

ОБЩЕСТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА. РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ. ИЮЛЬ 2008 Г. №6 (22)

КАК СДЕЛАТЬ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ ЛУЧШЕ?

Хвала Аллаху, ниспославшему мудрое Писание, чтобы сделать жизнь правдивых рабов прекрасной и счастливой! Мир и благословение последнему из пророков и посланников, который достойно справился со своей миссией и передал послание своего Господа, пречист Он и велик!

Одна из удивительных особенностей истинной веры в том, что она наполняет сердце человека радостью и уверенностью, помогает легко справляться с трудностями и ни в коем случае не отчаиваться. Вера расширяет грудь и позволяет насладиться жизнью, а тот, кто лишён её, всегда испытывает дискомфорт и беспокойство, стеснение и тревогу, даже когда для этого нет видимых причин.

Что же мешает людям получать удовольствие от жизни, делать добро и доставлять радость, ценить то, что они имеют, и не печалиться от того, что есть у других? Почему жизненные успехи, которых ждут порой многие годы, так быстро забываются и не приносят желанного удовлетворения? Что так омрачает земные радости тем, для кого они являются единственным смыслом жизни?

Пожалуй, одна из главных причин этого — страх перед будущим и неуверенность в завтрашнем дне. Осознание своей зависимости и беспомощности изменить это положение вынуждает многих искать спасение в том, что не соответствует человеческой природе и, в конечном итоге, не приносит ничего, кроме разочарования. Одни прибегают к алкоголю или наркотикам, другие проводят время за бесполезными занятиями, третьи отправляются в экстремальные путешествия, чтобы хоть как-то скрасить своё бессмысленное существование. Некоторые умирают, так и не опомнившись от такого беспомощства, а для некоторых наступает прозрение, и тогда почва уходит у них из-под ног и они осознают свой бесконечный убыток.

Страх перед неизвестностью отравляет удовольствие и лишает покоя, и избавляет от него только вера в Аллаха, Милостивого и Всемогущего Покровителя. В 62-м аяте суры «Иунус» сказано: **«Поистине, приближённые Аллаха не познают страха и не будут опечалены»**. Это значит, что верующие, поклоняющиеся одному Аллаху и стремящиеся к встрече с Ним, выполняющие Его повеления и не преступающие Его запреты, не печалются от того, что оставили позади, и не страшатся того, что ожидает их в будущем.

Вера в Аллаха невозможна без доверия Ему, и если человек познал могущество и безграничное милосердие Господа, если он понял, что ни одна беда не случается без Его позволения и что спастись от страданий можно только в Его милости, то в душе не остаётся сомнений и страхов, кроме страха перед Аллахом. Это не животный страх, не страх перед хищником или беспощадным тираном. Это осознанное опасение предать доверие Любящего Благодетеля, опасение пасть в глазах Того, без Которого жизнь лишается всякого смысла. Это страх, сопряжённый с надеждой и увенчанный любовью к Тому, Кто заслуживает самой полной и беззаветной любви.

Верующий доверяет Аллаху, и Тот не предаёт доверия. В 36-м аяте суры «аз-Зумар» говорится: **«Разве Аллаха не достаточно для Его раба?»** Поистине, если человек вверяет свою жизнь

Всемиловитому Покровителю, если он выполняет свои обязанности перед Ним и заслуживает права называться Его рабом, то Аллах избавляет его от врагов и от беспокойства. Он наделяет верующего силой, благодаря которой ему удаётся использовать и успехи, и злоключения исключительно во благо последней жизни. Его решительность и усердие подкрепляются верой в завтрашний день, верой в прекрасную жизнь в обители Божьей милости, где блага не заканчиваются и где их никто не запрещает.

А наряду с этим вера помогает человеку украсить земную жизнь. В 30-м аяте суры «ан-Нахл» сказано: **«Тем, кто творил добро, в этом мире [будет воздано] добром, а последняя обитель будет ещё лучше»**. В 97-м аяте той же суры говорится: **«Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали»**.

О раб Аллаха! Обещание твоего Господа истинно, и если ты уверовал и поступаешь правильно, то непременно получишь добрую награду в этом мире. Это могут быть и богатство, и роскошный дом, и красивая жена, но самые прекрасные из земных наград — это ощущение сладости веры и облегчение добрых дел, осознание божественной заботы и избавление от чувства тревоги.

В награду за правильную веру, благие поступки и правдивые слова Аллах исправляет дела человека и устраивает их наилучшим образом. В Священном Коране сказано: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите слово правое, и Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи»**. Это 70-й и 71-й аяты из суры «ал-Ахзаб».

И если ты один из тех, кто надеется на прощение Аллаха, если ты стремишься к настоящему успеху и не обольщаешься блеском скорой наживы, то будь правдив и со своим Господом, и с окружающими людьми, и с самим собой. Доверься Тому, Кто проявляет к тебе больше сострадания, чем твоя родная мать, Кто заботится об интересах Своих творений больше, чем они сами. Он одаряет благами, когда к Нему взывают, и спасает из несчастий, когда прибегают к Его защите, и избавляет от нужды, когда на Него уповают.

Аллах обещал Своему Посланнику и верующим, что их пристанище в Раю будет лучше, чем этот тленный мир. В 4-м аяте суры «ад-Духа» говорится: **«Поистине, последняя [обитель] для тебя лучше, чем первая»**. Смысл этих удивительных слов в том, что каждое последующее состояние для истинного верующего лучше, чем предыдущее. Такое толкование подтверждается хадисом Сухайба ар-Руми, переданным в «Муснаде» Ахмада и «Сахихе» Муслима. В нём сообщается, что Посланник Аллаха сказал: **«Удивительно положение верующего! Он извлекает выгоду из всего происходящего, и это не удаётся никому, кроме верующего. Если он приобретает добро, то проявляет благодар-**

ность и извлекает из этого выгоду. Если же его постигает несчастье, то он проявляет терпение и извлекает из этого выгоду».

Но Всевышний Аллах не ограничился правдивым обещанием и разъяснил Своим верующим рабам, как они могут сделать свой завтрашний день лучше и прекраснее. Секрет этого искусства, искусства делать жизнь прекраснее и наслаждаться ею, в последних трёх аятах суры «ад-Духа». В них сказано: **«Посему не притесняй сироту! И не гони просящего! И говори о милости своего Господа»**. Эти три предписания охватывают весь шариат Аллаха, и они по силе только тому, кто уверовал в Него душой и подчинился ему всем телом.

Первое из них — не притесняй сироту. Это предполагает доброе и почтительное отношение ко всем слабым и беззащитным, сиротам и беднякам, вдовам и пленникам. Коран не только запрещает относиться к ним несправедливо или с презрением, но и побуждает верующих находиться рядом с ними и не избегать их общества. В 28-м аяте суры «ал-Кахф» сказано: **«Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его Лику. Не отвращай от них своего взгляда, желая украшений этого мира»**.

Послушайте поучительную историю, пересказанную имамом Муслимом со слов Абу Хубайры. После заключения Худайбийского мира предводитель мекканских язычников Абу Суфйан в сопровождении нескольких человек прибыл в Медину. Когда он повстречался с Салманом, Билалем и Сухайбом, они сказали: **«Мечи Аллаха не получили своего от врага Аллаха!»** Абу Бакр, надевшийся на обращение Абу Суфйана в ислам, упрекнул их и сказал: **«И вы говорите подобное шейху и господину курайшитов!»** А потом он пришёл к Пророку и рассказал ему о происшедшем, и тот сказал: **«О Абу Бакр, может быть, ты разгневал их? Поистине, если ты разгневал их, это значит, что ты разгневал Господа твоего!»** И тогда Абу Бакр пришёл к ним и спросил: **«О братья, не разгневал ли я вас?»** Они же ответили: **«Нет, брат наш, да простит тебя Аллах!»**

Перс Салман, абиссинец Билал и византиец Сухайб... Они были не просто бедняками. Они даже не были арабами. Но ислам научил верующих не делать различия между арабами и остальными народами, между бедными и богатыми. Более того, бедняк и чужестранец, сирота и калека, каждый, кто уязвим более других, заслуживают большего сострадания и лучшего обращения.

Второе предписание — не гони просящего. Вера человека не станет истинной и правильной, пока он не возлюбит для своих братьев и сестёр то, что желает самому себе. И если кто-либо обращается к тебе с просьбой, которую ты можешь удовлетворить без вреда для себя, то помоги, а если кто-либо просит тебя поделиться знаниями или дать добрый совет, ты ответь ему наилучшим образом. Поистине, таким был превосходный нрав нашего Посланника. Ахмад, ал-Бухари и Муслим передали со слов

Джабира ибн 'Абдаллаха: «Посланник Аллаха ни разу не говорил "нет", когда его просили о чём-нибудь».

Наконец, третье предписание — говори только о милости твоего Господа. И, несомненно, самое лучшее поминание милости Божьей — призыв к поклонению одному Аллаху и следованию путём Пророка Мухаммада. В 33-м аяте суры «Фуссилат» говорится: **«Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху, поступает праведно и говорит: "Поистине, я один из мусульман"»**

Тем не менее, повеление говорить о милости Аллаха относится ко всем благам, которыми пользуются творения, и это значит, что верующий должен говорить только о хорошем и полезном, избегая лжи и злословия, бесполезных разговоров и сетования на судьбу.

Как часто, собираясь вместе, люди начинают делиться своими проблемами и обсуждать то, что не в силах изменить и исправить. К великому сожалению, сегодня эта болезнь широко распространилась и среди мусульман, которые делаются своими бедами не с Милостивым Аллахом, как это делами твёрдые духом посланники, а с Его беспомощными рабами. А ведь своими жалобами они ничего не приобретают, а лишь доставляют огорчение тем, кому они дороги, и дают повод злорадствовать тем, кто питает к ним ненависть. Они упускают сегодняшний день и не делают прекраснее день завтрашний.

Задумайся, о раб Аллаха, над этими предписаниями. Первое из них по силам лишь тому, чья душа исполнена милосердия и сострадания, скромности и смирения. Второе требует готовности выполнять обязанности перед Аллахом и перед Его созданиями, а с третьим справится только тот, кто познал суть ислама и прямой путь, ведущий к довольству нашего Господа. И если ты желаешь улучшить своё будущее в этом мире и после смерти, то следуй этим путём и наберись терпения. Избавься же от страхов и переживаний, положи на руководство Всевышнего и помни, что мирская жизнь — всего лишь испытание и что любое несчастье, даже ссадина или укол, смывают твои прегрешения и облегчают твою участь в мире вечном. Твоё будущее зависит от твоих поступков сегодня, и это нисколько не противоречит тому, что оно было написано ещё до сотворения мира. В «Сунане» ат-Тирмизи приводится рассказ о том, что 'Умар ибн ал-Хаттаб спросил: **«Посланник Аллаха, скажи, то, что мы совершаем, определяется только сейчас, или же всё это уже окончательно предreshено?»** Он ответил: **«Всё это уже окончательно предreshено, Ибн ал-Хаттаб, и каждому будет облегчён его путь. Тот, кто окажется среди счастливых, трудится ради своего счастья, а тот, кто окажется среди несчастных, трудится ради своего несчастья»**.

