

СВЕТ ИСТИНЫ

ОБЩЕСТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА. РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ.

№3 (42) Март 2010 г.

«Приукрашена для людей любовь к удовольствиям, доставляемым женщинами, сыновьями, накопленными кантарами золота и серебра, прекрасными конями, скотиной и нивами. Таково преходящее удовольствие мирской жизни, но у Аллаха есть лучшее место возвращения». (Семейство Имрана, 78)

Сообщается, что Йахйя Сухайб бин Синан, да будет доволен им Аллах, сказал:

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». (Муслим)

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

Того, кому Аллах желает добра, Он подвергает испытаниям. (Аль-Бухари)

Передают со слов Абу Са'ида и Абу Хурайры, да будет доволен Аллах ими обоими, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

Что бы не постигло мусульманина, будь то утомление, долгая болезнь, тревога, печаль, неприятность, скорбь (или) даже укол колючки, Аллах непременно простит ему за это что-нибудь из его грехов. (Аль-Бухари; Муслим)

Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

Когда Аллах желает Своему рабу блага, Он подвергает его наказанию уже в этом мире, а когда Аллах желает рабу Своему зла, Он не (наказывает) его за грехи его, чтобы сполна воздать ему в День воскресения.

(Анас передал также, что) Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

Поистине, великое воздаяние (полагается за) великое испытание и, поистине, если Аллах Всевышний любит людей, Он подвергает их испытаниям, после чего довольствовавшиеся снискают благоволение (Аллаха), а негодовавших постигнет гнев (Его). (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, который сказал: «Хороший хадис».)

О важности общения
верующих
стр.2

Спешка и неторопливость.
стр.3

Коран, хадисы и
современная наука
стр. 4

Наука Таджвида
стр. 6

Вопросы – ответы
стр. 7

Ихляс — искренность

Без этого качества связь мусульманина с Богом и своими собратьями превращается в ничто. Искренность перед Богом приводит его к искреннему поклонению, идущему из глубины сердца, к полнейшей честности своих побуждений и намерений и к постоянному стремлению очистить свой характер от всего, что отмечено печатью лицемерия, жадности, эгоизма, зависти и стремления к высокому положению или власти, искренность к людям позволяет ему быть открытым и честным в отношениях с ними. Он не должен манипулировать людьми или использовать их в своих целях, а искренне желать им добра, желать для них того же, чего и для себя. Искренний мусульманин должен говорить только то, в чем убежден, и не должен говорить что-либо неприятное человеку за его спиной. Его отношения с другими не должны быть поверхностными, случайными и небрежными, он должен общаться с другими ответственно, искренне и осмысленно.

Дисциплина и самоконтроль

Как мы уже видели, для того, чтобы жить жизнью мусульманина с ее пятиразовыми молитвами, ежегодным постом и соблюдением всех предписаний Ислама, необходимо в значительной степени обладать самодисциплиной. Такая дисциплина воспитывается путем постоянного осознания мусульманином того, что он является не хозяином самого себя, а Божьим рабом, всегда готовым услышать повеление своего Господа и подчиниться ему.

Мусульманину предписан жесткий самоконтроль в отношении собственного поведения и снисходительность к ошибкам других. В случае несправедливого отношения к мусульманину (нанесения личной обиды и пр.) Ислам побуждает мусульманина простить обидчика, и хотя он вправе дать отпор, Ислам призывает его не делать этого, проявив милосердие и сострадание к тому, кто его обидел или оскорбил. Несмотря на то, что Ислам не поощряет аскетизма и позволяет наслаждаться Божьими дарами, мусульманину следует ограничивать свой аппетит и контролировать его, не давая ему возобладать над собой. Самодисциплина и самоконтроль в различной степени проявляются во многих аспектах как личной, так и коллективной жизни мусульман. Так, мусульманин не пустит в ход свой язык и руку (а вместе с тем и свое сердце), подавляя в своей душе жажду мести, а с наступлением времени общей молитвы никто из мусульман не нарушит заведенного порядка построения рядов.

Целостность

Поскольку мусульманин обладает непреходящим осознанием Бога и своей ответственности перед Ним, каждый аспект его жизни и каждое его действие должны быть полностью соизмеримы с нормами и критериями Ислама. Ничто не должно выходить за его рамки, начиная от самых частных и личных моментов до имеющих ярко выраженный общественный характер. Нормы Ислама должны вращаться такими глубокими корнями в его душу, что он едва ли сможет когда-либо или где-либо сознательно пренебречь ими. А если этому суждено будет случиться, он тут же устремится к восстановлению гармонии с самим собой и с учением Бога, так что очень скоро к нему придет осознание своей неправоты, за которым последует мольба к Богу о прощении.

Ответственность

Это лейтмотив поведения мусульманина — по отношению к Богу, к остальным людям и к прочему, сотворенному Им, как одушевленному, так и неодушевленному. Его задача состоит, во-первых, в исполнении своих обязанностей перед Богом и другими людьми независимо от того, что делают остальные, а затем, по мере своих сил, — в стремлении изменить то, в чем он видит зло. Его жизненная позиция ни в коем случае не должна основываться на принципе “Не я ли сторож брату моему?”, а наоборот — “Я несу ответственность за все, что могу сделать”, ибо он знает, что ему придется отвечать не только за собственные поступки, но также за все в обществе и окружающем мире, что от него зависело или на что он мог повлиять.

Честность, правдивость, исполнение обязательств, порядочность

Поскольку соблюдение этих принципов является такой же основой взаимного доверия, ответственности и прочности в отношениях между людьми, как целостность — для формирования личности, Ислам также уделяет им особое внимание. Такая глубокая приверженность истине предполагает полнейшую честность и открытость во всех личных отношениях, в торговых сделках и юридических делах. Коран вновь и вновь предписывает эти качества:

“О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми”. Коран, 9: 119

“(Добродетельны те,) которые соблюдают доверенное и договоры. И те, которые прямо стоят со своими свидетельствами”. Коран, 70: 32-33

“О вы, которые уверовали! Будьте стойки в справедливости, свидетелями пред Аллахом, хотя бы и против самих себя, или родителей, или близких; будь то богатый или бедный — Аллах ближе всех к обоим. Не следуйте же страсти, чтобы не нарушить справедливости. А если вы скривите или уклонитесь, то Аллах сведущ в том, что вы делаете!” Коран, 4: 135

“...и исполняйте верно договоры: ведь о договоре спросят. И будьте верны в мере, когда отмериваете, и взвешивайте правильными весами. Это — лучше и прекраснее по результатам”.

Коран, 17: 34-35

А один из многих Хадисов, касающихся этих добродетелей, гласящий:

“Есть три отличающих лицемера черты: когда он говорит, он лжет, когда обещает — вероломно нарушает обещание, а когда его облачают доверием — он предаст”, —

Хадис ясно свидетельствует, насколько честность, правдивость, исполнение обязательств и порядочность необходимы мусульманину.

Книга С. Ханиф “Что должен знать каждый об Исламе и мусульманах”

О важности общения верующих

С каждым годом в Адыгее все больше увеличивается число верующих, соблюдающих установления Ислама. Радостно, когда все больше и больше адыгов серьезно подходит к вопросам веры, начинает совершать намаз, держать пост в месяц Рамадан. Здесь мы подходим к следующему исламскому обязательству: единству и поддержанию связей между мусульманами.

Аллах, Свят Он и Высок, говорит в Коране следующее:

Верующие ведь братья. Примиряйте обоих ваших братьев и страшитесь Аллаха, и, может быть, вы окажетесь помилованными. 49:10

А Пророк, да благословит и приветствует его Аллах, говорил, что в отношениях друг с другом верующие подобны зданию, отдельные части которого укрепляют друг друга, — и при этом переплел пальцы рук (хадис из сборников аль-Бухари и Муслима). Также Пророк, да благословит и приветствует его Аллах, рассказывал, что некий человек пошел в другое селение навестить своего брата по вере, и Аллах велел ангелу поджидать его на дороге. Когда тот человек подошел к ангелу, тот его спросил: «Куда ты идешь?», и он ответил: «Я хочу навестить брата, который живет в том селении». Ангел спросил: «Может быть, ты сделал ему какое-нибудь доброе дело, и теперь хочешь получить от этого пользу?». Человек же ответил: «Нет, я просто люблю его ради Всевышнего Аллаха». И ангел сказал: «Поистине, я послан к тебе Аллахом, чтобы сказать, что Аллах

полюбил тебя так же, как ты полюбил этого человека ради Аллаха!» (хадис из сборника Муслима). И еще много есть хадисов, указывающих на важность общения верующих друг с другом.

