родился в 1208 году нашей эры в селении Хорту недалеко от Сиврихисара и умер в 1284 году в Акшехире, куда он переехал. То есть в 2008 году ему исполнилось бы 800 лет. Его отцом был имам Абдулла.

Согласно этому источнику, он получил образование в школах Сиврихисара и Коньи. Он изучал фикх (юриспруденцию) и в Конье встретил Джалала аль-Дина аль-Руми, благодаря которому изучил суфизм. В дальнейшем он перебрался в Акшехир, где женился. У него есть сын и две дочери. Жена – верный собеседник и вечный оппонент. Она сварлива, но порой гораздо мудрее и спокойнее своего супруга. Его сын совершенно не похож на него, но иногда такой же хитрец.

Позднее Ходжа стал имамом и судьёй в Акшехире. Именно здесь его чувство юмора и остроумие, принимаемые судебные решения и анекдоты сделали его известным и популярным.

У него много профессий: он земледелец, торговец, лекарь, знахарь. Он очень религиозный человек, поэтому односельчане внимают его проповедям; он справедлив и хорошо знает закон, поэтому становится судьёй.

С датой смерти Моллы ещё больше неразберихи, но могила его в Акшехире. Даже дата смерти указана – 386 год хиджры (993). Согласно этим расчётам Ходжа умер за двести лет до своего рождения. Но не был бы он Моллой Насрутдином, если бы и здесь не было тонкого юмора. Дату смерти правильнее читать наоборот – не 386, а 683 год хиджры, то есть 1284/85 год по григорианскому летоисчислению.

Судя по другим источникам, Молла Насрутдин был философом, мудрецом и остряком-юмористом. Истории о нём рассказывали повсеместно, они были известны как в тюркском мире, так и в Персии, Аравии, Африке, в городах, лежащих вдоль «Шёлкового пути», в Китае и в Индии, а позднее – в Европе. Он приобрёл мировую популярность.

Молла Насрутдин известен миру под разными именами: турки называют его «Насреддин Ходжа», для казахов он «Коджа Насреддин», греки зовут его «Ходжа Насреддин», тогда как азербайджанцы, афганцы и иранцы говорят о нём как о «Моле или Мулле Насрудин». В русской традиции самое распространённое имя – Ходжа Насреддин. Другие варианты: Насреддин-эфенди, Молла Насреддин, Афанди (Эфенди, Эпенди), Анастратин, Несарт, Насыр, Наср ад-дин.

Персидское слово «ходжа» существует почти во всех тюркских и арабском языках. Вначале оно использовалось как название рода потомков исламских суфийских миссионеров в Средней Азии. Со временем «ходжа» стало почётным титулом, так стали называть исламских духовных наставников османских принцев или учителей арабской грамоты в мактабе, а также благородных мужей, купцов.

Литературный персонаж Молла Насрутдин совмещает в себе образы мудреца и простака одновременно.

Его образ бродяги, вольнодумца, хитреца, плута, тонкого учёного-богослова и суфия высмеивает людские пороки – скупость, ханжество, лицемерие. Каждый раз, оказываясь в непростой ситуации, Ходжа находит неординарный выход из положения. Основная его особенность – выходить из любой ситуации победителем, используя при этом лишь острое, тонкое, остроумное слово.

Неотъемлемой частью образа Насрутдина стал ослик, который появляется во многих притчах либо как главный герой, либо как его спутник. Причём, Ходжу Насрутдина часто изображают верхом на осле задом наперёд. Образ довольно меткий, ведь очень трудно передать непредсказуемый стиль уважаемого Насреддина.

А история такова:

Однажды к Насрутдину пришли несколько будущих учеников и попросили его прочитать им лекцию.

– Хорошо, – сказал он, – следуйте за мной.

Повинуясь приказу, все выстроились в цепочку, и пошли за Насрутдином, сидевшим задом наперёд на своём осле. Сначала молодые люди были несколько смущены этим обстоятельством, но потом вспомнили, что они не должны подвергать сомнению даже самые невероятные поступки учителя. Однако, в конце концов, они уже не могли сносить насмешек прохожих.

Почувствовав это, Молла остановился и посмотрел на них. Самый смелый из них подошёл к Насрутдину:

– Молла, нам не совсем ясно, почему ты сидишь на осле задом наперёд.

– Это очень просто, – сказал Насрутдин. – Видите ли, если бы вы шли впереди меня, это было бы неуважением по отношению ко мне, а если бы я ехал спиной к вам, это было бы неуважением к вам. Таким образом, это единственно возможный компромисс.

Насрутдин вошёл в мировую литературу остроумными и популярнейшими анекдотами, известными на всём Ближнем Востоке. Помимо анекдотов, ему принадлежит ряд басен, которые впервые были изданы в Париже в 1923 г., но анекдоты Насрутдина сделались достоянием европейцев гораздо раньше. В Турции анекдоты были собраны и изданы в 1837-1838 гг. Французский востоковед Малауф перевёл их на французский язык и издал в Париже. Второе издание этого труда относится к 1859 г. Татарский текст анекдотов Насреддина был напечатан в 1845 г.

Начиная с 1906 г., в память о Насрутдине издавался юмористический журнал «Молла Насреддин» на азербайджанском языке, который просуществовал 25 лет. Всё это указывает на всеобщую любовь к этому персонажу.

Хорошо, что не на осле!

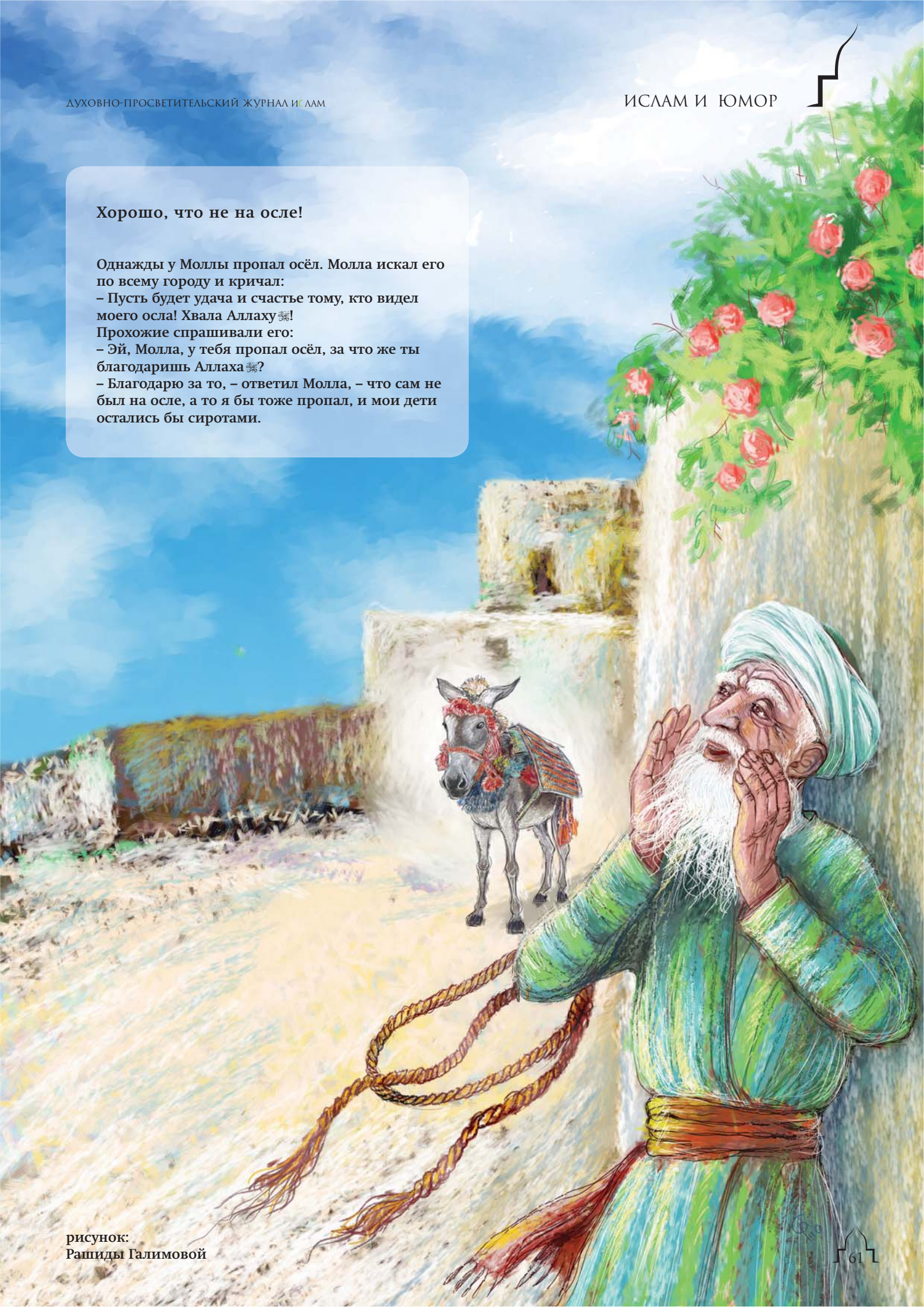
Однажды у Моллы пропал осёл. Молла искал его по всему городу и кричал:

– Пусть будет удача и счастье тому, кто видел моего осла! Хвала Аллаху ﷻ!

Прохожие спрашивали его:

– Эй, Молла, у тебя пропал осёл, за что же ты благодаришь Аллаха ﷻ?

– Благодарю за то, – ответил Молла, – что сам не был на осле, а то я бы тоже пропал, и мои дети остались бы сиротами.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СКВОЗЬ ЗАБВЕНИЯ

Амирхан Межитов,
преподаватель гуманитарных дисциплин

В чем крепость народа?

Еще в старину ногайцы с трепетом относились к памяти своих предков, их наставлениям. Считалось признаком дурного тона, если какой-нибудь ногаец не знал своих предков по именам. А знать нужно, ни много ни мало, – до седьмого колена, на худой конец, до пятого. Этой традицией наши предки заложили философию национального единства, основанного на крепости родства. Поддерживать родственные отношения между родственниками всегда считалось священной обязанностью. Ведь не случайно ногайцы строго следили за тем, чтобы между родственными семьями до седьмого колена не совершались браки. В противном случае это воспринималось как оскорбление памяти предков, разрывание родственных уз. А на поминках рядом с прямыми потомками умершего и до сих пор полагается по обычаю стоять всем родственникам и принимать соболезнования. Поэтому понятие «родственник» для ногайца имеет вполне определённый смысл. Когда два ногайца обращаются друг к другу «кардаш!» (брат), то недвусмысленно утверждает, что между ними некие взаимные обязательства друг перед другом, само собой разумеющиеся.

Ещё с древнейших времен этот принцип возводился до уровня государственности, на котором, прежде всего и зиждилось могущество ногайского государства.