Поистине, правильная вера избавляет как от отчаяния, так и от самообольщения. Она вдохновляет на усердный труд и облегчает поиски земных благ, которые верующий без колебаний и до последнего использует для обретения довольства Аллаха.

Не забывая эти мудрые наставления, о раб Аллаха, и если ты готов поклоняться Аллаху и делать добро, приобретать знания и доносить их до окружающих, то используй свой шанс и сделай свой завтрашний день лучше и прекраснее!

Эльмир Кулиев

УДАЛЯЙТЕСЬ ОТ СОМНИТЕЛЬНОГО

Сообщается, что Абу Абдуллах ан-Ну'ман бин Башир, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, (салляллаху 'aleyхи уа саллям), сказал»:

«Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно, а между ними находится сомнительное, относителем которого многие люди ясного представления не имеют. Остерегающийся сомнительного освобождается (от него) ради (сохранения) своей религии и своей чести, а занимающийся сомнительным придёт и к совершению запретного, ибо он подобен пастуху пасущему около заповедного места своё стадо, которое вот-вот окажется там. Каждый владыка обязательно имеет такое заповедное место, а заповедным местом Аллаха является то, что Он запретил людям. Поистине, есть в теле человека кусочек плоти который, будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а будучи негодным, приводит в негодность и всё тело, и, поистине, кусочком является сердце» (Аль-Бухари и Муслим).

ВАЖНОСТЬ ЭТОГО ХАДИСА

Этот хадис занимает весьма важное место в сунне и заключает в себе много пользы. Он относится к числу тех хадисов, которые лежат в основе ислама. Многие говорили, что он составляет собой треть ислама, а Абу Дауд сказал: «Четверть». Однако тот кто вникнет в его смысл, увидит, что он охватывает весь ислам в целом, поскольку включает в себя объяснение дозволенного, запретного и сомнительного. Кроме того, в нём объясняется, что приводит сердце в порядок и что его развращает, а всё вышеупомянутое требует познания установлений шариата, его основ и ответвлений. Это и является основой благочестия и подразумевает отказ от сомнительного.

ПОНИМАНИЕ ЭТОГО ХАДИСА И ТОГО, К ЧЕМУ ОН НАПРАВЛЕН

1. Дозволенное очевидно и запретное очевидно, а между одним и другим находятся сомнительные дела.

Ан-Навави, да помилует его Аллах Всевышний, сказал:

«Это значит, что все дела подразделяются на три категории. К первой относится явно дозволенное, дозволенность которого не остаётся скрытым от человека. Примером могут служить такие действия как употребление в пищу хлеба, произнесение слов, ходьба и т.д.

Ко второй имеет отношение явно запретное, например, употребление вина, совершение прелюбодеяния и тому подобные действия.

Что же касается сомнительного, то имеются в виду такие действия, дозволенность или запретность которых остаются неясными, в силу чего многие люди не имеют о них представления, тогда как улемы судят о действиях такого рода на основании либо определённых аятов Корана, либо хадисов пророка (салляллаху 'aleyхи уа саллям), приходят к определённым выводам на основании суждения по аналогии (кыйас). Если же что-либо занимает промежуточное положение между дозволенным и запретным, и относительно этого нет чётких указаний в Коране и сунне и единодушное мнение улемов по данному вопросу не выработано, тогда муджтахид ищет самостоятельное решение и делает вывод о дозволен-

ности или запретности этого на основании соответствующих указаний шариата».

Отказ от сомнительного является признаком благочестия. Примером может служить отказ от поддержания деловых контактов с таким человеком, происхождение богатства которого либо внушает какие-то сомнения, либо имеет отношение к ростовщичеству, или с человеком, часто совершающим такие дозволенные действия, от которых предпочтительнее было бы воздержаться. Если же говорить о запрещении чего-нибудь маловероятного и не имеющего отношения к сомнительным вещам, от которых действительно необходимо отказываться, например, об отказе от заключения браков с женщинами из большого города из опасений перед тем, что кто-то из них может оказаться близкой родственницей, или отказе от использования воды в пустыне из-за допущения возможности осквернения, то это уже не проявление благочестия, а результат наущений шайтана.

• 2. Существуют разные виды сомнительного

Ибн аль - Мунзир подразделяет сомнительное на три вида:

- а - То, что первоначально было известно человеку как запретное и в чём впоследствии он начинает сомневаться, задумываясь о том, дозволенным это является или нет. Совершать действия такого рода допустимо только обладая полной уверенностью. Примером могут служить сомнения относительно дозволенности употребления в пищу мяса таких двух овец, одна из которых была заколота идолопоклонником.

- б - Противоположностью этого является что-нибудь дозволенное, относительно необходимости запрещения чего возникают какие-либо сомнения, например, возникновение сомнения относительно запретности развода с женой или же сомнения совершившего омовение человека относительно того, имело ли место осквернение, которое можно не принимать во внимание.

- в - Что-нибудь такое, дозволенность чего внушает такие же сомнения, как и его запретность, и от чего предпочтительнее воздержаться. Именно так поступал посланник Аллаха, (салляллаху 'aleyхи уа саллям), с падавшим фиником, о чём говорится в хадисе, приводимом аль - Бухари и Муслимом, где сообщается, что пророк, (салляллаху 'aleyхи уа саллям), сказал:

«Поистине, бывает так, что я возвращаюсь к себе домой, обнаруживаю, что на мою постель упал финик, и (сначала) поднимаю его, чтобы съесть, но потом начинаю опасаться, что он является частью садаки, и отказываюсь от него».

• 3. Высказывания наших праведных предшественников о необходимости отказа от сомнительного

Абу-д-Дарда, да будет доволен им Аллах, сказал:

«Совершенной является такая богобоязненность, когда раб боится Аллаха, испытывая страх даже относительно того, что (по размерам своим не больше) пылинки, и когда он отказывается от части того, что считает дозволенным, опасаясь, что это может оказаться запретным, и тем самым ограждая себя от запретного».

Аль-Хасан аль-Басри сказал:

«Богобоязненные не утратят своей богобоязненности до тех пор, пока будут отказываться от многого дозволенного из опасений перед запретным».

Суфьян ас-Саури сказал:

«Поистине, их стали называть богобоязненными (муттакуна) по той причине, что они боялись (иттакау) того, чего (люди обычно) не опасаются».

Сообщается, что Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:

«Поистине, хотел бы я отделить себя от запретного такой преградой из дозволенного, которую я не сумею разрушить!»

Суфьян бин Уйайна сказал:

«Не постычь рабу истинной сути веры до тех пор, пока он не отделит себя от запретного преградой из дозволенного и пока не откажется он и от греховного, и от того, что с ним сходно».

Известно, что однажды Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, съел что-то сомнительное, не зная об этом, а когда узнал, то сунул себе в рот руку и изверг съеденное.

Да будет доволен Аллах сподвижниками посланника Аллаха (салляллаху 'aleyхи уа саллям), и да помилует Аллах наших праведных предшественников, последовавших за ними с чистыми сердцами, ибо они удалялись от сомнительного и стремились к полному избавлению от него ради своей религии.

• 4. У каждого владыки есть своё заповедное место

Заповедным местом Аллаха на Его земле является то, на что Он наложил Свой запрет. Цель приведения такого примера состоит в указании на сокрытое и отвлечённое посредством очевидного и доступного чувственному восприятию. Как правило, арабские правители действительно охраняли пастбища, предназначенные для своего скота, угрожая всевозможными карами тем, кто осмелится к ним приблизиться. Тот, кто боялся наказания правителя, угонял свой скот подальше от этого места из опасений перед тем, что он может оказаться там, а тот, кто этого не боялся, приближался к заповеднику и пас свой скот поблизости от него, в результате чего уже скоро нарушал его границы помимо собственной воли и подвергался за это наказанию.

Точно также на земле Аллаха, слава Ему, есть свой заповедник и у Него. Этим заповедником являются грехи и всё запретное. Совершающий что-либо из этого заслуживает наказания Аллаха в земной жизни и в мире вечном, а тот, кто приближается к подобному, совершая сомнительное, близок и к совершению запретного.

• 5. Праведность сердца

Праведность тела зависит от праведности сердца, так как с точки зрения анатомии и медицины именно оно, бесспорно, является важнейшим органом человеческого тела. Вполне возможно также, что сердце является источником внешних проявлений жизни человека, так как до тех пор, пока сердце остаётся здоровым, оно продолжает регулярно снабжать кровью все органы тела, что обеспечивает здоровье человека в целом.

Используя этот хадис в качестве аргумента, шафииты утверждали, что основа разума находится в сердце, от которого исходит и то, что есть у человека в голове. При этом они ссылаются также и на слова Аллаха Всевышнего, который сказал:

«У них - сердца, которыми они не разумеют...»

Что же касается последователей Абу Ханифы, да будет доволен им Аллах, то они считали, что местом обитания разума является мозг. Такого же мнения придерживаются и врачи, которые в качестве аргумента ссылаются на то, что расстройство работы мозга приводит и к расстройству разума. Данные современной анатомии и медицины указывают на то, что непосредственным источником мышления является только мозг, поскольку чувства приходят в действие только под воздействием команд исходящих от мозга.

Вместе с тем сердце остаётся основным источником жизни всех органов тела, в том числе и мозга, но поскольку данный хадис связывает праведность тела и мышления с сердцем, это значит, что речь идёт об основном источнике, а в цитированном выше аяте о связи разума с сердцем упоминается в том смысле, что сердце является его далёким источником, тогда как мозг есть близкий и непосредственный источник мышления.

В этом хадисе речь идёт о праведности сердца. Под этим имеется в виду праведность души, о чём известно только Аллаху Всевышнему, так как речь идёт о самых её глубинах.

В своём сочинении под названием «Аль-му'ин "аля тафаххум -аль-арба" ин» шафиит Ибн аль-Муляккин пишет:

«Поистине, праведность сердца проявляется в пяти вещах:

- чтении Корана, сопровождаемом размышлениями,
- пустом животе, совершении ночных молитв,
- обращениях с мольбами к Аллаху незадолго до рассвета,
- общении с праведными.

Я скажу: а также в употреблении в пищу дозволенного, что стоит во главе всего вышеупомянутого. А как прекрасны слова сказавшего: «Пища является семенем действий: если она поглощается, будучи дозволенной, то дозволенное и получается, если она поглощается, будучи запретной, то запретное и получается, если же она поглощается, будучи сомнительной, то сомнительное и получится».

Здоровое сердце является признаком того, что человек относится к числу преуспевающих в глазах Аллаха Всемогущего и Великого, так как Всевышний сказал:

«...в тот День, когда не принесёт пользы ни богатство, ни сыновья, а (преуспеет) лишь тот, кто явится к Аллаху со здоровым сердцем» (Поэты, 88-89).

Сообщается, что, обращаясь к Аллаху со своими мольбами, пророк, салляллаху 'aleyхи уа саллям), часто говорил: «О Аллах, поистине, я молю Тебя (сделать моё) сердце здоровым!»

!Аллахумма, инни ас'алю-кя кальбан салиман!

Ан-Навави сказал:

«Праведность сердца достигается только путём его освобождения от таких скрытых недугов как ненависть, злоба, завистливость, жадность, скудность, высокомерие, склонность к высмеиванию других, стремление к показному, желание прославиться, хитрость, алчность и неудовлетворённость предопределённым...».