Иман, вера человека имеет постоянное свойство снижаться и подниматься вновь. Но это происходит не само по себе, а под действием окружающих условий. Однажды Абу Бакр, да будет им доволен Аллах, пришел к Посланнику Аллаха, да благословит и приветствует его Аллах, и пожаловался на то, что когда он находится рядом с Посланником и другими сподвижниками, его иман сильно вырастает, поднимается, а когда он возвращается к своим текущим делам, к своей семье, иман падает. И Пророк, да благословит и приветствует его Аллах, ответил, что если бы вера человека никогда не снижалась, люди видели бы ангелов, которые с ними здоровались бы. То есть, когда человек видит или слышит напоминания об Аллахе, Свят Он и Высок, задумывается о вопросах, связанных с мирозданием, с сущностью этой жизни и с религией Ислам, его вера начинает подниматься и укрепляться. Когда же человека поглощают житейские заботы, когда мысли его заняты делами ближней жизни, и некому напомнить ему об Аллахе, Свят Он и Высок, о религии, вера его ослабевает и падает.

Поэтому верующему человеку необходимо регулярное общение и встречи с другими мусульманами. Встречаясь, верующие разговаривают о своей вере, вспоминают Всевышнего, разбирают положения Ислама, оценивают объективно

окружающий мир. И этим поднимают и укрепляют иман друг друга. Ведь у людей бывают разные интересы, разный характер, разные манеры, но религия у мусульман — одна, и только Ислам является темой, на которую мусульмане всегда могут друг с другом поговорить. И при встрече верующие автоматически начинают говорить друг с другом об Исламе — именно о том, о чем больше всего и нужно разговаривать. И их иман во время разговора об Исламе растет и укрепляется.

Если мусульманин не будет встречаться, общаться со своими братьями в Исламе, суэта этого мира совсем может его поглотить. За вездесущими вопросами: заработать денег, купить продукты, заплатить за квартиру и т.п., он начнет забывать о вере. Его мысли будут больше концентрироваться на том, как добиться должности выше, чтобы поднялась зарплата, и не приходилось часто вспоминать о подходящем к концу сроке квартплаты и пустеющем холодильнике. От этого появляются новые заботы: как угодить начальству, что еще сделать, чтобы поднять свою репутацию на работе. А это еще больше отвлекает человека от размышлений о Всевышнем, об Исламе, о своей собственной сути. Или по-другому водоворот ближней жизни может затянуть верующего. А чем меньше он будет думать об Аллахе, Свят Он и Высок, тем ниже упадет его иман, тем больше он будет склонен к греху, и к все большему греху. Поэтому надо больше думать о том, как добиться высшей степени у

Аллаха, Свят Он и Высок, чем о том, как добиться высшей должности на работе. Больше надо внимания уделять тому, как поднять свое вознаграждение от Аллаха, Свят Он и Высок, чем тому, как поднять свою зарплату. И поднимать, прежде всего, свой иман, а не свою служебную репутацию.

А для того, чтобы постоянно иметь напоминание об Аллахе, Свят Он и Высок, и о своем долге перед Ним, надо больше общаться с другими верующими. Надо посещать мечеть, навещать своих братьев по вере, поддерживать их во всяких трудностях, чтобы проблемы мирской жизни не отвлекали мусульман от мыслей о Всевышнем. Аллах, Свят Он и Высок, ничего не велел нам просто так, и если Он обязал нас поддерживать единство и дружбу в умме, то мы должны это неукоснительно выполнять.

Мусульмане — это лучшая из человеческих общин на земле. Мы призваны к тому, что велел Всевышний, и удерживаем от того, что запретил Всевышний. И мы должны быть единой, дружной общиной, где никто никем не пренебрегает, и никто никого не оставляет без присмотра и поддержки в этом сложном и тяжелом круговороте бральной жизни. Только вместе, взявшись за руки и следуя по прямому пути, указанному Аллахом, Свят Он и Высок, не давая друг другу отклониться от него и всецело являясь частью своей, исламской, общины, мы сможем благополучно пройти эту жизнь и получить благодатный удел в вечной жизни.

Закир Ярани

Спешка и неторопливость.

Когда они во зло, а когда во благо?

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение Его пророку и всем тем, кто с чистыми сердцами последовал за ним.

Отличительной особенностью мусульманина должна быть взвешенность и продуманность всех принимаемых им решений. Он должен избегать торопливости и следовать не импульсам, а здравому смыслу.

Под торопливостью мы подразумеваем не быструю езду на автомобиле. Хотя она также имеет печальные результаты: пьяный молодой человек садится за руль, сбивает кого-то или сам гибнет в автокатастрофе и завершает свою быструю и торопливую езду в могиле.

Мы ведём речь о другом виде торопливости. Мусульманин, занятый делами религии и желающий принести пользу ей и её последователям не должен торопиться с конечным результатом. Он должен понимать, что невозможно за одни сутки изменить сознание людей и, тем более, общества и сделать толчок в развитии религии.

Но торопливость присуща человеческой природе. И об этом сказал Аллах в своей книге:

«Человек сотворен нетерпеливым. Я покажу вам Свои знамения, и посему не торопите Меня». (21:37).

Человек, который проявляет нетерпеливость, может иметь самые благие намерения помочь людям, обществу. Но одних намерений мало, если они не подкреплены знанием и не проявлены в нужное время, в нужном месте.

Когда срывается незрелый плод, он не приносит людям никакой пользы и радости и может набить оскомину.

Говоря о нетерпеливости или торопливости, можно остановиться на двух категориях людей.

К первой категории относятся те, кто начинает призыв к религии, не созрев для этого, то есть, не поняв до конца религии, не имея достаточных знаний. Это влечёт за собой распространение искажений религии и наносит вред ей, хотя и исходит из благих намерений.

Ко второй категории относятся люди, которые хотят прийти под знаменем религии и под её прикрытием к ответственной должности, посту, к которому не готовы и которого не достойны. Намерения этой категории людей изначально порочны и неправедны.

Намерения у этих категорий нетерпеливых людей разные: у одних – благие, у других – нет. Но результат их деятельности одинаково отрицательный. Чтобы достичь благого результата, нужно, чтобы и намерения были чистыми, и действия совершались зрелые.

Мы сказали о нежелательной торопливости. Но есть торопливость, одобряемая и поощряемая в некоторых вещах.

Это, во-первых, торопливость к получению довольства Аллаха. В Коране, в эпизоде, рассказывающем об истории Мусы, говорится:

«Аллах сказал: «О Муса (Моисей)! Зачем ты поспешил оставить свой народ?» Он сказал: «Они находятся неподалеку и следуют по моим стопам, я же поторопился к Тебе, Господи, чтобы Ты остался доволен». (20: 83-84).

Во-вторых, одобрительной является торопливость в совершении благих

дел, оказании помощи другим людям, обществу. Человек должен спешить также с исполнением повелений Всевышнего Аллаха, исполнением намазов, соблюдением поста, совершением хаджа.

Но не надо торопиться с совершением плохих дел: воровством, лживостью, пьянством и т.д.

Наш разговор касается поспешности и неторопливости в делах религии. И надо понять, что в некоторых случаях неторопливость неуместна и пагубна. К примеру, для имамов мечетей, которые не спешат с организацией обучения людей религии, обучения Корану, для состоятельных людей, которые не спешат со строительством мечети, выпуском книг и т.д.

В данном случае неторопливость приравнивается к лени и бездействию и не носит положительного характера. Такая неторопливость оставляет позади других народы, племена и государства, так как на дела, которые можно разрешить в течение дня, тратятся недели, на дела, решаемые в течение недели, уходят месяцы. Такая неторопливость не приносит никому пользы.

Наш срок пребывания на этой земле ограничен и в конце своего пути каждый из нас будет держать ответ перед Аллахом. Поэтому мы должны ценить и спешить использовать каждую минуту и секунду во благо.

Каждый из нас знает свои потенциальные возможности, знает, какую пользу и в каком деле он может принести, и сколько у него времени на это. Человек прекрасно понимает в

душе, обоснованы ли причины, которые он выдвигает в оправдание своей неторопливости в этом деле, или нет.

Всевышний Аллах говорит в Коране о времени предстояния перед Ним, о времени, когда истина покрывает ложь и человек будет говорить только правду, даже если она будет против него:

«Но человек будет свидетельствовать против самого себя, даже если он будет оправдываться». (75:14-15)

В аяте подчёркивается, что как бы человек ни оправдывал себя в иных ситуациях, в глубине души он знает и понимает, что не использовал все возможности и поступил не так, как требовалось от него.

Но самое главное – это то, что о наших намерениях, возможностях и делах Аллах, сотворивший нас, осведомлён ещё лучше. От Него не остаётся скрытым ни одно движение нашей души.

Говоря о теме спешки и неторопливости, мы не задавались целью заострить внимание на аятах и хадисах по этой теме. Мы лишь пытались выразить основную мысль.

Ведь каждое деяние определяется предшествовавшей ей мыслью. Когда наши мысли праведны, праведны и наши деяния. Когда мысли неправедны, неправедны и наши дела.

Поэтому мы просим Всевышнего Аллаха понять эту мысль и сделать праведными наши помыслы и дела.

Хвала Аллаху, Господу миров!

Рамадан Цей

В переводе с адыгского

Среди множества мусульманских ученых, написавших про воспитание детей, можно выделить Ибн Сину, Ибн Халдуна и Аль Газали. Особое внимание хотелось бы уделить последнему.

