

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ИСЛАМ

В ЮЖНОМ ДАГЕСТАНЕ

№ 2 (179) октябрь 2020 г.

Рабиуль авваль 1442 г.

КЛАДЕЗЬ ДУШИ

(Начало в 178 номере.)

О НИЩИХ И ПОПРОШАЙКАХ

6. «Нищенство – это рана на лице человека. Человек, не желающий иметь на своём лице рану, найдёт лекарство для избавления от неё», – сказал Посланник Аллаха (с.т.а.в.) в одной

ся у него что-то, он первый раз дал, второй раз дал, третий раз сказал так: «О, Хьяким! То, что ты делаешь, может приятно твоему сердцу (душе), но, не имея нужды, ты просишь милостыню. Это тебя не возвышает, а унижает. Человек, который, не имея никакого недостатка, часто обращается с просьбой о милостыне, подобен ненасытному чу-

Шейх Тиражуддин Эфенди
Аль Хурики (г.с.)

КЛАДЕЗЬ ДУШИ

из своих проповедей.

7. Когда кто-то приходит, выпрашивая что-то, ему дают то, что он просит, хотя у самого дающего есть нужда (это признак человека с щедрым сердцем). Человек, получивший то, чего он просил, уносит его. Но он через некоторое время почувствует горечь от того, что сделал.

8. Когда я несколько раз обратился к Пророку (с.т.а.в.), про-

довищу».

– «О, Посланник Аллаха (с.т.а.в.)! Прости меня, с сегодняшнего дня ни у кого ничего не буду просить», – сказал я.

Составитель книги и обработчик языка: **Гаджимагомед Гаджиев**

Консультант: **Устаз Исамудин-Хаджи Саидов**

Из наставлений Шейха Исамудина Эфенди (кь.с.) Книга Имама Абу Хьамида аль-Газали

«Сувлатуль 'арифин»

СОЗДАНИЕ АРША

А'узубиллахи минашшайт'ани рраджим. Бисмиллахи ррахьмани ррахьим. Альхьамдулиллахи Рабилю 'аламин. Ассалату вассаламу 'аля Сайидина, ва Хьабибина, ва Санадана, ва Мавляна Мухьаммадин Мухтари ва 'аля алиһи васахьбиһи

одно из творений Аллаха (с.т.) Всевышнего не в состоянии взглянуть на Арш. Все создания Аллаха (с.т.) Всевышнего по сравнению с Аршем как кольцо в пустыне».

Аллах (с.т.) Всевышний создал ангела, имя которого Хязгьайль. У него 18 000 крыльев. От одного крыла до другого

МУСУЛЬМАНИН
МУСУЛЬМАНИНУ - БРАТ.
ОН НЕ ПРИТЕСНЯЕТ ЕГО,
НЕ ОСТАВИТ БЕЗ ПОМОЩИ
И НЕ ПОЗВОЛИТ, ЧТОБЫ
ОН ОКАЗАЛСЯ В ТРУДНОМ
ПОЛОЖЕНИИ

ХАДИС ПРИВЕЛ ИМАМ МУСЛИМ

аджма'ин. Амма баьду. Ассаламу 'алайкум ва рахьматуллахи та'ала ва баракату.

Рассказал Каабуль ахбар: «Аллах (с.т.) Всевышний создал Арш из зелёного жемчуга, у которого 1 600 000 голов. У каждой головы 1 600 000 лиц. У каждого лица 1 600 000 языков. Они восхваляют Аллаха (с.т.) Всевышнего и прославляют на 1 600 000 наречиях (диалектах, языках). Когда настанет Судный День, Арш скажет: «Я дарю награды всех этих прославлений общине Мухьаммада (с.т.а.в.)».

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) сказал: «Расстояние между стойками Арша составляет дистанцию, которую самая быстрая птица пролетит в течение 80 000 лет. Арш одевается каждый день в 70 000 цветов из нура. Ни

расстояние 500 лет. У этого ангела промелькнула мысль: «Есть ли что-либо выше Аллаха (с.т.) Всевышнего?». Как только эта мысль у него промелькнула, Аллах (с.т.) Всевышний добавил ему еще 18 000 крыльев. Всего стало 36 000 крыльев. Затем Аллах (с.т.) Всевышний повелел этому ангелу полететь. И летал ангел в течение 20 000 лет. Но он не долетел даже до вершины стойки Арша. Затем Аллах (с.т.) Всевышний добавил ему столько же крыльев и столько же силы и снова повелел лететь. Снова ангел летал в течение 30 000 лет и не долетел до вершины стойки Арша. Тогда Аллах Всевышний обратился к ангелу: «О, ангел, если ты будешь летать до того времени, пока Исафил (а.с.) не (Окончание на 3 стр.)

Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!

Зияудин Юсуф Хаджи Эфенди аль-Курихи (кь.с.)

Зияудин Юсуф Хаджи Эфенди (кь.с.) остался в памяти верующего народа как ученый арабист, исламский богослов, устаз Накъшубандийского направления, муршид, шейх, Къутбуль заман.

Он родился в 1846 году в селении Гурик Кайтагско-Табасаранского округа. В те времена, в этом селении лишь отец Юсуфа, Рамадзан владел арабской письменностью и грамотой. И он был первым учителем Юсуфа (кь.с.).

В возрасте 9 лет Юсуф Хаджи аль-Курихи (кь.с.) был отдан в медресе Молла-Курбана в с. Халаг.

В этот же год умирает отец Юсуфа Хаджи (кь.с.), на его хрупких плечах осталась большая семья, отец ушёл, оставив пять сирот, но учебу Юсуф Хаджи Эфенди (кь.с.) не оставляет. Усиленно работая, он продолжал свое обучение.

К своему десятилетию, он научиться знал много шариатских книг и продолжал свое обучение у известных арабистов округа того времени.

Одним из его учителей является достопочтенный Абдул Фатах Астильский из Кюринского округа, у которого он обучался философии, астрономии, медицине и другим наукам, необходимым для фундаментального ученого.

В 1885 году он заканчивает медресе Хаджи-Панаха в с. Мараги и несколько лет работает там, обучая учеников.

При поддержке Хасан Эфенди аль-Алькадари, он продолжает учебу в медресе Абдул Фатаха Эфенди в с. Ашагастал, где сразу обратил на себя внимание своей целеустремленностью, любознательностью и незаурядными способностями.

В медресе он получил высокие знания по основам религии, арабскому языку, философии, астрономии.

В 1906 году Юсуф Эфенди (кь.с.) собрался в Хадж и добравшись до Турции, он ждал встречи в Стамбуле с крупным ученым арабистом того времени, Устазом Накъшубандийского тарикъата, муршидом, шейхом Ахмадом Хамди ар-Рукели (кь.с.). Но он в это время находился в Африке, в городе Триполи, высланный туда турецким султаном Абдул-Хамидом, и встреча не состоялась.

В 1910 году Юсуф Хаджи (кь.с.) в своем родном селении построил медресе и к нему со всех сторон Северного Кавказа стали идти люди, жаждущие исламскую науку. И многие из его учеников стали учеными – арабистами, Устазами.

Весной 1913 года он получает приглашение от Шейха Ахмад Хамди ар-Рукели (кь.с.) приехать в Стамбул и, оставив все дела, 20 июня 1913 года пароходом из Одессы Зияуддин Юсуф Хаджи аль-Курихи (кь.с.) едет в Стамбул.

На 7-й день пребывания в Стамбуле Ахмад Хамди ар-Рукели (кь.с.) вызывает к себе Юсуфа

Хаджи (кь.с.) и говорит: «Мой сулук (уединение) продолжался 40 дней, а твой завершился сегодня, т.е. в семидневный срок».

Юсуф Эфенди познакомился в Стамбуле с многими турецкими исламскими учеными, получил там звание «магистра исламских наук».

И еще, перед самым отъездом Зияуддина Юсуфа Хаджи аль-Курихи (кь.с.) из Стамбула, Шейх Ахмад Хамди ар-Рукели (кь.с.) дал напутствие преемнику, сказав прямо и многозначительно буквально следующее: (Выдержка из книги) «Мой дорогой! Я не Шейх и у меня нет дара предсказания, но я Муршид, назначенный от самого Пророка, мир ему и благословение Аллаха (с.т.), для наставления на путь истины. И Тарикъат – имя мое, и Накъшубандия имя моё, и ты такой же, как и я. Я вижу, тебя некоторые вещи заставляют опасаться. Они не причинят тебе вреда и не страшны также как вода, вытекающая из дерева, не причинит вреда его плодам».

На родину Юсуф Хаджи Эфенди (кь.с.) вернулся в ранге Шейха, муршида тарикъата Накъшубандий. По приезду он сразу же приступил к духовному наставничеству и до самой смерти не видел своего устаза Ахмада Хамди ар-Рукели (кь.с.), но имел с ним постоянное духовное общение.

Широко известны в исламском мире труды Юсуфа Эфенди (кь.с.): «Жами'ул хасанат», написанная и изданная в 1912 году в типографии Мавраева в Темирхан-Шуре, «Сифату ссолят», «Китабул Иджазати вал Изни минал Къутби» и многие другие.

