

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ИСЛАМ

В ЮЖНОМ ДАГЕСТАНЕ

№ 2 (107) Февраль 2014 г.

Рабуль ахир 1435 г.

Из наставлений Шейха Исамудина Эфенди (к.с.)

А'узубиллахи минашшайтан и рраджим. Бисмиллахи ррахмани ррахым. Альхамдулиллахи Рабиль 'аламин. Ассалату вассаламу 'аля Сайидина, ва Х'абибина, ва Санадана, ва Мавляна Мухаммадин Мухтари ва 'аля алиһи васах'биһи аджда'ин. Амма ба'ду. Ассаламу 'алайкум ва рахматуллахи та'ала ва баракату.

Уважаемые братья и сестры. Пусть Аллах (с.т.) примет наш сегодняшний зиярат, наш мавлид. Пусть Аллах (с.т.) будет доволен нами и поможет нам в трудностях, нуждах, чаяниях, болезнях. Пусть Аллах (с.т.) Всевышний поможет тем, кто посетил этот мавлид, у кого было намерение посетить, но не получилось. Пусть Аллах (с.т.) Всевышний поможет тем, кто трудится ради Создателя, ради своих семей. Аминь. Я Раббаль 'алямин!

В один из дней Пророк Сулейман (а.с.), которому Аллах (с.т.) Всевышний дал богатство всего Дюнья, от Маг'риба до Машрик'а и в подчинении которого находились люди и джины, проходил по долине, где живут муравьи. В это время Сулейман (а.с.) услышал, как старший племени муравьев (Аллах (с.т.) Всевышний в каждом народе, обществе назначает старшего, чтобы они слушали и подчинялись ему, если так не будет, в Дюнья будет хаос), их правитель, обращаясь к своему народу, беспокоясь за них, говорит: «О, муравьи! О, мой народ! Заходите в свои дома (в места проживания), потому что идет Сулейман (а.с.) со своим войском, они раздавят вас».

Тогда Сулейман (а.с.) наклонившись к правителю муравьев сказал: «Ассаламу 'аляйкум о, правитель муравьев».

Правитель муравьев ответил: «Ваалейкумассалам о, слабый, занятый своим богатством. Клянусь Аллахом (с.т.) Всевышним, я муравей слабый, но в моем королевстве находятся 40 000 полководцев, у каждого полководца 40 000 рядов муравьев, длиной от Маг'риба до Машрик'а».

Удивившись сказанному Сулейман (а.с.) сказал: «У меня есть вопросы, можно тебе задать?»

Правитель муравьев ответил: «Задавай».

Сулейман (а.с.) спросил: «По-

чему вы постоянно в черном?»

Правитель муравьев ответил: «Знай, в этом мире нет ничего кроме печали, горя, переживаний, этот мир – дом несчастья. Поэтому мы постоянно в черном и показываем, что представляем из себя этот мир».

От услышанного у Сулеймана (а.с.) внутри все изменилось.

Сулейман (а.с.) спросил: «Почему у муравьев середина сужена, что за пояс вы несете на себе?»

Правитель муравьев ответил: «Это пояс, который должен быть у каждого раба, который знает своего Создателя, это пояс нашего рабства, пояс подтверждения нашей службы Аллаху (с.т.) Всевышнему».

Сулейман (а.с.) спросил: «Почему вы убегаете и отдаляетесь от людей?»

Правитель муравьев ответил: «Люди заняты мирскими делами, они постоянно в переживании, постоянно мыслят, мечтают, потому мы, чтобы не попасть в такое состояние, отдаляемся от них. Первичной целью каждого, должно быть отдаление от людей, которые находятся в г'яфляте (невнимательность, беспечность, небрежность, оплошность, беззаботность, безразличие)».

Сулейман (а.с.) спросил: «Почему вы нагие?»

Правитель муравьев ответил: «Зачем нам одеваться в этом бренном мире, мы приходим в этот мир нагими и покидаем его нагими, поэтому, не стоит стараться из-за этого мира».

Сулейман (а.с.) спросил: «Сколько один муравей ест в год?»

Правитель муравьев ответил: «Одно, или два зернышка пшеницы, в течение года».

Сулейман (а.с.) спросил: «Почему вы так мало кушаете?»

Правитель муравьев ответил: «Потому что мы путники в этом мире, приходим, чтобы уходить, а чем меньше груза, тем легче будет идти».

Сулейман (а.с.) сказал: «О, правитель муравьев! У тебя есть какая-нибудь нужда, попроси у меня, я помогу?»

Правитель муравьев ответил: «Что я могу попросить у тебя, когда ты сам нуждающийся, слабый. Просить у слабого – недо-

пустимо, и что ты можешь мне дать?»

Сулейман (а.с.) сказал: «Все равно, ты должен что-нибудь у меня попросить, потому что я Пророк Сулейман (а.с.)».

Правитель муравьев сказал: «Хорошо, я попрошу у тебя. Хочу, чтобы ты добавил мне ризьку (пропитание) и продлил мне жизнь, сможешь сделать?»

Сулейман (а.с.) ответил: «Нет, ты попроси у меня то, что в моих руках, в моих силах».

Правитель муравьев ответил: «Нет, ты не сможешь мне дать ничего, потому что все нужды, которые есть у созданий, в руках Аллаха (с.т.) Всевышнего и их исполнение так же».

Сулейман (а.с.) спросил: «Как тебя зовут?»

Правитель муравьев ответил: «Меня зовут Манзаль (смотрящий)».

Сулейман (а.с.) спросил: «А почему у тебя такое имя?»

Правитель муравьев ответил: «Потому что я постоянно смотрю за теми, кто находится в моем подчинении, т.е. за моим народом. Я оберегаю их от опасности, для того, чтобы они не пострадали, поэтому Аллах (с.т.) назвал меня так».

Правитель муравьев сказал: «Ты задал мне много вопросов, а теперь я буду задавать тебе о, Сулейман (а.с.)».

Сулейман (а.с.) сказал: «Спрашивай».

Правитель муравьев спросил: «О, Сулейман (а.с.). Чем ты гордишься из всего твоего богатства, которое дал тебе Аллах (с.т.) Всевышний?»

Сулейман (а.с.) ответил: «Кольцо, потому что оно из Рая».

Правитель муравьев спросил: «А ты знаешь значение этого кольца?»

Сулейман (а.с.) ответил: «Нет, я не знаю».

Правитель муравьев сказал: «Все что Аллах (с.т.) Всевышний дал в твои руки, подобно камню на кольцо. Кольцо – это дюнья, а камень – это то, что у тебя есть, вот каково значение кольца».

Правитель муравьев спросил: «Кроме кольца, есть ли у тебя что-нибудь?»

Сулейман (а.с.) ответил: «У меня есть Райский ковер, который носит ветер».

Правитель муравьев спросил: «Ты знаешь, каково значение ковра?»

Сулейман (а.с.) ответил: «Нет, я не знаю».

Правитель муравьев сказал: «Все твое богатство, дарованное тебе Аллахом (с.т.), подобно этому коврику на ветре. Ветер несет его куда пожелает, сегодня в твоих руках, завтра в других. Поэтому не держись и не гордись тем, что у тебя есть».

Правитель муравьев спросил: «Что у тебя еще есть?»

Сулейман (а.с.) ответил: «Я знаю язык птиц».

Правитель муравьев сказал: «Ты не гордишься этим, это тебе ничего не дает, наоборот, займись разговором с Создателем, который дал язык всем своим созданиям».

Правитель муравьев спросил: «Что у тебя еще есть?»

Сулейман (а.с.) ответил: «В моем подчинении находятся все джины и люди».

Правитель муравьев сказал: «А знаешь, на что это указывает? Аллах (с.т.) сказал: «Я подчинил тебе людей и джинов, чтобы они служили тебе, и чтобы ты служил только Мне».

Сулейман (а.с.) сказал: «Кольцо, которое у меня есть, постоянно со мной, оно мой помощник, а знаешь почему, потому что на нем высечено имя Аллаха (с.т.) Всевышнего».

Правитель муравьев сказал: «О, Сулейман! Не ищи помощи в имени, а ищи у Того, чье имя там высечено, хозяина имени. Тогда ты найдешь помощь».

После этого разговора Сулейман (а.с.) много плакал, просил прощения у Всевышнего.

Это великое наставление сделано через Сулеймана (а.с.) нам, потому что у Пророков не бывает грехов, а бывают только ошибки.

Пусть Аллах (с.т.) наши сердца связывает с Собой, наши дела делает подобными их делам. Пусть Аллах (с.т.) Всевышний из-за уважения к ним, простит нас. Пусть Аллах (с.т.) Всевышний укрепит наш иман. Пусть Аллах (с.т.) Всевышний сделает наш ахират благим. Пусть Аллах (с.т.) Всевышний даст нам Рай. Аминь. Я Раббаль 'алямин!

Ассаламу 'аляйкум ва рахматуллахи та'ала ва баракатуһ.

Международная богословская конференция «Российские Мусульмане: права и обязанности»

6 марта в Махачкале в Доме дружбы прошла международная богословская конференция «Российские мусульмане: права и обязанности», в которой приняли участие известные во всем мире мусульманские ученые, председатели Духовных управлений мусульман России, генеральный секретарь Всемирного союза мусульманских ученых шейх Али Мухиддин аль-Карадаги, исполнительный директор Всемирного союза мусульманских ученых шейх, доктор Маулай Рашид Умри Алави, член Попечительского совета Всемирного союза мусульманских ученых, председатель комитета Союза по вопросам вакфов и инвестиций, председатель Высшего консультативного комитета по окончательному утверждению шариатских норм в Кувейте при администрации эмира государства Кувейт шейх, доктор Халед Мазкур аль-Мазкур, члены Попечительского совета Всемирного союза мусульманских ученых, шейхи Ахмад Мухаммад аль-Хаммади и Мохаммедмаджд Али аль-Карадаги, представитель Всемирного союза мусульманских ученых и координатор его деятельности в Российской Федерации и странах СНГ, доктор Юсеф Луай.