Аль Газали, известный в Европе как Альгазел, остается одним из самых выдающихся мусульманских ученых, который является автором множества работ и прославившийся своими учениями. В свои тридцать лет он стал ведущим преподавателем одного из самых знаменитых учебных заведений исламского востока - Медресе Низамия в Багдад. идеи преобладали в исламской образовательной системе на протяжении нескольких столетий после его смерти. Данная статья посвящается его взглядам на воспитание детей и на роль наставника в этом деле. Аль Газали утверждает, что знания подобны семенам, которые, благодаря усилиям, приобретают необходимую форму.

Как пишет Аль Газали, Бог доверил ребенка родителям, а его невинное сердце - это бесценная составная часть, способная получать впечатления.

Если родители, затем учителя воспитывают ребенка, указывая ему правильный путь, он обретет счастье в обоих мирах, а они в свою очередь получат вознаграждение от Господа за богоугодное дело. Но, в случае беспечного отношения к воспитанию ребенка, несчастье будет преследовать его в этой и потусторонней жизни, следовательно, им придется нести бремя греха.

Аль Газали настаивает, что один

Взгляды Аль Газали на воспитание детей

из главных элементов воспитания - это обучение ребенка словам веры, чему следует уделять особое внимание с самого раннего детства, и, с возрастом, разъяснение ему смысла веры, при этом развивая в нем склонность к изучению, пониманию и убежденности.

Аль Газали подробно рассматривает отношение ребенка к окружающему его миру. Наряду с Ибн аль Хаджем и другими учеными, он особо подчеркивает, что ребенок не должен хвастаться состоянием своего отца, ему должны быть свойственны вежливость и уважение к другим. В ребенке также не следует воспитывать любовь к деньгам, которая в подавляющем большинстве случаев оказывается смертоносным ядом. Он должен знать, что нельзя плевать или сморкаться на виду у людей и что необходимо уважать и слушаться родителей, учителей и взрослых.

Достигнув определенного возраста, он должен усвоить правила гигиены, несколько дней соблюдать пост во время месяца Рамадана, не носить одежду из шелка, драгоценности из золота и серебра, постигать предписания Священного закона, бояться воровства и приобретения имущества нечестным путем, осознать неприемлемость лжи и предательства, неприличных и нецензурных выражений. Ученику не следует ругаться с другими,

быть чрезмерно гордым и завистливым. Он должен избегать компании почитаемых людей этого мира и не должен получать от них подарков. Он обязан стремиться к Богу и вести себя так, как, по его мнению, его слуга должен вести себя по отношению к нему. Если он хочет, чтобы люди строили с ним хорошие отношения, он должен оказывать каждому человеку уважение.

Точка зрения Аль Газали основывается на собственном опыте в поиске истины, и эти доводы являются результатом полученного воспитания и указаний наставника. В своей работе под названием «Айюхал валад» Аль Газали отмечает, что тарбия (воспитание) подобно труду фермера, который убирает сорняки и ухаживает за пшеницей для получения хорошего урожая. Каждый в этой жизни нуждается в учителе или наставнике, который показал ему правильное направление. В одиночку легко оказаться в глубочайшем заблуждении.

Человек, который занимается воспитанием подрастающего поколения, по мнению Аль Газали, берет на себя огромную ответственность. Он должен относиться к ученикам как к родным детям. Всевозможными способами должен оказывать ученикам помощь в устранении ошибок, а главное, он должен быть примером для подражания. Учителю никогда не следует критиковать предмет

другого коллеги.

Он должен разработать методику обучения в соответствии с возможностями ученика и его способностью усвоить, не стоит перегружать и оказывать излишнее давление. Он должен с уважением относиться к ученикам со слабой успеваемостью. Аль Газали настаивает, что после занятий ученикам необходимо создать условия для отдыха. В результате запрета игр и настаивания на непрерывном обучении пропадает стремление к знаниям и наблюдается снижение интеллектуальных способностей, появляется раздражительное состояние. В «Ихья улум ал дин» Аль Газали особо подчеркивает, что учитель берет на себя ответственность за выполнение восьми обязанностей. В первую очередь он отец для учеников. Он должен обучать их с намерением заслужить довольство Бога. Он дает ученикам разумные советы и борется со всякими проявлениями неравенства среди учеников. Когда ученик заслуживает замечания, он не делает этого публично и проявляет сдержанность. Излишние обвинения в адрес ученика приводят к тому, что он становится упрямым и настаивает на своей правоте. Также важно для учителя следовать тому, чему он обучает своих учеников и следить за тем, чтобы его действия не противоречили наставлениям, которые он делает своим воспитанникам.

Перевод Islamonline.ru

КОРАН, ХАДИСЫ И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Коран — это не единственный источник, содержащий основные принципы и положения законодательства Ислама. При жизни Мухаммада и после его смерти дополнительные сведения, закладываемые основы Исламского законодательства, несомненно, черпались из слов и деяний самого Пророка .

Хотя Хадисы стали записываться и передаваться в письменном виде с самого начала, огромное их количество приходит из устной традиции. Те, кто взялся составить из них собрание, непременно должны были навести справки обо всех возможных источниках — проделать исключительно трудоемкую работу, которая обычно предшествует самому процессу повествований о событиях прошлого. При этом составители тщательно следили за точностью собираемых ими сведений. Наглядным доказательством тому служит факт, что в самых почтенных собраниях для любого из изречений Пророка указано имя того, кто его передал, а если передающих целая цепь, указываются имена вплоть до того человека, кто получил сведения из первых уст — от самого Пророка Мухаммада , членов его семейства и его сподвижников. Таким вот образом под заголовком “Хадисы” появилось огромное количество сведений, повествующих об изречениях и деяниях Пророка . Точное значение слова “Хадис” — “изречения”, но оно традиционно употребляется и в значении повествования о его делах и поступках.

Некоторые сборники Хадисов стали широкодоступными уже через несколько десятилетий после смерти Мухаммада . Но появлению самых авторитетных собраний предшествовало немногим более двухсот лет. Самые достоверные факты из жизни Пророка содержатся в собраниях Аль Бухари и Муслима, датированных двумястами годами после смерти Мухаммада . А совсем недавно двуязычное арабско-английское издание было подготовлено доктором Мухаммедом Мухсин Ханом, специалистом из Исламского Университета Медины 1. Самым достоверным источником Исламского учения после Корана единогласно считается сборник Хадисов Аль Бухари, который перевели на французский язык в 1903-1914 Худа и Марсэ, под названием “Исламские предания” (“Les Traditions Islamiques”). Таким образом, к Хадисам получили доступ те, кто не знает арабского языка. Однако, следует достаточно осторожно относиться к некоторым переводам, сделанным европейцами, в том числе и к французскому переводу. Подчас в переводах содержатся неточности и вымыслы, которые чаще всего являются толкованиями, а не переводом как таковым. Иногда такие переводы существенно изменяют истинный смысл Хадисов, причем в такой степени, что переведенные Хадисы приобретают такой смысл, которого изначально и близко не имели.

Что касается их происхождения, некоторые Хадисы и Евангелия имеют нечто общее, которое состоит в том, что ни одно из них (ни сборники Хадисов, ни Евангелия) не были составлены авторами, которые были бы свидетелями тем событиям, которые они описывали. Кроме того, составление сборников этих повествований было осуществлено лишь спустя некоторое время после этих событий. Не все Хадисы, как и Евангелия, считаются достоверными. Лишь небольшое их количество специалисты по Исламским преданиям единодушно признают достоверными. Так что, если не считать таких авторитетных собраний, как Аль-Муватта, Сахих Муслим и Сахих Аль Бухари, в других книгах можно найти бок о бок и Хадисы, считающиеся достоверными, и те, которые или сомнительны, или должны быть напрочь отвергнуты.

В отличие от канонических Евангелий, которые критически оцениваются некоторыми современными учеными, но никогда не подвергались сомнению высокопоставленными чинами от Христианства, критическому анализу подвергаются даже те Хадисы, которые более всего заслуживают, чтобы быть отнесенными к разряду достоверных. Подробный критический анализ Хадисов практиковался ведущими Исламскими учеными еще в самые ранние годы истории Ислама, в то время как основное Писание — Коран — всегда служило в качестве своеобразного

“справочника”, к которому обращались в целях прояснения спорных моментов, ибо Истинность и достоверность Корана никогда и ни у кого не вызывала сомнений.

На мой взгляд, интересно проштудировать литературу по Хадисам, чтобы увидеть, как Пророк Мухаммад выражался помимо полученных им Откровений, записанных в Коране, по тем вопросам, которые предстояло разъяснить науке лишь в последующие века. И хотя Сахих Муслим — это тоже достоверное собрание, в настоящем исследовании я не пользовался никакими иными текстами Хадисов помимо тех, которые всеми считаются самыми достоверными, а это сборник Аль Бухари. Я всегда стремился помнить, что эти тексты были собраны людьми на основе сведений, полученных из устной традиции, и что факты из жизни Пророка записывались с большей или меньшей степенью точности, а эта точность, в свою очередь, зависела от того, насколько верно передавали сведения отдельные рассказчики. Тексты Хадисов, передаваемых одним рассказчиком, отличались от тех, которые передавались большим числом рассказчиков и, следовательно, являются бесспорно достоверными 2.