Ибн Раджаб сказал:

«Здоровым сердцем является сердце, свободное от недугов и всего порицаемого. В таком сердце нет ничего, кроме любви к Аллаху, страха перед Ним и страха перед тем, что удаляет от Него. Сообщается, что аль-Хасан аль-Басри сказал одному человеку:

«Займись лечением своего сердца, ибо Аллаху нужно от раба лишь то, чтобы сердца их были праведными».

Ибн Раджаб также сказал:

«Праведность дел сердца неизбежно приводит и к тому, что дела, совершаемые различными частями тела, также становятся праведными. Если сердце является праведным и в нём не остаётся ничего, кроме воли Аллаха и желания делать то, чего желает Он, то и другие части тела будут заниматься лишь угодным Аллаху. Человек с праведным сердцем спешит ко всему угодному Ему и прекращает совершать негодное и внушающее опасения в том, что Аллах этого не одобрит, даже если человек и не убеждён в этом».

• 6. Этот хадис указывает на необходимость побуждения к совершению дозволенного, отстранению от запретного, отказу от сомнительного, сохранению религии и чести и воздержанию от всего того, что может вызывать у людей дурные мысли и приводить к тому, чего следует остерегаться.

• 7. Призыв к совершенствованию силы разума и внутреннему самосовершенствованию, что и представляет собой совершенствование сердца.

• 8. Перекрытие путей, ведущих к запретному, и запрещение средств осуществления запретного.

Из книги «Сорок хадисов
Имама Ан-Навави»

Терпение по исламу

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословения Его пророку Мухаммаду и всем тем, кто последовал за ним с чистыми сердцами вплоть до Судного Дня.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: **«Сколь удивительно положение верующего! Поистине, все в положении его является для него благом, и никому (не дано) этого, кроме верующего: если что-нибудь радует его, он благодарит (Аллаха), и это становится для него благом, если же его постигает горе, он проявляет терпение, и это тоже становится для него благом».** (Мус-лим).

Терпение по-арабски звучит как ас-сабр. Это слово повторяется в Коране более 90 раз, что говорит о большой его значимости. Все добрые и благословенные дела связаны с терпением. Всевышний Аллах во многих аятах говорит о терпении наряду с намазом, как хороших делах. А ведь намаз является самым важным столпом Ислама, самым лучшим благодеянием. И когда терпение ставится в один ряд с ним, это указывает на его огромную значимость.

Мы не можем в одной статье перечислить все хадисы и аяты о терпении. Это настолько обширная тема, что множество учёных посвятили ей отдельные книги. Мы лишь вкратце коснёмся нескольких аспектов этого понятия, связанных с жизнью человека.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРПЕНИЯ

Слово «ас-сабр» с лингвистической точки зрения означает «воздержаться». Коран говорит: **«Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и перед закатом»** (18:28).

Это относительно языка. По религии терпение (ас-сабр) означает сделать усилие в том, что надо делать ради Аллаха и проявить усилие в том, чего надо остерегаться и избегать ради Аллаха. Всевышний сказал об этом в Коране:

«Которые проявляют терпение, стремясь к Лику своего Господа» (13:22).

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ТЕРПЕНИЯ

1. Проявление терпения в совершении того, что обязал делать Аллах.
2. Проявление терпения в отказе от того, что запретил делать Аллах.
3. Проявление терпения при бедствиях и тяготах, предопределённых Аллахом.

ВАЖНОСТЬ ТЕРПЕНИЯ

Терпение является наиболее важным качеством мусульманина. Поэтому Коран уделяет этому большое внимание. Терпение требуется человеку для овладения знаниями, оно требуется больному человеку. Тот, кто хочет заслужить Рай, должен проявить терпение в достижении этого.

Также как при хороших делах требуется терпение, оно нужно и в воздержании от плохих дел. Терпение требуется, чтобы уберечься от воровства, прелюбодеяния и т.д. Поэтому Всевышний Аллах связывает проявление терпения с благополучием в обоих мирах:

«А за то, что они проявили терпение, Он воздаст им Райскими садами и шелками».(76:12).

В другом аяте говорится: **«Они получат Наивысшее место в воздаянии за то, что были терпеливы».** (25:75). Всевышний Аллах также сказал: **«Мир вам за то, что вы проявили терпение! Как же прекрасна Последняя обитель!»** (13:24).

Как видно из этих аятов, Аллах придаёт большое значение терпению как для этой жизни, так и для обретения счастья в будущей вечной жизни.

Мусульманин должен быть терпеливым и в том, что ему нравится и в том, что ему не нравится. Это то, что касается всех людей. Что же касается тех, кто обладает большей верой и занимается обучением религии и призывом, то им требуется ещё больше терпения, так как их ошибки могут иметь тяжкие последствия и нанести больший вред людям.

Всевышний сказал:

«Алиф. Лям. Мим. Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: «Мы уверовали»? Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов». (29:1,2,3)

В другом аяте говорится: **«Вы непременно будете испытаны своим имуществом и самими собой, и вы непременно услышите от тех, кому было даровано Писание до вас, и от многобожников много неприятных слов. Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость».** (3:186).

В аяте подчёркивается, что нужно терпение в противостоянии тем, кто не принимает религию и борется с ней. Также в аяте указывается на связь терпения и богобоязненности. Мало проявлять терпение в чём-то, оно должно быть связано с богобоязненностью.

Аят указывает на то, что, возможно, мусульманин будет оклеветан, обвинён в том, в чём он не повинен, с ним могут обращаться несправедливо. Но он должен проявить терпение и не предаваться отчаянию.

УСТАНОВЛЕНИЯ ТЕРПЕНИЯ

Терпение в некоторых делах является обязательным и его не проявление приводит к греху. В других случаях проявление терпения может быть желательным. К примеру, проявление терпения является обязательным при выполнении религиозных обязанностей, наложенных Аллахом на человека. Обязательно терпение и при воздержании от запрещённого Аллахом. Так, совершение предраасветного намаза является обязательным – фарзом и проявление терпения для его совершения также обязательно. Обязательным является проявление терпения в горе. Скажем, если человек потерял близкого человека, он не должен сильно сокрушаться и причитать, рвать на себе волосы и винить Аллаха в том, что горе постигло его, а не кого-то другого. Проявление терпения в такой ситуации также является обязательным.

Желательным терпение является к примеру в том случае, если человеку нанесена обида или вред. Он может ответить тем же, а может воздержаться, проявив при этом терпение.

СТЕПЕНИ ТЕРПЕНИЯ

Терпение может быть проявлено на физическом и на духовном уровне. Кроме того терпение может быть проявлено добровольно, а может быть и принудительно. К примеру, человек может добровольно заниматься тяжёлым физическим трудом, проявляя при этом терпение в надежде на результат, а может заниматься им под принуждением. Точно также человек может проявлять добровольно терпение в душевных страданиях к примеру, проявить терпение будь то в религии или в мирской жизни не вмешиваться в то, что он не может понять. Принудительно терпение проявляется при потере близкого человека или для достижения своей цели.

БЛАГО ТЕРПЕНИЯ

В Коране многократно говорится о награде терпеливых. Вот только некоторые аяты говорящие об этом:

«О те, которые уверовали! Будьте терпеливы, запасайтесь терпением, несите службу на заставах и бойтесь Аллаха, – быть может, вы преуспеете». (3:200)

«Они получат свою награду в двойном размере за то, что были терпеливы...» (28:54)

«Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью безо всякого счёта» (39:10).

Аллах связывает терпение с предводительством в религии в следующем аяте:

«Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по Нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в Наши знамения» (32:24).

В другом аяте Всевышний указывает, что Он с теми, кто терпелив:

«О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, Аллах – с терпеливыми» (2:153)

Аллах дарует три милости тем, кто проявляет терпение. Об этом говорится в следующем аяте:

«Они удостоиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем» (2:157).

Аллах повелевает верующим сделать терпение опорой в жизни и помощью:

«О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и намазу» (2:153).

В следующем аяте Аллах говорит, что терпение и богобоязненность отражают козни врагов:

«Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни не причинят вам никакого вреда» (3:120).

Аллах говорит нам о том, как приветствуют ангелы терпеливых:

«Ангелы будут входить к ним через любые врата. Мир вам за то, что вы проявили терпение! Как же прекрасна Последняя обитель!» (13:23,24).

В КАКИХ ДЕЛАХ НУЖНО ПРОЯВЛЯТЬ ТЕРПЕНИЕ

1. При постигающих человека бедствиях и несчастьях.
2. В воздержании от желаемого, но запретного.
3. В совершении благого.
4. На пути призыва. (Призыв являлся обязанностью пророков. Это одно из самых трудных дел, так как занимающийся призывом сталкивается с сопротивлением призываемых, их враждебностью и агрессией, требующих большого терпения со стороны призывающего).
5. В общении с людьми, во взаимоотношениях с ними семейного и делового порядка.

ТИПЫ ЛЮДЕЙ ПО КРИТЕРИЯМ ТЕРПЕЛИВОСТИ

К первой категории относятся те, кто терпеливы и богобоязненны. Они выполняют повеления Аллаха и остерегаются нарушения запретов. Они те, кем доволен Аллах и те, кто получают Его награду в этой жизни и жизни будущей.

Ко второй категории относятся те, кто богобоязнен, но лишён терпеливости. Скажем, такой человек совершает намазы, платит закят и т.д., но он не проявляет терпения в бедствии или при неудачах.

К третьей категории людей относятся те, кто обладает терпением, но лишён богобоязненности. Такие люди могут проявлять терпение в том, что запрещено Аллахом и совершать грехи.

К четвёртой категории относятся те, кто лишён и богобоязненности и терпения. И это самые худшие люди.

В КАКИХ ДЕЛАХ ПОМОГАЕТ ТЕРПЕНИЕ

1. Терпение помогает узнать, как устроен Всевышним этот мир.
2. Терпение помогает понять тленность этого мира, всего имущества и что в конечном счёте всем предстоит вернуться к Аллаху.
3. Терпение помогает укрепить веру и даёт уверенность в том, что Аллах вознаградит терпеливых.
4. Терпение укрепляет доверие к Аллаху и уверенность в том, что это будет вознаграждено.
5. Терпение помогает полагаться на Аллаха.
6. Терпение помогает взять в пример терпеливых.
7. Терпение помогает обрести веру в предопределение.

КАКИЕ ДЕЛА ПРЕПЯТСТВУЮТ ТЕРПЕНИЮ

1. Беспокойство и торопливость. Об этом сказано в Коране: **«Человек сотворен нетерпеливым».** (21:37) В другом аяте говорится: **«Терпи же, как терпели твердые духом посланники, и не торопи Меня с наказанием для них».** (46:35).
2. Гнев. Человек должен подальше держаться от гнева, чтобы его нрав был прекрасным и совершенным. Всевышний Аллах говорит в Коране: **«Потерпи же до решения твоего Господа и не уподобляйся человеку в рыбе (Иунусу), который обратился с мольбой вслух, сдерживая свою печаль».** (68:48).
3. Отчаяние. Это самый большой враг человека. Ислам и отчаяние не совместимы. Мусульманин в любой самой трудной ситуации должен сохранять твёрдость духа и не предаваться отчаянию. Об этом Аллах сказал в Коране:

«Не слабейте и не печальтесь, в то время, как вы будете на высоте, если вы действительно являетесь верующими. Если вам нанесена рана, то ведь подобная рана уже была нанесена и тем людям. Мы чередуем дни (счастье и несчастье) для людей» (3:139,140).