Род ногайских асов

История жизни рода асов полная драматизма и трагизма, может стать отражением в какой – то части жизни ногайского народа. Таких родов и семей, судьба которых, отражает судьбу народа, были тысячи, и наша история одна из них. Ногайские асы были тюркоязычными и их нельзя смешивать с асами-аланами, предков современных осетин. В составе ногайского народа асы подразделяются на роды (тухумы): ас-доьрткил (кутлык ас); шомишли-ас; костамгалы –ас и многие другие.

Как известно, после упадка Ногайского государства в XVII-XVIII вв. жизнь ногайцев протекала в составе Российской империи, как её подданных, но в чрезвычайно сложных условиях. Да и сама Россия в то время была подвергнута жестоким испытаниям. Шла Крымская война, в орбиту которой была вовлечена значительная часть ногайцев и горцев Северного Кавказа.

Ногайцев, также как так и другие народы Северного Кавказа целенаправленно вынуждали переселяться в Турцию, заселяя освобождающиеся земли не только русскими, но и греческими, армянскими выходцами из Турции и немецкими из Германии. Это была авантюристическая политика, навязанная извне.

В результате во второй половине 60-х годов XIX века определенная часть ногайцев, в том числе и род асов, во главе с семьей Акбулата – ажи (в соответствии с особенностями фонетики ногайского языка слово «хадж» произносится как «ажи») переселились из Приазовья в Караногайские степи, которые с древних времен занимали ногайцы, и расположились между нынешним Кочубеем и Ачикулаком. По свідетельству исследователя, ранее занимали они территорию у побережья Черного моря, в степях Приазовья и Прикаспийской низменности. Именно в степях от реки Каменки близ города Азов жили Акбулат Ажи и его родители – предки Абдул-Межита, а также весь их род.

Некоторую, вероятно наиболее зажиточную часть их родственников, русское правительство принудило переправиться в Турцию.

Так уж издавна повелось, что в их роду серьёзное значение придавалось образованию, обретению духовного знания. Ещё до переселения в Караногайские степи родитель Акбулата вместе с сыновьями других знатных семей учился в Симферополе в религиозной школе (мектеб), где преподавали многие известные учёные – алимь различных национальностей, в том числе и ногайские алимь. В то время среди ногайцев было большое количество известных

алимов, которые обучали религиозной грамоте даже соседние народы, и развивали Ислам. Из истории, например, известно, как адыгейцы ещё в середине XIX в. говорили: «У нас одни муллы и кадии мусульмане, но они из Турции или из ногайцев...». Акбулат с самого начала проявлял большое рвение к учебе, в чтении Корана и изучении языков. Он успешно овладел арабским, персидским, русским и турецким языками.

Затем, Акбулата отправили учиться в Аравию. Нам точно неизвестно, в какие годы он проходил обучение. Однако достоверно известно, что он там совершил Хадж в Мекку и вернулся в родные края с более совершенными знаниями в различных областях науки.

Из Мекки Акбулат – ажи вернулся, изучив основательно Ислам и исламскую культуру и, главным образом, Коран, тафсир, хадисы и шариат. Его теоретические знания снискали ему большой авторитет, за что избрали его имамом соборной мечети в степях Приазовья. По приезду основал он религиозную школу (мектеб), где обучались дети простых людей и местной знати вместе, следовавшие религиозно-правовой школе имама Абу-Ханифы. Особенно любили и почитали его как человека, обладающего духовными сокровенными знаниями и щедро делившимися с теми, кто проявлял истинный интерес к знаниям. В знак высочайшего уважения к нему, его знаниям в народе стали звать его Акбулат- ажи кутлык, как духовного лидера.

Ахун Абдалль Маджид ибну Акбулат-хаджи.

На момент, когда Абдул Межит похоронил своего отца, он уже был в полном расцвете сил, унаследовав от своего родителя все благородные добродетели, вплоть до того, что тоже вступил в духовную стезю.

В 1906г. по решению Таврического Духовного управления мусульман с центром в Симферополе Абдул-Межита назначили ахуном в статусе заместителя муфтия, закрепив за ним территории северного Дагестана и Ставрополя, где проживали ногайцы. Решением муфтията ахун Абдалль Маджид ибну Акбулата-хаджи снабдили печатью, наделив его правом выносить решения по религиозно-юридическим вопросам, давать разъяснение норм, основанных на Коране.

Гражданская война достигла и ногайские степи.

Это был конец 1920 – начало 1921 года. Абдалль Маджид ибну Акбулат-хаджи особенно активно боролся против того, чтобы религиозную идеологию использовали в политических или других целях, был ярким противником религиозных фанатов и радикалов. Он смело разоблачал тех, кто пытался под знаменем Ислама поднимать народ на братоубийственную войну.

От ленинской революции он не был в восторге, и поэтому не примкнул к большевикам, а развал Российского государства воспринял как всенародную трагедию. В вооруженных столкновениях он призывал людей не участвовать.

Тем более чудовищны преступления тех, кто совершил их против Абдалль Маджид ибну Акбулат-хаджи и мужской части его родни. Неизвестные вооруженные люди, почему то позднее их называ-

ли «зелёными», арестовали Абдалль Маджид ибну Акбулат-хаджи вместе с его родней и расстреляли их.

Абдалль Маджиду удалось доползти до крыльца своего дома. Раненный огнестрельным оружием, и от удара шашкой, придерживая одной рукой, другую, с плеча уже отрубленную, истекавший кровью, он испустил последнее дыхание на руках своей жены, последний раз взглянув на онемевшее от ужаса лицо своего единственного сына.

Его сына Зекерью и некоторых его сверстников, тех, кого смогли спрятать, женщины спасли, благодаря чему, и, продолжились линии Межитовых, Джумаевых, Айтманбетовых, Амитовых, Адильгеровых, Казманбетовых, Байрашевых, Саитовых, Кумаровых и еще нескольких семей. Все они из рода «ас-кутлык».

Теперь уже никто не помнит, сколько было убитых. Семьи, где не осталось ни одного мужчины в живых, постепенно прекратили линию существования. Со слов Османова Алубекера, жителя аула Кунбатар, который собственными руками рыл могилы и похоронил их известно, что могильных ям рыли за сорок.

Теперь мы никогда не узнаем, кто совершил эту чудовищную акцию.

Род Абдалль Маджид остался без взрослого мужчины. Одни женщины и дети, среди них мальчишки, которым не более 10-11-лет. Сыну Абдул-Межита Зекерье тогда было 11 лет.

Возглавила род после гибели Абдул-Межита его супруга Канитат. Невероятно, но только вера во Всевышнего Аллаха и преданность мужу могли придать жизненную силу и мудрость этой несчастной женщине и выдержать такую трагедию. Видимо, на то воля Всевышнего. Она не только выжила. Подняла весь род с колен, поставив на ноги, и воспитала своего сына Зекерью достойным его отца.

Получив семь классов образования, дедушка Зекерья начал свою трудовую жизнь учителем начальной школы. Знания, полученные от своего отца: чтение Корана и знания шариата он сохранил на всю жизнь, благодаря своей матери, которая как могла поощряла стремление сына к знаниям.

Первым имамом мечети аула Кунбатар времен «перестройки» стал племянник и воспитанник дедушки Залимхан Межитов (Джумаев – сын его двоюродного брата Шавдира), которого он усыновил. Переоборудовав заброшенное здание совхоза для мечети, он вернул в село традиции пятничного намаза. А затем, родной сын дедушки, Зейнадин Зекерья улы продолжил дело своих предков и тоже стал имамом мечети в Кунбатаре, освоивший тафсир и положивший в селе начало возврату к исламской культуре.

Пожалуй, теперь можно быть уверенным, что насильственно прерванная цепь передачи духовных знаний от предков к потомкам прорывается сквозь забвения.

ИШАН ЗАЙНУЛЛА, Я КРОВИНОЧКА ТВОЯ!

Маленькая девочка Амина глядит в окно. Перед нею – солнечные горы и море зелени. Это ее Дагестан! Однако, Амина знает, что она татарка, а не горянка. Еще, она смутно чувствует связь с другой... родиной. Но мама умерла, а папа с бабушкой ничего не рассказывают. Как же ей – малышке – разгадать эти семейные тайны?

Гузель Ибрагимова

– Всё раскрылось много позже, когда стало можно обо всем говорить. Тогда мне, наконец, объяснили, как в истории нашего рода возникла Махачкала, – *начинает рассказ миловидная Амина Абдуллаевна Газизова, доктор филологии, профессор Московского педагогического университета. А еще...это та самая девочка у окна! Несмотря на мудрый возраст, она – синтез обаяния и задора. Общение с нею дарит радость, легкость и...удивление – каким образом, через все перепетии она пронесла по-детски восторженный интерес к жизни? В чем коренится ее сила духа?*

Духовный король своего народа¹.

Всё проясняется, когда узнаёшь о крепких корнях, что поддерживают нашу героиню. Ведь она – потомки (по женской линии) distinguished шейха Зайнуллы ишана Расулева – последнего суфийского лидера народов Волго-Уральского региона, «духовного короля своего народа», общественно-религиозного деятеля,

По Воле Всевышнего, шейх Зайнулла (1835-1917 г.г.) достиг духовного уровня «Кутб заман» – верховный «святой» суфийской иерархии, «святоугодник» (вали Аллаха). Знание «Кутб заман» нисходит непосредственно от Аллаха ﷻ. Он обладает сверхъестественными способностями, знает тайное значение букв арабского алфавита. Но, для своих последователей, Зайнулла-ишан был, прежде всего, отсветом божественного в этом мире.

Шейх Зайнулла был крупным подвижником, педагогом и мыслителем своего времени. Он основал знаменитое медресе «Расулия», которым неизменно

руководил и где преподавал вплоть до 1917 года. Уникальность медресе «Расулия» заключалась в новаторском взгляде на то, каким должно быть мусульманское учебное заведение. В программе медресе, впервые за историю исламского образования в царской России, успешно совмещались религиозные и общеобразовательные науки.

Религиозная, просветительская и общественная деятельность шейха Зайнуллы Расулева явно противоречила имперской политике 19 века в отношении мусульман. Но, несмотря на репрессии (высылку в Вятскую губернию и Кострому в общей сложности на 8 лет), шейх Зайнулла, упорно делал свое великое дело.

Тем временем наша героиня продолжает:

– Еще в царские времена, задолго до октябрьского переворота к шейху Зайнулле в город Троицк, где он жил и работал, пешком из Дагестана ходили «арабисты» (так уклончиво тогда называли суфиев). Подолгу жили в его доме, вели беседы, обучались. И как-то один из гостей даже засватал и увез в Дагестан мою старшую тётю (я ношу её имя).