Также в конференции приняла участие и наша делегация из Южного Дагестана во главе с Устазом Исамудином-Хаджи, в которую вошли директор религиозной организации «Бабуль Абваб» Саидов Ариф-Хаджи Эфлединович, председатель совета имамов Дербентского района, имам мечети с. Коммуна Каибов Адиль-Хаджи Кайбулаевич, председатель совета имамов Табасаранского района Пирмагомедов Рамазан-Хаджи, председатель совета имамов Ахтынского района, имам мечети с. Ахты Абдулгашумов Абдулгашум-Хаджи Джалалудинович, председатель совета имамов Рутульского района, имам мечети с. Рутул Таиров Абдулселим Таирович, руководитель Хуриковского факультета «ИУ им. Шейха Абдулла Эфенди» Исрафилов Мухаммад Сиражудинович, руководитель Ахтынского факультета «ИУ им. Шейха Абдулла Эфенди» Мирзоев Ширинбег Габибуллахович, редактор газеты «Ислам в Южном Дагестане» Махмудов Тимур Керимович, проректор «ИУ им. Шейха Абдулла Эфенди» Ахмедов Гасрат, начальник отдела по образованию «ИУ им. Шейха Абдулла Эфенди» Рагимов Рагим-Хаджи и др.

Целью проведения международной богословской конференции в Махачкале стало обсуждение вопросов религиозного просвещения, сохранения мира, стабильности в регионе, обмен

мнениями по актуальным проблемам современности.

Открытие конференции началось с красивого чтения суры из священного Корана победителем Всемирного конкурса чтцов Священного Корана в Катаре Билялом Абдулхаликовым.

На конференции выступили председатели Духовных управлений мусульман России.

В своем выступлении, муфтий Чеченской Республики Султан-Хаджи Мирзаев поприветствовав гостей из арабских стран, сказал: «Каждому Мусульманину очень необходимо знать свои права и обязанности не на языке, а на

«РОССИЙСКИЕ МУСУЛЬМАНЕ: ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ»

деле. Сегодня наша молодежь очень нуждается в этом, нуждается именно в правильном, истинном пути, а не в радикальном. Сегодня к великому сожалению, некоторые молодые люди под словом джихад подразумевают, что нужно взять в руки оружие и идти кого-то убивать – это не джихад, это фитна и зулм (жестокость, притеснение, угнетение). Джихад на пути Аллаха (с.т.) значит, прежде всего, покорность Всевышнему и любовь к родителям».

На конференции о проблемах мусульман России и миролюбивой сущности ислама выступил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Шейх Али Мухиддин аль-Карадаги свое выступление начал с объяснением прав и обязанностей мусульман. Он сказал: «Истинный Мусульманин тот, кто ставит во главу угла не свои права, а обязанности». Он призвал мусульман Дагестана строго соблюдать общественный договор, добросовестно выполняя свои обязанности по отношению к государству и обществу.

Шейх Али Мухиддин аль-Карадаги сказал: «Надо требовать свои права мирными и дозволенными способами. В капитализме человек думает только о себе, а в коммунизме в основном обязанности, права забыты. Что касается исламского принципа, то он универсальный, мудрый и учитывает все обстоятельства».

Он призвал к объединению и сказал: «За всю историю, Ислам никогда не находился в таком тяжелом положении, как в наше время. Сегодня главное подчинение и покорность Аллаху (с.т.), нельзя поддаваться искушению сект, которые приводят к разо-

ство по типу людей обладателей Книг».

Шейх Али Мухиддин аль-Карадаги отметил: «Даже в отношении язычников ты скажи: «Вы или мы в заблуждении». Мединский договор Пророка Мухаммада (с.т.а.в.) – первый документ, обеспечивавший правовые нормы между людьми разных религий».

Шейх Али Мухиддин аль-Карадаги сказал: «Сегодня в обществе имеет место обвинение мусульман в такфире, обвинение друг друга в куфре. Пророк Мухаммад (с.т.а.в.) даже после ниспослания аятов про лицемеров сохранял этику по отношению к ним и совершил молитву за них. Обвинение друг друга – это поступки хариджитов и они вылетают из Ислама, как стрела из лука. Надо измениться. В обществе, где стоят на принципах, ничего не меняется. Нужно стремиться к наилучшему, как для себя, так и для всей уммы».

Шейх Али Мухиддин аль-Карадаги призвал: «Умеренность, вот чего мы должны придерживаться. С одной стороны, умеренность отвергает фанатизм, с другой – умеренность предполагает недопущение пренебрежения основами ислама».

В конце выступления Али аль-Карадаги внес свои предложения по улучшению ситуации в мусульманской умме России и предложил помощь Всемирного союза мусульманских ученых в их реализации. По его мнению, необходимо, прежде всего, пересмотреть свои взгляды и свою жизнь, заняться самокритикой.

Он предложил создать в России сообщество шариатской юриспруденции, распространять принципы умеренности.

Один из вопросов касался ислама и светского государства, как должны относиться мусульмане к представителям органов власти, правоохранителям и чиновникам в неисламской стране. Если в стране не нарушаются права мусульман, нет запрета на соблюдение традиций и обрядов, если не запрещается следовать своей религии, вести проповеди, мусульмане должны соблюдать соглашения и законы страны проживания, ответили алимы. «Соблюдать законы государства обязательно, если они не противоречат шариату», - отметил генеральный секретарь союза Али аль-Карадаги, который возглавил делегацию Всемирного союза исламских ученых.

Мусульмане Северного Кавказа признают четырех великих имамов и черпают знания из всех мазхабов. Являемся ли мы из числа ахлю сунна, звучал другой вопрос. Ответить на него Али аль-Карадаги предпочел лично. С

(Окончание на 3 стр.)

Али асхаб (р.а.) сказал: «Вежливость – завеса, за которой прячутся, ум – кинжал, которым рубят; так прячь же свои недостатки за вежливостью, а страсти руби умом».

Международная богословская конференция «Российские Мусульмане: права и обязанности»

(Начало на 2 стр.)

его слов, на протяжении 900 лет мусульманская община придерживалась аш'аритской акьиды, она принята бесспорно. «Умма не могла объединиться вокруг заблуждения. Хотя есть вопросы, которые могут допустить различных толкований и интерпретаций. Но они не должны вызывать раскол и вражду», - сказал он.

Король Саудовской Аравии Абдаллах, четыре года назад собрал 100 алимов, которым он задал тот же самый вопрос. Ученые единогласно высказались за то, что приверженцы каждого мазхаба несомненно являются последователями ахлю сунна валь джама'а. Из их же числа и суфии. «Этот документ был представлен на обсуждение ша-

риатским сообществам, которые выносят заключения. Они так же поддержали решение алимов. Этот вопрос очень важный, на его основе происходят разногласия, выносятся такфиры, идет обвинение в кифре, поэтому он был обсужден и по нему принято окончательное решение», - ответил шейх.

Али аль-Карадаги добавил, что в Коране аяты делятся на две категории, те которые имеют окончательный смысл, по ним не нужны интерпретация и суждения. Но есть аяты, которые требуют усилия над трактовкой, именно вокруг них возникают различные мнения. То же самое касается и акьиды. «Ошибка молодых в том, что они все аргументы из акьиды, которые могут быть разъяснены по-разному,

воспринимают буквально, отсюда идут споры и разногласия. Но вопросы, по которым могут спорить имамы и ученые, не должны стать причиной раскола общества», - сказал шейх.

Заклучая трёхчасовой разговор, Али аль-Карадаги попросил муфтиев открыть свои объятия для молодежи, а молодых мусульман призвал не стесняться задавать вопросы ученым. «В Дагестане, Ингушетии, Чечне и других республиках мусульмане пользуются свободой вероисповедания, может такой свободы даже нет в некоторых исламских странах», - сказал он.

На конференции так же выступили шейх Халед Мазкур Аль-Мазкур, Усман Абдурахим от имени шейха Аделя Абдуллы Фаляха Хамда Аль-Фаляха, ко-

торый призвал отвергать радикализм в исламе и извращение основных постулатов ислама, член попечительского совета ВСМУ доктор Мохаммедмаджд Али Аль-Карадаги, призвал молодых не торопиться, не спешить, и сказал: «Торопливость толкает нас к немедленным результатам. Последствие торопливости приводит к такфиру – если все не произошло, как ты хочешь – ненавидишь всех. Такой подход приводит к убийствам и взрывам. Но наша задача воспитывать себя, воспитать в своих детях истинный ислам».

Завершилась конференция зачитыванием «Дагестанского акта по правам и обязанностям мусульман России».

Тимур МАХМУДОВ

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует, в гостях у женщины

Нравственные качества сподвижников являются достойным примером для подражания, ведь они – люди, избранные Всевышним Аллахом (с.т.) для того, чтобы сопровождать Его любимого Посланника (с.т.а.в.). Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал: «Я послан в лучшую эпоху истории человечества». Само время посланника Аллаха (с.т.а.в.), было благословенным, и люди, которым посчастливилось стать его сподвижниками, воистину, были лучшими людьми той эпохи.