Я сравнил результаты, полученные в процессе анализа Хадисов, с результатами, уже приведенными на страницах данной книги — в разделе, посвященном Корану и современной науке. Оказалось, что точность сведений Корана, установленная в процессе их сравнения с данными современной науки, — очевидный факт, чего никак нельзя сказать об очень спорном с точки зрения науки характере ряда положений, содержащихся в Хадисах научного значения. Исследование, проведенное автором, коснулось только таких Хадисов.

Мы уже почувствовали, какую огромную роль играет Аят 38 Суры 36, посвященный Солнцу, которое “течет к местопребыванию своему”. А вот какова картина данного процесса, нарисованная в одном из Хадисов: “С наступлением захода, Солнце ... простирается ниц пред Престолом (Аллаха), вопрошая разрешить ему выйти снова, и разрешение это оно получает, после чего (приходит время, когда) оно вот-вот будет готово пасть ниц (снова) ... и попросит разрешения двинуться по своему пути ... ему будет велено вернуться туда, откуда оно пришло, а посему оно (вновь) взойдет на Западе 3 ...” (Сахих Аль Бухари). Оригинал текста этого Хадиса (Книга Начала Мироздания, том IV, стр. 283, — часть 54, глава 4, NN#421) смутен и трудно переводим. И все же из него следует, что движется Солнце относительно Земли, о чем сказано в аллегорической форме. Но наукой было доказано обратное. Достоверность этого Хадиса сомнительна, это Хадис из категории Заннии.

В другом отрывке из этой же книги (том IV, стр. 290 часть 54, глава 6, NN#430) очень странным образом указывается период времени начальных стадий развития зародыша: период в 40 дней, в течение которых слагаются элементы, из которых будет состоять человек, следующие 40 дней, в течение которых зародыш представляет собой “нечто, цепляющееся”, и затем еще 40 дней, когда зародыш достигнет такой стадии, на которой его уже можно будет называть “пережеванным куском мяса”. Как только в данный процесс включаются Ангелы, определяющие судьбу этого еще не родившегося человека, в него сразу же вдыхается душа. Подобное описание процесса эволюции зародыша не согласуется с данными современной науки.

В Коране не дается никаких практических советов, касающихся искусства врачевания, за исключением лишь единственного замечания (Сура 16, Аят 69) о возможности использования меда как средства терапевтической помощи — без указаний болезней, от которых он может излечить. А в Хадисах, напротив, этим вопросам отведено очень много места. Такой теме, как медицина, посвящен целый раздел собрания Аль Бухари (часть 76). Во французском переводе Худа и Марсэ он занимает 62-91 страницы четвертого тома, а в двуязычном арабско-английском издании доктора Мухаммеда Мухсин Хана — 395-402 страницы седьмого тома. На этих страницах, несомненно, содержится ряд

Хадисов, достоверность которых можно лишь предполагать (т.е. Хадисов Заннии), но в целом они представляют интерес, поскольку в них очерчены те представления о различных сферах медицины, которых могли придерживаться в те времена. Сюда же можно добавить и несколько Хадисов медицинского оттенка, помещенных в других частях сборника Аль Бухари.

В подобных Хадисах мы можем прочитать о порче от дурного глаза, колдовства и о возможности экзорцизма 4 Хотя существуют некие ограничения относительно применения Корана для лечения от порчи и получения за это денег. Есть Хадис, где указывается, что определенного сорта финики могут служить в качестве средства защиты от колдовства... Однако, не следует удивляться тому, что во времена, когда разработанные на основе научных данных лекарства практически отсутствовали, людям советовали прибегать к таким элементарным естественным методам лечения, как кровопускание, использование банок и прижигание, обривание головы, если есть вши, использование верблюжьего молока и определенных видов семян, таких, как черный тмин, и растений, таких например, как индийский костус. В качестве средства, останавливающего кровотечение из ран, рекомендовался пепел, полученный от сожжения коврика из листьев пальмы, этот пепел клался на рану. В тех случаях, когда требовалась неотложная медицинская помощь, пускались в ход все подручные средства, которые были пригодны для этой цели.

Сегодня трудно согласиться с рядом положений, в которых затрагиваются те или иные аспекты различных заболеваний. Приведем несколько примеров. В четырех различных местах Хадисов можно прочитать что “лихорадка (происходит) от жара Ада” (Аль Бухари, Книга Врачевания том VII, (глава 28, стр. 416).

В Хадисах говорится о существовании средства излечения от любого заболевания: “Бог сотворил не недуги, Он сотворил (средства) их исцеления” (там же, глава 1, стр. 395). Это положение пояснено в Хадисе на примере мухи: “Если в кувшин кого среди вас упадет муха, пускай он окунет ее всю (в кувшин), после чего выбросит ее вон, ибо на одном ее крыле недуг, а на другом — исцеление (там же, глава 58 стр. 452-453, а также Книга Начала Мироздания, часть 54, главы 15 и 16).

В Хадисах говорится также и о том, что выкидыш может случиться из-за взгляда змеи (даже слепой). Об этом сказано в Книге Начала Мироздания, том IV, (главы 13 и 14, стр. 330 и 334).

В Книге месячных (менструальных периодов), том VI, часть 6, стр. 490 и 495 помещены два Хадиса, где говорится о причинах кровотечений в промежутке между менструациями (главы 21 и 28).

Об этом рассказано на примере двух женщин: в первом случае описываются общие симптомы с указанием того, что кровотечение происходит из кровеносного сосуда; во в другом случае сообщается, что у женщины наблюдались кровотечения между месячными в течение семи лет, и указывается на точно такое же их происхождение — из кровеносных сосудов. Можно предположить, что эти описания отражают истинные причины подобного явления в организме женщины, но при этом стоит подумать еще и над тем, а могли ли в те времена быть сформулированы доводы в поддержку такого диагноза? Хотя причина, может быть, и в этом.

В сборнике Хадисов Аль Бухари положения о том, что болезни — не заразные, встречаются в нескольких местах (главы 19,25,30,31,53 и 54, том VII, часть 76 Книги Врачевания) применительно к ряду конкретных заболеваний — проказы (стр. 408), чумы (стр. 418 и 422), верблюжьей чесотки (стр. 447), а также применительно ко всем сразу. Такие положения, однако, помещены бок о бок с замечаниями явно противоположного свойства: рекомендуется не заходить в районы, пораженные чумой, а также сторониться прокаженных.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что ряд Хадисов с точки зрения науки неприемлем. Их достоверность находится под сомнением. Они упомянуты на страницах настоящей книги с одной лишь целью — сравнить их с вышеназванными Аятами

из Корана. Уже не раз отмечалось, что Аяты Корана не содержат в себе ни единого неточного положения. И данный момент играет существенную роль.

Воистину следует помнить, что ко времени смерти Пророка его учения существовали в двояком виде:

- во-первых, многие верующие знали Коран наизусть, поскольку, как и сам Пророк , произносили его великое множество раз; далее, к этому времени текст Корана уже существовал в письменной форме, поскольку процесс его записи начался еще при жизни Пророка и даже до совершения Хиджры 5;
- во-вторых, те, кто находился в его ближайшем окружении, а также другие верующие, слышали его слова и видели его поступки, запоминали их, и кроме Корана обращались и к этим сведениям в процессе составления законов и формулирования теоретических принципов.

Текстам, содержащим и те, и другие учения Пророка , оставленным им для своих последователей, предстояло обрести форму целостных собраний в течение периода, последовавшего сразу же после его смерти. Первое собрание Хадисов было осуществлено примерно через сорок лет после Хиджры, а первое собрание текстов Корана было сделано еще раньше, при Халифе Абу Бакре и особенно при Халифе Усмани. В период Халифата Усмана — между двенадцатым и двадцать четвертым годами после смерти Мухаммада , вышел в свет окончательный текст.

Необходимо особо указать на несообразии между этими двумя группами текстов, как с литературной точки зрения, так и с содержательной. Воистину нелегко сравнивать стиль Корана и Хадисов. Более того, когда содержания обоих текстов сравниваются в свете данных современной науки, невозможно не поразиться тому, насколько один противоречит другому. Я надеюсь, что мне удалось показать следующее:

- во-первых, в Коране содержатся положения, которые часто на первый взгляд кажутся обыденными, но в то же время в них, хотя иногда и не столь явно, присутствуют сведения, на которые наука пролила свет лишь в более поздние эпохи;

- во-вторых, ряд положений Хадисов полностью соотносится с представлениями того времени, но они неприемлемы с точки зрения современной науки. Эти неприемлемые положения присутствуют среди массы моментов совершенно иного толка, касающихся теоретических основ и законодательных аспектов Ислама, достоверность которых бесспорно доказана. Наконец, необходимо отметить, что сам Мухаммад , относился к Корану иначе, чем к своим личным изречениям, по-разному оценивая значение и роль первого и последних.