ОБРАЗЦЫ ТЕРПЕЛИВОСТИ

Всевышний Аллах привёл в Коране примеры проявления терпения пророков.

К первым относятся те, кто проявил терпение в совершении благого дела. Это пророки Ибрахим и его сын Исмаил.

«Он сказал: «Я ухожу к моему Господу, Который поведет меня прямым путем. Господи, одари меня потомством из числа праведников!» Тогда Мы обрадовали его вестью о выдержанном мальчике. Когда он достиг того возраста, чтобы усердствовать вместе с ним, он сказал: **«Сын мой! Я вижу во сне, что я зарезаю тебя. Посмотри, что ты думаешь?»** Он сказал: **«Отец мой! Сделай то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдешь меня одним из терпеливых».** Когда они оба покорились, и он уложил его на бок, Мы воззвали к нему: **«О Ибрахим (Авраам)! Ты оправдал сновидение».** Воистину, так Мы воздаём творящим добро. Это и есть явное испытание (или явная милость). Мы выкупили его великой жертвой. Мы оставили о нем в последующих поколениях добрую молву. Мир Ибрахиму (Аврааму)! Воистину, так Мы воздаём творящим добро. Воистину, он – один из наших верующих рабов». (37:99-111).

Ко второй категории относятся пророки, которые проявили терпение в противодействии греху, к примеру пророк Иусуф. Он, несмотря на свою молодость не поддавался соблазну жены правителя Египта, за что был награждён Аллахом: **«Они сказали: «Неужели ты – Иусуф (Иосиф)?» Он сказал: «Я – Иусуф, а это – мой брат. Аллах облагодетельствовал нас. Воистину, если кто богобоязнен и терпелив, то ведь Аллах не теряет вознаграждения творящих добро».** (12:90)

К примерам проявления терпения при бедствиях относится история Айуба (мир ему), который был потрясён тяжёлой болезнью, нищетой и бедствием.

«Помня Нашего раба Айуба (Иова). Он воззвал к своему Господу: «Сатана причинил мне вред и мучения!» Ему было сказано: **«Топни ногой! Вот прохладная вода для купания и питье».** Мы даровали ему его семью и еще столько же вместе с ними по Нашей милости и как напоминание для обладающих разумом. Возьми в руку пучок, ударь им жену и не преступай клятвы». Воистину, Мы нашли его терпеливым. Как прекрасен был этот раб! Воистину, он всегда обращался к Аллаху». (38:41-44)

Мы привели примеры проявления терпения при постижении бедствий, при достижении благого и воздержании от греха. Человек, который ознакомится с таким количеством аятов и хадисов, говорящих о терпении поймёт важность этого качества для человека. Но может быть найдётся такой, кто скажет: **«Я никуда не вывязываюсь, ни с кем не общаюсь, чтобы проявить терпение».** Это неправильно. Терпение имеет большую цену, но надо правильно понять, что проявить его можно только сталкиваясь с противоречиями, а не убегая от общения с людьми.

Мы просим Аллаха дать нам понять значение терпения.

Хотим закончить эту тему одним хадисом.

Однажды Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, проходил мимо какой-то женщины, которая стояла у могилы и плакала, (остановился) и сказал (ей): «Бойся Аллаха и храни терпение». Женщина, не зная его в лицо, воскликнула: «Оставь меня, ведь тебя не постигло такое горе!» Потом ей сказали: **«Это же был Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует!»**, - и тогда она пришла к дверям (дома) Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, однако не обнаружила там привратников. Она сказала ему: **«Я не узнала тебя!»**, - он же сказал ей: **«Поистине, терпение (больше всего необходимо) проявлять при первом потрясении».** (Аль-Бухари; Муслим)

Хвала Аллаху, Господу Миров!

Рамадан Цей,
в переводе с адыгского языка

БЕЗДУХОВНОСТЬ- СТРАШНЕЕ ОРУЖИЯ

Сегодняшний мир установил для человечества определенные мерки, по которым оцениваются достоинства человека 21-го века. Эти критерии в принципе можно разделить на два вида: идеальные и материальные.

К первым относятся доброта, порядочность, оказание помощи, жалость и другие характеристики, которые опираются на **мораль** и **духовность**. Ко вторым — в первую очередь, материальное благосостояние, — т.е. наличие у человека определенной суммы денег, новой иномарки, хорошего дома, престижной работы, большой зарплаты и т.д.

В последнее время стали актуальными темы разговоров, которые чаще всего касаются именно материальной стороны жизни. Даже те разговоры, которые напрямую не связаны с миром благосостояния человека, в конце концов, сводятся к волнующему каждого из нас вопросу. Это действительно так: если спрашиваешь своего друга, брата, кого-либо о здоровье, то разговор естественно переходит к болезни, ее лечению и, таким образом, — к необходимости покупать дорогие лекарства, что не всегда по карману...

Да, действительно, деньги нужны и без них плохо. Никто не будет спорить, что для нормальной жизни без денег и хотя бы среднего уровня благосостояния не обойдешься. Но тема этой статьи — не о том, плохо или хорошо вести разговор о деньгах и уровне благосостояния каждого человека. Нас волнует вопрос дисбаланса между духовной и материальной сторонами нашей жизни, который угрожает нормальным человеческим взаимоотношениям.

Сегодня, по современным меркам, не так уж и важно, какой ты человек: порядочный, добрый и честный или совсем наоборот? Дело в том, что твоя порядочность не кормит и не приносит прибыль, — и никто не станет обращать внимание на твою доброту или честность, если у тебя по каким-то причинам нет денег.

Стало очевидным фактом, что человек 21-го века превратился в бездушное тело, жизнь которого посвящена только материальной добыче, а не приобретению духовных богатств.

Сильнейшее психологическое воздействие материального мира и его оттенков подавляет тех людей, которые стремятся придерживаться уравновешенного состояния цивилизованного гуманного человека. Их становится все меньше в сегодняшнем мире!

Все труднее сохранять свою жизненную позицию там, где окружение диктует свои условия существования: «Хочешь жить — двигайся в общем потоке, а дальше будет видно... Ведь Бог — Милосердный, Прощающий. И, — в конце концов, ты один из многих, не первый и не последний... А что ты один можешь сделать против этого мощного потока?»

многие не хотят жить в мире, где главным критерием является только материальная сторона жизни. И эта моя убежденность дает мне уверенность и силы продолжить мою статью и попробовать обдумать пути или шаги, которые смогут остановить тех, кто заблудился в оттенках этого материального мира.

Ислам четко определил уравновешенное многими равновесие между духовным и материальными мирами:

«А при помощи того, что Аллах даровал тебе, стремись обрести обитель будущей жизни. Не пренебрегай и долей твоей в этом мире, твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись к бесчинству на земле, ибо Аллах не любит бесчинствующих» (28:77).

Ислам не разделяет религиозный и светский образы жизни — они дополняют друг друга в такой гармонии, которую редко или никогда не увидим в других религиях или законодательствах. «...— ведь Мы ничего не упустили в этом Писании, — а потом все они будут собраны перед своим Господом». (6:38).

Первым и главным фактором нашей жизни должна быть богобоязненность, — это четко определил наш Пророк (мир и благословение ему) в той его проповеди, которую он произнес в его последнем хадже: «Нет разницы между черным и белым, арабом и неарабом, — превосходство между ними определяет богобоязненность».

Во-вторых, мусульманин совершает поступки, исходя из своего намерения, и когда он совершает добрый поступок, он делает это ради Аллаха и ждет поощрения только от Него, а не от тех, кому он оказал какую-либо помощь: **«Я не прошу у вас за это вознаграждения, ибо вознаграждает меня только Господь миров» (26:109).**

В-третьих, человек становится обладателем богатства или имущества по воле Аллаха:

«Это Он сделал вас наследниками земли и возвысил по степеням одних над другими, чтобы испытать вас в том, что Он даровал вам. Воистину, Он скор в наказаниях, и, воистину, Он — прощающий, милосердный» (6:165).

И человек осознает, что распорядиться этим имуществом необходимо по установленным нормам Всевышнего. Следовательно, мусульманин знает, что по велению Аллаха права на это имущество есть не только у него, но также и у нуждающихся, бедных, членов их семей, у государства. И он не может уклониться от соблюдения этих прав, поскольку он покорен воле Господа, который знает все его мысли, намерения, дела.

Аллах Всевышний установил для человека законы и нормы, которые должны действовать в определенных Им порядке и соразмерности, и предупредил нас от попадания в дисбаланс, о котором мы говорили в начале статьи.

Наш Создатель желает нам наилучшего:

«Аллах желает вам облегчения, а не затруднения» (2:185).

Он установил определенный гармоничный порядок нашей жизни. Но человек отказался от этих норм и считает, что он все знает и все может, а потому не нуждается в советах или ограничениях.

Но почему-то если врач прописывает ему соответствующий курс лечения, он старается тщательнейшим образом выполнять его. А разве Аллах не Всемогущий и не Всезнающий? Если кто-то считает иначе, то пусть выбирает свой личный, собственный образ жизни и, в конце концов, сам лично отвечает за свои поступки и дела.

Всевышний установил, что наше богатство, имущество не должно быть для нас дорожкой, чем любовь к Нему и Его Пророку:

«Скажи (Мухаммад): «Если ваши отцы, сыновья, братья, супруги, ваши семьи, накопленное имущество, торговля, застоя которой вы опасаетесь, и жилища, которым вы радуетесь, если все это милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба за Его дело, то ждите же, пока не исполнится воля Аллаха. Ведь Аллах не наставляет на прямой путь грешных людей» (9:24).

Он сказал, что наши имущество и дети могут стать Фитна (испытанием) для нас, и мы должны очень ответственно подходить к этому вопросу: **«Знайте, что ваше имущество и ваши дети — испытание для вас и что у Аллаха уготовано верующим великое вознаграждение» (8:28).**

Он определил для нас степень законности пользования приобретенным имуществом и призвал растратить часть его на пути Аллаха:

«И те, которые носят страдания, стремясь к лику Аллаха, совершают обрядовую молитву, расходуют и тайно и явно из того, что Мы дали им в удел, и добром предотвращают зло. Им уготовано обитание» (13:22).

Всевышний предупредил нас о жадности и любви к материальной жизни и указал нам дорогу к очищению от этой грязи. Наш Создатель знает о нас все и, следовательно, может предложить человеку самый оптимальный путь спасения от дисбаланса.

Современный человек стал роботом по добыванию денег, бездушным чудовищем, которое стремится наложить свою лапу на все вокруг себя. Это ощутимо на нашей повседневной жизни, мы все это видим, но никто не хочет спросить себя: какой же конец ждет нас

всех и поможет ли нам кто-то решить наши нынешние проблемы — страх и волнение, которые испытывает каждый из нас дома, на работе, на улице, везде.

Нам уже пора крепко задуматься о моральной деградации человека, о потере им духовных и **моральных ценностей**.