Зияуддин Юсуф-Хаджи Эфенди (кь.с.) не дожидаясь до глубокой старости, но жизнь его была насыщенной и плодотворной, многого успел достичь. Последние годы носили на себе отпечаток того сложного и драматического периода истории. Он жил в ожидании грядущих потрясений, о которых еще в 1914 г. предвещал, в своем духовном завещании али-

мам Дагестана, его Устаз Сайид Ахмад Хамди Хусамуддин ар-Рукели Дагъыстани из Стамбула. Он призывал своих дагестанских собратьев к единению, проявлению мудрости и терпения. Предостерегал от поспешных и рискованных шагов, сверяя каждое действие с Кораном и Хадисом

ровался в довольно сложной и нестабильной политической обстановке того времени. Он активно включился в преобразовательный процесс.

Как всесторонне развитый специалист, он стал работать в издательстве и тайно продолжал обучение молодежи исламским наукам. Благодаря Юсуфу Хаджи (кь.с.), в Дагестане в те лихие времена сохранился и продолжал развиваться Ислам.

На всё происходящее он смотрел трезво, ясновидящим взором и с перспективой. Он предостерегал от опасного развития событий и обострения взаимоотношений.

Приведем лишь один пример, из его жизни, раскрывающий всю его дальновидность и наставническую мудрость.

Последний раз дело слушалось в Маджлисе на заседании "Тройки", под председательством Гамринского. Много лет спустя после смерти деда, один из участников этого процесса, будущий историк Я. А. Кукулиев поделился своими впечатлениями. По свидетельству профессора Я. А. Кукулиева, участвовавшего в качестве переводчика, исход дела был предreshen не в пользу "подсудимого".

Но случилось обратное. Зияуддин Юсуф-Хаджи (кь.с.) на суде держался уверенно и корректно. Смело и аргументированно отвергал один за другим все пункты обвинения. Своей эрудицией, логикой мышления, широтой кругозора, высоким интеллектом и культурой общения, он обезоружил суд. Виновным себя не признал. Суду ничего не оставалось, кроме как вынести оправдательный вердикт. При всём своем старании и предвзятости суд не нашел в его действиях ничего противоправного и противоречивого.

В заключение председательствующий задал такой вопрос:

– Новая власть не на стороне вашей религии. Зная об этом, вы выступаете в поддержку этой власти, почему?

– Все происходящее есть историческая закономерность, predetermined по воле Аллаха (с.т.). Кто противится этой истине, того ждет суровое Божье наказание. Этого я боюсь. Таков мой ответ на ваш вопрос.

Свой ответ он подкрепил аятами из Корана. Суд остался доволен ответом. Дело было прекращено, его отпустили с миром.

В самые тяжелые времена Юсуф Хаджи аль-Курихи (кь.с.) продолжал непрерывное обучение молодежи исламским наукам. Благодаря ему, в Дагестане в те времена сохранился и продолжал развиваться Ислам.

В 1932 он ушел в мир вечности, оставив после себя много учеников-ученых арабистов и передав свой путь самому достойному из них – Шейху Абдулла Эфенди аль-Гурики (кь.с.).

Из наставлений Шейха Исамудина Эфенди (к.с.)

(Начало на 1 стр.)

протрубит в свой Сур (до Судного Дня), со всеми своими силами и со всеми своими крыльями, сколько у тебя есть, всё равно ты не долетишь до вершины стойки Арша». Тогда ангел упал ниц (сделал суджда) и сказал: «Субхана раббияль аъля».

Аллах (с.т.) Всевышний послал Пророку Мухаммаду (с.т.а.в.) аят Корана: «Славь имя Господа твоего высочайшего»

создал Аллах (с.т.) ничего величественнее чем я». Когда сказал он это, Арш начало трясти. Аллах (с.т.) Всевышний создал для Арша огромную змею. Эта змея обвилась вокруг Арша. У этой змеи 70 000 крыльев, в каждом крыле 70 000 перьев, в каждом перье 70 000 лиц, в каждом лице 70 000 языков, от каждого языка исходит столько прославления Аллаhu (с.т.) Всевышнему, по количеству дождевых капель, по

ангелов. Ангелы стоят рядами, один за другим. И постоянно совершают тавваф (обход) вокруг Арша. Когда они совершают тавваф и встречаются друг с другом они говорят: «Аллаhu Акбар», «Ля иллаха илаллах», «Субханаллах», «Альхамдулиллах». Затем они разворачиваются и идут обратно. За ними стоят 70 000 рядов других ангелов. Их руки на своих шеях. Когда они слышат прославления

какую хочешь силу».

Ангел ответил: «О Аллах! Дай мне силу всех ветров».

Аллах (с.т.) Всевышний дал ему эту силу.

Затем Аллах (с.т.) Всевышний создал четвёртого ангела из воды и сказал также как и другим ангелам.

Этот ангел сказал: «О Аллах! Дай мне силу всех вод».

Аллах (с.т.) Всевышний дал ему эту силу.

Если тебя спросят: «КТО ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРУЮЩИМ?», – скажи: «ЭТО ТОТ, КТО ВИДИТ СВОИ НЕДОСТАТКИ, НО НЕ ЗАМЕЧАЕТ ИЗЪЯНОВ В ОКРУЖАЩИХ».

[87:1].

Когда этот аят был ниспослан, Пророк (с.т.а.в.) обратился к своим асхабам и сказал: «Вы в своём суджда во время намаза произносите это: «Субхана раббияль аъля»

«Из всех созданий Аллаха (с.т.) Всевышнего больше всего боится Аллаха (с.т.) Всевышнего – Арш. У Арша есть определённое количество языков, которые постоянно произносят следующие слова: «Я прибегаю к Аллаhu (с.т.) Всевышнему от гнева Аллаха (с.т.) Всевышнего. Я прибегаю к Аллаhu (с.т.) Всевышнему от злости Аллаха (с.т.) Всевышнего. Я прибегаю к Аллаhu (с.т.) Всевышнему от недовольства Аллаха (с.т.) Всевышнего. Я прибегаю к Аллаhu (с.т.) Всевышнему от козней Аллаха (с.т.) Всевышнего»

100 000 ФОНАРЕЙ

Рассказывается что под Аршем находится 100 000 фонарей. Все они связаны с Аршем (повешены за него). Небеса, Земли, Рай, Ад все они находятся внутри одного из этих 100 000 фонарей. И никто не знает, что находится внутри остальных фонарей. Кроме Аллаха (с.т.) Всевышнего.

Также в риваяте от Каабуль Ахбар говорится: «Когда Аллах (с.т.) Всевышний создал Арш, то Арш про себя сказал: «Не

количеству листьев деревьев, по количеству камней, по количеству песчинок, по количеству дней и по количеству всех ангелов.

Змея обвилась четырьмя тысячами витками вокруг Арша. После 4000 витков – голова змеи снова была выше Арша на расстоянии 1000 лет. Хвост змеи вытянулся ниже Арша на 1000 лет. И нет ни одного дня, чтобы не обращался Арш к Аллаhu (с.т.) Всевышнему с мольбой: «О Аллах, убереги меня от этой змеи». Ежедневно по 40 000 раз обращается Арш к Аллаhu (с.т.), боясь что змея его проглотит. Когда Пророк (с.т.а.в.) был в миърадже, он видел змею. Змея обратилась к Пророку (с.т.а.в.): «О Посланник Аллаха (с.т.), прошу у тебя заступничества в Судный День».

Говорится что об этом сказано в Коране: «Он увидел из знамений Аллаха (с.т.), Господа его, из великих знамений» [53:18].

От Ибн Умара (р.а.) передаётся. «Я видел павильон (преддверия) Арша, где написано: «Ля иляха илаллах Мухаммадур-расулюллах. Абубакр Сиддикъ, Умаруль Фарукъ, Хамза сын Абдулмутталиба – лев Аллаха (с.т.) и лев Его Посланника». И написано на грани Арша: «Ля иляха илаллах Мухаммадур-расулюллах. Помощник его Али (р.а.)».

Ваххаб ибн Мамбах говорит: «Вокруг Арша 70 000 кругов из

ангелов из первых рядов, то говорят: «Субханака ва бихьамдика ма аъзамака ва аджаллака...»

Что означает: «Свят Аллах (с.т.), хвала Тебе Аллах (с.т.), нет величественнее Тебя Аллах (с.т.) и нет сильнее Тебя Аллах (с.т.). Ты Аллах (с.т.), нет другого божества кроме Тебя, Ты Велик и все создания надеются на Тебя».

4 АНГЕЛА

Аллах (с.т.) Всевышний создал Арш, а чтобы нести его, Он создал 4-х ангелов.

Один ангел из нура.

Аллах (с.т.) сказал этому ангелу: «Я тебя создал для того, чтобы ты нёс Арш на своих плечах. Попроси у Меня какую силу хочешь».

Ангел сказал: «О Аллах (с.т.)! Я прошу у Тебя силу, такую, чтобы я мог поднять 7 небес одним пальцем».

Ответил Аллах Всевышний: «Тебе будет то».

Второй ангел был создан Аллахом (с.т.) из своей Милости.

Сказал Аллах (с.т.) также как и первому ангелу: «Выбери, какую хочешь силу».

Ангел ответил: «О Аллах! Я хочу такую силу, чтобы все земли мог поднять одним пальцем».

Аллах (с.т.) Всевышний ему тоже дал такую силу.

Затем создал третьего ангела из ветров и сказал ему: «Выбери,

Затем Аллах (с.т.) Всевышний сказал: «Возьмите Арш на себя (т.е. понесите Арш)».