Коран был объявлен им Божественным Откровением. На протяжении двадцати трех лет Пророк , с тщательным старанием группировал его отрывки, составляя из них Суры. Коран — это то, что было записано при жизни Мухаммада , заучивалось людьми наизусть и становилось неотъемлемой частью религиозных служб.

Хадисы же повествуют о делах Пророка , и восприятии им окружающего мира, переданном в его изречениях, размышлениях и практических действиях, оставленных им как образец поведения для других. Чтобы люди, читая о них, могли последовать его примеру, а также распространять знания о них, делая достоянием широкой гласности. Лишь небольшое количество Хадисов можно считать более или менее точно передающими изречения и поступки Пророка . Остальные содержат в себе мысли его современников, в частности, по тем вопросам о которых здесь шла речь. Сравнивая эти сомнительные или недостоверные Хадисы с текстом Корана, можно точно представить себе степень их различия. Подобный сравнительный анализ позволяет увидеть — тем, кому это еще не удалось — поразительное различие между другими Писаниями этого периода, в которых повсюду встречаются неточные с позиций современной науки положения, и Кораном — Писанием Божественного Откровения, свободным от подобного рода неточностей 6.

Перевод с английского Т.В. Гончаровой
Ответственный за выпуск Ибрахим Б.Ф. Сулу

ПОЛОСИН АЛИ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ

Биографическая справка

Родился 26 июня 1956 года в Москве в семье служащих. Русский.

Окончил философский факультет МГУ в 1978 году по специальности «социология», диплом: «Критика концепции «духа капитализма» Макса Вебера» (о влиянии протестантской реформации на развитие рыночных отношений).

В 1980 году стал работать в православной церкви, начиная с должности чтеца. В 1983 году закончил Московскую духовную семинарию, принял сан диакона, затем священника. В 1983 — 1985 годах служил священником в православных приходах Средней Азии, был настоятелем церкви в г. Душанбе, откуда был выслан советскими властями за неподчинение режиму. В 1986 году безработный. Затем внештатный переводчик богословской литературы в Издательском отделе Московской патриархии.

С июня 1988 года, с начала прекращения гонений на религию, — священник новооткрытой полуразрушенной церкви в г.Обнинске Калужской области, в 1990 году — протоиерей.

В январе 1990 года выдвинут «Народным фронтом» г.Обнинска кандидатом в народные депутаты РСФСР от Калужской области, в марте избран депутатом, членом Верховного Совета РСФСР.

В 1990 — 1993 годах — председатель Комитета Верховного Совета РФ по свободе совести, член Президиума Верховного Совета РФ, автор закона РФ «О свободе вероисповеданий», действовавшего с 1990 по 1997 год, а также многих законодательных инициатив и поправок, освободивших верующих от ряда ограничений их гражданских и имущественных прав, в том числе от многих налогов.

В 1991 году участвовал в разработке церемониала вступления в должность Президента.

В 1993 году закончил Дипломатическую Академию МИД РФ, где в мае 1993 года защитил кандидатскую диссертацию по политологии на тему «Церковь и государство в СССР в 1971—1991 годах», кандидат политических наук.

С 1983 по 1991 год — приходской священник Русской Православной Церкви (РПЦ), в 1991 году вышел за штат Церкви ввиду невозможности совмещения церковного служения с работой в парламенте. После разгона Верховного Совета в сентябре 1993 года отказался от возвращения на служение священником, в 1993 — 1995 годах был внештатным консультантом Отдела внешних церковных сношений РПЦ, до 1999 года числился внештатным священником.

С марта 1994 по ноябрь 2000 года — советник аппарата Комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций, государственный советник 3-го класса.

В феврале 1999 года защитил докторскую диссертацию по философии

на тему «Диалектика мифа и политическое мифо- творчество», доктор философских наук.

Автор ряда публикаций на религиозные и религиозно-политические темы. В 1999 году выпустил книгу «Миф. Религия. Государство» (440 с.) о влиянии мифотворчества на политическое развитие общества и о преимуществах идеологии единобожия в государственном строительстве.

В мае 1999 года публично объявил о своем возвращении (вместе с женой) к вере отцов и праотцев — единобожию и принял ислам.

В октябре 2000 года вместе с академиками Валерией Пороховой и Бронтоем Бедюровым возглавил религиозную организацию мусульман «Прямой путь».

Почему я вернулся к единобожию?

Я вырос в неверующей семье, однако с детства в душе верил в неведомого мне Бога, Который всесилен и Который всегда может помочь обращающемуся к Нему. В юности, в нескольких трудных ситуациях, когда моих сил было недостаточно, я внутренне обращался к своему Господу, и ситуация менялась в лучшую сторону. Поэтому специально для того, чтобы узнать истину о Боге, я поступил на философский факультет МГУ. Там впервые я открыл Библию, которая произвела на меня противоречивое впечатление: отдельные тексты казались, поистине, сверхъестественными, в других Богу приписывалось желание истребить большинство народов земли и были такие странные понятия как Его «мышца», «рука», «тело», «плоть и кровь».

Однако в 1970-е годы в Москве никакой реальной альтернативы коммунистической идеологии, кроме Православной Церкви, не существовало, и, придя в православный храм в возрасте 19-ти лет, я нашел древнюю традицию, красоту гимнов, воспевающих Бога, и решил получить настоящие богословские знания, для чего поступил позднее в духовную семинарию. Это не являлось осознанным выбором конкретной религии, ибо сравнивать православие мне было не с чем, это был только решительный отказ от лжи безбожия и приход в ту религиозную организацию, двери которой были тогда открыты.

Изучив в семинарии основы христианского богословия, в 1983 году я стал священником. Для меня этот сан был тогда символом духовной и интеллектуальной борьбы с безбожием, я ощущал себя воином Бога. Однако по мере реального служения в церкви приходилось решать не столько духовные и интеллектуальные задачи, сколько совершать всевозможные ритуалы, заказываемые большей частью очень суеверными людьми. И даже тогда, когда я стал ясно понимать, что эти ритуалы по своей сути ничем не отличаются от языческих заклинаний, я не смог отказаться от их совершения — они стали обязательной частью церковной практики. Это создавало ситуацию внутренней раздвоенности

между личной верой и общественным долгом.

В 1983—1985 годах я служил священником в Средней Азии, где впервые познакомился с мусульманами и исламом, к которому стал ощущать внутреннее тяготение. Однажды ко мне в церковь пришёл немолодой благообразный таджик, про которого говорили, что он — тайный шейх. После краткой беседы мой гость неожиданно произнес: «У тебя мусульманские глаза, ты обязательно станешь мусульманином!» Это, казалось бы, парадоксальное заявление, сделанное в православной церкви ее настоятелю, не вызвало у меня никакого сопротивления, а наоборот, запало в душу.

В 1988—1990 годах борьба с атеизмом ушла в прошлое, но на первое место в Православной Церкви выдвинулось не просветительство и борьба с суевериями, а строительство зданий и совершение культов, дающих доход. И я стал ощущать себя уже не воином Бога, а официальным колдуном, от которого ждут только обрядов и заклинаний, и потому в 1991 году вышел за штат церковного служения.

Чтобы найти богословское объяснение, позволяющее придать церковным ритуалам правоверный характер, я стал углубленно изучать древнехристианские источники: историю Церкви, историю богослужений, историю богословия. Основательное изучение богословия и первоисточников породило во мне очень серьезные сомнения в истинности всего римско-византийского богослужения: слишком много оказалось в нем заимствований из языческих обрядов древности.

В полной мере я осознал это в 1995 году, после чего перестал участвовать в богослужениях церкви даже за штатом. Однако воспитанная в семинарии вера в богочеловечество Иисуса Христа еще препятствовала пониманию простого и ясного принципа единобожия. Подлинного учения ислама я тогда еще не знал, а перевод текста Корана, выполненный Крачковским, лишь затемнял смысл Откровения Всевышнего Господа. Когда я познакомился с переводом смыслов священного Корана Иман Валерии Пороховой, с толкованиями Корана и с исламским учением об Иисусе (мир ему!), никаких сомнений в необходимости принятия ислама у меня больше не было. Всемогущий и Милостивый Бог укрепил меня в этом, и я вместе с супругой решил публично признать наше возвращение к единобожию, в котором рождается каждый человек, — ведь только через воспитание он становится иудеем, христианином или язычником.

Ниже я хочу привести те размышления, которые помогли мне отказаться от идолопоклонства и исповедывать любовь и поклонение Единому Богу, не придавая Ему сотоварищей.