Мы все боимся войны, атомной бомбы, оружия массового уничтожения, но забываем, что все эти ужасы создал сам человек, который хочет доказать самому себе, что он может жить без Бога и без покровителя.

В связи с этим перед всеми нами стоит главный вопрос: так что же нам делать, если мы ничего не решаем? Этот вопрос всегда был и, вероятно, еще будет достаточно долгое время самым настоящим и главным для нас. И задаем мы его не только потому, что хотим знать ответ; — мы хотим позитивных сдвигов и перемен, а потому хотим действовать!

При этом необходимо учитывать первый и важный момент: мы действительно видим опасность, мы убеждены, что существует угроза потери моральных ценностей. И мы должны думать об этом, нас должны волновать судьбы человечества. Этот вопрос должен занимать часть наших мыслей, наших волнений, — точно так же, как мы все время думаем о куске хлеба, о том, как и где его заработать... Этот вопрос нужно постоянно обсуждать, объясняя степень опасности проблемы тем людям, которые не задумываются над ее серьезностью.

Мы должны говорить и писать об этом! Мы не должны молчать, потому что закрывать рот справедливости — значит, губить нас всех! Пусть каждый из нас посмотрит на себя, начнет с себя и сам станет жить по законам, установленным Богом.

Мы — люди, разумные существа, порожденные Аллахом. Мы не можем жить, как животные, — только кушать, спать и ни о чем не думать. Ведь Аллах задумал и создал нас не такими:

«Несомненно, Мы даровали почет сынам Адама и по Нашей воле они передвигались по земле и морю, Мы наделили их благами и дали им явное превосходство над другими тварями.» (17:70).

Судьба нашего будущего зависит от меня, тебя и других, от силы нашего убеждения в истине слова Всевышнего.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

ВОПРОС: Если человек хочет принять Ислам, нужно ли ему для этого обращаться в Духовное управление мусульман или в правительственные, государственные органы с тем, чтобы ему выдали документ, удостоверяющий его религиозную принадлежность?

ОТВЕТ: Человеку, желающему принять Ислам никуда обращаться не требуется. Ему достаточно произнести шахаду-свидетельство, что нет бога кроме Аллаха и Мухаммад пророк и посланник Аллаха. Это свидетельство вводит его в Ислам. После этого надо сделать полное омовение (искупаться) и начать практиковать религию: делать то, что повелел Аллах и избегать того, что Он запретил.

Но чтобы знать, что повелел Всевышний, а что запретил, мусульманин должен изучать религию, запретное и разрешенное.

Объявление о своей новой религиозной принадлежности не является обязательным условием принятия Ислама. Но это является желательным действием, чтобы люди могли знать, что он мусульманин и обращаться с ним соответственно этому.

Приход в Ислам является самым значимым и великим делом в этом мире. И принявший Ислам зарабатывает себе Рай. Всевышний говорит в Коране:

«Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама...» (6:125)

ВОПРОС: Может ли путник, придерживающийся мазхаба Ханафи совершить в пути два намаза одновременно?

ОТВЕТ: По мазхабу Ханафи совмещать два намаза нельзя. Но по другим мазхабам можно.

По мазхабу Ханафи делать одновременно два намаза можно во время хаджа в день Арафата. В этот день разрешается совершать обеденный и послеобеденный намазы в обеденное время.

А также разрешается совершать вечерний и ночной намазы во время ночного намаза.

Но бывают случаи когда по мазхабу Ханафи кажется, что совершаются два намаза в одно время, но на самом деле каждый делается в своё установленное время. Это, к примеру, когда человек совершает обеденный намаз в конце его времени и сразу же приступает к совершению послеобеденного намаза, так как наступило его время. В других случаях по мазхабу Ханафи не разрешается совмещать два намаза вместе.

ВОПРОС: По пути из Майкопа в Москву я заснул в автобусе и вошёл в состояние джунуб. Но после этого у меня не было возможности сделать полное омовение и я сделал малое омовение и совершил намаз. Правильно ли я поступил?

ОТВЕТ: Если кто-то в пути вошёл в состояние джунуб и не имеет возможности совершить полное омовение, то он должен сделать таяммум. Условием его совершения является отсутствие воды для омовения или отсутствие условий для его совершения при наличии воды.

В данной ситуации вы должны были сделать таяммум так как об этом говорится в Коране:

«О те, которые уверовали! Когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и умойте ваши ноги до щиколоток. А если вы находитесь в половом осквернении, то очиститесь. Если же вы больны или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришел из уборной или если вы имели близость с женщинами, и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой земле и оботрите ею ваши лица и руки. Аллах не хочет создавать для вас трудности, а хочет очистить вас и довести до конца Свою милость по отношению к вам, – быть может, вы будете благодарны.» (5:6)

Джунуб - тот, кому надо делать гусуль.
Гусуль - большое омовение.
Таяммум - очищение чистым песком или землей.

ВОПРОС: Есть ли у джиннов власть над людьми? Могут ли они наносить людям вред, или заставляют делать их то, что они хотят?

ОТВЕТ: Джинны созданы Аллахом также как и другие творения. Мусульманин должен верить в их существование. Но у джиннов нет власти вредить человеку без дозволения на то Аллаха. Верующему, исполняющему повеления религии мусульманину джинны не могут навредить ничем. Но они наносят вред с дозволения Аллаха грешникам и тем у кого слаба вера.

Аллах Всевышний говорит в Коране: **«К тем, кто отвергается от поминания Милостивого, Мы приставим дьявола, и он станет его товарищем.»** (43:36).

Аллах Всевышний также сказал:

«Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстает тот, кого сатана поверг своим прикосновением.» (2:275)

У джиннов и шайтанов нет власти над людьми, они имеют власть только над слабыми мусульманами, слабыми верующими.

Всевышний Аллах сказал: «Воистину, козни сатаны слабы.» (4:76)

Поэтому когда человек живёт неправедно или творит неладное не надо списывать ответственность за это на джиннов и шайтанов. В наше время сами люди превратились в шайтанов.

А о том, что шайтаны могут быть из числа джиннов и людей поведал в Коране Всевышний Аллах:

«Таким образом Мы определили для каждого пророка врагов – дьяволов (шайтанов) из числа людей и джиннов, внушающих друг другу красивые слова обольщения. Если бы твой Господь пожелал, они не поступали бы так. Оставь же их вместе с их измышлениями.» (6:112)

На вопросы отвечал
РАМАДАН ЦЕЙ

ОПАСНОСТИ В ЖИЗНИ МОЛОДЫХ

Берегитесь взгляда!

Молодость это период силы и активности, активности разума, сердца и тела.

По этой причине молодой человек подвергается многочисленным опасностям и отклонениям, если его не будут окружать те, кто поможет ему подчиниться Аллаху, свят Он и велик.

Итак, давайте перейдем к опасностям, которые подстерегают юношу и способам борьбы с ними.

1. Сомнения.

Они связаны с активностью разума юноши. Сатана внушает человеку некоторые сомнения, украшает их, чтобы оттолкнуть от пути Аллаха, по этой причине мы видим, как некоторые юноши подвергаются сомнениям и наущениям. И эта болезнь, если не лечить ее наукой, познанием и советом с учеными, очень опасна и наносит вред вере человека.

2. Страсть.

Она связана с активностью тела юноши, и его жизненной силой. Юноша подвергается испытанию из-за силы инстинктов, и если он не защитит себя крепостью веры, то он находится в великой опасности.

3. Чрезмерность.

Имеется в виду, что зачастую юноша благочестив, идет по верному пути и поклоняется Аллаху так, что погружается в это поклонение, достигая тем самым уровня монашества, являющегося отклонением. Это испытание от шайтана, которое он использует благодаря тонкосердию и обостренным чув-

ствам, и превращает поклонение в один из видов духовных тренировок, далеких от пророческого пути и законов шариата. Порой это доходит до такой степени, что чувства обостряются и человеком овладевает безумная страсть, которая овладевает разумом и ослепляет сердце подобно опьянению, которое близко к умопомешательству.

Как противостоять этим опасностям?

Что касается сомнений, которым подвергается человек, то они лечатся следующим образом:

1. Испрашивание помощи у Аллаха от проклятого шайтана. Поскольку зачастую, то, чему подвергается человек не является в своей сути сомнением, а является всего лишь наущением, при помощи которых шайтан пытается оттолкнуть человека от пути истины, и если часто просить помощи у Аллаха, то шайтан отдалится и покинет человека.

2. Полезное знание. Следует проявлять усердие в познании Корана и сунны, в общении с учеными, в излечении этих сомнений, которые укрепились в сердце.

Что касается страсти, то это наиопаснейшая болезнь по следующим причинам:

1. Юноши обладают большим половым влечением.

2. Многочисленность возбуждающих факторов, которые увеличивают влечение. Человек зачастую является благоче-

стивым, однако когда он, поворачиваясь налево и направо, видит картины, изображения, которые возбуждают его, то он в этом случае нуждается в большом усердии, чтобы избавиться от этого.

Поскольку это не является основной темой разговора, то мы не будем долго писать о лечении этой страсти, однако мы дадим одно полезное наставление, и это наставление дал мусульманам Всевышний Аллах: **«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опустили свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Воистину, Аллаху ведомо о том, что они творят.»** (Коран, 24:30)

Опускание взоров это лучшее лечение. Если ты поднимешь свой взор, то увидишь многое, что повлияет на твое сердце, а если изменится сердце, то это повлияет на все органы, как об этом говорится в хадисе: «Поистине, есть в теле человека кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и все тело, а будучи негодным, приводит в негодность и все тело, и, поистине, этим кусочком является сердце» (аль-Бухари и Муслим).

Болезнь сердца, вне зависимости от того, болезнь ли это физическая или душевная, не подобна болезням других органов. Сердце подобно сосуду, а остальные органы наполняют его. То, что мы видим своими глазами – влияет на сердце, и то, что слышат наши уши – вли-

яет на сердце, и то, что мы трогаем своей рукой – также влияет на сердце, и то, куда мы идем – также влияет на сердце, и если это все хорошее, то это хорошо, а если плохое, то плохо.

Если мы будем поминать Аллаха своим языком, то это влияет на сердце, и оно становится смиренным, а если человек говорит мерзости и непристойности, да уберезет от этого Аллах, то это также влияет на сердце и оно становится жестким и плохим. Если же мы смотрим на знамена Аллаха и думаем о них, то сердце наполняется верой в Аллаха.

Если же мы посмотрим на запретное, то сердце станет слепым.

Наши предки сказали: «Все случившееся начинается со взгляда.

А большинство попавших в Ад – умаляли его вред.

Этот мимолетный взгляд, которым тебя обманывает шайтан подобен искре, которая полностью сжигает город.

Сколько взглядов погубило сердца смотрящих Гибелью от стрел без лука и тетивы.

Взгляд - это ядовитая стрела, даже если он мимолетный. Человек, который может оберегать свой взгляд от запретного, обнаруживает в своем сердце несравненное отдохновение и наслаждение. В хадисе сказано: «Взгляд – ядовитая стрела из стрел Иблиса. Кто оставит его из страха передо мной (Аллахом), тому я замену его верой, сладость которой он почувству-

ет в своем сердце» (Привели ат-Табарани и аль-Хаким с достоверным иснадом)

Это наслаждение от покорности, поскольку, если человек отведет свой взор и затем вспомнит, что он отвел взгляд только ради Аллаха, вера воспрянет и загорится в его сердце. Напротив, если человек будет смотреть на запретное и станет следовать за своими страстями, то он не поймет, когда он остановится и куда его заведет страсть.