Ангелы встали и попытались поднять Арш. И пытались они в течение 70 миллионов лет, но так и не смогли его ни поднять, ни сдвинуть. Настолько они старались и выбились из сил, что с них потёк пот в количестве всех вод которые есть в этом мире.

Затем они обратились к Аллаhu (с.т.): «О Господь! Нет у нас сил, чтобы его сдвинуть».

Тогда Аллах (с.т.) Всевышний увеличил им силу в два раза. Всё равно не смогли они сдвинуть Арш. Аллах (с.т.) Всевышний добавил им столько сил, сколько в семи небесах и в семи землях. Всё равно они не смогли сдвинуть его.

Тогда Аллах (с.т.) Всевышний сказал: «Скажите: «Ля хьавля ва ля кьуввата илля билляһиль алийуль ‘азим».

Когда они это сказали, то сразу же Арш стал для них таким лёгким, что сразу же взяли его на свои плечи, но, однако их ноги ушли ниже семи земель и не было опоры для их ног. Тогда Аллах (с.т.) Всевышний написал на каждой ноге этих ангелов одно из Своих имён и тогда их ноги нашли опору и успокоились. Арш на их плечах остановился. Тогда сказали они: «Свят Аллах (с.т.), величественнее Которого нет ничего».

«Человек, кто бы он ни был, не способен подняться выше знания о себе в своем постижении других».
Мухйиддин аль-Араби (к.с.)

О ДОЛГОСРОЧНЫХ НАДЕЖДАХ

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Больше всего я боюсь за вас по двум причинам: это долгосрочные надежды и следование за желаниями, ибо долгосрочные мечты заставляют забыть о Последней жизни, а следование за желаниями отдаляет от истины».

И сказал он (с.т.а.в.): «Троим я обещаю три вещи: тому, кто полностью отдался земной жизни, сильно дорожающему ею и ненасытному в ней – бедность, после которой нет богатства, заботы, которым не будет конца, и печаль, после которой не будет радости».

Однажды Абу ад-Дарда (р.а.) приехал в Хумус и обратился к его жителям: «Неужели вам не стыдно?! Вы строите то, в чем не живете, вы надеетесь на то, до чего не доживете, и собираете то, чего не съедите. Поистине, те, кто был до вас, строили высокие крепкие дома, многое копили и питали долгосрочные надежды. Но их жилища превратились в могилы, надежды – в высокомерие, а общество постигла гибель» (Передал Абу Нуайм в аль-Хилье (1/217) и схожее Ибн Касир в Тафсире (3/341)).

Сказал 'Али ибн Абу Талиб (р.а.): «Если ты хочешь встретить двух своих друзей, то заштопай свое платье, почини обувь, не питай долгосрочных надежд, и ешь так, чтоб не насыщаться полностью».

Адам (а.с.) завещал своему сыну Шису (а.с.) пять вещей и сказал тому, чтобы он завещал их своим детям.

Первая: не чувствуйте себя в безопасности в этом мире и не привыкайте к нему, ибо я успокоился в Вечном Раю и привык к нему, и Ал-

лах (с.т.) изгнал меня оттуда.

Вторая: не следуйте желаниям своих женщин, ибо я послушался слов моей жены, поел с дерева, а потом горько пожалел об этом.

Третья: думайте о последствиях любого дела, которое вы хотите начать, и если бы я подумал о последствиях, то со мной не случилось бы этого.

Четвертая: если ваше сердце тревожится из-за чего-то, то не делайте этого: когда я поел с того дерева, мое сердце охватила тревога, но я не остановился, и меня постигло раскаяние.

Пятая: советуйтесь с другими, и если бы я посоветовался с ангелами, то со мной этого не произошло бы.

И сказал Муджахид: «'Абдуллах ибн 'Умар: «Проснувшись, не заговаривай с собой о вечере, а когда наступит вечер – об утре, бери от своей жизни до того, как тебя постигнет смерть, и от здоровья до того, как к тебе придет болезнь, ибо ты не можешь знать, как будут называть тебя завтра» (Из слов Пророка (с.т.а.в.) Абдуллаху ибн Умару, как передали аль-Бухари и другие.).

Пророк (с.т.а.в.) сказал своим сподвижникам: «Вы все хотите попасть в Рай?» Они ответили: «Да, о Посланник Аллаха (с.т.а.в.)!» Тогда он сказал: «Не питайте долгосрочных надежд и стыдитесь Аллаха (с.т.)». На что они ответили: «Все мы стыдимся Всевышнего Аллаха (с.т.)». А он сказал: «То не стыд, но стыд перед Всевышним Аллахом (с.т.) – это когда вы помните о могилах и испытаниях, заботитесь о своем животе и о том, чем вы его наполняете, и о своей голове и о

том, что она в себя вбирает». И тот, кто хочет достичь высокого положения в Последней жизни, пусть оставит прелести жизни этой, это и будет истинной стыдливостью раба перед Всевышним Аллахом (с.т.), и при помощи нее он получит покровительство Всевышнего Аллаха» (Похожий достоверный хадис передал ат-Тирмизи со слов Ибн Масуда).

И сказал Пророк (с.т.а.в.): «Праведность первых людей этой общины – в их аскетизме и убежденности, а гибель последних её людей – в скупости и долгосрочных надеждах».

Умм аль-Мунзира сказала: «Однажды вечером Посланник Аллаха (с.т.а.в.) посмотрел на людей и сказал: «Люди! Неужели вам не стыдно перед Аллахом (с.т.)?» Они спросили: «Почему ты так говоришь, о Посланник Аллаха (с.т.а.в.)?» Он ответил: «Вы собираете то, чего не съедите, надеетесь на то, до чего не доживете, и строите то, в чем не будете жить». Абу Са'ид аль-Худри сказал: «Усама ибн Зайд купил у Зайда ибн Сабита невольницу за сто динаров с рассрочкой на месяц, и я слышал, как Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал: «Вы не удивляетесь поступку Усамы, который покупает с рассрочкой на месяц? Клянусь Тем, в Чьей Длани моя душа, каждый раз, когда я моргаю, мне кажется, что губы мои не успеют соприкоснуться и Аллаһ (с.т.) заберет мою душу перед этим. Каждый раз, когда беру в рот кусочек пищи, мне кажется, что я не успею его проглотить, подавлюсь им, и это станет причиной моей смерти». Потом он продолжил: «О сыны Адама! Если

вы имеете разум, то считайте себя уже мертвыми, и я клянусь Тем, в Чьей длани моя душа: поистине, обещанное вам сбудется, и вы не сможете этому воспрепятствовать».

Ибн 'Аббас (р.а.) передал: «Посланник Аллаха (с.т.а.в.) выходил к воде, но совершал омовение земель (обтираясь ей). Я говорил ему: «О, Посланник Аллаха (с.т.а.в.), вода близко от тебя!» А он отвечал: «А откуда мне знать? Ведь может статься, что я не дойду до нее».

Рассказывают, что Пророк (с.т.а.в.) взял три палочки одну он оставил в руке, другую положил рядом, а третью положил совсем далеко. Потом спросил: «Вы знаете, что это?» Они ответили: «Аллаһ (с.т.) и Его Посланник знают лучше». Он сказал: «Это человек, это его смерть, а то – надежда, которую он питает. Но смерть заберет его до того, как он дойдет до туда».

Рассказывают, что однажды, когда 'Иса (а.с.) сидел, недалеко один старик работал, лопатой бросая землю. 'Иса (а.с.) сказал: «О Аллаһ (с.т.), лиши его надежды!» Тогда этот старик отложил лопату, лёг и оставался в таком положении в течение часа. Потом 'Иса (с.т.) сказал: «О Аллаһ (с.т.)! Надели его сильной и долгосрочной надеждой!» Тогда тот встал и начал работать. 'Иса (а.с.) спросил его об этом, и тот старик ответил: «Когда я работал, внутренний голос сказал мне: «Сколько еще ты сможешь работать, ведь ты уже очень стар?» И я отложил лопату и лег. Потом внутренний голос сказал мне: «Клянусь Аллахом (с.т.), ты будешь жить еще очень долго! И я встал и взял свою лопату».

ОБМАН И МОШЕННИЧЕСТВО – КАЧЕСТВА, ЧУЖДЫЕ ИСЛАМСКОМУ ОБЩЕСТВУ

Обман и мошенничество – низкие и презренные качества, несвойственные порядочному человеку. Умышленное искажение истины, чтобы ввести в заблуждение других, противоречит понятию честности, которая предполагает искренность, прямооту, справедливость, и исключает любые уловки, хитрость, мошенничество, обман...

И Коран, и Сунна много говорят о запрещенности лжи.

Путь ислама ведет к правдивости. Ступив на него, человек должен полностью отказаться от любой формы лжи. Пророк Мухаммад (с.т.а.в.) сказал: «Кто пойдет с оружием против нас, тот не из нас. И кто нас обманывает, тот не из нас» (Сахих Муслим).

Еще один хадис рассказывает, как однажды, проходя по рынку, Пророк Мухаммад (с.т.а.в.) остановился перед торговцем продуктами. Сверху все продукты выглядели хорошо, но когда Пророк (с.т.а.в.) добрался до тех, что были внизу, то обнаружил, что продукты влажные. Он спросил: «О хозяин еды, что это?» Торговец ответил: «Она промокла под дождем, о Посланник Аллаха (с.т.)». Тогда Про-

рок (с.т.а.в.) сказал: «Почему же ты не положил ее сверху, чтобы остальные могли видеть, что она влажная. Ведь тот, кто обманывает – не из нас» (Сахих Муслим).