Однажды когда Посланник Аллаха (с.т.а.в.), возвращался с похорон, одна женщина пригласила его к себе домой к столу. Вместе со своими сподвижниками он отправился к ней. После того, как накрыли на стол, Посланник Аллаха (с.т.а.в.) отведать небольшой кусочек, но он буквально застрял у него в горле. Он сказал: «Кажется, это животное было зарезано без разрешения его хозяина». Женщина ответила: «О, Посланник Аллаха (с.т.а.в.)! Я попросила слугу купить для меня на рынке барана, но ему никто не продал. Недавно мой сосед приобрел барана, и я послала его к нему с деньгами. Соседа не было дома, и его жена продала барана моему слуге». Тогда Посланник Аллаха (с.т.а.в.) велел ей отдать еду пленникам.

Как известно, еда, приобретенная сомнительным путем, в буквальном смысле слова застряла в горле благочестивых мусульман. Так стоит ли удивляться тому, что произошло с Посланником Аллаха (с.т.а.в.), ведь он – источник всего благочестия!

Бессонная ночь посланника Аллаха, да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует

Однажды Посланник Аллаха (с.т.а.в.) не спал всю ночь. Он переворачивался с боку на бок и не мог уснуть. Жена спросила его: «О, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует)! Почему ты не спишь?» Он ответил: «Рядом со мной лежал финик, я подобрал его и съел, чтобы он не пропал даром. А теперь я беспокоюсь о том, чтобы он не оказался мило-

стыней».

Более чем вероятно, что этот финик принадлежал самому Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует. Но поскольку люди присылали ему также и милостыню, чтобы раздать ее бедным, то он не мог уснуть, терзаясь мыслями, что этот финик мог оказаться частью милостыни. Угрызения совести так сильно мучили Пророка,

да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует, что он даже не мог уснуть из-за не покидавших его сомнений. Это был Пророк, да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует. А что говорить о тех, кто претендует быть его последователями, но занимается ростовщичеством, воровством, грабежами и прочими запретными делами, и не испытывает при этом ни капли стыда?

Абу Бакр, да будет доволен им Аллах (с.т.), и еда предсказателя

У Абу Бакра, да будет доволен им Аллах (с.т.), был слуга, который отдавал ему часть своего ежедневного заработка, причитавшегося ему, как хозяину. Как-то раз он принес ему немного еды, и Абу Бакр, да будет доволен им Аллах (с.т.), сразу же отведать небольшой кусочек. Тут его слуга сказал: «Ты всегда спрашиваешь меня о том, как я приобрел принесенное тебе, но сегодня ты не сделал этого». Он ответил: «Я был настолько голоден, что не спросил. Скажи же мне сейчас, где ты взял эту еду?» И он рассказал: «До Ислама я был предсказателем. Тогда я познакомился с некоторыми людьми, которым иногда колдовал, и они обещали заплатить мне за

это позднее. Сегодня я случайно встретил их во время свадьбы, и они дали мне эту еду». Абу Бакр, да будет доволен им Аллах (с.т.), воскликнул: «Ах! Ты хочешь погубить меня?»

Затем он попытался вызвать у себя рвоту, но не смог, потому что его желудок был совершенно пуст. Ему посоветовали выпить больше воды и затем попробовать вытошнить. Он послал за кувшином с водой и продолжал пить и вызывать у себя рвоту до тех пор, пока этот кусочек не вышел вместе с водой. Кто-то сказал ему: «Да смилуется над тобой Аллах (с.т.)! Ты доставляешь себе столько неприятностей из-за одного кусочка». На что он ответил: «Я вытошнил бы его,

даже если бы для этого мне пришлось расстаться с жизнью. Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах (с.т.) и приветствует, сказал: «Плоть, вскормленная пищей, запрещенной Аллахом (с.т.), предназначена для адского огня». И я поспешил вытошнить этот кусочек, чтобы ни один орган моего тела не получил от него питание».

Много подобных историй рассказано об Абу Бакре, да будет доволен им Аллах (с.т.). Он был очень осторожным и никогда не пробовал той пищи, в которой не был абсолютно уверен. Даже малейшее сомнение в том, что еда может оказаться недозволенной Аллахом (с.т.), заставило его вытошнить то, что он уже съел.

Молоко, оказавшееся милостыней

Один человек принес Умару, да будет доволен им Аллах (с.т.), немного молока. Умар, да будет доволен им Аллах (с.т.), выпил его, но почувствовал какой-то необычный вкус и спросил этого человека, где он его взял. Тот ответил: «В пустыне паслись вер-

блюдацы, полученные в качестве милостыни, и пастухи дали мне оставшееся у них молоко». Умар, да будет доволен им Аллах (с.т.), немедля засунул пальцы себе в рот и вытошнил все, что выпил.

Эти набожные люди не только полностью воздерживались

от пищи, запрещенной Аллахом (с.т.), но также страшно беспокоились по поводу каждого сомнительного кусочка, оказавшегося у них внутри. Они никогда не осмеливались употреблять запретную пищу, что, к сожалению, стало обычным делом в наши дни.

«Ля иляһа илляллаһ» – разрушает и уничтожает грехи

Расулюллаһ (с.т.а.в.) сказал, что Аллах (с.т.) прикажет в День Суда: «Выведите из джаханнама (Ада) всякого, кто читал «Ля иляһа илляллаһ» и имел частицу имана в своем сердце, выведите всякого, кто читал «Ля иляһа илляллаһ» или вспоминал Меня каким-либо образом, или боялся Меня в каком-нибудь случае».

Какие только благословения не заложил Аллах (с.т.) в это святое калима. Самое малое представление об этом можно получить из того, что столетний старик, чья жизнь прошла в неверии и язычестве, от чтения этого калима один раз с верой становится Мусульманином, и все его грехи за всю жизнь стираются. И если после уверования, он совершит грехи, то и тогда, благодаря этой калима, когда-нибудь он обязательно выйдет из джаханнама (Ада).

Хузейфа (р.а.), который был доверенным Расулюллаһа (с.т.а.в.), говорит, что Расулюллаһ (с.т.а.в.) сказал: «(Наступит такое время), ислам станет тусклым, как обесцвечиваются (от старости) рисунки на ткани. Никто не будет знать про уразу, хадж и закят. В конце концов, наступит такая ночь, что заберётся Коран до единого аята. Старики и старухи скажут: «Мы слышали, как наши предки читали «Ля иляһа илляллаһ». Мы тоже будем это читать». Один ученик Хузейфы (р.а.) спросил: «Когда не будет ни закята, ни хаджа, ни уразы, и никаких столпов, то чем поможет эта калима?» Хузейфа (р.а.) промолчал. Тот опять спросил то же самое. На третий раз хазрат Хузейфа (р.а.) ответил: «Когда-нибудь она выведет из джаханнама (Ада). Она выведет из джаханнама (Ада). Она выведет из джаханнама (Ада)». То есть после прохождения наказания за невыполнение столпов ислама, когда-нибудь, благодаря этой калиме, будет получено спасение. В этом же лежит смысл вышеупомянутого хадиса, что если имеется хотя бы частица имана, то и тогда человек будет когда-нибудь выведен из джаханнама (Ада). В одном хадисе сказано, что кто прочитает «Ля иляһа илляллаһ», тому в какой-нибудь день это обязательно поможет, даже если ему придётся пройти какое-либо наказание.

К Расулюллаһу (с.т.а.в.) пришёл один деревенский, который был одет в шелковую одежду, обрамлённую атласной каёмкой. (Обращаясь к сахабам) он сказал: «Ваш друг Мухаммад (с.т.а.в.) хочет возвысить каждого пастуха и детей пастухов, и унижить всадника и детей всадников». Расулюллаһ (с.т.а.в.) в гневе встал, схватив его за ворот, одёрнул и сказал: «Сам скажи, разве на тебе не одежда дураков?» Затем, вернувшись на своё место, сел. И сказал: «Когда Нух (а.с.) умирал, он позвал обоих своих сыновей и сказал: «Я даю вам последнее завещание, в котором предостерегаю от двух вещей, и велю вам две вещи. Те, от которых предостере-

гаю, одно – это многобожие, а второе – высокомерие. А те, которые велю, одно – это «Ля иляһа илляллаһ». Если все небеса и землю, и всё, что между ними положить на одну чашу весов, а на другую сказанную искренне «Ля иляһа илляллаһ», то последняя чаша перевесит. И если собрать все небеса и землю, и всё, что в них, и на них положить это священное калима, то от её тяжести они раскрошатся. Второе, что велю – это «Субхьяналлаһи ва бихьамдиһи». Эти два слова – молитва каждого творения, и благодаря им, каждому даётся пропитание».

Смысл сказанного Послани-

ком Аллаһа (с.т.а.в.) об одежде состоит в том, что внешность отражает внутреннее содержание. У кого плохая внешность, у того очевидно, и внутреннее содержание такое же. Люди стараются поддерживать хорошую внешность, так как внутреннее содержание следует ему. Также шейхи, наставники велют соблюдать внешнюю чистоту, тахарат и так далее, чтобы достичь внутренней чистоты. Кто говорит, что главное, чтобы было прекрасным внутреннее, а внешность может быть, какой угодно, ошибаются. Необходимо, чтобы было прекрасным как внутреннее, так и внешнее состояние. Одно из ду'а Расулюллаһ (с.т.а.в.): «О Аллах (с.т.)! Сделай моё внутреннее состояние лучшим, чем внешнее, а моё внешнее сделай благочестивым». Умар (р.а.) говорит, что этому ду'а его научил сам Расулюллаһ (с.т.а.в.).