Поэт сказал: «Взгляд, улыбка, приветствие.

Разговор, обещание, свидание».

Больше всего я призываю молодежь и не только молодежь, оберегать взор от запретного, поскольку потупление взора прекращает отравление сердца.

Мы знаем многих в истории нашей Уммы, которые не следили за своим взглядом, смотрели на эти картины и зрелища, которые влияют на сердце. Они смотрели на все это и их сердца заболели, и от этого заболели их тела, они потеряли этот мир, и может быть, потеряли и мир будущий по причине всего лишь одного взгляда.

И да упасет нас Аллах от того, чтобы мы использовали это великое благо, дарованное Всевышним – зрение, для того чтобы смотреть на запретное.

Салман Авда
«Послание исламскому юноше»
Перевод Зияутдина Увайсова

СЕМЬЯ В ИСЛАМЕ

Как известно, основы воспитания закладываются в семье. И именно от семьи зависит становление личности человека. Мать, отец и другие родственники, окружающие ребенка с первых дней его жизни, играют решающую роль в развитии его характера. Вот почему ислам уделяет так много внимания отношениям между родителями и детьми, предлагая множество

советов и примеров в Сунне Пророка (мир ему и благословение) и аятах Корана. И вот некоторые из них:

«О те, кто уверовали! Защитите себя и свои семьи от огня, топливом для которого являются люди и камни, и над которыми (поставлены) суровые и сильные ангелы, не восстающие против того, что им повелел Аллах и выполняющие то, что им приказано»

Сура «Запрещение», аят 6. «Велите своим детям молиться, начиная с семи лет, и бейте их за это, начиная с десяти лет» (хадис Пророка). Из этого хадиса следует, что те родители, которые не приучают своих детей к молитве с само-

го раннего детства, допускают большую ошибку, за которую будут отвечать перед Аллахом (свят Он и велик).

«Однажды Пророк (с. а. в.) вышел из дома, неся на руках Хасана (или Хусаина). Он сделал пару шагов вперед, поставил его на землю, и произнес: «Аллах Велик», приступил к молитве, склонившись в долгом земном поклоне. Подняв голову, Шаддад увидел, что мальчик забрался к нему на спину, и тогда Шаддад снова склонился в земном поклоне, а когда Пророк (с. а. в.) закончил молиться, люди сказали: «О, посланник Аллаха, поистине, ты затынул это дело!» В ответ он им сказал: «Мой мальчик оседлал меня, и я не хо-

тел торопить его, пока он не сделает то, что ему хотелось». Этот хадис подает нам пример нежности и доброты по отношению к нашим детям. Играйте и шутите с ними, ведь только от вас зависит, будут ли они ощущать счастье и радость.

Ан-Нуман бин Башир сообщил о том, что однажды его отец привел его к посланнику Аллаха (с. а. в.) и сказал: «Я подарил своему сыну невольника, который принадлежал мне». Посланник Аллаха (с. а. в.) спросил: «О Башир, есть ли у тебя другие дети?» Он ответил: «Да». Пророк (с. а. в.) снова спросил: «И ты каждому сделал такой подарок?» Он ответил: «Нет». Тогда Пророк (с. а. в.) сказал: «Тогда не делай меня свидетелем этого, ибо я не хочу свидетельствовать о несправедливости!» А потом он спросил: «Будешь ли ты рад, если они (дети) одинаково по-

читительно станут относиться к тебе?» Башир ответил: «Конечно!» Тогда пророк (с. а. в.) приказал: «Тогда не поступай так!» Мусульманин не должен выбирать среди своих детей любимчика, обделяя других добротой и вниманием; он должен относиться ко всем ним одинаково. Делая подарки одному из них, не забывайте про остальных, так как это вызовет недовольство Аллаха и будет несправедливым. Будьте справедливы, чтобы Аллах был доволен вами!

И пусть Всевышний поможет нам воспитать своих детей так, чтобы они стали примером для всех людей, независимо от вероисповедания. И тогда наша вера, иншаалла, будет крепнуть, а число последователей ислама — расти.

Рустам ХУСАИНОВ
Студент УИУ

Великие женщины ислама

То, что сегодня используют женскую расцветку в рекламе, на телевидении рассматривается как торговля женщиной, надругательство над женской природой. Современная западная культура пропагандирует идеологию эмансипации, упадок морали. И у нас должно хватить рассудка, чтобы критически оценить происходящее на экране телевизора и вокруг нас.

Мы должны стоять за сохранение мусульманских ценностей и руководствоваться примерами на образах жен Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и других великих мусульманок, которые внесли огромный вклад в развитие Ислама.

Великих женщин Ислама можно условно подразделить на ряд групп: женские коранические персонажи, родственницы Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), жены Мухаммада, его современницы, яркие последовательницы Ислама. Коранические персонажи — это Хава, Марьям, Хаджар, жена фараона (Асия) и др.

Они служат нравственно-религиозными критериями либо веры и святости (Хава, Марьям, Хаджар), либо неверия, рокового заблуждения (жена Лута, Абу Лахаба).

Кровные родственницы Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) — это его мать Амина, дочери, кормилица Халима и служанка Барака. Барака была одной из первых принявших Ислам.

Известно, что Айша обладала разносторонними познаниями, что к её мнению прислушивались, когда она была ещё только девятилетней девочкой. Она не только передавала хадисы, но и славилась точным знанием и толкованием Корана. Она знала богословие, арабскую поэзию и медицину. Она была знатоком арабского языка и, по воспоминаниям очевидцев, требовала правильной, грамотной речи, исправляла грамматические ошибки. Она удивила всех знанием истории арабов, хронологии событий Ислама и астрономии, она знала все названия звезд. В хадисах Бухари приводятся следующие слова очевидцев: «Я слышал речи Абу Бакра, Умара, Усмана, Али, но никто не умел говорить так ясно и красиво, как Айша». Жены Пророка (да благословит его

Аллах и приветствует), жены и дочери халифов, шейхов, богословов заводили свои домашние школы, где обучали студентов истории, основам шариата, поэзии, грамматики.

Именно женщины являются первыми и основными воспитательницами подрастающего поколения.

Если Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) помимо своей пророческой миссии является образцом совершенного земного мужчины, то его жены, дочери и сподвижницы — реалистичные образы, характерам которых нужно следовать как в делах веры, так и в повседневных делах, в отношениях с мужчинами, друг с другом и т. д.

Жены Пророка пожертвовали практически все своё имущество на благо общины и неимущих, жили в бедности и в религиозном благочестии. Образ жен Пророка оказало влияние на всю мировую культуру. Нам известен ряд великих самоотверженных женщин, которые пожертвовали своим имуществом, положением, семейным счастьем на пути служения Аллаху.

Одной из наиболее ярких женщин является Асма, дочь Абу Бакра. Она оказала большую помощь первым мусульманам во время переселения в Медину. Она готовила еду и запасы воды для переселенцев. Асма жила в крайней бедности, ей приходилось много работать, но она никогда не роптала на свою судьбу.

Среди жителей Медины было немало женщин, которые сразу и безоговорочно вошли в общину мусульман. Одна из них Ум-Сулаймат. Она, не смотря ни на что, не откасалась от своей веры и достойно перенесла трудности судьбы. В истории Ислама есть и такие женщины, которые боролись за его утверждение с оружием в руках. Одна из них — Насиба, которая прославилась в битве при Ухде. Она защищала Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) вместе с мужчинами. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) даже сказал про неё: «Куда бы я не повернулся, направо или налево, я видел Насибу, которая боролась за меня». Образ Сумайи-мученицы является образцом беспример-

ного мужества служения Аллаху. Её пытали на раскаленном песке в жаркий день, но Сумайя терпеливо выносила все пытки, и враги Ислама лишили её жизни ударом копья.

Среди великих женщин Ислама особое место занимает Фатима, дочь Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и Хадиджи. В хадисах Бухари приводятся слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Фатима — предводительница женщин Рая». Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) любил и уважал свою дочь. Она была больше всех похожа на отца. В хадисе Тирмизи приводится рассказ Айши: «Я не видела никого, кто бы так походил на Посланника Аллаха характером и внешним видом, этикой и прекрасным нравом, природой и поведением, как Фатима. Когда Фатима приходила к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует), он встречал её стоя и уступал ей подушку, на которой сидел. Когда же Посланник Аллаха шел к Фатиме, она встречала его стоя, целовала ему руки и сажала его на свое место». Фатима удостоилась чести продолжить род Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), называемый Ан-Наби. Она также являлась опорой для Пророка в трудные моменты его жизни.

Многие исследователи положения женщины в современном исламском обществе отмечают, что сегодня на первый план среди образцов идеальной женщины-мусульманки выдвигают образ Хадиджи.

Во-первых, она единственная родила Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует) детей.

Во-вторых, она была самостоятельной, преуспевающей женщиной. Она помогала Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) во всем, и одновременно сумела поддержать авторитет и положение мужа как главы семьи.

П. Сулейманова

УЧЁНЫЕ, УВЕРОВАВШИЕ В БОГА

Макс Планк
(1858 - 1947)

Знаменитый немецкий физик Макс Планк — первооткрыватель физической константы, носящей его имя. Будучи профессором Берлинского Университета в 1900-х годах, Планк заявил, что излучение имеет характер не постоянного потока, подобного речному течению, но имеет более сходства с тем впечатлением, что оставляют дождевые капли на стекле. До него учёные считали, что движение света имеет волновой характер. Планк, открывший, что каждая частица света обладает энергией, дал этим носителям название фотонов.

Понятие «фотон» произвело революцию в физике. Выяснилось, что свет распространяется не только как волна, подобно звуку, но и в виде частиц.

Автор столь значительных открытий, Макс Планк верил, что Бог, обладающий Безграничной Силой и Знаниями, управляет миром. Утверждая, что создателем порядка во Вселенной является Всевышний, Макс Планк подчеркнул свою веру следующими словами:

«Каждый, кто серьёзно интересуется наукой в какой бы то ни было области, должен прочесть над входом в ее храм такую надпись: «Уверуй. Вера есть неотъемлемая черта каждого ученого».

Фрэнсис Бэкон
(1561 - 1626)

Знаменитый учёный Фрэнсис Бэкон, один из основателей научного метода, был известен как человек глубоко религиозный. Выражая мысль о том, что научные исследования приближают человека к Творцу, Фрэнсис Бэкон сказал: «Для того, чтобы не впасть в заблуждение, у нас есть две книги, которые мы должны прилежно изучать. Первая из них — Священное Писание, являющееся Откровением Бога. Вторая же — само творение, свидетельствующее о Его Мощи. Сначала нам следует изучить Священное Писание, заключающее в себе Божественные повеления. Затем нам следует перейти к исследованиям творений Бога, демонстрирующих нам Его Величие. Второе есть ключ к первому. Изучение общих правил логики и речи помогает нам понять истинный смысл Божественных повелений, открывает новые окна для нашей веры, помогает нам постичь Величие Творца, ибо Его бесконечные Мощь и Величие ясно видны в Его делах и созданиях».