Мусульманское общество строится на чистоте чувств, любви, искренности к каждому Мусульманину и выполнении обещаний. Члены Мусульманского общества должны отличаться благочестием, правдивостью и верностью. Обман и мошенничество – качества, чуждые исламскому обществу, идущие вразрез с личностью благородного Мусульманина. Среди Мусульман не должно быть места мошенникам, предателям и обманщикам.

Обман и мошенничество считаются гнусными грехами, позором для человека в обоих мирах. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллаһ (с.т.) и да приветствует) не просто исключил обманщика из ряда Мусульман, он также заявил, что в Судный День каждый предатель воскреснет со знаменем своего предательства. Его имя станут выкрикивать и привлекать к нему внимание остальных. Как говорится в хадисе: «На каждом предателе будет ярлык предательства в Судный

День. О нем станут говорить: «Это предатель того-то и того-то» (Сахих Аль-Бухари).

Позор предателей – мужчин и женщин – будет огромен. Те, кто считал, что их предательство будет забыто, узнают, как сильно они заблуждались, когда их позор представят всему миру, а знамя предателя станут нести их собственные руки!

Состояние предателей усугубится, когда они встретятся с Пророком Милосердия, защитника грешников в страшный День Суда. Их преступление настолько гнусно и велико, что лишит их божественной милости и пророческого заступничества. Пророк Мухаммад (с.т.а.в.) говорил: «Господь сказал: Есть три человека, которых я отвергну в День Суда: человека, который пообещал и не сдержал своего слова, человека, который заработал денег, продав свободного в рабство, и человека, который нанял кого-то, извлек выгоду из его труда и не заплатил ему по достоинству» (Сахих Аль-Бухари).

Следует держаться подальше от любого вида обмана и мошенничества. Ложь стала обычным делом в

нашем обществе: на экзаменах, в ведении дел и даже в супружеских отношениях люди, не стесняясь, прибегают ко лжи. Сейчас на отечественные продукты клеят ярлыки, чтобы выдать их за импортные, кто-то дает ложный совет, чтобы сбить с толку того, кто обратился за помощью, кто-то подделывает результаты голосования и обманывает целый народ. Супружеская измена стала обычным делом. Мусульманин должен быть выше всякого обмана и всячески остерегаться лицемерия ибо:

«Есть четыре признака лицемера. Кто обладает всеми, тот истинный лицемер, кто обладает хотя бы одним, тот имеет качество лицемера. Эти признаки: когда человеку доверяют, он предаст. Когда он говорит, то лжет. Когда он обещает, то не держит слова. Когда он спорит, то прибегает к клевете» (Сахих Аль-Бухари, Сахих Муслим).

Поэтому истинный Мусульманин избегает обмана, мошенничества, предательства, лжи, какую бы пользу или выгоду она ни принесла. Потому что ислам считает лицемерами сторонников обмана.

«Кто навещает заболевшего, с небес раздается ему глас: «Да будет тебе благо! Да светел будет путь твой! Счастья тебе в Раю!».

Хадис

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «У Веры семьдесят ветвей, и благопристойность – одна из них».

Али асхаб (р.а.) сказал: «Доброе дело, совершаемое ради какой-то пользы, не считается добродетелью».

О НЕОБХОДИМОСТИ ПОМНИТЬ О СМЕРТИ

Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал: «Почаще вспоминайте разрушающую радость» (Хадис достоверный, передали ат-Тирмизи и Ибн Маджа).

Это значит: омрачайте эти радости, чтобы ослабить свою привязанность к ним и обратиться к Всевышнему Аллаху (с.т.). И сказал он (с.т.а.в.): «Если бы животные знали о смерти то, что знает сын Адама, то не было бы ни одного тучного животного» (Передал аль-Байхаки в аш-Шуаб).

'Аиша, да будет доволен ею Аллах (с.т.), спросила: «О, Посланник Аллаха (с.т.а.в.)! Будет ли воскрешен кто-то вместе с шахидами?» Он ответил: «Да, тот, кто вспоминает смерть по двадцать раз в течение дня и ночи». Причина всех этих достоинств – то, что вспоминание смерти неизбежно ведет к тому, что человек отстраняется от дома соблазнов и начинает готовиться к загробной жизни. А забывая о смерти, человек неизбежно утопает в желаниях земной жизни.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Подарок верующему – смерть». Он сказал это, потому что земная жизнь – тюрьма верующего, ведь в ней он всё время испытывает тяготы борьбы со своим нафсом, преодоления своих желаний, сопротивления дьяволу. А смерть – освобождение от всего этого, а освобождение есть истинный подарок.

И сказал Пророк (с.т.а.в.): «Смерть – искупление для каждого мусульманина» (Хадис вывел Абу Нуайм в аль-Хилье, аль-Байхаки в аш-Шуабе, Ибн аль-Араби сказал, что хадис-хасан, достоверный, Ибн аль-Джаузи посчитал его слабым). Здесь он имел в виду истинных мусульман, искренних верующих, которые не наносят вреда другим мусульманам ни языком, ни рукой. Они олицетворяют собой настоящее исламское поведение, и их заделали лишь малые грехи – для таких смерть будет очищением и искуплением после того, как они остерегались великих грехов и выполняли обязательные виды поклонения.

'Ата аль-Хурасани сказал: «Посланник Аллаха (с.т.а.в.) однажды, проходя мимо собрания, где присутствующие громко смеялись, сказал: «Перемешайте свои слова на этом собрании с поминанием разрушающей наслаждения». Они спросили: «А что такое – разрушающая наслаждения?» Он ответил: «Смерть».

Анас (р.а.) передал: «Посланник Аллаха (с.т.а.в.), сказал: «Почаще вспоминайте смерть, ибо это очищает от грехов и укрепляет в человеке аскетичное отношение к жизни».

Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал: «Смерть – лучшая разлучница».

И сказал Посланник Аллаха (с.т.а.в.): «Смерть – лучшее наставление».

Однажды Посланник Аллаха (с.т.а.в.) отправился в мечеть. По дороге он увидел людей, которые разговаривали и смеялись, и сказал им: «Вспомните смерть. Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, если бы вы знали то, что знаю я, то смеялись бы мало, а плакали много».

Однажды на собрании у Пророка (с.т.а.в.) зашла речь об одном человеке, и присутствующие начали хвалить его. Тогда он (с.т.а.в.) спросил: «Как ваш друг вспоминает смерть?» Ему ответили: «Мы почти не слышали, чтобы он вспоминал смерть». И он сказал: «Поистине, ваш друг – не такой (как вы хвалите его)».

Ибн 'Умар (р.а.) сказал: «Я пришел к Пророку (с.т.а.в.) десятым из десяти, и один из ансаров спросил: «Кто самый умный человек и кто самый щедрый,

о Посланник Аллаха (с.т.а.в.)?» Он ответил: «Самый умный – тот, кто чаще всех вспоминает смерть и лучше всех подготовлен к ней. Такие люди занимают высокое положение в земной жизни и будут щедро вознаграждены в жизни следующей» (Хадис хасан, передал Ибн Маджа (2/4259)).

Аль-Хасан (аль-Басри), да смилостивится над ним Всевышний Аллах (с.т.), сказал: «Смерть опозорила земную жизнь и не оставила для имеющего разум ни одной радости».

Раби' ибн Хайсам (Раби' ибн Хайсам – имам, один из великих, живший во времена Пророка (с.т.а.в.), которому Абдуллах ибн Мас'уд сказал: «Если бы тебя увидел Посланник Аллаха (с.т.а.в.), он непременно бы полюбил тебя, когда бы я тебя не увидел, я вспоминаю богобоязненных-смиранных». См.: Хильйа аль-Авлиа, 2/106) сказал: «Лучшее из неизвестного, которого ждет верующий – это смерть».

Один мудрый человек написал своему брату: «Брат мой! Бойся смерти в этом мире, прежде чем окажешься в мире, где ты будешь желать смерти, но не найдешь её».

Если о смерти вспоминали в присутствии Ибн Сирина, то как будто умирали (то есть теряли способность двигаться из-за сильного страха) все части его тела.

'Умар ибн 'Абд аль-'Азиз (р.а.) каждую ночь собирал у себя знающих людей, и они вспоминали смерть, Воскрешение и Последнюю жизнь, а после плакали так, как будто находились на похоронах.

Ибрахим ат-Тайми (Ибрахим ат-Тайми – известный имам, факих, аскет аль-Куфы, будучи юношей, был алимом, праведным, авторитетным факихом, постоянно молящимся, проповедником... См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 5/60-61) сказал: «Две вещи лишили меня радостей этой жизни – вспоминание смерти и пребывание перед Аллахом (с.т.), Всемогущий Он и Великий».

Ка'б сказал: «Знающему смерть легче переносить трудности этой жизни и её тяготы».

Мутарриф ибн Абдуллах ибн аш-Шаххийир (Мутарриф ибн Абдуллах ибн аш-Шаххийир – известный имам, довод, Ибн Сад сказал: «Был заслужившим надёжностью, превосходство, богобоязненность, пронизательность и благой нрав». См.: Ибн Сад, 7/144) сказал: «Мне приснилось, будто один человек говорит, стоя посреди мечети аль-Басры: «Вспоминание смерти оборвало сердца испытывающих страх [перед Аллахом(с.т.)], и, клянусь Аллахом (с.т.), они как будто обезумели».