Когда пришло лихое время, дагестанцы очень помогли моим родственникам. Ведь в 1917-м году умер шейх Зайнулла. А за его уходом последовала череда смертей его детей и близких. Красноармейцы убили его дочку Рабигу (матушку моей бабушки), когда она ехала на телеге за продуктами. Бабушкиного брата из деревни Молдакаево убили на глазах у младшего брата. Бабушкин муж, мой дедушка, Газизов Салах, был близок к шейху Зайнулле. Он продолжал какое-то время служить в мечети. И вдруг неожиданно умер. Так, никого почти не осталось...

¹ Сведения для этой главы почерпнуты из комментариев д.ф.н. И.Р.Насырова к книге Шейха З. Расулева «Божественные истины» (Сост., коммент. и перевод с араб. И. Р. Насырова. – Уфа: Китап, 2008г.)

А бабушке с тремя сыновьями и дочерью помогли перебраться в Махачкалу именно дагестанские ученики ишана Зайнуллы.

Маленькая «аулия» и ее близкие.

Вот так, в Дагестане, в трагические годы становления власти Советов суждено было спастись Газизовым – ветви рода Расуловых. По Воле Аллаха ﷻ, испытания семьи продолжались:

– Увы, и здесь смерти не закончились. При разных обстоятельствах ушли из жизни бабушкины уже взрослые дочь и два сына. Осталось у нее двое детей – мой папа и моя тетя. Потом была война, эвакуация. Отец ушел на войну, вернулся, женился.

Да: и женился, и быт наладился, и дочь-красавица родилась. Но нагрянула новая беда. Умерла его жена. И маленькая Амина в возрасте 2 лет осталась без мамы. А через какое-то время в семье Газизовых появилась другая женщина...

– Мачеха моя была такой... настоящей мачехой. Она была красавицей и моложе отца. Почему-то называла меня «аулия». Но мной не интересовалась, тем более, что у них с отцом родилось своих двое сыновей. Я жила отдельно от них, с бабушкой. И знаете, таких людей, как моя бабушка я в жизни больше не встречала. Это именно так! Представьте, никаких попреков, замечаний или ворчания! Вообще, мало слов. Я до сих пор до конца не понимаю, каким же человеком она была.

– У такой бабушки, наверное, многому можно было научиться?

– Да, многому. Но я считаю, что обучение даёт плоды, только если у человека есть внутренняя склонность к предмету обучения. Я согласна с классиком Львом Толстым, который большое значение придавал крови, т.е. тому наследственному багажу, что скопили поколения предков до тебя и для тебя.

С этим не поспоришь. Ведь в Исламе принято серьезное отношение к родословной: приветствуется знание линии своих предков до 7 колена; отсутствует институт усыновления (сироты, взятые на воспитание, всегда знают, что растут в неродных семьях); существует никах, как обязательное условие возникновения семьи. Всё перечисленное сохраняет отношения людей в дозволенности и целомудренности, а значит, обеспечивает здоровую (во всех смыслах) генеологию.

Вспомните, наши прадеды самолично женили и выдавали замуж своих детей. Такое важное дело нельзя было пускать на самотек! Заботясь о чистоте генофонда, выясняли родословную невесты или жениха, прежде всего, на предмет богобоязненности и добропорядочности. Ведь широко известен совет Пророка ﷺ, о том, что при выборе невесты стоит обращать внимание, в первую очередь, на ее набожность; и уже в последнюю – на ее богатство, положение или красоту. От поколения к поколению династии, соблюдавшие Шариат, не деградировали, а наоборот, ветвились и продолжали в веках свое достойное существование.

Ярким подтверждением тому служит известный казанский род Ахмеровых – купцов 1 гильдии, содержавших даже торговый дом своего имени в Москве. Из этой династии наша Амина ханым происходит по материнской линии.

Учеба с большой буквы.

– Амина ханым, а что можно назвать «красной линией» бабушкиного воспитания? Что она Вам говорила, чему учила, что потом отозвалось во взрослой жизни?

– Она даже не говорила, а делала! Делала всё, что было возможно для моей учебы. Учение, учеба – это были бесспорные приоритеты для всех Газизовых-Расуловых. Поэтому, несмотря на наше стесненное положение, школьные учебники, тетради и принадлежности покупались тут же, как возникала необходимость. У меня было единственное платье – школьное(!), и пошито оно было у лучшего портного.

Конечно же, такой посыл от взрослых плюс внутренняя (можно сказать, генетическая) склонность к обучению не могли не сказаться на результатах. Мои успехи в учебе были заметны даже родителям моих друзей.

Но жизнь, разумеется, больше экзаменов, лекций, диссертаций... Склонность к духовному поиску я помню в себе с раннего детства, и окружающие зачастую воспринимают меня как «философа». Всегда мне хотелось быть правильной, хорошей, приносить окружающим радость. Совершенные ошибки грузом ложились на душу; ощущение того, что я пошла против совести не покидало, пока я не выправляла ситуацию. Слава Всевышнему, у меня находились желание и силы, чтобы исправлять ошибки. Уверена, сказывается родство с шейхом Зайнуллой. Это, наверное, его благодать на меня распространяется!

«Сирота казанская», или тайное становится явным.

– Амина Абдуллаевна, в каком Вы были возрасте, когда открылась тайна Вашего рода?

– Я была студенткой Дагестанского Университета, а на дворе стояла «хрущевская оттепель». До того я часто приставала к бабушке: «Кто мы такие? Откуда мы?» Она отшучивалась отговорками, ведь ничего нельзя было говорить, под страхом смерти.

А когда стало можно и говорить, и «шевелиться», бабушка с дочерью (в то время – уже врачом) уехали в Башкирию. Папа посетил могилу ишана Зайнуллы в Троицке. А я тогда же узнала и про мамины корни. Восстановились прерванные связи с Казанью.

Обе мои ветви – и отцовская, и материнская – в свое время смирились с новой властью, не стали ей врагами, отдали ей всё, что имели. Но их всё равно истребляли, они всё равно остались неуютны. Кто-то погибал, кто-то – попадал в изгнание, как мы. Страшное дело...

– Как на Вас – совсем юную девушку – действовало всё, что Вы узнали о своих родственниках и, в конечном счёте,...о себе?

– А вот судите сами. Кем я росла? Тростинкой на ветру... Кто я? Что? Татарка – да не в Казани, дочь – да не в семье! Ни имущества, ни корней... «Сирота казанская» да и только! И вдруг – такое! Мой предок по отцу – известный суфий, шейх древнейших Шазилийского и Кадирийского тарикатов! Мама – из старинной казанской династии Ахмеровых-Мамлеевых!

Да мне дышаться стало легче! Я нашлась!... Перестала быть одна! Возник некий жизненный стержень, к которому можно было прислониться, которого мне подспудно всегда не доставало. Вообразите, ведь еще с детства, временами меня буквально охватывала потребность поговорить с каким-нибудь хорошим...дедушкой. Да, да! Душа как чувствовала, что был у меня кто-то очень нужный...

Саям сквозь века.

Они все-таки встретились!

– Я посещала могилу шейха Зайнуллы в Троицке дважды и уже, будучи совсем взрослым человеком. То, что я там чувствовала – непередаваемо! Да и не надо, наверное, об этом распространяться: это моё... И это радость!

А не так давно случилась еще одна радость. И связана она с Дагестаном. Наша Амина всегда любила этот горный край, любила ласковую его природу и доброжелательных людей. Да и важнейшие события ее жизни уже навсегда – «дагестанские». В Махачкале она родилась, выросла и выучилась. В Махачкале узнала свою родословную и, считайте, родилась заново. Теперь же, очень много лет спустя, в ее жизни снова возник Дагестан, и опять он подарил ей нечто ценное – пресветлую встречу. А именно, визит к последователю и единомышленнику ее предка Зайнуллы-ишана – нашему современнику, досточтимому шейху Саиду аль-Чиркави.

– **Амина Абдуллаевна, как прошла Ваша встреча с шейхом Саидом?**

– Это было незабываемо! Будто саям от Зайнуллы-ишана!

Шейх Саид оказался очень приветливым и радушным. Он нас принял, как близких родственников, усадил на почетное место, сам расположился перед нами, и мы начали говорить, говорить... Время буквально промчалось, шейх не хотел нас отпускать. Но ведь к нему всегда очень много посетителей, его ждали, он был нужен. Мы распрощались. А как уезжали из Чиркея, обернулись в заднее окно машины, и представьте: всё небо обложено тяжелыми тучами, а точно над Чиркеем – солнце!

Halka hizmet – Hakka hizmet!

Служение народу - служение Истине!

Это суфийская поговорка. Она до сих пор распространена в Турции, некогда знаменитой разнообразием суфийских школ. Одну из них представлял духовный наставник Зайнуллы-ишана – шейх Гумушаневи.

С Именем Всевышнего в душе, ишан Расулев в полной мере посвятил себя Истине и своему народу. При этом, чётко понимал, что все его успехи – не что иное, как проявление к нему Милости Аллаха ﷻ. Потому и называл себя «нуждающимся в Боге (факир) рабом Его и слугой «нуждающихся в Боге» (фукара') (суфиев)»²

Просветительско-педагогическая деятельность шейха Зайнуллы помогала росту исламского знания среди татар, башкир и казахов, а также вдохновляла их на сопротивление тотальному имперскому контролю. Шейх Расулев имел высокие цели и, уповав на помощь Создателя, неотступно шел к ним.

Его блестящий пример не мог не повлиять на искреннюю Амину Абдуллаевну.

– После окончания университета несколько лет мною владела идея изучения исторических связей казанских татар и дагестанских народностей. Однако, эта серьезная исследовательская работа по ряду причин оказалась труднопродвигаемой.

Видимо, это было не совсем правильное приложение сил. Потому что Всевышний послал мне совет одного знакомого, который сказал: «Если ты, действительно, хочешь быть полезной своему народу, стань настоящим специалистом в своем деле. В этом и будет твое служение!» Это была стоящая мысль. Всё так и получилось. И я благодарю Создателя, что в какой-то степени, продолжила дело просвещения, которым занимался мой шейх Зайнулла.

День катился к вечеру. Нашей героине, нужно было уходить. Ее ждали дела и близкие. На прощание Амина Абдуллаевна оставила мне тепло своей руки и светлое настроение. Я смотрела в окно, как она уходит из редакции, и размышляла над последней фразой интервью:

– **Амина Абдуллаевна, кто для Вас шейх Зайнулла: больше родственник или духовный наставник?**

– Я отвечу стихами, что сочинила сама: Ишан Зайнулла, я кровиночка твоя!

Дождевые облака накрыли крыши домов, и только над переулком, по которому шла «кровиночка аулия», сияло солнце!

² Из комментариев д.ф.н. И.Р.Насырова к книге Шейха З. Расулева «Божественные истины» (Сост., коммент. и перевод с араб. И. Р. Насырова. – Уфа: Китап, 2008г.)