ЗДОРОВЬЕ

СОГЛАСНО ИСЛАМСКИМ КАНОНАМ

«Болезнь - это ухудшение и конфликт природы»

Абу-али ибн Сина (Авиценна).

Что такое здоровье? Для того, чтобы говорить о человеческом организме, пребывающем в нормальном здоровом состоянии, мы должны сначала понять некоторые взаимосвязанные вопросы.

Что такое человек? Как он обретает существование? Как он поддерживает это существование? И какова цель человеческой жизни?

Без знания ответов на эти вопросы (или, по меньшей мере, самих вопросов) мы никогда по-настоящему не поймем, каким должно быть то здоровье, к которому нам следует стремиться.

Ибо, если у нас нет критериев того, что такое нормальное функционирование человека, то как вообще можно говорить о том, что мы больны или здоровы? И если что-то кажется нам «хорошим», то это ещё не означает, что оно полезно для нас. И наоборот, боль, испытываемая нами в такой момент, сама по себе ещё не повод считать это состояние «плохим», если мы не понимаем, каковы будут последствия этого мимолетного ощущения.

Аллах, говорит в Коране: **«Ты можешь остаться недоволен чем-то из предназначенного тебе, но оно пойдет тебе на пользу; а то, чему ты рад, может быть тебе во вред».** Имам аль-Газали эту же идею выразил так: **«Болезнь - одна из форм опыта, приводящего человека к Богу; как сказал Он: «Болезни - это мои слуги, которых я приставляю к избранным своим друзьям».**

Итак, мы не должны считать, что болезнь – это, непременно наш враг, скорее, мы должны видеть в ней событие, телесный механизм, служащий для того, чтобы очистить и уравновесить нас на физическом, эмоциональном, душевном и духовном уровнях. С этой точки зрения грипп, простуда, диарея – это наши друзья, позволяющие телу очиститься от нежелательных и потенциально вредных побочных продуктов метаболизма.

Западная медицина пытается ослабить или очистить функции тела: при помощи желудочных средств прекратить позывы к рвоте, остановить лекарствами диарею, при помощи аспирина и подобных медикаментов справиться с гриппом.

За каждым естественным процессом, происходящим в человеческом теле, стоит врожденная мудрость, механизм, позволяющий организму исцелять себя самостоятельно. Фактически никакие травы, пища или другие лекарственные средства и процедуры сами по себе никакого целебного воздействия оказать не способны, они могут лишь помочь нашему телу самоисцелиться. Если вы порежете себе палец, то вылечит вас не наложенный на него шов, повязка или йод, чудо исцеления совершит сама кожа.

Когда мы думаем о болезни, то в качестве первой её стадии почти всегда представляем травму или острую боль. Однако сегодня многие осознают, что причиной боли и страданий может быть разлад некоторых аспектов нашего ментального мира – и при этом с клинической точки зрения с человеком будет всё в порядке.

Такой подход к здоровью и заболеваниям получил название «холистического».

Понять, что происходит на физическом уровне, довольно просто. Тело само дает знать – при помощи чувств (зрения слуха и обоняния и т.д.) и вегетативных реакций – что с нами что-то не в порядке, и тогда мы предпринимаем определенные шаги, чтобы решить свою проблему. Вегетативные функции осуществляет печень, которую иногда называют «колесом жизни». Ферменты печени управляют всеми нашими физиологическими функциями.

Арабским словом нафс обозначается тело и его инстинктивные потребности. Нафс - это все нужды нашего тела: в пище, тепле, славе и удаче.

Все физические заболевания отмечены одним или несколькими из этих физических измерений. Слово «нафс» имеет много значений: дыхание, животная жизнь, душа, – лишь некоторые из них. Нафс эгоистичного человека - это капризная душа, порождающая неумеренные потребности.

Нормы поведения, рекомендуемые Кораном (шариатом), должны контролировать и подчинять эти неумеренные аппетиты, возводя нафс на более высокий уровень.

Второй аспект нашего существования – мир разума или, можно сказать, эмоциональный и психический мир. Разум не отделен полностью от физического тела, но является неотъемлемой частью физиологии. Возникающие в сознании настроения и чувства часто оказывают влияние на тело, рождая эмоции - вроде гнева, страха или безграничной радости. Когда человек переживает одну или несколько таких эмоций, у него может подняться кровяное давление, выступить пот, слезы.

Любопытно, что причиной некоторых недомоганий, которые мы привыкли считать чисто душевными, служит физиологический дисбаланс. Пример: неумеренная гневливость. Психологи обычно приписывают её особому эмоциональному или ментальному складу человека. Но согласно системе Тибб, разработанной персидским врачом Авиценной, неумеренная гневливость является одним из наиболее эффективных способов отведения избытка влаги из области сердца, и это можно легко поправить при помощи особой диеты.

Задумайтесь о непроявленных царствах: о мире снов, интуиции, абстракций... К незримому царству относится и деятельность души.

Центром или местоположением души является сердце. Что ассоциируется у нас с сердцем и душой? Любовь, сострадание, симпатия, милосердие –

все наши религиозные чувства. Когда кто-то умирает, то печаль живущих рождается в их сердцах. Это почти физическая боль. Болит сердце. В языке очень много выражений, описывающих эту связь между душой и сердцем. И никто не может отрицать в себе чувств любви и сострадания. Никто не лишен их.

По-арабски сердце называется калб. Это не просто физиологический насос, гонящий кровь по телу, оно выполняет ещё две более важные функции. Во-первых, сердце – это сосуд Божественных атрибутов, во-вторых, сердце вырабатывает нафас – эту жизнепробуждающую силу, которая наполняет дыхание каждого человека, дыхание, активизирующее все физиологические функции.

Такая взаимосвязь между физической и духовной сферами пронизывает всю природу, частью которой является человек.

Для того, чтобы быть по-настоящему здоровым, нужно знать и принимать во внимание все уровни существования: физический, психический, духовный. Поняв каждый из этих планов бытия, мы можем научиться уравновешивать их и работать с каждым из них. **Если причины любого заболевания искать достаточно глубоко, то выяснится, что все они коренятся в разуме.**

Но что такое разум? Некоторые утверждают, что это набор клеток со множеством функций и возможностей. Но некоторые учёные придают разуму гораздо большее значение - они считают его вместительным интеллектом, который дал человеку Бог, тем самым сделав его совершенно уникальным существом во Вселенной.

IslamNews.Ru

Печатается в сокращении

ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ

НЕКОТОРЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ О БОЖЕСТВЕННОЙ СУТИ КОРАНА И СИЛЕ ЕГО ВЛИЯНИЯ НА ЛЮДЕЙ

1. Как звали отца нашего господина Ибрахи-ма (мир ему!)?

- а. Азар
- б. Юсуф
- в. Намис

2. Ночь предопределения ищут в последних 10 днях Рамадана:

- а. В нечетных числах
- б. В четных числах
- в. Ни то ни другое

3. Кто посоветовал посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) взять выкуп за пленных в битве при Бадре (Полнолуние)?

- а. Мус'аб бин 'Умайр
- б. Халид ибн Аль-Уалид
- в. Абу Бакр Ас-Сиддик

Ответы на вопросы, опубликованные в прошлом номере

1. Сколько полных страниц включено в джуз (часть) Корана.
б. 20

2. Первый правитель мусульман после смерти Пророка (да благословит его Аллах и приветствует):
в. Абу Бакр Ас-Сиддик

3. Каково постановление шариата относительно поста женщин, у которых послеродовое кровотечение (нифас):
в. запрещен

*Текст Корана мы можем описать как собрание умов самых умных людей, самых великих философов и самых мудрых и талантливых политиков человечества. Однако существует еще одно доказательство Божественной сути Корана – с первого мига своего ниспослания и до сегодняшнего дня он сохранился в неизменном виде... Эта книга, которую постоянно перечитывают все мусульмане мира, никогда не породит чувства пресыщения или утомления, скуки у верующего человека, а напротив, каждый день притягивает все более и раскрывает свои глубины. У человека, который читает или слушает Коран, пробуждается сильное чувство трепетного почтения и уважения... Ибо прежде всего это книга Аллаха. (из книги Лауры Веччи Вальери «Апология Ислама»)

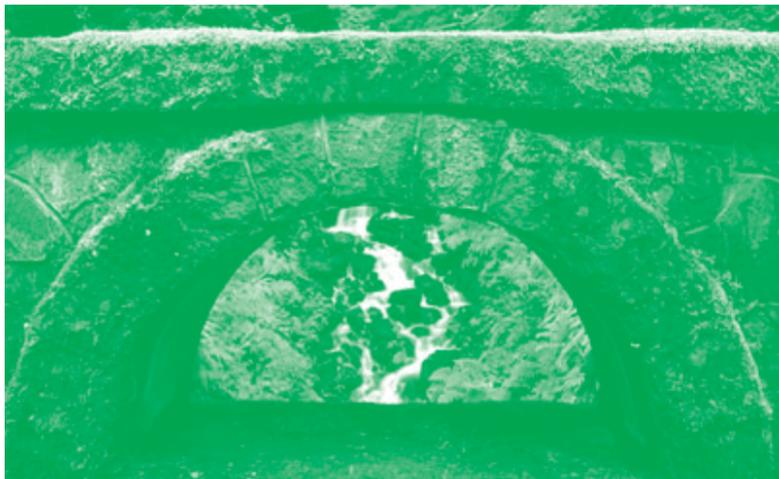
*В Коране содержится великое множество нравственных наставлений, примеров благой морали, и сам он состоит из маленьких, не связанных между собой частей, так что во всем его тексте нет ни одной страницы, где бы мы не нашли фразы-наставления, которое следовало бы воспринять и воплотить в жизнь всему человечеству. Такое строение текста Корана устройство Корана – по частям – создает тексты, повествования и наставления, которые в то же время являются единым целым, и понятны каждому человеку в любой жизненной ситуации. (из книги Джона Уильяма Драпера «История интеллектуального развития Европы»)

* Божественное понимание природы, обозначенное в Коране, обращающееся к Именам и Эпитетам Аллаха: Его силе, мудрости, а также на Вселенское Божественное предопределение и Его единство (вера в то, что Единственным Владыкой и Повелителем зем-

ли и небес является Аллах), к тому же то, что в Коране говорится о великой и глубокой нравственности, что он содержит в себе многие высокоморальные наставления, а так же то, что в Коране содержится повествование о том, как будут основаны великие государства и империи – все это заставляет нас согласиться с тем, что Коран заслуживает высочайших восхвалений. (из предисловия к книге Азиза Дж. М. Родвелля «Коран.Перевод смыслов Корана на английский язык»)

*...Его нельзя оценивать как литературное произведение, исходя из предрассудков, основанных на некоторых субъективных эстетических предпочтениях, ибо нельзя не учитывать влияния, которое Коран оказывал на современников и земляков Пророка Мухаммада. Коран объединил в единое братское целое даже самые враждебные друг другу силы, произвел сильное и убедительное впечатление на сердца слушающих, оживил мысли тех, кто был далек от каких-либо знаний, оживил арабский менталитет, значит его красноречие совершенно, потому что из разрозненных, враждующих племен Коран за очень короткий срок создал цивилизованную нацию... (из предисловия к книге Т. П. Хьюгиса и д-ра Штайнгасса «Словарь Ислама»).