*Полосин, Али Вячеслав Сергеевич
Прямой путь к Богу*

Такуа — богобоязненность

«Верующие — только те, сердца которых страшатся, когда поминают Аллаха; а когда читаются им Его знамения, они увеличивают в них веру, и они полагаются на своего Господа». Коран, 8: 2

«Поистине, те, которые от смирения пред их Господом трепещут, и которые в знамения Господа своего веруют, и которые Господу своему не придают сотоварищей, и которые приносят то, что приносят, а сердца их трепещут от того, что они к Господу своему возвратятся, — это они стремятся к благам, и они достигнут их раньше». Коран, 23: 57-61

Арабское слово Такуа, означающее качество, совершенно необходимое сознательному мусульманину, не имеет точного эквивалента в русском языке. Такуа определяет жизненную позицию, включающую в себя любовь к Богу и страх перед Ним, и может быть переведено скорее как «набожность». Более точно это слово означает постоянное осознание человеком того, что он всегда находится перед Богом, что Богу известно о нем все, даже самые тайные его мысли. Такая позиция настолько усиливает в человеке любовь к Богу, что он стремится делать лишь то, что угодно Ему, вызывает в нем такой величайший страх перед Богом, что он стремится избежать всего, что Ему противно, и столь острое осознание Бога, что он ни на мгновение не забывает, что Богу ведомо обо всех его делах и поступках и что он ответит за свои намерения и дела. Согласно Корану, муттакины (те, кто обладает Такуа) — это те,

«...которые боятся Господа своего втайне, и они трепещут (страшного) часа». Коран, 21: 49

Такуа — это жизненная позиция, постепенно вызревающая в сердце ребенка-мусульманина с того момента, как он узнает о существовании Бога, Его, милосердии и доброте, своей полной зависимости от Него, и своей личной ответственности перед Ним. Постепенно он приходит к осознанию того, что он все время находится перед Богом (как сказал Пророк, «ибо если ты не видишь Его, Он видит тебя»), к осознанию своей личной ответственности, в нем воспитывается привычка сверять все с исламскими, а не с какими-то другими критериями, любовь к Богу и к Его пути, направляющему все его дела. Это осознание дополняется и усиливается правильным обучением принципам и практике Ислама, которые становятся путеводителями на его жизненном пути, верным пониманием социальных, моральных, политических и других вопросов, знанием об истинном и ложном, что позволяет ему исполнять свои обязанности перед Богом, людьми и обществом. Рай для богобоязненных;

«... которые расходуют и в радости и в горе, сдерживающих гнев, прощающих людям. Поистине, Аллах любит делающих добро! А те, которые совершали мерзость или обидели самих себя, вспомнили Аллаха и попросили прощения своим грехам, — а кто прощает грехи, кроме Аллаха? — и не упорствовали в том, что они совершили, будучи знающими, — у этих наградой — прощение от Господа их и сады, где внизу текут реки, — вечно пребывать они будут там — и прекрасна награда делающих!» Коран, 3: 134-136

Книга С. Ханиф «Что должен знать каждый об Исламе и мусульманах»

Наука Таджвида

2. Идг'ам – Ассимиляция

(الإِدْغَامُ).

В.: Что такое идг'ам (الإِدْغَامُ)?

О.: С точки зрения языковой характеристики, это когда одно входит в другое.

С точки зрения смысловой характеристики – это ассимиляция букв, когда нун сакин (ن) или танвин (ـ، ـ، ـ) встречается с буквой имеющей харакят (ـ، ـ، ـ). при этом обе буквы становятся одной и удваиваются знаком шадда (ـ).

В.: Сколько букв у идг'ама?

О.: У идг'ама 6 букв: (ي، ر، م، ل، و، ن).

Данные буквы имеются в одном слове (يَرْمُلُونَ).

В.: Делится ли идг'ам?

О.: Да, делится на две группы:

1. Носовая ассимиляция – (الإِدْغَامُ بَعْثَةً).

2. Ассимиляция букв без носового звука (без наза – лизации) (الإِدْغَامُ بغيرِ غَنَّةٍ).

1. Носовая ассимиляция

(الإِدْغَامُ بَعْثَةً).

В.: Каковы буквы носовой ассимиляции?

О.: 4 буквы: (ي، ن، م، و).

Данные буквы представлены в следующих словах: (يَنْمُو) или (يَوْمِن).

Если нун сакин и танвин встречаются перед указанными буквами, то нун сакин и танвин ассимилируются носовым звуком.

Примеры:

Пример с танвином	Пример с нуном	Буква	№
وَبَرِّقَ يَجْعَلُونَ	مَنْ يَقُولُ	ي	1
يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ	مِنْ نِعْمَةٍ	ن	2
لَوْلَا مَشُورًا	مِنْ مَالِ اللَّهِ	م	3
وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ	مِنْ وَآلٍ	و	4

• Название этого идг'ама – “неполный идг'ам” - (إِدْغَامٌ نَاقِصٌ), то есть неполная ассимиляция. Вследствие того, что нун сакин и танвин ассимилируются, а остается ее атрибут, то есть носовой звук.

• Носовая ассимиляция встречается только в двух связанных словах, но если в одном слове встречаются буква идг'ама и нун сакин, употребляется правило изхар, как в следующих словах исключения:

(الدُّنْيَا، قِنْوَانٌ، صِنْوَانٌ، بُنْيَانٌ).

Четыре слова образуют правило изхар и этот изхар называется “абсолютный изхар” (الإِظْهَارُ الْمُطْلَقُ).

Исключением из данного правила являются два места в Коране, не смотря на то, что имеет место правило идг'ама

1. ﴿يَسُ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾.

2. ﴿ن وَالْقَلَمِ﴾.

Носовая ассимиляция носовым звуком удваивает последний.

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”

Сура 85 АЛЬ-БУРУДЖ “СОЗВЕЗДИЯ ЗОДИАКА”

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Эта сура ниспослана в Мекке. Она состоит из 22 аятов. В ней - утешение и напоминание верующим и устрашение и угроза упрямым неверным. Она начинается с клятвы Всевышнего, который поклялся знаменами Своего могущества, что те, кто причиняет вред верующим, будут лишены милосердия Аллаха, как лишились его бывшие до них общины за подобные дела. Далее в суре рассказывается о том, что творили нечестивые тираны с верующими, о том, что обещано верующим, и об устрашении и предупреждении нечестивцам. В суре указано на то, что истина во все времена встречает сопротивление со стороны её противников и подчёркивается, что Коран, являющийся основой и опорой истины, не подвергается сомнению, даже если его отрицали люди. Ведь он начертан на Хранимой Скрижали у Аллаха.

85:1. Клянусь небом, обладателем орбит, по которым движутся планеты,
85:2. и обещанным Днём (Днём воскресения) - Днём расчёта и воздаяния,
85:3. и свидетелями из общин, которые соберутся в этот День, и ужасами и чудесами этого Дня.

85:4. Аллах проклял обладателей рва (удлинённой трещины в земле),
85:5. владетелей пылающего огня, который развели для мучения верующих,

85:6. когда они сидели у огня, наблюдая, как мучаются верующие,

85:7. и свидетельствовали о мучении верующих.

85:8. Они питали злобу против верующих и мстили им только за то, что те верили во Всесильного Аллаха, наказания которого надо остерегаться, - в Аллаха Достохвального, на чьё вознаграждение надо надеяться,

85:9. которому - и Ему одному - принадлежит полная власть над небесами и землёй. Он наблюдает за всеми деяниями верующих и неверных и воздаст им за эти деяния.

85:10. Тем, которые стремились отворотить верующих мужчин и женщин от веры, подвергая их мучениям и сжигая их на огне, и не раскаивались, в будущей жизни уготован ад как воздаяние за их неверие и наказание огнём за то, что сжигали верующих.

85:11. Поистине, тем, кто, веруя в Аллаха, одновременно творил благодеяния, воздаянием будут сады, в которых текут реки. И это - великое вознаграждение и успех!

85:12. Поистине, возмездие Аллаха тиранам и притеснителям будет очень суровым и страшным!

85:13. Поистине, Аллах - и только Он - создаёт изначально творения, потом Он возвращает им заново жизнь, воскресив их.

85:14. Он - Прощающий, великодушно прощает грехи тем, кто раскаялся и вернулся к Нему, прося прощения, и Любящий - любит того, кто Его любил и повиновался. Его прощение и любовь безграничны!

85:15. Он - Владыка Трона и велик в Своей Сути и в Своих атрибутах!

85:16. Он делает всё, что желает, и ничто не может противостоять Ему.

85:17. Дошёл ли до тебя, о Мухаммад, рассказ о нечестивых войсках из прежних общин -

85:18. общин Фараона и самудитов, и узнал ли ты о том, что постигло их за упорство в неверии?

85:19. Однако неверные из твоей общины отрицают тебя с ещё большим упорством, чем те общины отрицали своих посланников.

85:20. Но Аллах властен над ними и объёмлет Своим знанием их деяния.

85:21. То, с чем ты был послан от Аллаха - Великий Коран, ясно доказывающий истинность твоей миссии и послания.

85:22. Этот Коран начертан на Хранимой Скрижали. Никакая сила не может ни исказить, ни изменить его!

Аль-Мунтахаб фи тафсир аль-Куран аль-Карим

Вопросы - ответы

Вопрос: В Священных текстах сказано, что ду'а (мольба, обращенная к Всевышнему) изменяет предопределение, а поддержание родственных связей удлиняет годы жизни. Каким образом это соотносится с учением о предопределении?

Ответ: Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного.