Однажды Абу Бакр (р.а.) пришёл к Расулюллаһу (с.т.а.в.) очень печальным. Расулюллаһ (с.т.а.в.) спросил: «Я вижу, ты опечален. Что случилось?» Он ответил: «Прошлой ночью умер мой двоюродный брат. И я сидел рядом с ним, когда он издал последний вздох». «Побуждал ли ты его читать «Ля иляһа илляллаһ»?» – спросил Расулюллаһ (с.т.а.в.). «Да», – ответил Абу Бакр (р.а.). «Он прочитал?» – спросил Расулюллаһ (с.т.а.в.). «Да, он прочитал», – сказал он. «Тогда обязательно он войдёт в джаннат (Рай)», – сказал Расулюллаһ (с.т.а.в.). «А что живые люди получают, если они будут читать это калима?» – спросил Абу Бакр (р.а.). Расулюллаһ (с.т.а.в.) сказал дважды: «Это калима разрушает и даже вообще уничтожает грехи».

В хадисах много сказано о чтении калима на кладбищах и около

умирающих. В одном хадисе сказано, что рядом с джаназой читайте много «Ля иляһа илляллаһ». В одном хадисе сказано, что знак людей нашей общины, когда они будут проходить мост Сират, будет «Ля иляһа илля анта». (Нет божества, кроме Тебя). В другом хадисе сказано, что когда они встанут из своих могил, то их знак будет «Ля иляһа илляллаһ ва 'аляллаһи фаль йатаваккалиль му'минун», (Нет бога, кроме Аллаһа (с.т.), и на Аллаһа (с.т.) полагаются верующие)». В третьем хадисе сказано, что в темноте Судного Дня их признаком будет «Ля иляһа илля анта».

мне совет». Было сказано: «Если совершишь какой-либо грех, то сразу же в возмещение сделай что-либо хорошее, (чтобы смыть воздействие греха)». Он спросил: «О, Расулюллаһ (с.т.а.в.)! Считается ли хорошим делом чтение «Ля иляһа илляллаһ»?» Расулюллаһ (с.т.а.в.) сказал: «Это лучшее из хороших дел».

Если грех малый, то, очевидно, его можно стереть хорошим делом, а если большой, то, согласно правилу, он может быть удалён раскаянием или лишь милостью Аллаһа (с.т.), как уже встречалось ранее. В любом случае стирание греха означает, что этот грех не остаётся ни в книге деяний, и нигде не упоминается. Так в одном хадисе сказано, что когда раб раскаивается, то Аллах (с.т.) заставляет записывающих ангелов забыть этот грех, и заставляет забыть ноги и руки грешника, и ту часть земли, на которой этот грех был совершён, так что не остаётся ни одного свидетеля греха.

Свидетельство означает, что в День Суда руки, ноги человека и другие части тела будут свидетельствовать о хорошем, или плохом, что бы они ни сделали.

Подтверждение вышесказанного хадиса вытекает из хадисов, где говорится, что раскаявшийся в грехе, как будто не совершал его вовсе. Об этом приведено в некоторых хадисах. Раскаянием называется очень сильное сожаление и стыд за совершённый грех, и твёрдое намерение в будущем никогда не совершать его больше.

В одном хадисе приводятся слова Расулюллаһа (с.т.а.в.): «Поклоняйся Аллаһу (с.т.), не придавай никого Ему в равные, совершай деяния с такой искренностью, как будто Он перед тобой, и считай себя среди мёртвых. Вспоминай Аллаһа (с.т.) около каждого камня и каждого дерева, чтобы в День Суда было много свидетелей, и если совершишь грех, то в возмещение сделай какое-либо хорошее дело. Если грех сделан тайно, то и хорошее дело пусть будет тайным, а если грех сделан открыто, то и хорошее дело в возмещение его пусть будет открытым».

Расулюллаһ (с.т.а.в.) сказал: «Кто прочитает десять раз калима «Ля иляһа илляллаһ вахьидан ахьадан самадан лям ят-тахиз сахьибатан ва ля валядан ва лям якуль ляһу куфуван ахьад», (Нет бога, кроме Аллаһа (с.т.), Единственного, Единого, не нуждающегося ни в чём, а все в нём нуждаются. Не брал Он себе ни сотоварища, ни ребёнка, и не равен Ему ни один), тот получит награду в сорок тысяч хороших дел».

В книгах хадисов упомянуты большие ценности определённых количеств калима тайба. В одном хадисе сказано после каждого фарз намаза читать 10 раз: «Ля иляһа илляллаһ, вахьдаһу ля шарика ляһ, ляһуль мульку ва ляһуль хьамду ва һува 'аля кулли шайин кьадир». И награда за это – как будто ты освободил одного раба.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если пятница завершится без согрешения и благополучно, то и все другие дни пройдут благополучно».

Об избрании другого попечителя, кроме Всевышнего Аллаха (с.т.) и описание местности, на которой будут собраны создания в День воскресения

Всевышний Аллах (с.т.) сказал: «Не склоняйтесь на сторону беззаконников, дабы вас не коснулся Огонь» (11:113). Некоторые толкователи сказали, что здесь имеется в виду вообще склонение на их сторону – в большей или малой степени. 'Абд ар-Рахман ибн Зайд сказал: «Склонение на их сторону здесь означает потворство, то есть когда люди не заявляют, открыто о неверии тех».

'Икрима сказал: «Не пользуйтесь их услугами».

Ан-Нисабури в своем толковании к Корану пояснил: «Знатоки сказали, что запрещенное склонение – это довольство тем, что совершают грешники, или восхваление их пути перед другими, соучастие в грехах, совершаемых ими. А сотрудничество для избавления от чего-то плохого или получения пользы не относится к «склонению».

Он сказал: «Я говорю это, исходя из жизни и принципа облегчения, но для богобоязненности [лучше] будет полное отстранение от них. «Разве Аллаха (с.т.) недостаточно для Его раба?» (39:36)».

Я сказал: «Он прав, и лучше решить этот вопрос о склонении на их сторону, особенно в эти времена, когда очень трудно запретить делать порицаемое и приказать делать одобряемое, будучи склоненным на их сторону. Человек неизбежно попадает под влияние богатства, влиятельности, желания, человека или дьявола. Это относительно прельщения в случае склонения человека к несправедливости – в этом случае человек попадет в Огонь, так что же говорить о том, кто сильно склоняется и привязывается к погрязшим в несправедливости и вражде?»

Он домогается их дружбы и близости, гордится, украшая себя их украшениями, глаза его не отрываются от их не вечного внешнего блеска, он завидует им из-за плодов, дарованных им, а на самом деле все это ничтожно и незначительно, оно весит меньше крыла мухи и не заслуживает того, чтобы люди желали этого. Как ничтожен просящий и то, что просят!»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Человек исповедует религию своего друга, так смотрите же, с кем дружите!» (Хороший хадис, передали Абу Дауд, ат-Тирмизи со слов Абу Хурайры.)

И поведали: «Поистине, праведный товарищ и дурной товарищ подобны продавцу мускуса и человеку, раздувающему кузнечные мехи. Что касается продавца мускуса, то либо он подарит тебе что-нибудь из своего товара, либо ты купишь у него что-то, либо ощутишь исходящий от него аромат. Что же касается раздувающего мехи, то либо он прожжет твою одежду, либо ты ощутишь исходящее от него зловоние». (С похожим текстом передали аль-Бухари и Муслим.)

Всевышний Аллах (с.т.) сказал: «Те, которые взяли себе покровителей и помощников помимо Аллаха (с.т.), подобны пауку, соткавшему себе жилище» (29:41). И сказал Пророк (с.т.а.в.): «Возвеличивающий богатого из-за его богатства, лишается двух третей своей религии». Также сказал он (с.т.а.в.): «Если хвалят нечестивца, Господь гневается, и сотрясается из-за этого Трон».

И сказал Всевышний Аллах (с.т.): «В тот день Мы созовем всех людей вместе с их имамами» (17:71), то есть на месте Воскрешения.

Толкователи разошлись во мнени-

нии относительно того, что за имам (руководитель) здесь имеется в виду: Ибн 'Аббас (р.а.) и некоторые другие сказали, что это – книга каждого человека, в которой записаны его дела, то есть всех людей созовут вместе с книгами их деяний. Это подтверждается и следующими словами Всевышнего: «А тот, кому его книга будет дана в правую руку...» (69:19).

Ибн Зайд (р.а.) сказал, что здесь имеется в виду ниспосланная Книга, и созывать будут так: «О люди Торы! О люди Евангелия! О люди Корана!» Муджахид и Катада (р.а.) сказали, что имам, подразумеваемый тут, – это Пророк: «И будут говорить: «Приведите последователей Ибраһима (а.с.), приведите последователей Мусы (а.с.), приведите последователей Мухаммада (с.т.а.в.)».

'Али ибн Абу Талиб (р.а.) сказал, что «имам» или «предводитель» здесь обозначает предводителя времени этих людей, и всех людей будут созывать вместе с их предводителями, приказам и запретам которых они подчинялись.

И в достоверном хадисе от Ибн 'Умара говорится: «Сказал Посланник Аллаха (с.т.а.в.): «Когда Аллах (с.т.) соберет первых и последних, над всеми вероломными и предателями поднимут знамя и будут говорить, что это предательство и вероломство такого-то, сына такого-то». (Передали аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи и др.)