...*Понятие справедливости является одним из прекраснейших идеалов Ислама. Когда я читаю Коран, я вижу эти основополагающие принципы жизни; они не являются мистическими, напротив, я вижу практическую систему морали, которая идеальным образом подходит всему миру, соответствует каждому событию повседневной жизни. (доклад на тему «Идеалы Ислама», опубликованный в книге «Речи и статьи Саро-жину Найдун»)

Аль-Азхар: ЭПОХА МАМЛЮКОВ

Процветание научной и культурной деятельности в исламском Египте усилилось в конце 8-го, начале 9-го веков по хиджре. Особенно 9-й век чествовал огромным количеством ученых по всевозможным наукам и искусствам. Аль-Азхар внес свою долю вместе с остальными школами в подготовку составной части этой деятельности, а так же в воспитании не малого количества сыновей.

Есть сведения от тех веков указывающие на то, что Аль-Азхар в промежутке этого значительного периода времени сохранял для себя особое место, чем ему помогала обширность групп, разновидность обучений и его былой престиж и величие. Этому ещё способствовала легкость, которую студенты находили в обучении в Аль-Азхаре, а иногда причиной могло быть проживание там.

В конце 7-го века по хиджре Аль-Азхар стал «Каабой» учителей и учеников со всех концов исламского мира, так же, как в своё время «Каабой» становились институты Багдада и Кордовы. А в 8-ом веке по хиджре Аль-Азхар занял в Египте и исламском мире идейное и культурное главенство.

В сообщениях об этом веке есть указывающее на то, что Аль-Азхар пользовался полными правами под особым покровительством государства Мамлюков и самые большие ученые имели влияние и авторитет. Их устраивали на работу в Верховный суд и давали руководящие места. Иногда такие действия влияли на государственную политику, а иногда на судьбу трона и власти. Возможно, что этот век был «золотым веком» Аль-Азхара по выдающимся научным достижениям, по главенству, авторитету, престижу и влиянию.

После установления Салахудином суннитского мазхаба он, следуя мазхабу Шафии, сделал запрет на две проповеди (хутба) в одном городе. Он сделал не действительным проповедь в мечети аль-Азхара. С этого времени до прихода к власти Мамлюков около века проповедь проводилась только в мечети аль-Хакима. Проповедь была возвращена в аль-Азхар во время правления султана Захира Бейбарса аль-Бандакдари. Прежде чем вернуть проповедь он попросил главного судью, которым был шафиитский судья Ибн Бинт аль-А'азз разрешения на это, но тот отказал мотивируя это тем что по мазхабу Шафии запрещается делать две проповеди в одном городе. Не смотря на просьбы султана, главный судья остался на своём мнении. Тогда Захир Бейбарс сместил его и назначил вместо него ханафитского судью, и он дал своё разрешение на возвращение проповеди в аль-Азхар.

В 665-ом году по хиджре эмир Иззуддин Айдамир обновил некоторые обвалившиеся части аль-Азхара после того как султан выделил ему для этого большое количество денег. Он построил столбы, побелил стены, расстелил ковры и починил его крышу. Он жил по соседству с общечитаниями аль-Азхара и отдавая должную дань и показывая высокое уважение такому соседству, постоянно обеспечивал, поддерживал и всячески помогал ему. Также Иззуддин вернул часть территории аль-Азхара, которая была ранее отнята силой. Он также собрал много пожертвований для него. Ещё эмир Иззуддин построил там беседку. После этих обновлений на аль-Азхар снова начали обращать взоры, вернулись былая жизнь и уважение.

Потом следуя Иззуддину, в аль-Азхаре была построена ещё одна большая беседка другим эмиром Баяльбаком аль-Хазандаром. Он назначил в эту беседку группу учёных-правоведов (факихи) для преподавания фикха по мазхабу имама Шафии, ещё назначил мухаддиса, чтобы разъяснял хадисы Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и установил жалованье преподавателям.

В эти дни как раз таки и было возвращение пятничной проповеди и молитвы в аль-Азхар. На молитве в тот день присутствовали правители, амиры и большие чиновники. День получился знаменательным и памятным. После пятничной молитвы Баяльбак вместе с учёными, эмирами и другими людьми отправился к себе домой и устроил всем большой пир с разными яствами. Затем он взял у учёных письменное разрешение на возвращение пятничной проповеди и молитвы в аль-Азхаре. Люди очень обрадовались этому событию, так как нашли в этом лёгкость и облегчение для себя.

Мухаммад-Амин Дагестани
студент университета Аль-Азхар
ф. Исламских и арабских наук
www.al-azhar.ru

КОРАН ОПЕРЕЖАЕТ НАУКУ

ХАМАН

Древний Египет - страна покрытая тайнами. Беря свое начало в глубокой древности, она всегда привлекала своей таинственностью и своими нескончаемыми загадками.

Одной из загадок Египта была письменность этой древней культуры - древнеегипетские иероглифы, которые существовали и использовались как письменность на протяжении многих тысячелетий. Однако распространение во II. и III. веках после н.э. христианства оказало сильное влияние на Египет, который утратил и свои верования, и свой язык, техника иероглифов стала применяться все реже и через некоторое время вовсе умерла. Последняя надпись, сделанная древнеегипетскими иероглифами, датируется 394 годом н.э. Начиная с этого времени, и вплоть до середины 18-го века ученые не могли расшифровать древнеегипетские надписи, ибо на протяжении тысячелетий этот язык был уже мертвым, техники его чтения не сохрани-

л о с ь .
Коран содержит многие детальные сведения о правлении фараона и положении Древнего Египта, особенно в период послания пророка Мусы, причем некоторые из сведений Корана до недавнего времени оставались неясными, ибо в них речь шла о событиях из истории Египта, неизвестных историкам ранее. Например, в Коране, наряду с фараоном, упоминается еще одно имя - Хаман. В 6-ти аятах Корана Хаман упоминается как один из самых приближенных к фараону людей. Однако об этом позже, вернемся пока к Египту. Впервые ученые приблизились к расшифровке египетских иероглифов, когда в 1799 году была обнаружена надпись на камне, названном позднее Розетта Стоун, датированной

196 годом до н.э. Особенность этой надписи состояла в том, что она была сделана на трех языках: древнеегипетскими иероглифами, демотическим письмом (то есть письменный вариант иероглифов) и древнегреческом. Лингвисты приблизились к расшифровке письма через третью надпись, сделанную на древнегреческом.

Расшифровка надписи была сделана французским лингвистом-историком Жаном Франсуа Шампольном. Таким образом люди вновь смогли получить доступ к забытому языку и истории, о которой рассказывал этот язык. Историки узнали много нового о древнеегипетской цивилизации, религии египтян их социальном устройстве.

Таким образом, возвращаясь теперь к Хаману - до 19-го века, когда были расшифрованы древнеегипетские иероглифы, это имя не было известно историкам. Результаты расшифровки иероглифических надписей открыли многие неизвестные страницы истории Древнего Египта. Оказалось, что Хаман был реально существовавшим человеком, жившим в Египте во время пророка Мусы (Моисея), приближенным к фараону и занимавшимся делами строительства. Таким образом, Коран содержал в себе информацию, которая не была известна кому-либо из людей до середины 19 века.

Весьма примечательно и то, что имя Хамана не упоминается в Торе, в той ее части, что повествует о жизни пророка Мусы (Моисея). Однако имя Хамана встречается в Ветхом Завете как имя одного из приближенных к вавилонскому царю слуг, который преследовал евреев, но согласно упоминанию этот человек жил уже через 1110 лет после пророка Мусы.

С расшифровкой иероглифов мир получил полную информацию об истории древнего Египта. Оказалось, что упомянутое в Коране имя Хамана, одного из служителей фараона, упоминалось также и в дешифрованной надписи, которая сейчас хранится в Вене в Музее Хофа. Более того, в надписи подчеркивалось, что Хаман был очень приближен к фараону. 219

Это открытие позволило показать историкам - немусульманам, высказывавшимся весьма скептически о сути происхождения Корана, Божественную суть этого откровения.

В словаре «Людей Нового Царства», составленном на основании расшифрованных иероглифов, Хаман упоминался как надсмотрщик над мастерами, работавшими на обжиге кирпичей.

Таким образом результаты дешифровки надписей указывали на очень важную деталь. Хаман, в точности, как и упоминалось в Коране - реально существовавший человек, живший в Египте во время пророка Мусы (Моисея), приближенный к фараону и занимавшийся делами строительства.

Что примечательно, в Коране сообщалось, как фараон повелел Хаману построить башню, по которой фараон намеревался подняться к Богу на небеса. Аяты Корана в точности подтверждали данные археологических открытий:

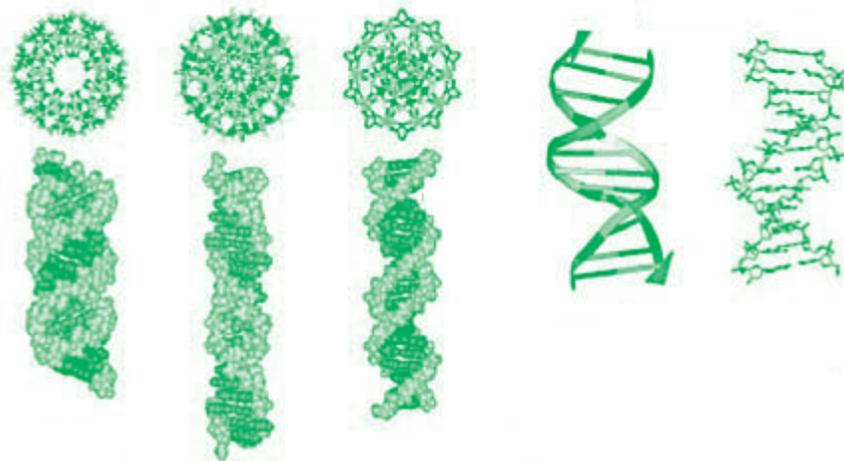
«И сказал фараон: «О знать моя, я не знаю для вас другого бога, кроме себя. О Хаман, разожги огонь над глиной истрой мне высокую башню, может быть, я поднимусь к Богу Мусы, потому что я думаю, что он лжец.»» (Сура «Повествование», 28: 38)

Упоминание в Коране имени древнеегипетского вельможи Хамана еще раз указывает на Божественное происхождение Корана, ибо в нем содержатся уникальные исторические сведения, которые не могли быть известны людям во времена пророка Мухаммада.

Идрис МАГОМЕДОВ
Подготовлено на
основе материалов сайта
www.harunyahya.ru

ДНК соответствует Арабеске

К удивительному открытию недавно пришли ученые, обнаружив, что идеальное изображение ДНК точно соответствует Арабескам (особому виду Исламского искусства, известного на протяжении многих веков). На Западе для многих остается загадкой, как мусульмане смогли начертать точное изображение ДНК много столетий тому назад. Ведь современной науке детальная структура ДНК стала известна совсем недавно!

Это изображение взято из статьи «50 лет ДНК Двойной Структуры Спирали».