Вся хвала и благодарность Аллаху, мир и благословение Его Посланнику.

Прежде всего, мы бы хотели поблагодарить вас за оказанное доверие. Надеемся, что нам удастся оправдать ваши ожидания.

Шейх Аль-Азхара Атийя Сакр ответил на данный вопрос следующим образом:

“В хадисе Пророка Мухаммада говорится: “Ничто не может изменить предопределения, кроме ду'а”. В другом хадисе сказано: “Осторожность не влияет на предопределение; только мольба способна оказать воздействие на него, независимо от того, произошло предопределенное или еще нет. Когда тому, что должно случиться, противостоит ду'а, то противостояние длится до Судного дня”.

Ученые утверждают, что предопределение – это часть абсолютного знания Всевышнего, включая знания о действиях человека в будущем. Это знание охватывает как неотвратимое предопределение, которое наступит, несмотря ни на что, так и предопределение, обусловленное какими-либо обстоятельствами. Например, наступление смерти является неотвратимым предопределением, которое ничем не может быть предотвращено, а срок жизни человека зависит от определенных действий: например, поддержания родственных связей, ибо в хадисе сказано: “Кто хочет радоваться увеличению богатства и потомства, пусть поддерживает родственные связи”.

Суть обусловленного предопределения состоит в том, что Всевышний знает, что произойдет с его рабом в случае его обращения с мольбой, что, например, больной не исцелится иначе как с помощью ду'а. Аллаху известно каждое движение Своих творений. Поскольку такие знания сокрыты от нас, нам вменено послушание, составной частью которого является и ду'а. В хадисе сообщается, что ду'а есть поклонение. Если человек обратился к Всевышнему и получил то, что пожелал Аллаху, то Его желание будет связано с этим обращением. Поскольку предопределение находится за пределами нашего знания, мы должны во всем подчиняться Аллаху, а будь предопределенное известно, то обязанность потеряла бы всякий смысл, и нарушилось нормальное течение жизни.”

Аллах Всевышний знает лучше!

Шейх Атийя Сакр

Вопрос: Ассалам алейкум. Подскажите, пожалуйста, какие части тела может показывать одна женщина другой женщине, а какие – нет. Спасибо за ответ.

Ответ: Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Вся хвала и благодарность Аллаху, мир и благословение Его Посланнику.

Дорогая сестра Ольга, благодарим Вас за оказанное доверие. Мы взываем к Аллаху Всемогущему осветить наши сердца для истины и даровать нам благословение в этом мире и в Судный День. Аминь.

Исламское правило сатра, или покрытия для женщин, нацелено на сохранение их чести и достоинства. Правила покрытия различаются в зависимости от степени риска соблазна: когда риск соблазна возрастает, правила покрытия становятся строже, а когда риск минимален – минимальны и правила.

Следовательно, правила покрытия будут строже в случае присутствия посторонних мужчин (которые не состоят с женщиной в кровном, молочном или брачном родстве). Тут все ученые единогласны в том, что женщина должна покрывать все тело кроме лица и кистей рук.

Что же касается мужчин из категории махарим (тех, которые состоят с женщиной в кровном, молочном или брачном родстве, и за которых она никогда не сможет выйти замуж), то тут все ученые единогласны в том, что она не обязана соблюдать строгие правила покрытия. Все они считают, что в присутствии этих родственников она может не покрывать волосы, лицо, руки, шею, ступни ног и плечи.

В вопросе о том, что должна покрывать женщина в присутствии других женщин, некоторые ученые разграничивают между мусульманками и немусульманками.

Все ученые единогласны в том, что в присутствии мусульманок женщина может не покрывать свои волосы, лицо, шею, руки, плечи и ноги от колен до ступней.

Но по поводу того, что женщина может не покрывать в присутствии женщин-немусульманок, есть два мнения, одно из которых считается очень либеральным, а второе – очень строгим. Ученые маликитской и ханбалитской школ считали, что ауратом женщины является лишь то, что находится между пупком и коленями, и именно это они должны покрывать в присутствии как мусульманок, так и немусульманок.

Однако ученые ханафитской и шафиитской школ, напротив, считали, что женщина должна покрывать все свое тело, кроме тех его частей, которые обычно открыты во время повседневной домашней работы и общения. Следовательно, женщина, по их мнению, должна [в присутствии женщин-немусульманок] покрывать все свое тело, кроме лица, кистей рук и ступней.

Эта разница во мнениях проистекает от различных толкований аята Корана, в котором сказано о правилах покрытия. Всевышний Аллах говорит: «Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали долу глаза и оберегали свое целомудрие. Пусть не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны; пусть они прикрывают [головными] покрывалами вырез на груди и не показывают своей красоты [мужчинам], кроме своих мужей, или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своим женщинам, или своим невольникам, или слугам из мужчин, у которых нет вождения, или детям, которые не ведают о женской наготы; пусть они не выставляют свои ноги, чтобы стали видны скрывающиеся красоты. Обратитесь, все верующие, к Аллаху с мольбой о прощении,- быть может, вы будете счастливы» (Коран, Ан-Нур: 31).

Согласно мнению ученых маликитской и ханбалитской школ, выражение «своим женщинам» относится ко всем женщинам, включая немусульманок, в то время как ученые ханафитской и шафиитской школ считают, что оно разграничивает между

мусульманками и другими женщинами, и, следовательно, мусульманка должна придерживаться строгих правил покрытия в присутствии немусульманок.

Последнее мнение о том, что мусульманка в присутствии женщин-немусульманок должна покрывать все свое тело кроме лица, кистей рук и ступней ног, кажется немного экстремальным, поскольку в источниках нет доказательств в его поддержку. Есть сведения о множестве случаев, когда немусульманки иудейского и языческого происхождения посещали жен Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), равно как и других мусульманок, но нигде не упоминается о том, чтобы Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) когда-либо приказывал последним соблюдать особые правила покрытия в присутствии первых. Если бы в этом была необходимость, то Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) конкретно упомянул бы о ней (т.е. о необходимости).

Следовательно, мнение ученых школ Малики и Ханбали больше совпадает со свидетельствами в источниках, равно как и с духом Шариата.

К сказанному выше необходимо добавить, что все ученые единогласны в том, что обычные правила применимы лишь в обычных ситуациях. Но если есть подозрение по поводу нравственного облика [присутствующих немусульманок] и, следовательно, возможности соблазна, искушения или греха, тогда мусульманка ради сохранения своей чести и достоинства должна принять все меры предосторожности и покрыться подобающим образом.

Всевышний Аллах знает лучше.

Шейх Ахмад Кутти

Вопрос: Какое внимание в исламе уделяется чистоте?

Ответ: Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Ислам заостряет внимание на чистоте, ибо от чистоты в первую очередь зависит оценка внешности человека.

Пророк (Мир ему) сказал: «Соблюдайте чистоту, так как Ислам - это чистота» (Передано Ибн Хиббаном). «Чистота приглашает к вере, а вера ведет верующего в рай» (Передано ат-Табарани).

Пророк (Мир ему) побуждал людей сохранять чистоту тела, одежды, жилищ и дорог. Он придавал особое значение чистоте зубов, рук и волос. Это не удивительно, ведь религия определила омовение как ключ к основной форме выражения веры - намазу. Намаз мусульманина не будет принят, если тело, одежда и место, где он совершает его, не чисты. В дополнение к этому требованию существуют обязательные виды омовения либо всего тела в виде гусул (полное омовение), либо частичное (обычно необходимое для чтения намаза).

Пустынный ландшафт Аравии и кочевая жизнь бедуинов не способствовали чистоплотности и изысканности, и большинство из них пренебрегали чистотой. Пророк (Мир ему) своими предписаниями и наставлениями приобщил отсталых бедуинов пустыни к цивилизации.

Однажды один человек подошел к Пророку (Мир ему) с всклокоченными волосами и бородой. Пророк (Мир ему) дал ему понять, что он должен привести себя в порядок. Он причесался и вернулся снова, и Пророк (Мир ему) сказал

ему: «Разве это не лучше, чем быть со всклокоченными волосами, походя на шайтана?» (Передано Маликом в его труде «Аль-Муватта»)

В другой раз Пророк (Мир ему) увидел человека с неопрятными волосами и заметил: «Неужели у него нечем расчесать свои волосы?!» (Передано Абу Даудом)

Увидев еще одного человека в грязной одежде, он заметил: «Неужели он не может постирать свою одежду?» (Там же)

К Пророку (Мир ему) подошел человек в изношенной одежде. «У тебя есть имущество?» - спросил Пророк (Мир ему). «Да», - ответил человек. «Какое?» - спросил Пророк (Мир ему). «Все, что даровал мне Аллах», - ответил тот. Пророк (Мир ему) сказал: «Поскольку Аллах даровал тебе богатство, позволь увидеть на тебе плоды Его милости и щедрости» (Передано ан-Насаи).

Пророк побуждал людей появляться в общественных местах (на пятничный и праздничный намаз) в чистой и опрятной одежде. Он говорил: «Если вы можете себе позволить, то одевайте на пятничную молитву одну одежду, а на работу другую» (Передано Абу Даудом).