Поведал ат-Тирмизи и другие, что Абу Хурайра (р.а.) передал такие слова Посланника Аллаха (с.т.а.в.) о толковании этого аята: «Позовут одного из них и дадут его книгу с правой стороны. И тело его станет длиною в шестьдесят локтей, лицо его

побелеет, а на голову ему возложат корону из переливающегося жемчуга. Так он отправится к своим друзьям, они увидят его и скажут: «О Аллах (с.т.)! Одари нас тем же! Дай нам благословение в этом!» Пока он не подойдет к ним и не скажет: «Радуйтесь: каждого из вас вознаградят точно так же!» Что касается неверующего, то лицо его почернеет и тело его станет длиною в шестьдесят локтей, как у Адама (а.с.), и возложат ему на голову корону. Другья его, увидев это, скажут: «Да убережет нас Аллах (с.т.) от зла этого! О Аллах (с.т.), не наказывай и нас таким образом!» Он подойдет, а они скажут: «О Аллах (с.т.)! Опозорь его!» А он им в ответ: «Да лишит вас Аллах (с.т.) Своей милости! Каждый из вас получит то же самое!»

И сказал Всевышний Аллах (с.т.): «Когда земля содрогнется от сотрясения. Когда земля извергнет свою ношу» (99:1-2). Ибн 'Аббас (р.а.) сказал: «То есть будет содрогаться, начиная с самых нижних слоев, и извергнет то, что внутри нее: мертвых и захоронения».

Абу Хурайра (р.а.) сказал: «Посланник Аллаха (с.т.а.в.) прочел: «В тот день она расскажет свои известия» - и сказал: «Вы знаете, что это за известия?» Ему ответили: «Аллах (с.т.) и Его Посланник (с.т.а.в.) знают лучше». Он сказал: «Это когда она будет свидетельствовать о делах каждого раба и рабыни, совершенных ими на ней». (Хадис достоверный, передал Ибн Хиббан в своем Сахихе. См.: ат-Таргъиб, 4/214.)

Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал: «Будьте осторожны с землей, ибо она ваша мать, и она расскажет обо всех, кто творил на ней добро, или зло».

Умар (р.а.) и совершающий втайне грех

Умар (р.а.) считается одним из праведных халифов. Этот человек с великим духом принял ислам во времена нашего Пророка (с.т.а.в.) и был его близким другом. Пророк Мухаммад (с.т.а.в.) так сказал про него: «Если после меня был бы еще Пророк, то им стал бы Умар (р.а.)».

Умар (р.а.) придавал большое значение деятельности органов власти и государственных структур, старался быть благочестивым и праведным человеком. Очень часто не сомкнув глаз, он целые ночи напролет ходил по улицам Медины, смотря, не нужна ли кому-нибудь помощь.

Так в одну из ночей, во время того, как Умар (р.а.) бродил по городу, он из-за своего высокого роста, увидел, как по ту сторону забора один человек совершает грех, и прокричал ему: «Ты что думаешь, Аллах (с.т.) не видит, чем ты занимаешься, спрятавшись у себя дома?»

Человек, совершающий запретное, услышав слова Умара (р.а.), возразил: «О, Умар (р.а.), ты видел одно мое прегрешение. Но сам совершил за один раз три дурных поступка. Во-первых, Всевышний Аллах (с.т.) по-

велел: «Не следите друг за другом, не подсматривайте, не проверяйте». Ты же намеренно или нечаянно, но подсматривал за мной.

Во-вторых, Всевышний Аллах (с.т.) сказал: «Если вы захотите войти в чужой дом, то не вздумайте делать этого, не спросив разрешения у хозяев и не поприветствовав их». Ты же не спросил моего позволения и не поздоровался со мной.

В третьих Аллах (с.т.) предостерег: «Когда будете входить в дом, входите только в двери». А ты обратился ко мне из-за забора», – ответил ему совершивший греховное.

Услышав эти слова, Умар (р.а.), закрыв лицо обеими руками, громко зарыдал и, отвернувшись, бросился прочь. Во время утренней молитвы он так плакал, что стоящие позади него люди говорили: «Мы не могли понять ничего из того, что читал Умар (р.а.)». После того, как был совершен утренний намаз, человек, совершивший прегрешение ночью, подошел к Умару (р.а.) и со слезами на глазах произнес: «Увидев тебя вчера ночью, я искренне раскаялся и поклялся Всевышнему Аллаху (с.т.)

впредь не совершать запретных деяний. О, Умар (р.а.), прости меня за то, как я говорил с тобой».

От этих слов у Умара (р.а.) на глаза навернулись слезы, и он радостно воскликнул в ответ: «Да благословит тебя Аллах (с.т.). Ты преподал мне большой урок. Если я обидел тебя, прости меня».

Уважаемый друг, в этой подлинной истории заключено множество поучительных смыслов. Во-первых, человек, может совершить грех, не зная на то, что он Мусульманин. Ведь верующий – не ангел, и ему, как любому человеку, свойственно ошибаться. Во-вторых, выискивание людских недостатков, дурные мысли о ком бы то ни было – это грех, равнозначный поеданию свинины. Всевышний Аллах (с.т.) предостерег: «О, верующие, бегите и спасайтесь от различных мыслей (дурных мыслей о человеке), избегайте следить за другими и распространять о них сплетни. Вы станете есть мясо умершего родственника? Несомненно, Вы испытаете отвращение от одной лишь мысли об этом. Бойтесь же Господа Вашего, избегайте дурных

помыслов и раскайтесь, если совершили злодеяние. Милостивый Аллах (с.т.) принимает покаяния кающихся».

В третьих, во многих случаях человек, увидевший в ком-то отрицательную черту характера и рассказывающий об этом направо и налево, сам оказывается погрязшим в грехе с головы до ног. Замечая в других недостаток величиной с иголку, он не видит бревна в собственном глазу. Искренне верующий человек должен работать над своими ошибками и отрицательными качествами характера, и тогда у него не останется времени для осуждения поступков других людей и выявления их пороков.

О, мой дорогой друг! Если хочешь быть любимым творением Аллаха (с.т.), постоянно совершенствуйся, работай над своими недостатками. Старайся быть высоко нравственной, благонравной и благочестивой личностью. Если увидишь недостаток в другом человеке (если этого недостатка не будет у тебя), старайся поправить этого человека, либо красивым словом, либо собственным примером.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Говорите правду, даже если она горька и неприятна для людей».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «От дома где читается Коран, поднимается сияние до седьмого неба».

Тасаввуф – это красивый нрав

Цель Ислама – усовершенствовать человека, а так как тасаввуф и есть Ислам, некоторые называют его красивым нравом. Один из тех, кто так описывает тасаввуф, Мухаммад Джарири (р.а.) сказал: «Тасаввуф – это приобретение прекрасных качеств характера и избавление от плохих черт».

Абу Бакр Катгани (р.а.) говорил: «Тасаввуф – это красивый нрав. Знай, если кто-то выше тебя по своим нравственным качествам, он выше тебя и духовно».

Когда в битве при Ухуд Посланник Аллаха (с.т.а.в.) лишился зуба, некоторые сподвижники обратились к нему с просьбой вознести мольбу, проклинающую врагов. На это Посланник Аллаха (с.т.а.в.) ответил: «Я ниспослан не для проклятий, а ниспослан как милость мирам».

Тасаввуф – это очищение сердца (тасфия)

Некоторые суфии особенное внимание обращают на чистоту сердца. Поэтому они описывают тасаввуф как тасфия.

Бишр Хафи (р.а.) сказал: «Суфий – это тот, кто очистил свое сердце для Аллаха (с.т.) Всевышнего».

Большинство суфиев остановились на этом описании тасаввуфа. Есть много аятов и хадисов, из которых мы видим, что деяния сердца выше деяний других органов.

Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал: «Воистину, Аллах (с.т.) не смотрит на вашу внешность и на ваше имущество, а смотрит на ваши сердца».

Пророк Мухаммад (с.т.а.в.) также говорил: «Знайте, что в организме человека есть кусочек плоти. Если он будет здоровым, то и человек будет здоров. Знайте, что это сердце».

Передано у Имама Бухари, что Посланник Аллаха (с.т.а.в.), показав на свое сердце, сказал: «Богобоязненность в сердце».

Милостивый Аллах говорит нам в Священном Коране, что надо делать, чтобы иметь чистое сердце: «В поминании Аллаха (с.т.) (Зикр) сердца находят умиротворение». (Ар-Рад, 13/28)

Ученые тасаввуфа утверждали, что очистить сердце можно через поминание Аллаха (с.т.) (Зикр) и добровольные богослужения (нафиль 'ибада).

Однажды Муаз бин Джабаль (р.а.) спросил Посланника Аллаха (с.т.а.в.): «За какое деяние человек получит наибольшее вознаграждение?»

Пророк Мухаммад (с.т.а.в.) ответил: «За возвращение к Аллаху (с.т.) с языком, еще влажным от Его поминания (Зикра). (Тирмизи «Да'ават», 4)

Тасаввуф – это облагораживание своего нафса

Некоторые ученые сказали, что тасаввуф – это очищение собственного эго (нафса) и победа над ним.

Джунайд Аль-Багдади (р.а.) сказал: «Тасаввуф – это борьба с эго без перемирия».

В этой битве нет отдыха, так как эго постоянно совершает движения.

Посланник Аллаха (с.т.а.в.) ска-

зал: «Самый большой твой враг – это твое эго». (Имам Байхакьи «Кашфуль-Хафа»)

Тасаввуф – это следование Корану и Сунне

Тасаввуф не бывает вне рамок Шариата. Джунайд Аль-Багдади (р.а.) сказал, что тасаввуф – это повиновение Корану и Сунне. Также он сказал: «Тасаввуф – это дом, а его дверь – Шариат».