Я ХОТЕЛА ВЕРНУТЬ ЕГО В ХРИСТИАНСТВО!

Галина Хизриева

- *Ассаламу алейкум, Айшат!*
- Вaleyкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху!
- *Наш первый вопрос: как вы впервые познакомились с Исламом и что знали о нём до этого?*
- Первое знакомство с Исламом произошло, наверное, лет в 14. Я это хорошо запомнила, поскольку во всех газетах, в том числе, православных, было опубликовано интервью Али Вячеслава Полосина. Он стал называться Али Вячеслав, а в прошлом он был «отец Вячеслав», и тут было опубликовано его интервью, где он объяснял, почему принял Ислам и где прочитал «шахаду». Мне тогда было лет 14, но наша история на самом деле началась намного раньше. Когда мне было 2 года, он, будучи священником, крестил меня на квартире по просьбе моих родителей. Как вы знаете, в советские времена были гонения на религию, детей старались не приводить в храмы, и меня он тайно крестил на квартире. Конечно, я всегда его считала своим крестным отцом, следила за его жизнью, читала интервью и статьи, которые он писал. У меня даже была его фотография, висевшая у нас в красном углу дома.

Конечно, когда он принял Ислам, это был шок для всех, в том числе для меня. Я хорошо помню, как попросила у мамы телефон, позвонила ему и сказала: «Я хочу с Вами встретиться, рассказать Вам о христианстве, и Вы обратно примете христианство!». Вот так и началось моё знакомство с ним.

Вместе с мамой мы поехали к нему на работу, встретились и начали говорить об Исламе, точнее – он рассказывал об Исламе, о Единобожии, о положении мусульманки. Он говорил на понятном мне языке, ведь я училась в воскресной школе при церк-

ви, изучала православное христианство, собиралась связать свою судьбу с этой религией.

Так произошло наше знакомство. Я вернулась домой. Помню, как ехала, а в голове было множество вопросов, ощущение какого-то открытия, было желание затаить дыхание. Я стала изучать Ислам. Конечно, первые книжки, по которым я изучала Ислам, были христианскими, где Ислам специально подавался с критических позиций, и, находя противоречия с тем, что я слышала от Али, я в душе улыбалась. Вот так я впервые познакомилась с Исламом. И ещё меня потрясла одна вещь: Али Вячеслав был новообращившимся, и он просто светился, он рассказывал мне о своей религии с таким трепетом! Только спустя 4 года я поняла это чувство, и всякий раз, когда присутствую на шахаде новообращённого, не могу сдерживать слёз!

- *Айшат, а вот интересно, какие представления об Исламе у вас были до того, как услышали рассказ Али Полосина?*

– У меня не было никаких представлений вообще. Я просто знала, что арабы, чеченцы, ингуши, дагестанцы – мусульмане. Но что это такое и чем Ислам отличается от православия, нам не преподавали. В воскресных школах говорили больше о различиях между православной и католической церквями, о сектах, течениях... а Ислам оставался в стороне. Кстати, это было большой проблемой – найти литературу, из которой можно было на понятном языке узнать, что такое Ислам. Приходилось искать в Интернете, там ведь много разных сайтов. Но это был конец 1990-х годов. Вся информация в мусульманских брошюрах сводилась к тому, как совершать омовение и как делать поклоны...

– ...то есть, обрядовые подробности, а о сути религии – ничего?

– Практически ничего. Говорилось о теле, но было вообще непонятно, что относится к духовным исканиям и к росту человека. Года два я изучала Ислам, по крупицам собирала всё, что возможно собрать. К моменту окончания школы уже решила, что буду поступать в институт, но не в богословский, как планировала ранее, а в экономический. У меня было намерение специально ездить в нашу мечеть в Москве на проспекте Мира, чтобы получать уроки об Исламе. Первоначально просто хотелось побольше узнать, что такое Ислам. А когда я собрала побольше правдивой и понятной информации – уже была первокурсницей, и я приняла Ислам. Шахаду произнесла в Соборной мечети в месяц Рамадан.

Естественно, все мои знания заканчивались несколькими брошюрами, но мне казалось, что я знаю об Исламе всё! Никогда не забуду, как ехала, прочитав шахаду, с проспекта Мира на метро, в руках у меня был большой зелёный Коран в переводе Пороховой, на голову я повязала чёрный хиджаб, еду в метро и думаю: «Ну спросите меня хоть кто-нибудь об Исламе! Я вам всё сейчас расскажу!».

– А как вы стали Айшат? Как восприняли это ваши близкие и друзья?

– Я приехала в мечеть с подружкой-мусульманкой, её звали Алия, я с ней училась в воскресной школе при церкви, и она раньше меня приняла Ислам. И мы с ней вместе поднялись в мечеть, там сидели бабаи, старейшины. Они сидели, а мы подходим, и я говорю: «Хочу прочитать шахаду!». – «Садись, читай». Я ужасно волновалась. Произнесла шахаду, и они говорят: «Как мы её назовём?». Некоторые начинают прикалываться: «Давай назовём её Гюльчатай!». А я сижу и думаю: «Только не Гюльчатай!». – Всё-таки ассоциации со знаменитым фильмом – не самые подходящие!

И вот они мне говорят: «Давайте назовём её Айшей, она на Айшат похожа». И я думаю: «Альхамдулиллах!». Мне сразу понравилось имя Айшат, и я его приняла.

А как воспримут другие, как воспримет моя семья, друзья – всё это казалось такой мелочью, мне действительно было всё равно. В моей душе был Мир! И все трудности, которые возникли после этого главного события в моей жизни, воспринимались с улыбкой.

– Айшат, а как вы возобновили знакомство с вашим будущим мужем, который вас крестил?

– Это вообще удивительная история. Я решила ни в коем случае не говорить ему, что приняла Ислам. Сама не знаю, почему! Начала ходить на занятия в мечеть на проспекте Мира, появились подружки-мусульманки. И совершенно случайно мы там встретились. Он меня увидел в хиджабе, очень обрадовался и говорит: «Ассаламу алейкум!», я отвечаю: «Валейкум ассалам!». Он серьёзно так посмотрел

на меня и говорит: «Что ты знаешь об Исламе, когда приняла?».

После этого он стал помогать мне в изучении Ислама: давать книги, спрашивать, отвечать на вопросы, а в один день сказал: «Ну, теперь ты основу религии знаешь, не стыдно будет тебя замуж выдать. Нужно будет найти тебе мусульманина – соблюдающего, доброго, скромного, богобоязненного, умного». Он спросил, нет ли у меня такого жениха на примете? Я в течение 3 секунд подумала и сказала: «Есть! Я хочу выйти замуж за Вас». У него был шок!!! Настолько это было неожиданно. Для меня, кстати, это решение тоже было неожиданным, принятым в течение 3 секунд. Но после этого я всё больше начала убеждаться, что это правильное решение, это – моё решение. Я ведь тогда была довольно юным созданием, 18 лет, и надо сказать, что Али Вячеслав проявил большую деликатность и довольно долго тянул с ответом, давая мне время подумать, не ошибаюсь ли я, проверить свои чувства. Но моя любовь к этому человеку росла и укреплялась, я ещё больше стала его уважать за такое ко мне отношение. И потом, хвала Аллаху ﷻ, мы поженились.

– Айшат, а у вас есть дети? Сколько их?

– У нас есть доченька Ханан (в русском произношении – Анна). Она родилась в Кувейте. Тоже по милости Всевышнего. У нас долго не было деток, несколько лет, были выкидыши. И мне наши врачи в больнице поставили диагноз: бесплодие, то есть, деток уже не будет. Муж меня очень поддерживал, за что я ему бесконечно благодарна. Мы поехали к нашему Устазу, Шейху Саиду-афанди. Помню, что у меня на душе было очень тяжело. Когда вошли к нему в дом, ко мне подошла его супруга, приложила свою руку мне к животу, а потом начала читать Коран. Просто стояла и читала.

А потом вышел сам Шейх, улыбнулся и сказал: «У вас будет ребёнок!». Мне трудно было поверить в это, но на душе вдруг стало так спокойно, появилась спокойная тихая радость от посещения нашего Шейха. Вскоре мужа пригласили в Кувейт, и мы вместе отправились туда. Там я забеременела, спокойно выносила и родила. Кувейт – мусульманская страна, и роды там проходят по всем законам Шариата – это большая милость Всевышнего, что я попала туда. Во время родов мне читали Коран, а когда рождается малыш, и слышится его первый крик – весь медпер-

сонал искренне радуется и возносит хвалу Всевышнему! У нас родилась дочка – маша Аллах! – здоровенькая, и с первых минут мы с ней не расставались. Дай Аллах ﷻ, чтобы доченька была достойной наследницей нашего папы!

– **Расскажите, где учится дочь, как вы воспитываете маленькую мусульманочку?**

– Дочке скоро исполняется 3 года, она ходит в хороший детский сад с халяльной едой, занимается в группе раннего развития. В религии пока она больше повторяет поклоны за мамой, но сама читает дуа, а когда понимает, что делает не очень хорошо, добавляет: «астагфируЛлах!». Чем она становится старше, тем чаще подходит к отцу, чтобы он разъяснил какие-то вопросы. Она очень любит с ним рассуждать, разговаривать и с очень серьёзным видом мне говорит: «Мамушка, мне с папой нужно обсудить много важного! Маша Аллах!».

– **Айшат, чем сейчас занимаетесь, как выбрали свою профессию?**

– Сейчас я работаю управляющим туристической компанией и агентством недвижимости. Владелец компании – соблюдающие мусульмане, родом из Ингушетии. А определиться с профессией было не сложно: бизнес, организация бизнеса, экономика – это то, что мне с самого детства было интересно, я действительно зачитывалась книгами по экономике. А настоящее знакомство с профессией, состоялось, маша Аллах, интересно. Некий мусульманин, владелец сети аптек «Фармакон», собрал команду молодых перспективных мусульман, и начал нас обучать практически с нуля. Он нам разрешал проводить практически любые эксперименты (конечно, мы должны были обосновать свой план развития, что было не просто): были и успехи, и неудачи. Для меня это был настоящий опыт, опыт ведения халяльного бизнеса в условиях рыночных отношений, выстраивание отношений как внутри довольно сложного коллектива, состоящего из людей разных религиозных направлений, так и отношения с поставщиками и партнёрами. Маша Аллах, наверное, только спустя время я смогла оценить то, что мне дала эта школа. Я благодарна Всевышнему, что у меня были и есть та-

кие учителя! Ведь наша Умма по-настоящему крепнет от того, что в разных сферах есть профессионалы, и не просто профессионалы, а профессионалы – мусульмане, на которых можно рассчитывать.