Аш'ас сказал: «Мы приходили к аль-Хасану, а он в это время вспоминал Огонь, Последнюю жизнь и смерть».

Сафиййа, да будет доволен ею Аллах (с.т.), сказала: «Одна женщина пожаловалась 'Айше, да будет доволен ею Аллах (с.т.), на черствость своего сердца, и та посоветовала ей почаще вспоминать смерть, и тогда сердце её смягчится. Эта женщина так и сделала, сердце её смягчилось, и она пришла поблагодарить 'Айшу, да будет доволен ею Аллах (с.т.)».

Если смерть вспоминали в присутствии 'Исы (а.с.), то кожа его покрывалась кровавым потом.

Дауд (а.с.), когда вспоминал о смерти, начинал плакать так, что все части его тела немели, а когда он вспоминал Милость, то приходил в себя.

Аль-Хасан сказал: «Я не видел ни одного разумного человека, который бы не остерегался смерти и не был опе-

чален по этому поводу».

'Умар ибн 'Абд аль-'Азиз (р.а.) сказал одному учёному: «Поучи меня». Тот ответил: «Ты не первый халиф, который умрёт». – «Ещё». – «Все твои отцы, начиная с Адама (а.с.), вкусили смерть. Пришла твоя очередь». И 'Умар (р.а.) заплакал.

Ар-Раби' ибн Хасйам вырыл в своём доме могилу и ежедневно ложился в неё по несколько раз – так он не давал себе забыть о смерти. И он говорил: «Если моё сердце забудет о смерти хотя бы на час, то станет порочным». А Мутарриф ибн 'Абдуллах ибн аш-Шаххийир сказал: «Поистине, смерть отравила живущим в благополучии их благополучие. Стремитесь же к такому благополучию, которому смерть не сможет навредить».

'Умар ибн 'Абд аль-'Азиз (р.а.) сказал Анбасе: «Почаще вспоминай смерть: если ты живешь в достатке, она уменьшит это [в твоих глазах], а если ты живешь в нужде, то это даст тебе облегчение».

Абу Сулайман ад-Дарани спросил у Умм Харун: «Ты любишь смерть?» Она ответила: «Нет». Тогда он спросил: «Почему?» Она ответила: «Если бы я прогневала человека, то не хотела бы с ним встречаться. Как я могу хотеть встречи с Ним, ведь я ослушивалась Его!»

Абу Муса ат-Тамими сказал: «Умерла жена аль-Фараздака, и на её похороны пришли самые видные люди Басры, среди которых был и аль-Хасан (р.а.). Аль-Хасан сказал (аль-Фаразду): «О, Абу Фирас! Что ты приготовил для этого дня?» Тот ответил: «Свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха (с.т.), и Мухаммад – Посланник Аллаха (с.т.а.в.) – еще шестьдесят лет назад». А когда его похоронили, аль-Фараздак встал на его могиле и прочитал:

Я боюсь, что после могилы,
Если в ней я не буду в благополучии,
меня ожидает еще более сильный огонь и темнота,

Когда суровые придут ко мне в День
воскрешения и поведут аль-Фараздака.

Поистине, в убытке сын Адама, если поведут его в оковах на шею».

И ещё сказали об обитателях могилы:

Встань у могил и скажи в тех местах:
Кто из вас забыт в своей темноте?

А кто почитаем в этих ямах,
Вкусил прохладу спокойствия и не боится их ужасов?

Тишина и спокойствие одинаковы,
И не видно разницы в положении.

Если бы они могли ответить, то описали бы тебе своими словами

Истинное их положение.

Покорный очутился в саду
И ходит там от дерева к дереву.

А непокорный грешник переворачивается

В яме, вместе со змеями,
И скорпионы – его соседи, и душа его

Подвергается самым жестоким мучениям от их укусов.

Малик ибн Динар сказал: «Идя однажды по кладбищу, я сочинил такие строки:

Я пришел на могилы и обратился к ним:

Где же возвеличиваемый и унижаемый?

Где тот, кто при помощи своей власти унижал других,

И где тот, кто подавал милостыню и хвалился этим?»

Он продолжил: «Вдруг кто-то, кого я не видел, а слышал лишь голос, обратился ко мне:

Они все истлели, и нет от них вес-тей.

Они все умерли, и умерли слова о них.

Приходят и уходят земные черви,
Уничтожая красоту тех лиц.

О люди, спрашивающие об ушедших!

Неужели вы не можете извлечь урок из того, что видите перед собой?»

На одной из могил была найдена такая надпись:

К тебе обращаются могилы, не говоря ни слова,

А обитатели их под землей молчат
О накапливающий блага земной жизни!

Для кого ты собираешь все это, ведь ты умрешь?

Ибн Саммак сказал: «Я проходил мимо могил и увидел, что на одной из них написано:

Мои близкие проходят мимо моей могилы так,

Как будто меня и не знают.

Наследники делят моё наследство,
Но спокойно могут пренебречь моими долгами.

Ведь они уже взяли свою долю и начали жить.

О Аллах (с.т.)! Как быстро они меня забыли!

На другой – такую:

Любого из тех, кого ты любишь, может унести смерть.

И не спасёт от неё ни страж, ни охранник.

Так как ты можешь радоваться этой жизни и наслаждаться её радостями, Когда подсчитывают каждый твой вздох и каждое слово?

О, небрежный, ты – в убытке, если все время предаешься наслаждениям.

Смерть не пожалеет невежду
И не будет милостива к тому, у кого брали знания.

Сколько в могиле смерть сделала немыми,

Которые не могут дать ответа, хотя раньше они могли разговаривать.

Твой замок был высоким и красивым,

А сейчас твоя могила – на уровне земли.

Ещё на одной было написано следующее:

Я встал среди возлюбленных своих,
Которых смерть уложила в могилы.

И когда я заплакал и слёзы потекли ручьём,

Мои глаза увидели моё место среди них.

На могиле одного лекаря было написано:

Я ответил, когда мне сказали, что Лукмана настигла смерть:

«Где тот, который выписывал лекарства и лечил,

Будучи сведущим в этом?

Поистине, не спасёт других тот, кто не может спасти себя!»

Ещё на одной могиле была такая надпись:

О люди! У меня была мечта,

Исполнить которую мне не дала смерть.

Так пусть человек боится Аллаха (с.т.), своего Господа,

Тогда он сможет делать что-то в своей жизни.

Я не один перенесён сюда, где ты меня видишь,

Но все придут туда, куда и я».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если человек проводит время в бесполезных занятиях, это свидетельствует о том, что Всевышний его не любит».

Абу-Са'ид ибн Аби-л-Хайр (кь. с.) сказал: «Зикр – это забвение всего, кроме Аллаха (с.т.)».

Пророк (с.т.в.) сказал:
«В День Суда спросится за каждое слово».

Устаз Кунта-хаджи (кь.с.) Кишиев

Родился предположительно в 1829 году в селе Мелча-Хи (по другим данным – около 1830 года в равнинном селении Итси-сув), на территории нынешней Чечни. Отца звали Киши, мать – Хеди. Семья вскоре переселилась в горный аул Илсхан-юрт, где и прошло детство Кунты. Он рос тихим ребенком, любил уединение, получил духовное образование. Обучался арабскому языку, мог читать и писать. Исполнять обряд Зикр он начал еще с юности. Он как-то явился к Шамилю, и имам, создав Совет алимов, устроил ему экзамен. Устаз Кунта-хаджи (кь.с.) выдержал экзамен на знание Корана и Сунны, и Шамиль оставил его в покое.

В юности Кишиев стал последователем известного в Чечне суфия (религиозного проповедника) Гази-шейха Зандакского. В 18 лет ушел в Хадж (паломничество) в Мекку, во время которого вступил в суфийский орден (тарикъат) Къадирийя. Вернувшись в Чечню через два года, Кишиев начал проповедовать идеи, глубоко отличные от идей имама Шамиля. Прежде всего, Хаджи осуждал войну и вообще насилие. Это было на исходе жестокой, шестидесятилетней войны с Россией, в результате которой погибла почти половина населения Чечни. Вместо «газавата» (религиозно-освободительной войны) Хаджи проповедовал идею духовной независимости: «Из-за систематических войн мы катастрофически уменьшаемся. Царская власть уже прочно укрепилась в нашем крае. Я не верю, что из Турции к нам придет помощь, что турецкий султан желает нашей свободы и нашего спасения. Это неправда, так как сам султан является таким же деспотом, как и русский царь. Верьте мне, я все это видел своими глазами, как видел прикрывающихся шариатом деспотов в арабских странах. Дальнейшая война не угодна Богу...».

Солнечные горы Эртана, возвышающиеся над всем Нохч-Мохком, тоже стали святыми с тех пор, как устами великого Устаза Кунта-хаджи (кь.с.) стали возвещать утомлённому, доведённому до отчаяния царизмом чеченскому народу мир, покой, согласие, единение в добре и вере.

Устаз Кунта-хаджи (кь.с.) воистину пришёл в наиболее драматический час в судьбе своего народа и действительно спас его дух не только от существовавших, но и от ожидавших его позже, невероятных бед.