Тасаввуф – это рабство с абсолютной покорностью Аллаху (с.т.)

Абу Мухаммад Рувайм (р.а.) сказал: «Тасаввуф – это забвение своих желаний ради Аллаха (с.т.)».

Абу Али Рузбан (р.а.) сказал: «Тасаввуф – это даже когда твой любимый прогоняет тебя, ты все

саввуф – это ради Аллаха (с.т.) оставить желания эго».

Таким образом, целью тасаввуфа является достижение Аллаха (с.т.) Всевышнего.

О достижении Аллаха (с.т.) рассказывается в хадисах-кудси: «Всевышний Аллах (с.т.) сказал: «Кто будет врагом Моего «друга» (вали), тому Я объявлю войну. Мой раб может приблизиться ко Мне через соблюдение фардзов (обязательного), которые Я повелел. Если Мой раб, после исполнения обязательного, будет приближаться ко Мне через выполнение добровольных богослужений, Я полюблю его. А когда Я полюблю его, Я стану его «слышащим ухом», «видящим глазом», «держашей

часть ночи, совершая молитву в дополнение [к пяти обязательным], в надежде, что твой Господь определит тебе достойное место [в вечной жизни] – «макьям махьмуд». (Аль-Исра, 17/79)

Также Всевышний Господь сказал: «Воистину, твой Господь знает, что ты пребываешь в молитве меньше двух третей ночи, или половину ее, или треть». (Аль-Музаммиль, 73/20)

Отсюда мы видим, как Посланник Аллаха (с.т.а.в.) любил ночные намазы.

Пророк Мухаммад (с.т.а.в.) сказал: «Воистину, после пяти обязательных молитв наиболее предпочтителен ночной намаз «тахаджуд». (Муслим «Сыйям», 232)

Пророк Мухаммад (с.т.а.в.) любил ночные богослужения.

Тасаввуф – это внутреннее знание

В тасаввуфе большое внимание уделяется внутреннему миру, поэтому некоторые ученые описали его именно так.

Джунайд Аль-Багдади (р.а.) сказал: «Если увидишь суфия, который уделяет большое внимание своей внешности, то знай, что его внутренность испорчена».

Зуннун Аль-Мисри (р.а.) сказал: «Суфий – это тот, чья речь соответствует его внутреннему миру, и он никогда не рассказывает о том, чего не имеет. А когда он молчит, его внутренний мир говорит за него».

Существует два вида действий человека:

– Захир (явное) – действия органов человека.

– Батъин (скрытое) – действия сердца человека.

Фикх (религиозное право и обязанности) занимается захиром, а батъином занимается фикх батъин или ильм кьлюб – наука о религиозных обязанностях сердца. Например, в намазе действиями захир являются поясной и земной поклоны, стояние и т.д., а действием батъин является богобоязненность в сердце. Захир зависит от батъина.

В Священном Коране Великий Аллах (с.т.) сказал: «Совершай молитву, чтобы помнить (и не забывать) Меня». (Та ха, 20/14)

Таким образом, главной целью намаза является, чтобы человек никогда не забывал о Всевышнем Творце.

Принятие действий человека зависит от его намерения. Что бы и сколько бы человек ни делал, если его намерение неправильно, то от него ничего не будет принято.

Всевышний Аллах (с.т.) сказал в Священном Коране: «Горе же молящимся, которые пренебрежительны в своей молитве». (Аль-Маун, 107/4-5)

Богослужение настолько ценно пред Аллахом (с.т.), насколько оно искренне.

Например, Закят. Закят – это такзия, то есть очищение. Оно бывает двух категорий:

– очищение имущества;

– очищение души от жадности и скупости.

Так вот второе намного важнее первого.

равно не покидаешь его порога, стоя на коленях».

Один суфий сказал: «Тасаввуф – это забыть о том, что такое возвращение».

Ислам – это покорность Всевышнему Аллаху (с.т.).

Всевышний говорит нам в Священном Коране: «Я покорился Господу миров». (Аль-Бакъара, 2/131)

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него». (Аль-Исра, 17/23). Т.е. Аллах (с.т.) не желает, чтобы Его раб стал рабом чего-то другого.

Ислам, в отличие от христианства, предписывает покорность, но не призывает к монашеству, а говорит, что надо помнить и об этом мире.

Тасаввуф – это долгожданная встреча с Аллахом (с.т.) (вуслад)

Вуслад – это высшая степень в тасаввуфе. Поэтому некоторые ученые сказали, что тасаввуф – это вуслад.

Имам Зуннун Аль-Мисри (р.а.) сказал: «Суфии (ахлю тасаввуф) – это те, кто оставил все и выбрал для себя Аллаха (с.т.), и Аллах (с.т.) возвысил их».

Абу Хусейн (р.а.) сказал: «Та-

рукой», «ходящей ногой», «думающим разумом», «говорящим языком». Когда такой раб что-то хочет, Я сразу даю ему это. Если он будет искать защиты у Меня, Я буду охранять его». (Бухари «Рикак», 37)

Такая степень является одним из видов вуслад. Изначально, так как Аллах (с.т.) – Творец Своих рабов, Он близок ко всем им одинаково.

В Священном Коране Всевышний Творец говорит: «Мы ближе к Нашему рабу, чем его сонная артерия». (Аль-Вақы'а, 56/85)

Всевышним Господом в Священном Коране сказано: «Куда бы вы ни посмотрели, во всем (есть проявление Могущества и Имен) Аллаха (с.т.)». (Аль-Бакъара, 2/115)

Все эти аяты показывают, насколько Милостивый Аллах (с.т.) близок к своим рабам.

Тасаввуф – это духовная жизнь Ислама

Когда человек искренне совершает поклонение и воздержан, Щедрый Аллах (с.т.) вознаграждает его, даруя ему скрытые Божественные знания – «ильм лядунни» или состояние прозрения – «кашф».

Всемогущий Аллах (с.т.) сказал в Священном Коране: «Бодрствуй

ОГЛЯНИСЬ, НЕ ПОТЕРЯН ЛИ ДЕНЬ ТВОЙ

Потерян день или обретен? Как прожиты минута, час, день, месяц, год, годы и весь срок земной жизни? Никто лучше и честнее не сможет ответить за человека, чем он сам. Преуспевающие - это те, кто призывает себя к отчёту регулярно.

Однажды на пути Хасана Басри (р.а.) повстречался заливающийся смехом человек. Хасан Басри спросил его: «О, брат мой! Ты так радуешься, словно тебе удалось пройти Сырать...». Человек ответил: «Нет, я не перешёл Сырать...». Хасан Басри (р.а.) продолжил: «Тогда тебе, наверное, удалось узнать, куда ты определён: в Рай или в Ад». Человек растерянно ответил: «Нет...». На что Хасан Басри (р.а.) сказал ему: «Пусть Всевышний даст тебе здоровья. Не смейся так, выходя из себя! Помни, что день отчёта - День Суда - очень трудный день!».

Все блага, имеющиеся у человека, материальные и духовные, доставшиеся ему по наследству или же приобретённые через приложение усилий - это Милость Всевышнего. Он дал всё необходимое: способности, желание, силы, здоровье для того, чтобы человек достойно устроил свою жизнь. Но и предупредил Всевышний о том, что следует помнить о наступлении такого дня, когда человеку потребуются дать отчёт за все блага. В Коране о неперемennom отчёте человека говорится: «Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас на потеху, и что вы не будете к Нам возвращены?» (Сура «аль-Му'минун», 23/115).

Исламские алимы, относительно того, за какие блага в первую очередь будет потребован отчёт, имели различные мнения: Ибн Мас'уд (р.а.) говорил, что это безопасность, здоровье и свободное время; Муавия бин Курра (р.а.) утверждал: «В Судный День самый сложный отчёт - за напрасно потраченное время».

Каждый день мы приближаемся к той минуте, когда наша жизнь прервётся, мы двинемся к могиле, оставляя позади жизнь земную... Али (р.а.) говорил: «Мирская жизнь, отвернувшись от нас, уходит прочь. Жизнь следующая несётся к нам навстречу. И у обеих есть последователи. Так следуйте же за жизнью в вечности! Сегодня можно совершать любые деяния, и с нас не будут требовать неперемнного отчёта. Завтра же нужно будет держать ответ, но не будет возможности ничего изменить, потому что тетрадь деяний будет закрыта» (Бухари, «Ри- как», 4).

Время, потраченное без пользы для будущей жизни - убыток, возместить который очень сложно. Переписать страницы прошлого невозможно. Лишь обращение с раскаянием и мольбой ко Всевышнему может дать надежду на то, что в духовном плане человек ещё сможет приобрести некую прибыль.

Имам Газали (р.а.) наставлял: «О, сын мой! Представь, что ты умер сегодня. О, как будешь сожалеть ты о том времени, которое провёл напрасно. Ты воскликнешь: «Ах, если бы...». Но ... напрасны вздохи и метания твои...».

Однажды Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Нет ни одного умершего, которого бы не охватило (горькое) сожаление». Асхабы спросили: «О, Пророк Аллаха (с.т.а.в.), о чём же будет сожалеть умерший?». Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Человек, который прожил

как мухсин - будет сожалеть о том, что не развивал это своё состояние и не увеличил его в себе (не совершал ещё больше благих дел); тот же, кто совершал плохие дела, будет сожалеть о том, что не отказался от их совершения и не исправился» (Тирмизи, «Зухд», 59).