– **Учитываю, что это не самая распространённая профессия для мусульманки, скажите, как вы совмещаете работу и семью? Расставьте приоритеты!**

– Самое главное – это моя семья. Стараюсь заслужить довольство любимого мужа и воспитать богобоязненную, умную мусульманку. Но по природе, которую мне дал Создатель ﷻ, мне трудно не работать, и муж, зная меня, поддерживает и помогает мне реализовываться и развиваться в профессии, за что я ему очень благодарна.

– **Айшат, расскажите, пожалуйста, о первой встрече с шейхом Саидом-афанди?**

– Вскоре после того, как поженились, мы узнали, что Шейх Саид-афанди приехал в Москву и принимает своих мюридов. Муж мой был его мюридом, я от него слышала о Шейхе. Не могу даже передать словами, какое он произвёл на меня впечатление! Меня тронуло, что он с каждым человеком говорил на его языке, очень и очень деликатно, и каждый находил ответ на свой вопрос.

После брака у нас ещё были некоторые психологические сложности: я ведь была очень смелая девушка, и любила иногда возражать просто так: «А я так считаю!». И Устаз рассказал простую притчу о женщине, которая иногда была непослушна мужу. В общем, всё, как будто обо мне, но как будто происходило с кем-то другим. Так очень мягко сказал: «Я ей посоветовал, что, когда она хочет ругаться с мужем, пускай просто наберёт в рот воды». И промолчит, сдержится.

Простая притча, но она была рассказана так деликатно, с такой добротой! И потихоньку-потихоньку я стала замечать, что мы с мужем больше не спорим из-за пустых возражений, а главное – я учусь даже не допускать подобных эмоций и мыслей. В моменты, когда лучше смолчать, научилась молчать. Шейх очень много дал для моей души – не только через слово, но и всем своим светлым образом, и каким-то духом, который от него исходит... Маша Аллах, я не встречала в жизни человека, у которого была бы такая вера, иман, от которого исходит такой свет – это просто невозможно передать словами! С кем я только не общалась, все, кто был у Шейха, все это говорят. Никто не может выразить словами, что чувствуют, что видят. Альхамдулиллях, я тоже не буду лишнее говорить. Я только пожелаю всем, кто ещё не знаком с нашим Шейхом и сомневается – просто съездить к нему и спросить о действительно наболевшем.

ИЛЬЯС, ХАВА, МИЛАНА...

Истории мусульманских семей –
часть истории Ислама

Так угодно было Аллаху ﷻ, чтоб историю этой семьи я узнавала постепенно. Узнавала особые обстоятельства, те, которые создают неповторимый узор личных судеб, родства, верности, следования вере. При этом, понимая, насколько деликатна сфера семейной жизни, я не спешила начать разговор, можно ли написать, придать гласности историю семьи Ильяс-хаджи Гудаева.

Людмила Мишина

Но когда решилась, он отнесся к вопросу об интервью более чем понимающе: «Для нашего разговора нужно не 15 минут. Приезжайте в гости, познакомьтесь с моей семьей, пообщаемся не спеша. То, что сделал для нашей семьи и для меня Аллах ﷻ, – об этом надо рассказывать людям. Нам, мусульманам, всегда есть за что благодарить Всевышнего. А я жив и радуюсь жизни благодаря Его особой милости».

Как долго вас ждали, Хасан и Фатима...

...Нет прекрасней картины, чем спящий младенец. В кроватке, застеленной красивым детским бельем, спал Хасан. Его имя в переводе с арабского означает «приятный, красивый». Младенец не отреагировал на то, что мы зашли с его мамой в комнату. Свое дело он понимает правильно – нужно питаться материнским молоком, бодрствовать и спать в положенное время. Мальчику полгода. Пока малыш не знает, что он не просто долгожданный и любимый ребенок. И не только потому, что рождение сына для отца-чеченца – особое событие.

Ранее, два с половиной года назад, родилась старшая сестра Хасана – Фатима. Эта девочка теперь и моя добрая знакомая. Она сначала присматривалась ко мне, потом, поняв, что разговор идет в доб-рожелательном тоне, начала старательно

чертить что-то ей одной понятное в блокноте. Хороший знак – ребенок тянется изобразить, написать. Может, вырастет и станет журналистом, мелькнула у меня мысль. Может, и сама напишет более полную версию истории своей семьи.

Итак, когда родилась Фатима, её отцу Ильяс-хаджи Гудаеву было 49 лет. Её матери Милане Гудаевой – 20. Их поздравляла многочисленная родня, знакомые, особенно петрозаводская община мусульман. Многие знали, как Ильяс-хаджи хотел полноценную, то есть детную, семью. Знали о его замечательной первой жене Хаве, о втором (до Миланы) и третьем (с Миланой) браке.

Хава: история верности

– Прожить с женой 26 лет, 6 месяцев, 15 дней. Понимать друг друга в любой ситуации – в хорошей и в сложной. Не сомневаться в верности. Разве это не награда для мужчины? – Ильяс-хаджи с неизменным уважением говорит о своей первой жене. Звали её Хава (версия имени – Ева).

Они прожили много лет, действительно, не просто рядом. Как муж и жена, прошли испытания, поддерживая друг друга, стараясь показывать только довольство друг другом. И, признаться, мало я знаю историй, когда женщина так стойко и мудро вела бы себя.

В хадисе Пророка ﷺ прямо сказано, что «жена-мусульманка, которая при жизни сделает всё, чтобы муж был ею довольным, получит от Всевышнего Аллaha на том свете Рай».

Как решили выехать на север

...В начале 90-х, когда всё в стране закипело, непонятно куда понеслось, Ильяс Гудаев был руководителем административного района в г. Шали в Чеченской Республике. Одним из его решений стало распоряжение убрать коммерческие палатки, в которых торговали в основном табачными и алкогольными изделиями. К тому же киоски затрудняли движение по автотрассе с активным движением автотранспорта.

Недовольных таким решением оказалось с избытком. Ведь уходила возможность получать лёгкие деньги. Некоторым не хотелось начинать какой-либо другой бизнес, а кто-то посчитал, что «несправедливо подорваны интересы». Были претензии, вполне прозрачные намеки. Но можно ли было отступать? Странная сложилась бы ситуация: на словах говорить о возрождение религии, лучших традиций, а на деле закрывать глаза на харам, продажу запретных по Исламу продуктов.

Позднее, когда начались так называемые «контр-террористические операции», зачистки в сёлах и городах Чечни, Шали не миновали ни бомбёжки, ни страдания мирного населения.

Старший брат Ильяса – Муса однажды посоветовал: «Вам лучше на некоторое время выехать». Где-то на севере, в Петрозаводске жил племянник Алхазур. Хава и Ильяс не представляли, что это за край. Да и не планировали задерживаться на далёком севере.

Хава никогда не сетовала на решения мужа. Нужно выехать – выезжаем...

«О таком и в книгах не прочтёшь!»

Один из знакомых Ильяса, к тому же земляк, жил со своей семьей в небольшой карельской деревне Ламбисельга в Пряжинском районе. Женился Алмерза на местной карельской женщине, которая приняла Ислам и стала носить красивое мусульманское имя Марьям. В семье старались соблюдать исламские традиции. Дети воспитывались в уважении к старшим, их приучали к посильному труду.

О чем не смеет мечтать человек, то предусмотрит Аллах ﷻ. Хава узнала о Милане, старшей дочери того самого чеченца из Ламбисельги, и обратилась с деликатным разговором к её маме. Точнее, Хава начала переговоры. О чём? О том, чтоб родители дали согласие на брак Миланы с ... Ильясом.

Отец девушки, узнав, о чём идет речь, и кто выступает в качестве сваты, выразил удивление: «Я знал, что в книгах есть упоминания, что жена может выйти искать другую жену для мужа при необходимости. Но не знал такого примера, чтоб жена сватала своего мужа!»

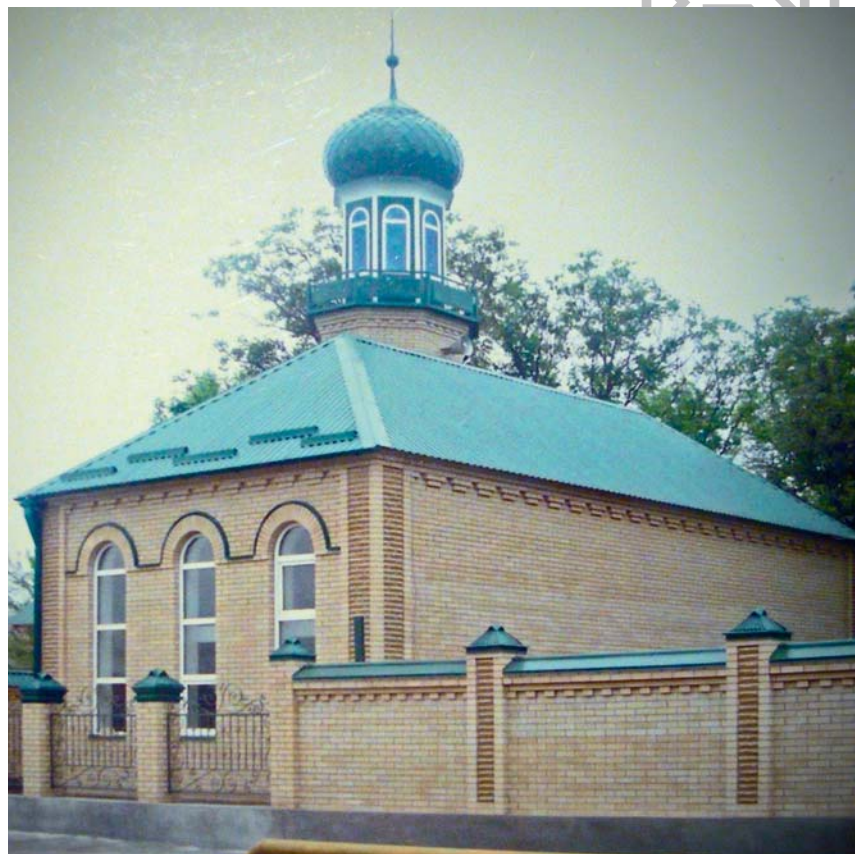
Верить отцу и матери

Признаться, я испытывала некоторое сомнение, стоит ли подробно расспрашивать Милану о том, как состоялось её сватовство. Но в разговоре рассказала об этом эпизоде она сама:

– Я никогда не сомневалась, что дада (отец – Л.М.) может безответственно отнестись к выбору моего будущего мужа, отдать за недостойного человека. Родители всегда хотят счастья детям. Конечно, когда мама первый раз намекнула, что есть мужчина, который хочет жениться на мне, я удивилась. Из-за неожиданности предложения и из-за того, что я была достаточно молода – мне исполнилось 16 лет.

– *Как прошел никях?*
Помнишь, наверняка, этот день.

– Родственники мужа, имам, старшая жена Ильяса – Хава, её брат Аслан приехали в Ламбисельгу. Я очень волновалась. Процедура прошла просто. Имам спросил через родственников, согласны ли мы вступить в брак. Я ответила «да». Затем меня повезли в дом мужа.