Устаз Кунта-хаджи (кь.с.) отрицал любую войну, говорил, что нельзя отвечать злом на зло, просил прощать своих врагов – идя тем самым против глубинных установок горского сознания. При этом он обращался к отдельному человеку – а не семье, роду или тейпу. Он говорил, что спасение человека только в духовном росте. Для мира, где царили коллективная ответственность и уважение к силе, это было ценностной революцией.

Вскоре молодой аскет стал очень известен. Его глубокая набожность, искренность, желание облегчить людские страдания и способность

отдаваться этому всем существом привлекали много людей. У него появились мюриды, группа верных последователей.

Имаму Шамилю не понравились призывы Кишиева. Он снова отправляется в паломничество. В итоге Устаз Кунта-хаджи (кь.с.) стал опытным знатоком суфийского тарикъата Къадирийя, и его учение приобрело логическую завершенность. Вернувшись из хаджа около 1861 года, Кишиев снова стал очень популярным, численность его учеников достигла 6 тысяч человек. К этому моменту имам Шамиль уже сдался в плен, но война продолжалась с прежней жестокостью.

В 1861-1864 годах тарикъат Устаза Кунта-хаджи (кь.с.) Кишиева становится крупнейшим в Чечне. По некоторым данным, к нему примкнуло до 60 процентов чеченцев. Тарикъат был четко структурирован: в крупные села были назначены вакилы (поверенные) Устаза Кунта-хаджи (кь.с.), им подчинялись там-ды (старшие), а последним – туркхи (глашатаи), руководившие отдельными группами рядовых мюридов.

Царские власти были обеспокоены ростом влияния Устаза Кунта-хаджи (кь.с.) в народе и усилением нового учения на Северном Кавказе. 3 января 1864 года по доносу муллы и личному распоряжению великого князя Михаила Романова Устаз Кунта-хаджи (кь.с.) вместе со своим братом Мовсаром и ближайшими мюридами был арестован и отправлен сначала во Владикавказ, потом – в Новочеркасск, а затем – на вечную ссылку в город Устюжна Новгородской губернии.

Это привело к возмущению его многочисленных сторонников. 18 февраля 1864 года три тысячи последователей Устаза Кунта-хаджи (кь.с.), прибывшие из разных аулов Чечни, обратились к властям с просьбой освободить своего Устаза (учителя) из-под ареста, но власти проигнорировали просьбу мирных сторонников къадирийского тарикъата. Против мюридов были выставлены отборные войска, имевшие большой опыт ведения боевых действий против горцев. Это противостояние завершилось тем, что спровоцированные мюриды, побросав огнестрельное оружие, имея только кинжалы и исполняя Зикр, двинулись на войска. Они были встречены артиллерийским и ружейным огнем. В этой бойне погибло около четырехсот человек. Мюриды были рассеяны, они разошлись по аулам, их стали преследовать, учение это решительно пресекалось, исполнителей Зикра арестовывали и ссылали в отдаленные российские губернии. На каторжные работы в Сибирь было сослано и руководителей мюридов.

Устаз Кунта-хаджи (кь.с.) провёл в ссылке более двух лет, и по данным царских документов умер 19 мая 1867 года. Однако последователи Устаза Кунта-хаджи (кь.с.) не признают факт смерти его, считая, что Кишиев скрылся и явится вновь. Эта идея до сих пор существует среди последователей Устаза Кунта-хаджи (кь.с.). Последователи Устаза Кунта-хаджи (кь.с.) Киши-

ева до сих пор говорят, что Шейх должен вернуться и принести в Чечню мир и спокойствие. Устаз Кунта-хаджи (кь.с.) считается одним из 356 мусульманских святых (авлия), постоянно живущих на земле и спасающих человечество по воле Всевышнего. Многие жители Чечни считают, что Устаз Кунта-хаджи (кь.с.) до сих пор ходит по республике и является людям в трудную минуту. Некоторые утверждают даже, что его много раз видели во время бомбежек и артобстрелов населенных пунктов в первую и вторую военную кампании.

Величайшая гуманистическая деятельность Шейха Устаза Кунта-хаджи (кь.с.) искажалась, подвергалась клеветническим измышлениям властями в советскую эпоху. Но ещё более трагично то обстоятельство, что учение святого Шейха не было осознано народом накануне новой страшной национальной беды – войны в Чечне 1994-96 гг. – Братство, именуемое себя Кунта-хаджинцами, Зикр, были использованы местными политиками не в реализации их главной миссии – миротворческой, гуманистической, а для обслуживания собственных политических позиций, своего не всегда оправданного радикализма.

В свете последних событий на Кавказе и во всём исламском мире, подогреваемых и запугываемых многоликими слугами дьявола, учение Устаза Кунта-хаджи (кь.с.) Кишиева обретает особую актуальность.

Наиболее серьёзный труд о жизни и деятельности Устаза Кунта-хаджи (кь.с.) – книга философа Вахита Акаева «Шейх Устаз Кунта-хаджи (кь.с.). Жизнь и учение» – вышел в г. Грозном в 1994 году. В ней автор, в частности, пишет:

«Утёрдившийся в Дагестане, Чечне и Ингушетии ислам имеет свою специфику, сложившуюся под воздействием суфизма. Суфийский тарикъат накышбандийя способствовал распространению и укреплению Ислама на Северном Кавказе. Он усилился в Дагестане в XIX веке, когда многие представители официального Ислама перестали соблюдать нормы Корана и шариата, стали попирали права бедных в угоду местной эксплуататорской верхушки и царских чиновников.

Къадирийский тарикъат, известный на Северном Кавказе под названием Зикризм, будучи социальным движением и формой религиозной мысли, возник в конце Кавказской войны и на начальном этапе разительно отличался от учения газавата по своей идеологической направленности. Основатель Зикризма Шейх Устаз Кунта-хаджи (кь.с.), чеченец из аула Илсхан-Юрт, появился на политической арене Чечни, когда уставший от непрерывной войны с царизмом народ нуждался в мирной передышке. Проповеди Устаза Кунта-хаджи (кь.с.) о мире, братстве, поддержке обездоленных, сирот соответствовали общему настроению, душевному состоянию народа, доведённого до грани физического уничтожения. Главными в его проповедях были идеи – непротивления злу насилием, отказа

от военных действий против царизма, значительно превосходившего горцев по своей военной мощи, а также призывы к смирению. Устаз Кунта-хаджи (кь.с.) прекрасно понимал, что непримиримое сопротивление царской власти может привести чеченцев к полному уничтожению. Именно это обстоятельство вынуждало его обратиться к идеям прекращения кровопролития горцами и перехода к мирному укладу жизни. Идеология Зикризма противоречила идеологии газавата, требующей продолжения борьбы с противником до победного конца. Шамиль же преследовал Устаза Кунта-хаджи (кь.с.) из-за его антигазаватских идей».

Исторический спор имама Шамиля с Авлия Устазом Кунта-хаджи (кь.с.) завершился, как известно, тем, что вековое сопротивление горцев Северного Кавказа с несоизмеримо сильным и жестоким завоевателем было сломлено. Шамиль, стал почётным гостем российского царя, а конец жизни провёл в священной для мусульман Мекке. Устаз Кунта-хаджи (кь.с.), всю жизнь проповедовавший смирение, мир, доброту и справедливость, был арестован с ведома царя Александра II зимой 1864 года и в тюрьмах Новочеркасска и Устюжино сполна испытал судьбу заурядного уголовника. Святой Устаз Кунта-хаджи (кь.с.) был замучен одиночеством, голодом и холодом. Письма Шейха, которые так и не дошли до семьи и родственников, свидетельствуют о тяжких испытаниях, которые он переносил смиренно и с достоинством.

Вахид Акаев в названной работе справедливо пишет:

«...Будучи выходцем из беднейшей части чеченцев, на земле, завоеванной Российской империей, он пытался установить духовное братство, социальное равенство, добивался выполнения этой программы всем своим существом, высоконравственными поступками, силой слова, духа. Успех в борьбе с социальным злом он видел не в применении силы, а в нравственном самоочищении, возвышении, взаимной поддержке горцев, вечном поиске Бога. Строгий аскетический образ жизни, глубокая набожность, желание облегчить людские страдания, привлекали на сторону Шейха наиболее пострадавших в войне чеченцев. Отношение к Устазу Кунта-хаджи (кь.с.) царских вельмож и самого императора было совершенно иным, нежели к имаму Шамилю... В отличие от него Устаз Кунта-хаджи (кь.с.) – не воин и он не совершал военных подвигов. Он миротворец, святой. Его подвиги лежат в сфере духовной. Он признаёт одну единственную власть – власть Бога. Поэтому к Устазу Кунта-хаджи (кь.с.) не могло быть снисхождения со стороны сильных мира сего.

Для царизма люди с мировоззрением Устаза Кунта-хаджи (кь.с.) были куда более опасны, чем Шамиль. Для царских властей Устаз Кунта-хаджи (кь.с.) – фанатик, преступник, смутьян, подбивающий людей служить не господам, а Богу.

(Продолжение на 7 стр.)

«Берегись горделивости, ибо человеку, который создан из земли и вернется к земле, горделивость не к лицу».

Абу Бакр асхаб (р.а.)

Устаз Кунта-хаджи (к.с.) Кишиев

(Начало на 6 стр.)