«Я опасюсь за то, что (люди) данное им во благо употребят для страстей. Если у них мало знаний, а пища обильна, то начнут проявляться плотские желания. Самый праведный же из людей тот, кто будет советовать своему приятелю: «Давай будем поститься прежде, чем нас настигнет смерть». Самым же плохим окажется тот, кто станет говорить: «Давай развлекайся, пока не пришла смерть, будем есть и пить, наслаждаться жизнью...» - так говорил об опасностях беспечной жизни сподвижник Пророка (с.т.а.в.) Абу Дарда (р.а.) (Абу Нуайм, «Хилья», 1, 218).

Пророк (с.т.а.в.) любил держать пост. Обычно в течение недели два дня он постился. Когда у него спрашивали, почему он выбирает те или иные дни, он пояснял: «Все деяния предоставляются Всевышнему по понедельникам и четвергам. Я пощусь в эти дни недели. И хочу, чтобы мои деяния были предоставлены в то время, когда я нахожусь в состоянии поста» (Тирмизи, «Саум», 44 - 747).

Джунайд Багдади - великий духовный наставник - отмечал, что «один день земной жизни благостнее для человека, чем тысячи лет в вечной жизни, потому что возможность делать добро и получать за него вознаграждение, которое могло бы стать залогом успеха в Ахирате, может быть осуществлена только на земле. В вечной же жизни человек получит последствия своих деяний и ничего не сможет изменить в своём положении».

Всевышний Аллах (с.т.) в суре «аль-Аср», клянясь временем, сообщает о том, что человек в явном убытке. В аяте другой суры Он указывает на то, как можно более эффективно использовать время: «Когда же освободишься ты (от дела), то (сразу начинай) трудиться (снова). И устреми (помыслы) к Господу своему» (Сура «аль-Иншрах», 94 / 7-8).

Отдых - это смена одного занятия на другое: если дело было трудным - на более лёгкое, если было вялым - на динамичное. Отдыхать - не означает отдавать себя на волю нафса. Свободное от борьбы за хлеб насущный время лучше посвятить знакомству с миром творений Всевышнего Аллаха (с.т.), путешествовать, задуматься, размышлять. То есть подарить себе удовольствие читать живую книгу под названием «Планета Земля» - маленький кусочек нашей Вселенной. При этом нужно помнить о великой пользе чтения Корана. В нём раскрывается суть Вселенной и человека. Коран нужно читать на протяжении всей жизни, стараясь понять и освоить его смыслы. Д. Руми (Мавляна) писал: «Достаточно немного чернил, чтобы написать Коран. А чтобы выразить смысл, заключённый в Книге Аллаха (с.т.), не хватит морей и рек, заполненных чернилами...».

Вот лишь один из аятов, который приглашает к глубокому размышлению: «Неужели они не взглянули на небо, что над ними, на то, как Мы воздвигли его и украсили, на то, что в нём нет трещин? Мы также про-

стерли землю, воздвигли на ней горы недвижимые и произрастили всякие растения прекрасные. [И всё это] - чтобы видел и помнил каждый раб, покорный [Аллаху]. Мы ниспослали с неба благословенную [дождевую] воду и произрастили с её помощью сады и злаки нив, а также высокие пальмы с гроздьями обильными в качестве хлеба насущного для рабов. Ею (то есть водой) Мы оживили [мёртвую] от сухости землю. Таков же будет исход [из могил]» (Сура «Каф», 50 / 6-11).

Коран - слово Всевышнего, знания Которого безграничны, Ему ведомо всё, Он о каждой вещи сведущ.

Руми также говорил: «Если будешь читать Коран и будешь претворять в жизнь его установления, считай, что ты повстречался с Пророками и авлия. Ведь они своей жизнью отражают Коран, а Коран раскрывает их высокие душевные состояния».

Изучить жизнь и духовное наследие Пророка Мухаммада (с.т.а.в.) - одна из обязанностей мусульманина. Пророк (с.т.а.в.) - самое любимое творение Всевышнего. Его душа, душевные качества величайшее чудо. Один человек может стать примером для одного двух человек, если духовный состав личности глубок - сотням, тысячам. Личность же Пророка Мухаммада (с.т.а.в.) настолько высока и масштабна, что он является примером для всех людей этого мира.

Асхабы-Кирам, наилучшим образом умевшие использовать своё время, считали самыми значительными и сладостными моментами своей жизни те возможности, когда могли донести людям свет веры и приглашение к ней. В хрониках Ислама зафиксирована история, повествующая о том, как один сподвижник Пророка (с.т.а.в.) поблагодарил палача, который дал ему три минуты отсрочки перед казнью. Сахаб обратился к нему с такими словами: «Значит, у меня есть три минуты времени для того, чтобы призвать тебя стать верующим в Единого Аллаха (с.т.), стать покорным Ему. Я призываю тебя стать мусульманином. Будем надеяться, что ты обретёшь истинный путь».

Для каждого мусульманина долг веры и совести - говорить с людьми о вере языком понятным и мягким, доброжелательно и уверенно. Говорить об Исламе не только словами, но и действиями, отражающими нравственное совершенство, естественность для человеческой природы законов Ислама. Ведь Ислам близок к повседневному бытию человека.

А добрые дела совершаются тихо, незаметно. Один праведный человек рассказал удивительную историю из своей жизни. Случилось так, что этот человек, оказавшись на чужбине, попал в затруднительное положение. Ожидаемая помощь не пришла вовремя. Ему пришлось пойти к местному парикмахеру и попросить постричь его уже давно обросшие волосы. Зайдя к парикмахеру, он сказал ему: «У меня нет денег. Не мог бы ты постричь меня ради Аллаха (с.т.)». Парикмахер, попросив соизволения у своего посетителя, которого был на очереди, сказал: «Не обижайтесь, пожалуйста. Не каждый день приходит человек, просящий сделать что-либо ради Аллаха (с.т.), а не ради денег. А то, что ради

Аллаха (с.т.), всегда предпочтительнее. Ни одному человеку неизвестно, что содержится в этом благе. Нельзя упустить такую возможность. Позвольте мне заняться им прежде вас». Когда парикмахер завершил своё дело, старик почувствовал, что в руке у него оказалось несколько золотых монет. Парикмахер в это время шепнул ему: «Используйте на самое необходимое. Не обессудьте, это всё, чем я могу помочь вам». Когда праведник получил издали ожидаемые деньги, он, помня доброту парикмахера, принёс ему целую чашу золота, на что тот только улыбнулся и сказал: «Совершенное ради Аллаха (с.т.) не сможет купить ни один раб». Праведник продолжал рассказ: «Он пожелал мне удачи, и я ушёл своей дорогой. Но вот уже сколько лет, я молюсь за него, когда встаю на ночную молитву».

Посетить ради Аллаха (с.т.) близких родственников, друзей - повод заработать саваб от Аллаха (с.т.) и обрести Его любовь. В одном из хадисов Пророка (с.т.а.в.) описывается случай, повествующий о том, как одному мусульманину, с намерением ради Аллаха (с.т.) вышедшему в путь посетить своего брата по вере, был явлен ангел с доброй вестью от Аллаха (с.т.). Ангел сказал человеку: «Так же, как ты любишь своего брата, Аллах (с.т.) любит тебя» (Муслими, «Бирр», 38).

Пророк Аллаха (с.т.а.в.) рассказывал: «Однажды ко мне явился ангел Джабраиль и сказал: «О, Мухаммад (с.т.а.в.)! Живи столько, сколько пожелаешь, но тебя неминуемо ожидает смерть. Люби того, кого пожелаешь, но рано или поздно тебе придётся расстаться с ним. Делай то, что тебе заблагорассудится, но в конце ты получишь воздаяние за свои дела. Знай же, что благочестие верующего - в предрасветных молитвах, а его сила - в независимости от людей» (Хахим, 10, 360-361).

Однажды Пророк (с.т.а.в.) обратился к своей умме: «Пообещайте мне выполнить шесть вещей, чтобы я смог просить для вас Рай: первое - говорить только правду; второе - держать своё слово (выполнять обещанное); третье - отдавать долг; четвертое - жить в благочестии; пятое - защищать свой взор от греховного, шестое - не приближаться к запретному» (Ахмад, 5, 323).

Однажды праведник Шибли присутствовал на одной проповеди, тема которой была посвящена отчёту после смерти. Имам говорил: «После смерти будет спрошено о том, как были использованы знания, о том, как потрачены материальные блага, о том, как прожита жизнь, о том, сколь совершенным было поклонение, о том, каково было отношение к запретному, спрошено о том, об этом и так далее... Шибли внимательно слушал, а затем добавил: «Самый важный из вопросов вы забыли упомянуть. Всевышний спросит человека: «О, раб мой! Я всегда был с тобой, а с кем был ты?»».

Пусть Всевышний Аллах (с.т.) дарует нам способность и желание быть до самого последнего вздоха искренними рабами Его, дарует нам уход в мир иной в состоянии истинной веры - мусульманинами! Пусть Всевышний Аллах (с.т.) поможет нам не потерять впустую ни одного мгновения нашей жизни!

Аминь!

Намаз обладает силой останавливать склонность к греху

Имран бин Хусейн (р.а.) рассказывает: «Кто-то спросил у Посланника Аллаха (с.т.а.в.) о значении аята Корана: «По истине намаз удерживает от мерзости и неодобряемого». (29 Паук: 45) Он ответил: «Намаз – это не намаз, если он не удерживает от бесстыдства и грехов».