Мечеть в Шали,
построенная семьей Гудаевых

Хава и Милана в Мекке

- *То есть до этого дня, до никяха, ты своего будущего мужа не видела?*
- Нет. Только знала о нём. Знала Хаву. И – за всё хвала Аллаху ﷻ.
- Новая семья: жить втроем**
- *Ильяс, в дом вошла девушка без жизненного опыта. Как начали жить? Жёны жили раздельно? – расспрашиваю Ильаса-хаджи.*
- Нет, сразу стали жить одной семьей. Жёны понимали, что, находясь далеко от малой родины, я не могу ни одну из них оставить в отдельной квартире. Сразу решили, что жить будем под одной крышей, у каждой женщины будет своя комната.
- *Женщины между собой сразу начали ладить или был период притирки-приглядки?*
- Со стороны Хавы каких-либо скандалов, недовольств нельзя было и ждать. Милана сразу стала её воспринимать так, как положено, – уважительно, считалась всегда с её советами. Скорее как к своей второй матери.

Хава отнеслась к Милане, как к дочери и одновременно как к женщине, которая, по воле Аллаха ﷻ, порадуется наследником. К тому времени Ильяс и Хава тоже вовсе не переставали думать о детях. В разговорах Хава мечтала вслух: «Вот появились бы в доме дочь или сын, как хорошо было бы их нянчить, ласкать».

- *Родственники Миланы не проявляли о ней беспокойства? Ведь девушка очень юной вышла замуж. Наверно, обсуждался и вопрос о дальнейшем образовании?*

- Наш дом открыт. Милана, кстати, могла и может всегда звонить родителям, родственникам. Учёбу она продолжила – поступила в петрозаводский колледж технологии и предпринимательства, на отделение моделирования и пошива одежды. Это был её личный выбор.

- *Жёны выходили вместе в город?*

- Конечно. Как все женщины, любили вместе по магазинам пройтись. Их часто за маму с дочкой принимали. Но важнее намного другое. Мы смогли вместе, втроем, самую главную поездку совершить – к святыням Ислама. Этого хотели все члены семьи.

Для мужчин, для любящих женщин

- *Муж должен проявлять внимание равно к каждой жене. Не возникало проблем?*

- Мы нашли вариант, чтоб жёны не испытывали недостатка во внимании мужа. Ни одна из них ни разу не сделала замечания, что в отношении её проявлена несправедливость. Благо, что и Хава, и Милана понимали, что для меня, как мужчины, тоже важно настроение. Жёны старались, чтоб у меня было довольство ими.

В хадисе сказано: «Женщина-мусульманка через мужа при жизни имеет возможность заработать рай или ад на том свет».

- *Ильяс-хаджи, что бы вы сказали самое главное мужчинам, которым пришло время вступать в брак, строить семью?*

- Мужчина отвечает за жизнь семьи, за благополучие своей жены. Даже если в семье не всё идет так, как ты мечтал, все равно ответственность на тебе. Аллах ﷻ знает, куда и кому послать испытание. Необходимо трудиться для семьи и ради Аллаха ﷻ, в надежде на Его милость. Он Сам усматривает, в чём и когда дать облегчение.

- *С какими словами Вы обратитесь к женщинам?*

- Я видел только красоту в отношениях между моими жёнами. Разве не возвышает всех, когда в семье чистые, искренние отношения? И сколько же красоты может создать именно женщина! Это я и хочу сказать женщинам.

- К сорока девяти годам я обдумал очень многое, – рассуждает мой собеседник – Сам себе однажды сказал, что, если Аллах ﷻ уготовил мне некую участь, то обязан смириться. Я не знаю до конца, как Хава принимала решение, что именно

она должна мне помочь жениться ещё раз. Но понимаю, что ей, как женщине, далось это решение не просто. Она преодолела в самой себе, возможно, сомнения, переживания – ради Аллаха ﷻ, ради будущего семьи. Потому принять Милану, жить в увеличившейся семье ей было не трудно. В душе Хавы, – я знаю верно, – победило Добро.

Как принимать испытания

Господь ﷻ дает нам эту жизнь, и Господь ﷻ забирает её.

Долгих двенадцать лет тяжело болела мать Ильяс-хаджи. Она скончалась задолго до отъезда семьи сына из Шали. Ещё раз напомним: о матери мужа до последних дней заботилась Хава. Отец и старший брат Ильяс скончались, когда он был еще студентом.

В последние годы потери тоже не обходили стороной. В 2001 году умер старший брат Муса, через три месяца – его жена Раиса.

В 2007 году братья Хизир, Ильяс и другие родственники выполнили обещанное перед Аллахом – построили мечеть в Шали, на участке, завещанном отцом. За 15 дней до открытия мечети скончался брат Хизир. К этому времени Ильяс-хаджи потерял всех родных братьев. Осталась только сестра Хавра, старше его на 10 лет.

Прошло более трех лет совместной жизни с Миланой. Надежда, что будут дети, стала подтаивать.

В конце 2008 года Хава серьезно заболела. Увы, есть болезни, которые медицина может затормозить, отсрочить, но пока не в силах победить. Однако, как женщина и как старшая в доме, она была... счастлива. Ведь именно ей первой Милана доверительно сообщила о том, что ждёт малыша. А Хава порадовала Ильяс: «Ты знаешь, наша Милана станет мамой!»

У каждого обстоятельства есть начало и завершение

С первых дней Хава и Милана вместе пестовали новорожденную Фатиму. Для молодой мамы не было более заботливой и внимательной помощницы. Малышка, когда чуть подросла, очень любила устраиваться на руках старшей женщины. Теплота и нежность этого общения нужны были обеим!

Но не отсрочить было нового испытания. Хаве становилось хуже, пришлось лечь в больницу на операцию. Ильяс проводил рядом столько времени, сколько было возможно.

Милана вела себя не просто деликатно и с пониманием. Она искренне переживала о страданиях близкого человека.

– Однажды ночью, накануне операции, я дежурил в палате Хавы, – вспоминает Ильяс. – В ту ночь она сказала: «Аллах ﷻ наградит тебя за то, как ты ко мне относишься». Что она имела в виду, я не стал расспрашивать...

Хава не узнала при жизни на этом свете, что Милана ждёт второго малыша.

Добрая память

Несколько памятных фотографий Хавы находятся на стеллаже в столовой. Тут семья чаще всего собирается вместе.

– *Вы вспоминаете старшую жену? Как это звучит в разговорах? – спрашивала я Милану и Ильяс.*

Оказывается, не просто вспоминают. В семейном обиходе – её выражения, высказывания.

– Иногда кажется, что она не умерла. Могу представить, что она скажет в той или иной ситуации, как она улыбается, играет с Фатимой или готовит обед, – говорит Милана.

– Когда с мольбами обращаюсь к Всевышнему, то говорю: «Она из тех, кто сделал довольным мужа при жизни. Аллах, прости её и награди обещанным Раем». Мне недавно приснилась её лицо и что она улыбается, – признался Ильяс. – Это был хороший сон. Я очень надеюсь, что она в Раю – ведь Аллах Справедливейший, Он воздает за страдания. Иншааллах, однажды все мы встретимся...

У семейных историй нет конца в обыкновенном понимании – ведь семья всё время изменяется, развиваются отношения, идут на смену друг другу поколения.

Мир каждой семьи, как ни странно на первый взгляд, – особое общественное и религиозное достояние. Ведь история каждой настоящей мусульманской семьи – ни много ни мало – часть поразительной истории Ислама.

Когда я принял Ислам в июне 2001-го в Аль-Азхаре в Каире, я обнаружил в себе такое чувство человечности, цельности и умиротворения, которого не знал и не испытывал до этого за всю свою жизнь.

Люди каирской Уммы, которые стали моими братьями и сестрами на всю жизнь, способствовали моему наставлению на прямой путь. На меня никто не давил, никто не вынуждал, но меня поощряли к познанию. Мой опыт в Каире, цветущем исламском центре, приучил меня не думать о трудностях, с которыми я мог бы столкнуться по возвращению в Буффало, штат Нью-Йорк. В течение последней недели в Каире, в августе, я стал сильно заслушиваться звучанием азана. Слышать эхо азана, раздающегося с тысячи мечетей одновременно, — это одно из самых трогательных переживаний за всю мою жизнь. После того как я прочитал свою последнюю молитву аср со своим другом и братом Тариком, я сказал: «Я знаю, что ты всю жизнь слушаешь азан, который разносится эхом по этим улицам, но прошу тебя: не принимай его как должное, также как и то общество, которое тебя окружает».

Когда я прибыл в Буффало 1-го сентября 2001, я словно оказался в чужой стране. Чужим было эхо от азана, чужими были минареты местной мечети, чужими были те, кто пребывал в ней для наставления меня. Как только я сообщил «друзьям» и семье о моем решении, я смог прочесть на их лицах только разочарование. Меня больше не окружали мусульмане. Я не мог молиться свободно. Единственное утешение за джихад, с которым я столкнулся, и с которым мне еще предстояло столкнуться, было письмо от моей невесты из Новой Зеландии, Шарлотты, от моих стариков и от моих братьев из Каира. Настоящий джихад в моей жизни начал отсчет с событий 11-го сентября 2001 года. Я испытал джихад в двух отношениях: в самом себе, со своими эмоциями, и с теми, кто окружал меня. Я воочию наблюдал, как развивались события в то утро из окна своей комнаты в Буффало. В совершенном ужасе я наблюдал, как второй самолет врезался во вторую башню.

Я оцепенел. Через некоторое время, я осознал то, что произошло. Я не был ни шокирован, ни удивлен. Потому что, прежде, временами я думал, что нечто подобное может произойти в США.

Что меня, однако, шокировало, так это те эмоции, которые я испытал. Хотя, сразу же после взрыва, мне стало жалко пострадавших, я также испытал чувство солидарности с многими и многими мирными людьми (мусульманами и немусульманами), которые стали жертвами американской внешней политики. В моей памяти мгновенно воспроизвелась картина массовых жертв среди иракских граждан, пострадавших от военных действий США, смерти палестинских мирных жителей от оружия, поставленного США, многочисленные казни и убийства во время правления иранского шаха-марионетки, также как и другие акты агрессии против мусульманского и немусульманского мира.

Когда я поделился этими переживаниями с одним из моих каирских братьев, это было встречено в штыки. Он напомнил мне о человечности Ислама, и то, что убийство невинного человека — равноценно убийству всего человечества. Этот друг сказал мне, что он верит, что если бы пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) был жив, то он бы пролил слезы за тех, кто погиб 11-го сентября. Мне стало стыдно. Это была внутренняя борьба, которую мне предстояло вести. С другой стороны, хотя я мог в душе ощущать месть за тех, с кем США обошлись жестоко, реальность все же такова, что Ислам — это религия милосердия и мира. Не соответствует Исламу испытывать чувство мести в ущерб гуманности. Я сделал дуа за себя и за жертв 11-го сентября. То первоначальное чувство мести будет тем, что запомнится мне надолго, черным пятном на моем сердце, да помилует меня Аллах!