Поэтому в официальных царских документах он зачисляется «в политические преступники», «фанатики», ибо искал праведное общество, призывая жить по справедливости, по законам совести, мучился до самоистязания, переживая за людские пороки. И в самой России подобные Устазу Кунта-хаджи (к.с.) всегда подвергались гонениям. Кто знает, быть может русский император, подписывая рескрипт об аресте Устаза Кунта-хаджи (к.с.), упреждал возможность распространения и проникновения его «крамольных» идей в массы мусульманского населения России.

С течением времени мир не становится, к сожалению, более справедливым, менее коварным и злым. Не сокращается количество войн. Каждая развитая страна пытается завладеть наиболее совершенным оружием, применение которого поставит человечество на грань полного самоистребления. Веру в добро, справедливость, веру в милость Всевышнего Творца, сотворившего людей разными по национальности, но едиными в своих возможностях познать истинность своего предназначения.

Позднее из последователей Устаза Кунта-хаджи (к.с.) выделились несколько Шейхов – Бамматгирей-хаджи из села Автуры (Шалинский район), Шейх Чиммирыз из села Майртуп (Курчалойский район), Шейх Дени Арсанов (Надтеречный район) и Шейх Батал-хаджи из ингушского селения Сурхахи. К тарикату Устаза Кунта-хаджи (к.с.) Кишиева принадлежит и президент Чечни Рамзан Кадыров и многие из его близкого окружения.

Могила матери Устаза Кунта-хаджи (к.с.) Кишиева, в селе Гуни, является главной чеченской святыней и местом паломничества. В Чечне Устаза Кунта-хаджи (к.с.) Кишиева считают одним из тех, чьи идеи перенял даже Лев Толстой.

В августе 2009 года в Чечне был открыт Российский Исламский университет имени Устаза Кунта-хаджи (к.с.) Кишиева. В том же месяце в турецком селе Мерджин была обнаружена могила (зиярат) старшего брата Устаза Кунта-хаджи (к.с.) – Мовсара. Зиярат Мовсара-хаджи Кишиева является местом паломничества жителей близлежащих турецких провинций, – этнических чеченцев, предки которых эмигрировали в Турцию еще в XIX веке.

В январе 2010 года президент Чеченской республики Рамзан Кадыров подписал указ, согласно которому 3 января объявлено Днем почитания Устаза Кунта-хаджи (к.с.) Кишиева.

5 октября 2010 года в селе Курчалой была открыта новая мечеть, которой присвоено имя Шейха Устаза Кунта-хаджи (к.с.) Кишиева.

О характере, о духе учения Шейха Кунта-хаджи (к.с.) лучше всего расскажут его проповеди и наставления, которые мы собрали из свидетельств мюридов Устаза Кунта-хаджинского братства:

1. Хотите любить Всевышнего

Аллаха (с.т.) – любите справедливость. Желайте своему брату того же, что желаете себе. Не старайтесь быть богаче, выше, сильнее других. Делитесь с бедными всем, чем одарит вас Всевышний. Остерегайтесь, что кто-то вам будет завидовать в богатстве. Пусть вам завидуют в учёности, справедливости и щедрости. Молитесь Аллаху (с.т.), чтобы к вам не пристало ничего добытое чужим трудом, чужим потом. Такое – непреодолимая преграда на пути к тарикату.

2. Ваше оружие – четки, не ружьё, не кинжал. Против этого оружия бессильны тираны, ибо никто из тиранов не сильнее Всевышнего Творца. Погибать в схватке с врагом намного сильнее себя подобно самоубийству. Самоубийство – самый тяжкий грех из всех земных грехов. Подобная смерть – неверие в силу и милость Всевышнего Аллаха (с.т.), сотворяющего тиранов не во вред, но во имя очищения нравственности людей. Для тех, кто в тарикате, тираны – пустые истуканы, которые будут падать и разбиваться, словно глиняные горшки.

3. Злого победи добротой и любовью. Жадного победи щедростью. Вероломного победи искренностью. Неверного победи верой. Будь милосердным, скромным, готовым жертвовать собой. Ты в ответе за многих, если дух твой укреплён исламом, если вся твоя жизнь – это путь ко Всевышнему – тарикат.

4. Война – дикость. Удаляйтесь от всего, что напоминает войну, если враг не пришёл отнять у вас веру и честь. Ваша сила – ум, терпение, справедливость. Враг не устоит перед этой силой и рано или поздно признает своё поражение. Никто не в состоянии осилить вас и вашу правду, если вы не свернёте с пути своей Веры – тариката.

5. Не оставляйте никого из братьев своих в голоде, холоде, нищете и в униженном состоянии. Пророк Мухаммад, да благословит Его Аллах (с.т.) и приветствует, говорил, что самый ценный подарок Всевышнему – это часть немногочего, что у вас есть, отданная нуждающемуся. Наш брат в тарикате не может быть спокойным, видя, что его брата что-то беспокоит. Вы должны твёрдо знать, что не останетесь один со своей бедой. Только свободные, спокойные, уверенные души способны воспринимать всё величие тариката и жить в нём до конца земной жизни.

6. Мусульмане! Любите друг друга, поддерживайте друг друга, будьте по настоящему братьями друг другу. Только любя веру в душах каждого из нас, вы любите веру подлинную, а не мифическую. Никто и ничто: ни холодное звёздное небо, ни животные, не наделённые разумом, не способны воспринять и осмыслить святое чувство веры, кроме людей, таких, как и вы. Ищите Всевышнего в себе. Лишь когда вы найдёте Его в своих душах, Он

отзовётся в вас и благословит ваш тарикат.

7. Всевышнему угодно, чтобы мюрид проводил своё время в добрых делах, таких, как ремонт дорог и мостов, очищение и обустройство родников, выращивание деревьев вдоль дорог, строительство мечетей. Мюрид обязан навешать больных, прикованных к постели. Должен интересоваться, в чём нуждаются старики, сироты, все хилые и немощные, оказывать им посильную помощь. Мирить поссорившихся супругов, возвращать мать к своим детям, восстанавливать семьи – это тоже весьма богоугодные дела, которые обязан делать мюрид.

8. Не отвечайте злом на зло, ибо это порождает ещё большее зло. Любое зло противно Всевышнему Аллаху (с.т.). Карать злодеев, миловать добродетелей – воля Всевышнего. Вы победите злодеев и насильников отторжением их от себя, совершенствуя свои души и свой тарикат. Чем яснее, крепче и справедливее ваш путь, тем труднее станет злодеям и насильникам. Они не смогут выдержать силы вашей правды, чувствуя, что Всевышний на вашей стороне. Они не выдержат противостояния Всевышнему и вашему тарикату. Время работает на вас, ибо оно работает на справедливость.

9. Мюриды не из тех, кто ищет для себя рай на земле. Но для мюридов было бы счастьем сделать на земле рай для других. Поэтому мюриды, идущие по тарикату, должны беречь, украшать, лелеять эту землю и всё, что вокруг них. Мюрид должен оставить после себя добрый, яркий след, как пример для всех людей. Сгорая любовью ко Всевышнему Аллаху (с.т.) и ко всем людям, мюрид тариката должен показать истинное предназначение человека на земле.

10. Проводите больше времени в молитвах. Всевышний не оставляет молящихся без внимания. Молитвы очищают наши души, возвращают в них добрые всходы, подобно летним дождям, оживляющим степи. Молитвы – мост, соединяющий наши души с нашим Всевышним Создателем. Чем чаще мы с Ним прикасаемся, тем твёрже наши надежды, тем верней наш тарикат.

11. Будьте милосердны к сиротам, больным, бедным, немощным. Всевышний Аллах (с.т.) сделал вас более здоровыми, богатыми, сильными. Проявите и вы великодушие. Аллах (с.т.) оценит это выше поста или намаза. Помните сунну пророка Мухаммада, да благословит Его Аллах (с.т.) и приветствует, где сказано, что пост и намаз приводят к дверям рая, но открывает эти двери перед вами ваша щедрость и милосердие. Щедрость и милосердие даже незрячего и заблудшего за руки поведут по пути тариката.

12. Не носите с собой оружия. Держитесь подальше от него. Оружие напоминает вам о насилии

и уводит в сторону от тариката. Сила оружия – ничто по сравнению с силой души человека, верно идущего по тарикату. Всякое оружие – признак неуверенности в том, что Всевышний Аллах (с.т.) придёт на помощь в нужный час. Кроме того, иблис постоянно вытягивает вашу руку к рукоятке кинжала или ружья. Вы становитесь жертвой иблиса.

13. Будьте трудолюбивы. Не бойтесь самой тяжёлой работы. Тот, кто не живёт своим трудом, живёт трудом других. Это грешно, ибо это то же самое, что кража. Умейте ценить, относиться с великим уважением к каждой крошке хлеба. Ведь эта крошка может насытить и птицу и муравья. Вы спасёте душу, созданную Всевышним, и никто кроме Него не в состоянии создать даже самое маленькое живое существо. Любите мир, созданный Великим Творцом, и всемерно берегите, украшайте его.