Без сомнения, намаз – это большое богатство, и если его читать, как следует, то в результате он удерживает от всего нежелательного. Если этот результат не достигается, тогда что-то не достает в правильном выполнении намаза. Есть очень много других хадисов, передающих этот смысл, Ибн 'Аббас (р.а.) говорит: «Намаз обладает силой останавливать склонность к греху».

Абуль 'Алия (р.а.) объясняя этот же аят Корана, пишет: «Есть три существенные вещи в намазе: искренность, богобоязненность и Зикр Аллаха (с.т.). Намаз – это не намаз, если эти три вещи отсутствуют. Искренность побуждает к праведным делам, богобоязненность изгоняет мерзости, а вспоминание Аллаха (с.т.) – это Коран, который постоянно приказывает добро и запрещает зло».

Ибн 'Аббас (р.а.) рассказывает, что Расулюллах (с.т.а.в.) однажды сказал: «Намаз, который не предотвращает от плохих и злых дел, отталкивает человека от Аллаха (с.т.) вместо приближения к Нему».

Ибн Мас'уд (р.а.) рассказывает, что он слышал, как Пророк (с.т.а.в.) говорил: «Когда человек не следует своему намазу, то, что это за намаз? Следовать намазу – значит избегать бесстыдных и греховных дел».

Абу Хурайра (р.а.) рассказывает: «К Расулюллаху (с.т.а.в.) пришёл один сахаба, и рассказал об одном человеке, который имел привычку читать намаз всю ночь и затем совершать воровство до рассвета. Расулюллах (с.т.а.в.) заметил: «Его намаз скоро отвратит его от этого греха».

Это показывает, что от плохих привычек можно избавиться, придерживаясь намаза с надлежащей искренностью. Исправлять каждую плохую привычку по отдельности тяжело и долго. Напротив, легче и быстрее начать читать намаз с надлежащим вниманием, тогда, благодаря его благословению, плохие привычки обязательно исчезнут одна за другой. Пусть Аллах (с.т.) Та'ала дарует нам силу читать намаз как следует?

Джабир (р.а.) рассказывает, что Расулюллах (с.т.а.в.) говорил: «Лучший намаз – это намаз с длинными рака'атами.

Муджахид (р.а.), объясняя аят: «И стойте (в намазе) с кунутом (почтением) к Аллаху (с.т.)», говорил, что кунут включает в себя правильный руку', хушу', длинный рака'ат, опускать взгляд, опускать плечи в смиренности (то есть не стоять гордым), и страх перед Аллахом (с.т.). Когда какой-нибудь из сахабов Посланника Аллаха (с.т.а.в.) вставал на намаз, то он боялся Аллаха (с.т.), чтобы смотреть по сторонам, или (идя в сажда) перебирать камушки, или заниматься чем-нибудь бессмысленным, или думать о чем-нибудь мирском (кроме как ненамеренно)». Слово «кунут», которое встречается в Коране и приведено в этом хадисе, дано много объяснений. Согласно одному из толкований кунут означает тишина. В начале ислама разрешалось разговаривать и отвечать на приветствия во время намаза, но когда был ниспослан этот аят, разговор во время намаза был полностью запрещен.

Ибн Мас'уд (р.а.) говорит: «Вначале, всегда, когда я приходил к Пророку (с.т.а.в.), я приветствовал его с «Ассаляму 'aleyкум», и он отвечал: «Ва 'aleyкумассалям», даже если он был занят намазом. Однажды я посетил его, когда он был в намазе, и поприветствовал его как обычно, но он не ответил. Я сильно забеспокоился, боясь, что это его отношение возможно из-за недовольства Аллаха (с.т.) мной. Ко мне в голову начали приходить всякого рода тревожные мысли. В один миг я подумал, что Расулюллах (с.т.а.в.) рассердился на меня, и затем появилось ещё несколько подобных мыслей. Когда Расулюллах (с.т.а.в.) закончил свой намаз, он сказал: «Аллах (с.т.) Та'ала улучшает Свои приказы, как пожелает. Он сейчас запретил любые разговоры во время намаза». Затем он прочитал аят: «Стойте с кунутом к Аллаху (с.т.)» (2 Бакъара: 238) и сказал: «Намаз сейчас означает лишь вознесение славы, хвалы и святости Аллаха (с.т.) Та'ала».

Муавия бин Хакам Супами (р.а.) говорит: «Когда я пришёл в Медину, чтобы принять ислам, меня научили многим вещам. Одним из них было то, что я должен говорить «Ярхьамукаллах», когда кто-нибудь чихает и произносит «Альхьамдулиллях». Так как я был новым в исламе, я не знал, что это нельзя делать в намазе. Однажды мы все стояли в намазе, и кто-то чихнул. Я сразу же прокричал: «Ярхьамукаллах». Все уставились на меня. Так как я не знал тогда, что мы не должны разговаривать в намазе, я возмутился: «Почему вы все

бросаете такие злые взгляды?» Они знаками показывали, чтобы я замолчал, но я не мог понять их поведения. Все же я решил молчать. Когда намаз закончился, Расулюллах (с.т.а.в.) позвал меня. Он не ударил меня, не отругал, и не был со мной груб. Он просто сказал: «Не разрешается разговаривать в намазе. Намаз – это время для прославления и возвеличивания Аллаха (с.т.), и чтения Корана». Клянусь Аллахом (с.т.), я никогда не встречал ни до этого, ни после, такого доброго, заботливого учителя, как Расулюллах (с.т.а.в.)».

Другое толкование дано Ибн 'Аббасом (р.а.), в котором он говорит, что канитин означает хаши'ин (богобоязненные), то есть читающие намаз с богобоязненностью. Слова Муджахида (р.а.), приведённые выше, основаны на этом толковании, что в кунут входит все – длинные рака'аты, читать с богобоязненностью и смирением, опускать взгляд и бояться Аллаха (с.т.). 'Абдулла бин 'Аббас (р.а.) говорит: «Вначале Расулюллах (с.т.а.в.) привязывал себя веревкой в намазе тахаджуд, чтобы не упасть ото сна. По этому поводу был ниспослан следующий аят Корана: «Не ниспослали Мы тебе Коран, чтобы ты был несчастен». (20 Таха: 2)

Рассказывается во многих хадисах, что из-за выстаивания долгих часов в тахаджуде у Посланника Аллаха (с.т.а.в.) опухали ноги. Просто из-за доброты и заботы о своих последователях, он, тем не менее, советовал им быть умеренными в своем поклонении, чтобы какое-нибудь чрезмерство не привело к отвращению. Поэтому, когда он узнал, что одна женщина начала таким же образом привязывать себя, то он запретил ей это.

Мы должны, все же, помнить, что намаз с длинными рака'атами, конечно же, лучше и более ценный, если это не в тягость, и человек может выдержать. После всего, есть определенный смысл в чтении Посланником Аллаха (с.т.а.в.) таких длинных намазов, из-за чего его ноги опухали. Когда его сподвижники попросили его уменьшить усердия в поклонении, так как ему было заверено Аллахом (с.т.) прощение в суре Фатх, он говорил: «Почему бы мне ни быть тогда благодарным рабом Аллаха (с.т.)?»

Утверждается в хадисе, когда Расулюллах (с.т.а.в.) читал свой намаз, его грудь издавала постоянный стонущий звук, напоминающий звук мельницы. В другом хадисе это сравнивается со звуком кипящего котла.

ИСЛАМ В ЮЖНОМ ДАГЕСТАНЕ ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Учредитель:
Шейх Исафилов
Сиражуддин-Хаджи аль-Хурики
Хан-Мухаммадович
Журналистский коллектив редакции

**Председатель
редакционного совета**
Имам Джума-мечети
г. Дербент Устасз Саидов
Исамудин-Хаджи Эфлединович

**Директор религиозной
организации «Бабуль Абваб»**
Саидов Ариф-Хаджи Эфлединович

Редактор
Махмудов Тимур Керимович

Заместитель редактора
Муфараджев Муслим Муфараджевич

Корректор
Раджабова Зумруд Нурмухаммадовна

Адрес редакции: РД, г. Дербент,
ул. Гагарина, 42

Тел.: 89882680031, 89882694767
e-mail: islamvud@yandex.ru
сайт: www.babulabvab.ru

Газета отпечатана в ООО «Дом печати»,
367008 г. Махачкала,
пр. Акушинского 20 а.
тираж 999
заказ _____

РУЗНАМА

месяц	число	утренний	обеденный	послеобед.	вечерний	ночной
М А Р Т	1	6:23	13:30	16:32	18:42	20:30
	5	6:15	13:30	16:40	18:46	20:36
	10	6:10	13:30	16:49	18:50	20:40
	15	6:01	13:30	16:51	18:55	20:45
	20	5:51	13:30	16:56	19:05	20:55
	25	5:41	13:30	17:00	19:12	21:05
30	5:35	13:30	17:05	19:20	21:10	

شرط الاذان الوقت Условия азана – это время намаза

месяц	число	утренний	обеденный	послеобед.	вечерний	ночной
А П Р Е Л Ь	1	5:32	13:30	17:06	19:22	21:10
	5	5:25	13:30	17:10	19:23	21:12
	10	5:15	13:30	17:15	19:25	21:15
	15	5:05	13:30	17:19	19:30	21:20
	20	4:59	13:30	17:24	19:40	21:30
	25	4:56	13:30	17:28	19:45	21:33
30	4:50	13:30	17:30	19:50	21:38	

Али (р.а.) сказал: «Знание лучше имущества, ибо знание – это мудрость, а имущество – это то, по отношению к чему применяется мудрость»