Второй этап моей борьбы после 11-го сентября был против окружающих. И до событий многие в США не воспринимали Ислам благожелательно. События же вызвали катастрофический по силе удар по взаимоотношениям между мусульманами и немусульманами в США. Благодаря своему европейскому

11 СЕНТЯБРЯ И МОЙ ДЖИХАД

Томас Джей Хайдон,
исследователь международного права

происхождению, я не похож на араба или мусульманина. Распространенным убеждением в Америке является то, что, как правило, быть мусульманином означает быть арабом.

Каждый, с кем я контактировал, не зная о моем обращении, автоматически полагал, что я христианин. В период, сразу же после 11-го сентября, я стал свидетелем тотального неприятия по отношению к мусульманам и арабам. Однажды, покрытая мусульманка шла по улице в деловой части Буффало. Из-за того, что она была полностью покрыта, она привлекла внимание толпы зевак, которые разразились потоком оскорблений в ее адрес. Я незамедлительно вмешался и попытался оградить ее от потока брани. Один невежда посмотрел на меня и сказал: «А тебе какое дело? Может быть, ты один из них?» Я схватил его за одежду и сказал, что я мусульманин. Это переросло в физическую потасовку, в которой меня обозвали террористом.

В октябре 2001 года я отправился в Каир на конференцию по приглашению из моего университета. Эта была прекрасная возможность вернуться в Каир и провести время с моими братьями, и обрести чувство обновления. Те две недели помогли мне ощутить важность того, что я мусульманин, без страха оказаться одним. Пока я был в Каире, США развязали свою безумную кампанию мести против Афганистана. Я понял, когда вернулся в Буффало, что должен искать других мусульман в местном сообществе. Сплоченность это единственное, что может защитить общину от давления и дискриминации. В последнюю ночь в Каире, ко мне подошел человек, представившийся как специальный корреспондент по Африке газеты «Вашингтон Пост». Он сказал, что хочет написать статью о настроениях американских мусульман после 11-го сентября и о бомбардировках Афганистана. Беседа с этим человеком была ошибкой. Я сказал, что те события были ужасны, но США должны извлечь урок из тех атак.

Очевидно, что он увидел в моих комментариях оправдание террору, несмотря на то, что я проинформировал его, что с исламской и общечеловеческой

точек зрения эти атаки были недопустимыми. Как только я прилетел в аэропорт Кеннеди из Каира, я был временно задержан агентами ФБР, которые допросили меня о моих комментариях и цели моей поездки в Каир. Я был просто унижен.

Со времени моего возвращения из Каира и до настоящего времени, я являюсь свидетелем кампании по дискредитации образа Ислама, распространяемой американскими СМИ. Я наблюдал акты дискриминации и насилия по отношению к Исламу за последний год больше, чем я мог выдержать. Но я верю, что это испытание от Аллаха. Испытание того, как мусульманин справится с этим кризисом. Я верю, что Аллах желает, чтобы мы отвечали на это не насилием, а раскрытием истины об Исламе, о человечности Ислама.

Будьте уверены, события 11-го сентября нанесли мусульманам ущерб равный, если не больший, ущерб немусульманам. Американские мусульмане столкнулись не только с ужасом произошедшего, но и с тем, что в них тыкают пальцем американцы-немусульмане, уверенные, что все мусульмане ответственны за это.

Я еще не оправился от тех событий. Моя религия, мой образ жизни, мой Ислам был дискредитирован теми, кто использует Коран, чтобы оправдать насилие. Моей миссией было убедить немусульман в том, что Ислам не враг. В некоторых случаях я добивался успеха, ведь я смог убедить своих родителей, ревностных христиан, что Ислам — это религия мира и справедливости, а не террора. Они даже пошли дальше, защищая Ислам перед своими друзьями и коллегами. Определенно, это было маленькой победой, и с каждым, с кем мне приходится сталкиваться, я становлюсь все ближе и ближе к цели своего джихада. Я буду продолжать свои попытки оживить отношения между мусульманами и немусульманами, потому что это суть мирного послания, которое Ислам явил всему миру.

الوالدان المسنان

إن السعادة الحقيقية للإنسان أن يكون عنده وفاء لوالديه، فهما أصحاب الفضل الأكبر عليه لأن الفطرة السليمة تجعل الإنسان يحرص أشد الحرص لرد الشكر لمن أسدى إليه معروفًا يقول الله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾ - (لقمان، ١٤).

وبعد هذه التوصية العامة بالوالدين، خص الله الوالدين المسنين في قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ - (الإسراء، ٢٤).

هذا هو أدب التعامل مع الوالدين المسنين، فالإحسان إلى المسنين أمر عظيم وخلق نبيل وأدب محمود، فالمجتمع المسلم مجتمع يعرف لكل ذي قدر قدره، ولكل ذي حق حقه.

المسن غير المسلم

لم تقف رعاية الإسلام للمسنين عند حد المسلم المسن فقط، بل تجاوز ذلك إلى كل مسن يعيش في المجتمع الإسلامي، فيذكر أبو يوسف في كتابه (الخراج) أن عمر ابن الخطاب (رضي الله عنه) - مر بباب وعليه سائل يسأل شيخ كبير ضريب البصر، فضرب عضده من خلفه فقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي.

قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن. قال: فأخذ عمر رضى الله عنه بيده فذهب به إلى منزله، فرضخ له - أي أعطاه - من المنزل شيئًا ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباه، فوالله ما انصفناه إذ أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾ - (التوبة ٦٠).

مما قال عمر بحق مسنٍّ يهودي: ما أنصفناه إذ أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم

على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يُقضى عنه أن أحج عنه...؟ قال (صلى الله عليه وسلم): نعم» (١٣).
٢ - الرخصة للمسّن بالإفطار في رمضان حالة العجز، وإطعام مسكين عن كل يوم. قال تعالى: ﴿وعلى الذين يطبقونه فدية طعام مسكين﴾. وفي تفسير هذه الآية يقول ابن كثير، إن ابن عباس

(رضي الله عنهما) قال: «نزلت هذه الآية في الشيخ الكبير الذي لا يطبق الصوم ثم ضعف فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً» (١٤).

٣ - أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) الأئمة بالتخفيف في صلاتهم مراعاة للمسنين، فعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء» (١٥).

وبعد فإن هذه هي بعض حقوق المسنين التي يجب أن نلتزم بها، وأن نحسن معاملتهم بالرفق والحنان والعطف، وخير ما نختم به هذا المقال، قول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشبهة المسلم».

فالفقراء هم المسلمون والمساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه. (١٢).

أحكام فقهية للمسنين

راعت الشريعة الإسلامية الضرورات والحاجات والأعذار التي تنزل بالناس، فقدرتها حق قدرها، وشرعت لها أحكاما استثنائية وفقا لا تجاهها العام في التيسير على الناس، فقد شرعت الرخص للمرضى والمسافرين والمسنين، ومن الأحكام التي راعتها في المسنين ما يلي:

١ - الترخيص للمسن في إنابة من يحج عنه لكبر سنه وعجزه، فقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضى الله عنه قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن فريضة الله

المراجع

- ١ - ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت ج ١٣، ص ٢٢٢.
- ٢ - عبد الله ناصر السدحان، رعاية المسنين في الإسلام، هدية مجلة الأزهر، شوال ١٣٢١ هـ، ص ١١.
- ٣ - ابن العربي المالكي، عارضة الأحوذى لشرح صحيح الترمذي، دار الكتاب العربي، بيروت ج ٩، ص ١٨٥.
- ٤ - الدكتورة سامية الساعاتي، المسن.. إنسان. الأهرام ٢٠٠٢/١٠/٢٩.
- ٥ - عبد الله ناصر السدحان، مرجع سابق، ص ١٦ وما بعدها.
- ٦ - عارضة الأحوذى، المرجع السابق، ج ٨، ص ١٠٧.
- ٧ - محمد فوزي حمزة، رعاية المسنين في ضوء القرآن الكريم والحديث الشريف، مجلة «منار الإسلام»، الإمارات،
- العدد الثالث، السنة الثامنة، ربيع الأول ١٤٠٣ هـ، ديسمبر ١٩٨٢، ص ٨٤.
- ٨ - صحيح البخاري، دار القلم، بيروت ١٣٠١ هـ، ج ٥، ص ٢٣٠٢.
- ٩ - سنن أبي داود، رقم ٢٦١٣.
- ١٠ - سنن أبي داود، رقم ٢٦١٤.
- ١١ - الدكتور حامد سلطان، أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٧٠، ص ٢٤٩.
- ١٢ - أبو يوسف، الخراج، دار الإصلاح ١٩٨١، ص ٢٥٩.
- ١٣ - صحيح البخاري، ج ٢، ص ٦٥٧.
- ١٤ - عبد الله ناصر السدحان، ص ٤١.
- ١٥ - صحيح البخاري، ج ١، ص ٢٤٨.

وعنده رجلان فأوحى إليه الله في فضل السواك أن كبر أعط السواك أكبرهما» - (رواه أبو داود).

رعاية المسن في الحروب

ظهر الإسلام في زمان كانت فيه الحروب بين الأقوام هي القاعدة العادية للعلاقات بين مختلف الجماعات الإنسانية، وكانت الحرب وقتذاك لا ضابط لها من حيث أساليبها من حيث وسائلها من حيث وحشية تصرفات المحاربين. فلما ظهر الإسلام وضع الرسول (صلى الله عليه وسلم) مجموعة من الآداب الحربية التي يجب أن تراعى منها: العناية بالشيوخ وكبار السن، فقد روى الطبراني عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا بعث جيشاً أو سرية دعا صاحبهم فأمره بنقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً. ثم قال: «اغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغدروا، ولا تملأوا، ولا تقتلوا وليداً، ولا شيخاً كبيراً» (٩).

ولكن الإكرام هنا للشيوخوخة وحدها ولا يهم بعد ذلك أن يكون عالماً أو مسلماً، المهم أنه مسن وجب له الإكرام، كما يجمل أن نتأمل في ثواب هذا الحديث حيث إن الملتزم به سيحصل على عاقبة معروفة وهي نفس السن والحالة التي رأى عليها شيخاً أكرمه «إلا قبض الله له من يكرمه عند سنه»، حيث يكون في أشد الحاجة إلى مثل ذلك الإكرام، فالحديث لا يخاطب فيه عواطف الإشفاق والرأفة فقط، ولكن يخاطب أيضاً عوامل المصلحة حيث يذكره باليوم الذي سيحتاج فيه إلى عاقبة هذا المعروف (٧).