По материалам книги шейха Юсуфа Карадави “Дозволенное и запретное в исламе”.

Шейх Юсуф Карадави

Вопрос: Здравствуйте, я очень хотела бы узнать, как должны одеваться мужчины в исламе.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Вся хвала и благодарность Аллаху, мир и благословение Его Посланнику.

Дорогая сестра Светлана, благодарим Вас за оказанное доверие. Мы взываем к Аллаху Всемогущему осветить наши сердца для истины и даровать нам благословение в этом мире и в Судный День. Аминь.

«Согласно исламу, одежда предназначена служить двум целям:

1. Укрывать аурат (интимные части тела).
2. Украшать человека.

Читая Коран, мы видим, что Всевышний Аллах говорит об одежде верующих как об «одеянии набожности», или «либасу-ттаква», что подтверждает две эти цели и указывает, что одежда ни за что не должна быть средством для показухи. Всевышний Аллах говорит: «Однако одеяние благочестия лучше» (Коран, Преграды:26).

Ислам выдвинул несколько условий для того, чтобы одежда действительно обрела [благочестивые] качества:

1. Первое условие – одежда должна быть халяльной по происхождению, т.е. купленной на заработанные халяльным путем средства.
2. Второе условие – она не должна походить на одежду других. Это означает, что мы не должны подражать стилю одежды последователей других религий, как об этом сказано в хадисе: «Тот, кто подражает людям, будет среди них» (Аль-Албани).
3. Третье условие – одежда [мужчин] не должна походить на одежду женщин. Это касается как стиля, так и украшений: если женщинам разрешены чистый шелк, золотистая одежда, очень яркие и резкие цвета, то мужчинам все это запрещено.

Шейх Мухаммад Икбаль Надви

Проверь свои Исламские знания

1. Кто стал первым человеком, красноречиво говорившим по-арабски?

- а) Ибрагим, мир ему
- б) Мухаммад, мир ему
- в) Исмаил, мир ему

2. Кто стал составителем первого календаря по хиджре?

- а) Умар Ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах
- б) Абу Хурайра ал Дауси, да будет доволен им Аллах
- в) Файруз ад-Дайлами, да будет доволен им Аллах

3. Как звали того пророка, отец и дед которого также были пророками?

- а) Исмаил
- б) Йусуф, мир ему
- в) Исаак

Ответы на вопросы, опубликованные в номере №41

1. Кого первым стали называть «амиру-ль-му`минин» (повелитель правоверных)?

- в) Умара Ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах

2. Какого пророка люди его народа бросили в огонь?

- б) Ибрахима (Авраама), мир ему

3. Что завершает собой молитву?

- б) Произнесение слов «Ас-салямю `аляй-кум ва рахмату-Ллах» (Мир вам и милость Аллаха)

Передают со слов Сухайба, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«*Был среди живших до вас один царь, у которого находился (в услужении) колдун. Состарившись, он сказал царю: «Поистине, я уже стар, пришли же ко мне какого-нибудь юношу, чтобы я обучил его колдовству», - и тот направил к нему одного юношу, чтобы он его учил.*

«*На пути (к дому колдуна юноше) встретился монах. Он сел рядом с ним, послушал, что он говорит, и это понравилось ему. И (после этого) каждый раз, как юноша направлялся к колдуну, он проходил мимо этого монаха (, задерживаясь, чтобы) посидеть с ним, а когда он приходил к колдуну, тот бил его. (Юноша) пожаловался на это монаху, который сказал: «Если ты будешь бояться колдуна, говори: «Меня задержали дома», - а если будешь бояться своих близких, то говори: «Меня задержал колдун».*

«*И вот однажды, находясь в подобном положении, (юноша) неожиданно столкнулся с огромным зверем, который не давал людям (свободно ходить по этой дороге), и сказал: «Сегодня я узнаю, кто достойнее - колдун или монах». После этого он схватил камень и воскликнул: «О Аллах, если дела монаха Ты любишь больше дел колдуна, то убей этого зверя, чтобы люди могли ходить (свободно)!» И он бросил (камень) в зверя и убил его, а люди (получили возможность) ходить (по этой дороге). Затем (юноша) пришел к монаху, (обо всем) рассказал и тот сказал ему: «О сынок, сегодня ты уже превзошел меня, ибо я вижу, чего ты достиг, и поистине, тебя ждут испытания, но когда ты подвергнешься им, не указывай на меня».*

«*И после этого юноша стал исцелять слепых и прокаженных, излечивая людей также и от других недугов. О (нем) услышал один из приближенных царя, который был слепым. Он явился к нему с многочисленными дарами и сказал: «Все это будет твоим, если ты исцелишь меня». (В ответ ему юноша сказал): «Поистине, я никого не исцеляю - исцеляет только Аллах Всевышний, и если*

ты уверуешь в Него, я обращусь с мольбой к Аллаху, и Он исцелит тебя». И он уверовал в Аллаха Всевышнего, и Аллах Всевышний исцелил его, а потом он явился к царю и как обычно сел перед ним. (Царь) спросил его: «Кто вернул тебе зрение?» Он ответил: «Мой Господь». Царь спросил: «Разве есть у тебя (еще какой-то) господин кроме меня?» Он сказал: «Мой Господь и твой Господь - Аллах». Тогда царь (велел) схватить его, после чего подвергал мучениям до тех пор, пока тот не указал на этого юношу, и его привели к царю, который сказал: «О сынок, дошло (до меня, что) ты достиг в своем колдовстве (таких высот, что можешь) исцелять слепых и прокаженных и делать (многое другое)». (На это юноша) сказал: «Поистине, я никого не исцеляю - исцеляет только Аллах Всевышний». Тогда царь (велел) схватить его, после чего подвергал мучениям до тех пор, пока тот не указал на монаха.

«*Затем к нему привели этого монаха, которому было предложено: «Отрекись от своей религии!», - но он отказался. Тогда (царь велел принести) пилу, ее приставили к середине головы (монаха), и он распил ее так, что одна половина упала (на землю). После этого (к царю) привели его приближенного, которому (также) было предложено: «Отрекись от своей религии!», - но и он отказался. Тогда он приставил пилу к середине его головы и пил ее, пока одна половина ее не упала (на землю). После этого (к царю) привели юношу, и ему (также) было предложено: «Отрекись от своей религии!», - но и он отказался. Тогда (царь) отдал его своим слугам и сказал: «Отведите его к такой-то горе и поднимитесь с ним наверх, а когда достигните вершины (, отпустите его), если он отречется от своей религии, а если нет, то сбросьте его вниз!» Они отвели его туда и поднялись на гору (, где) он воскликнул: «О Аллах, избавь меня от них как пожелаешь!», - и тогда гора пришла в движение, они скатились вниз, и (юноша снова) явился к царю. Царь спросил: «А что же делали те, кто был с тобой?» (Юноша) сказал: «Аллах Всевышний избавил меня от них!» Тогда (царь) отдал его (другим) своим слугам и сказал: «Отведите его к (морю), посадите на корабль и отвезите на середину моря, и если он отречется от своей религии (, то отпустите его), а если нет, бросьте в (воду)!» И они доставили его (, куда им было велено, где юноша) сказал: «О Аллах, избавь меня от них как пожелаешь!» - после чего корабль перевернулся и (слуги царя) утонули, а (юноша снова) явился к царю. Царь спросил: «А что же делали те, кто был с тобой?» (Юноша ответил): «Аллах Всевышний избавил меня от них!», а потом сказал царю: «Поистине, ты не сможешь убить меня, пока не сделаешь того, что я тебе велю!» (Царь) спросил: «Что же это?» (Юноша) ответил: «Собери людей на одной возвышенности и привяжи меня к стволу пальмы, потом возьми стрелу из моего колчана, положи ее на середину лука и скажи: «С именем Аллаха, Господа этого юноши!», - а потом стреляй, и, поистине, ты сможешь убить меня лишь в том случае, если сделаешь (все это)».*

«*И (царь) собрал людей на одной возвышенности, привязал (юношу) к стволу пальмы, достал стрелу из его колчана, положил ее на середину лука, сказал: «С именем Аллаха, Господа этого юноши!», - и пустил стрелу, поразившую (юношу) в висок. Он схватился рукой за свой висок и умер, и тогда люди сказали: «Мы уверовали в Господа этого юноши!» После этого к царю явились (его приближенные, которые) сказали ему: «Что скажешь ты о том, чего остерегался? Клянемся Аллахом, с тобой случилось то, чего ты боялся, ибо люди уверовали!» И тогда царь велел вырыть рвы у (городских) ворот, и их вырыли и разожгли в них огонь, а потом (царь) сказал: «Бросайте в огонь каждого, кто не отречется от своей религии!» (или: и такому говорили: «Бросайся!») И (слуги) выполняли (его повеление), пока (к огню) не подошла женщина со своим сыном. Она остановилась (перед огнем, не желая) оказаться там, и тогда мальчик сказал ей: «О матушка, терпи, ибо, поистине, (религия) твоя истинна!» (Муслим)*