كما أن الحديث عندما حث على رعاية المسن فإنه غرس في نفوسنا مبدأً كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به لك يكتال.

ويظهر تكريم الصغير للكبير في كثير من الممارسات العملية في حياة المجتمع المسلم، ففي إلقاء السلام أمر الرسول (صلى الله عليه وسلم): «يُسَلِّم الصغير على الكبير» (٨). تقول عائشة (رضي الله تعالى عنها): «كان يستن

كما روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) - حينما كان يبعث الفاتحين كان يقول لهم: «انطلقوا باسم الله، وبا الله، على سنة رسول الله، لا تقتلوا شيخاً فانياً، ولا طفلاً صغيراً، ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» (١٠).

ولقد اقتدى خلفاء الرسول (صلى الله عليه وسلم) من بعده، بسنته في عدم التعرض للمسنين في الحرب، فإنه يروى عن يحيى بن سعيد، أن أبا بكر رضي الله عنه بعث الجيوش إلى الشام، وبعث يزيد بن أبي سفيان أميراً، وقال أبو بكر رضي الله عنه: «إني موصيك بعشر: لا تقتل امرأة ولا كبيراً هرماً ولا تقطعن شجراً مثمراً ولا نخلاً ولا تحرقنها ولا تخربن عامراً ولا تعقرن شاة ولا بقرة إلا لمأكلة، ولا تجبن ولا تغلل» (١١). ولا شك أن هذه الوصايا الإسلامية تعد مثلاً رائعاً للسمو الأخلاقي والفضيلة.

قوته، وامتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله.

رعاية المسن في الحديث الشريف

بعث الله محمدا (صلى الله عليه وسلم)، لكي يتم مكارم الأخلاق، ووصفه بأنه على خلق عظيم، وقد حثنا المبعوث رحمة للعالمين على احترام الكبير وتوقيره، فقال (صلى الله عليه وسلم): «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا» (٦).

فالإسلام دين قيم عالية ومبادئ سامية، ومن هذه القيم أن يحترم الصغير الكبير كقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قبض الله له من يكرمه عند سنه» - (رواه الترمذي)، وفي رواية أخرى: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا».

فالمرء يكرم لما له من فضل علم أو سبق أو دين أو أبوة أو رحم أو غيرها،

وذكر السيوطي عن عبد الملك بن عمير أنه قال: إن أبقى الناس عقولا قراء القرآن. كما ذكر ابن أبي الدنيا عن الشعبي أنه قال: من قراء القرآن لم يخرف. وقال الشنقيطي: إن العلماء العاملين لا ينالهم هذا الخرف وضياح العلم والعقل من شدة الكبر، لأن المؤمن مهما طال عمره فهو في طاعة وفي ذكر الله. فهو كامل العقل، وقد تواتر عند العامة والخاصة أن حافظ كتاب الله المداوم على تلاوته لا يصاب بالخرف ولا بالهذيان.

وذكر ابن رجب عند شرحه لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة» - ذكر أن من حفظ الله في صباه وقوته، حفظه الله في حال كبره وضعف

ضعفًا وشيبةً يخلق ما يشاء وهو العليم القدير» - (الروم، ٥٤).

غير أن القرآن الكريم ربط في موضع آخر بين (المسن) الذي يصل إلى أرذل العمر وبين فقدان الذاكرة، قال تعالى: «وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْنًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ» - (النحل، ٧٠). وأرذل العمر كما يقول المفسرون (٥): هو أخسه وأدونه وآخره الذي تضعف فيه القوى وتفسد فيه الحواس، ويختل فيه النطق والفكر ويحصل فيه قلة العلم وسوء الحفظ، وخصه الله بالرديلة لأنه حالة لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد.

إلا أن من المفسرين من ذكر أن بعض المؤمنين يستنون من حالة الرد إلى أرذل العمر.

قال القرطبي: إن هذا لا يكون للمؤمن - يعني الخرف والرد إلى أرذل العمر - لأن المؤمن لا ينزع عنه علمه، وورد عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قوله: ليس هذا في المسلمين لأن المسلم لا يزداد في طول العمر والبقاء إلا كرامة عند الله وعقلاً ومعرفة.

الإسلام وضع الجزية عن فقراء أهل الكتاب

حقوق المسنين من منظور الإسلام

بقلم الدكتور: محمد فريد الصادق

تزايد الاهتمام العالمي في السنوات الأخيرة ببحث قضايا المسنين ومناقشتها، ومعالجة مشكلاتهم. ففي عام ١٩٧٨ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالاستعداد لدراسة قضايا المسنين خلال عام ١٩٨٢، وتوالت مؤتمرات الأمم المتحدة الخاصة بالمسنين، وكان آخرها مؤتمر مونتريال العالمي الرابع عن المسنين في عام ١٩٩٩، الذي عُقد تحت شعار (مجتمع لكل الأعمار) بغرض تحقيق التواصل والاعتماد المتبادل بين الأجيال، واتخذت الأمم المتحدة الثاني والعشرين من أكتوبر للاحتفال سنويا باليوم العالمي للمسنين.

ويتوقف عن العمل.
ويفرق علماء الاجتماع بين حالتين هامتين وهما (٤).
١ - سن المعاش الإلزامية المحددة طبقا للقانون المعمول به لاعتزال العمل.
٢ - سن التقاعد الاختيارية لاعتزال العمل ويحدده الفرد نفسه بعد استكمال شروط الاستحقاق للمزايا التأمينية.
وأيا كان الاختلاف في تعريف المسن، فمن المؤكد أنه ينبغي أن نعبد تصنيف المسنين على حسب أدائهم الوظيفي، وإقبالهم على الحياة ليس على حسب عمرهم الزمني لأننا قد نجد من هو دون الستين، وقد ضعف واشتعل رأسه شيئا، ونجد من وصل إلى السبعين ولا تظهر عليه علامات السن أو الشيخوخة، ويمارس حياته بنشاط وحيوية.

المسن في القرآن الكريم

وقد أطلق القرآن الكريم الأمر في تعريف (المسن) ولم يحدده إلا بالمرحلة العمرية، حيث قال تعالى:
﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ

الكبر﴾، وتقول كذلك (كهل) وجميع هذه الألفاظ تدل على كبر السن.
ويُستخلص مما تقدم أن ترتيب مراحل عمر الإنسان استظهارا من معاجم اللغة بعد مرحلة المراهقة هي كالتالي: شاب، كهل، شيخ، هرم - فكل من تجاوز مرحلة الشباب - وهي الأربعين - فهو مسن في اللغة (٢).

أما آخر مراحل العمر فهي مرحلة الهرم، وهو الطاعن في السن، الذي هو أرذل العمر كما عد الرسول (صلى الله عليه وسلم) هذه المرحلة آخر مرحلة قبل الموت وذلك فيما رواه أبو هريرة (رضي الله عنه) أن رسول (صلى الله عليه وسلم) قال: «بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر» (٣).

وهناك من يرى أن المسن هو الشخص الذي تتجه قوته وحيويته إلى الانخفاض مع ازدياد تعرضه للإصابة بالأمراض، خاصة أمراض الشيخوخة، وهو الذي يتزايد شعوره بالتعب والإجهاد عند الحركة، فتتقص قدرته على الإنتاج،

وإذا كان الاهتمام العالمي لم يحدث إلا في العقدين الماضيين، فإن الإسلام قد اهتم بالمسنين قبل أكثر من أربعة عشر قرنا، مما كان له أثره البالغ على سلوك المسلمين في تعاملهم مع المسنين، أضف إلى ذلك أن رعاية الإسلام للمسنين تتميز بالشمول والتنوع.

من هو المسن..؟

اختلف العلماء في تحديد من هو المسن، فالتعريف اللغوي يستعمل كلمة (مسن) للدلالة على الرجل الكبير، فيقال (أسن الرجل - كبر وكبرت سنه، يُسن

السعادة الحقيقية
للإنسان أن يكون
وفيا لوالديه

أسنانا فهو مُسن) كما تستخدم العرب ألفاظا مرادفة للمسن فتقول (شيخ) وهو «من استبانته فيه السنُ وظهر عليه الشيب». وبعضهم يطلقها على من جاوز الخمسين، وقد نقول (هرم) وهو «أقصى

الإسلام

مجلة تصدرها

الإدارة الدينية لمسلمي داغستان

١ [العدد الرابع والعشرون] ١٤٣١ هـ

الرئيس العام

أحمد حاج عبدلايف

رئيس التحرير

عين حمزتوفا

المراسلات على عنوان

شارع باكروفكا ٢٨

موسكو

روسيا الاتحادية

هاتف / فاكس

(٤٩٥) ٩١٦٢٤٠٨

(٨٧٢٢) ٦٣٤١٨٥

E-mail:

islamihsan@gmail.com

جميع الحقوق محفوظة لا يجوز إعادة إصدار

أي جزء من هذه المطبوعة بدون إذن كتابي

مسبق من الناشر

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم إخوة الكرام والأخوات و مواطني الكرام
جميع الناس الذين كانوا من قبلك ويعيشون الآن وسيعشون في المستقبل
هي كالأسرة كبيرة، مع هذا لماذا نكذب، ونقتل، ونسرق، ونزعم، ونحقر
بعضنا البعض؟ انظر حواليك حوالي إخوانك وأخواتك لا فرق بيننا إلا
بالتقوى، أما الملك والغنى والفقر فهي متنقلة مثل الصحة والموت.
لقد بعث الله إلينا رُسُلًا من رب واحد والتي كان من ضمن دعوتهم
ألا تقتلوا ولا تسرقوا ولا تزنوا، واحسنوا المعاملة مع الناس كما تُحب أن
يُحسنوا إليك.

والله تعالى خلقنا من ذكر وانثى وجعلنا شعوبا وقبائل وبألوان مختلفة
لنتعارف، مع هذا هل علينا الخوض في امور ليس في قدرتنا وفي قبضة
مشيئتنا. نحن جاهزين ان نتخاصم مع بعضنا بعض ولو مع إزعاج الآخر
ولو مع إرهاق الدم المتخاصم، بسبب أنه لا يوافقك في رأيك و في فكرك
وفي لون جسمك. لا! لا ليس هكذا! بحسن معاملة وحسن الكلام وحسن
الخلق علينا ان ندعوا إلى هدفنا اذا كنا معتقدين اننا على الحق، مثل هذه
المعاملة سيجمعنا حول كلمة واحدة.

اللهم املاً بالإيمان قلوبنا، وباليقين صدورنا، وبالنور وجوهنا،
وبالحكمة عقولنا، وبالحياة أبداننا، واجعل القرآن شعارنا، والسنة طريقنا،
يا من يسمع دبيب النمل على الصفا.
آمين يا مجيب.

هيئة التحرير