14. Воздерживайтесь от излишеств, ибо излишества, в отличие от необходимого, не знают границ. Стыдно и грешно хотеть того, чего нет у других, желать выделяться от других роскошью, яркостью нарядов или размерами жилища. Стыдно и грешно иметь много скота и не делиться с теми, кто голодает. Стыдно и грешно менять каждый день одежды и проходить с высокомерием мимо тех, кто уже давно ходит в рваных одеждах. Стыдно и грешно стоять рядом с босоногим в дорогой и красивой обуви. Стыдно и грешно пытаться выделяться от других высокой дорогой шапкой. Лишняя еда, лишняя сон, лишние одежды, лишние жилища не приближают, а отдаляют нас от Всевышнего Аллаха (с.т.). Каждый мусульманин красив умеренностью и скромностью. Умеренность и скромность – ключи, открывающие калитку к тарикату.

15. Не стремитесь к земным почестям. Земные почести – иллюзии. Радуйтесь и гордитесь тем, что вы равны среди равных. Если обнаружите, что больше знаете или больше имеете – спешите отдать, ибо то, что вы не отдали – пропало. А то, что вы отдали, станет свидетелем в Судный День.

16. Помните всегда, всюду, где бы ни были и что бы ни делали, об Аллахе (с.т.). Всё делайте во имя Аллаха (с.т.) и ради Аллаха (с.т.). В этом главное предназначение человека. Смело и упорно идите дорогой тариката, и она непременно приведёт вас к хакыкату – осознанному слиянию со Всевышним. Ибо всё, что не Всевышний Аллах (с.т.) – сон, мираж, миг, испытывающий человека: стал он ближе к Всевышнему или остался на уровне животного.

17. Не злитесь. Не держите зла в срок от молитвы к молитве. Простите обидчика, и ему станет стыдно. Если даже не станет, то Всевышний оценит ваше терпение и очистит вас от грехов. Всякая незаслуженная

(Окончание на 8 стр.)

Избавившего от невзгод и бедствий собрата по вере ожидает воздаяние процветанием, этот его поступок равноценен совершению дополнительного паломничества. (Священный хадис)

Устаз

Кунта-хаджи (кь.с.) Кишиев

(Начало на 7 стр.)

обида, нанесённая вам, всякая клевета или иная несправедливость возвеличивает вас, если будете переносить это терпеливо, во имя Всевышнего Аллаха (с.т.). Ничто, совершённое во имя Аллаха (с.т.), не исчезает бесследно. Всё это – добрые плоды, которые укрепляют силу человека, идущего по тарикъату.

18. Наш земной закон – шариат. Шариат – тарикъат – хакъикъат – вот путеводные звёзды для истинного суфия. Они не дадут сбиться с пути, не дадут свернуть на путь заблудших и сомневающих. Это испытанный путь. По этому пути наш дух укрепит Зикр, частое упоминание имени Аллаха (с.т.), тесное братство в добре и постижении знаний. Просвещение, изучение науки, законов развития земных процессов должно быть обязательным для тех, кто избрал шариат, тарикъат, хакъикъат.

19. Наши обычаи и нравы возникали и совершенствовались тысячелетиями. Поэтому они оказались настолько близкими исламу. Мы должны их свято беречь и не позволять оползать никому и ни при каких условиях. Отношение к женщине, как к святой, почитание старших, уважение в семье, особое отношение к гостю, коллективная взаимопомощь и общественные работы (белхи), единство в горе и в праздники, умение быть милосердными и уступчивыми – все эти качества объединяют нас и берегут нашу честь. С теми, кто попытается посягнуть на это, нужно воевать до последнего чеченца.

20. Не спорьте с властью, не старайтесь заменять её собой. Всякая власть от Всевышнего. Аллаху (с.т.) виднее, какую власть, где и с какой целью устанавливать. У власти перед Всевышним отдельный отчёт. Не соблазняйте кажущейся престижностью власти. Ваш тарикъат несравнимо выше, ибо земная власть призвана решать, главным образом, земные дела. Земными соблазнами ещё никто не насытился. Земная жизнь, как солёная вода: чем больше пьёшь её, тем жажда усиливается. Успокойте свои души в тарикъате. Покойная душа, устремлённая ко Всевышнему – это вечная радость и счастье.

21. Земная жизнь тленна, недолговечна, обманчива. Устаз выводит своего мюрида по тропе тарикъата к вечной, истинной жизни. В земной жизни кусок золота и ком земли имеют одинаковую цену. Нельзя жалеть о земных потерях, нельзя возрадоваться мнимым земным обретениям. Единственное богатство, которым нужно дорожить, – это души людей, избравших верную, угодную Всевышнему Аллаху (с.т.), дорогу.

22. Очистите свои сердца, чтобы в них свободно вошли Пророк

(с.т.а.в.), Устаз, а через них – Всевышний Аллах (с.т.). Учёность, образованность мало что дают, если не очищены сердца, если сердца не горят любовью ко Всевышнему Творцу. Всевышний непостижим разумом. Его можно чувствовать лишь сердцем.

23. Если мюрид хочет знать, насколько он близок к Аллаху (с.т.), Пророку (с.т.а.в.) и Устазу, то пусть послушает своё сердце. Если сердце поражено идеями вожизма, и мюрид добивается власти, то пусть знает, что он далёк от Аллаха (с.т.), Пророка и Устаза. Если сердце ност, наполнено состраданием к людям и мюрид лишён неприязни и зависти к тем, кто выше его, то пусть знает, что он близок к Аллаху (с.т.), Пророку и Устазу.

24. Остановивший в своём сердце гнев, простивший зло, живущий с именем Аллаха (с.т.) на устах, молящийся за заблудших – на пути тарикъата.

25. Носите чалму не ради славы и видимости, а как знак любви ко Всевышнему и исламу. Не торопитесь обвязать чалмой голову. Обвяжите её сперва свои сердца. Святой человек стыдится своей святости. Ничтожные напяливают на себя одежды, отпускают длинные бороды, пытаются предстать теми, кем они не являются. Это лицемеры, названные в Коране самыми большими грешниками.

26. Ложь безобразна. Безобразны слушающие ложь. Нельзя одобрять не только ложь, но и любые сомнительные дела, если нет уверенности, что они угодны Всевышнему. В душе Мусульманина – Мюрида, идущего по тарикъату, должен гореть свет правды и справедливости, милости и сострадания, стойкости и отваги от осознания собственной значимости, от величия пути, по которому он следует.

27. Поистине богат и счастлив тот Мюрид, который умеет довольствоваться малым, самым необходимым в земной жизни, но не знает предела совершенствования души. Будьте рядом с Устазом, который будет учить, наставлять, делиться тем, чего постиг. Устаз будет рядом с вами всегда в трудную минуту. Он – посредник между Мюридом и Всевышним, чтобы Мюриды правильно следовали тарикъату.

28. Мюрид должен уважать старшего по возрасту, ибо он многое видел, многое пережил, многое знает. Мюрид должен уважать младшего по возрасту, ибо он, возможно, не успел ещё много согрешить. Мюрид должен уважать каждого человека, быть учтивым со всеми, ибо только таким образом его душа будет оставаться спокойной и не позволит Мюриду отвлекаться от тарикъата.

29. Не делите людей на князей и рабов, на местных и пришлых, ибо сказано в Коране, что все Мусульмане равны. Не делил Мусульман на достойных и недостойных Пророк Мухаммад, да благословит Его Аллах (с.т.) и приветствует. Все Мусульмане – братья. Уважайте всех Устазов, все учения в исламе, не враждуя и не пренебрегая мнением каждого. К истине ведут много дорог, лишь бы в главном эти дороги сходились. Идущий по тарикъату идёт с миром, с примирением, с поиском правды и согласия в земной жизни.

30. Любите животных, которые рядом с нами и вокруг нас горячей любовью. Заботьтесь о них правильно и своевременно. Ведь у коровы, овцы, лошади, собаки или кошки нет языка, чтобы общаться с нами, говорить с нами о своих потребностях. Мы сами должны о них знать и помнить. Не спешите стать на намаз, оставив не напоенную или не накормленную скотину. Наши души должны быть совершенно чистыми и спокойными, когда мы в намазе предстаём перед Всевышним Творцом.

31. Отношение к животным должно быть более внимательным, чем к человеку, ибо оно не ведает того, что творит. Забравшуюся в огород скотину нельзя бить, проклинать. Её нужно осторожно выгнать, ибо зашла она туда по халатности человека. Мучить, издеваться над животными – тяжкий грех. Грешно убивать безвинных птиц, насекомых, всё живое. Всё живое, не причиняющее вреда человеку, должно быть защищено мюридами.

32. Вся растительность тоже живая и тоже имеет душу. Надо прятать топор, когдаходишь в лес, и рубить только то дерево или жердь, за которыми пришёл. Надо бережно относиться к каждому дереву, к каждому кусту, к каждой травинке. Надо любить их и относиться к ним, как к хорошим друзьям. Страшный грех – рубить плодородное дерево, дерево у реки, дерево у дороги, дающее путнику тень в жаркий день. Мюридам надо сажать повсюду деревья, ухаживать за ними, пока они не вырастут.

33. Вода – самое святое из всего, что создано Всевышним, ибо вода, сказано в Коране, не перестаёт прославлять Всевышнего Творца даже тогда, когда всё живое и неживое перестаёт это делать.

Страшный грех – пачкать воду. В родниковой и речной воде нельзя стирать, мыть грязные вещи; нельзя купаться, смывая с себя грязь. Для этого нужно набирать воду и уходить подальше от родника или речки. Нельзя бросать в воду мусор, нельзя без надобности менять русло рек, убивая всё живое в осушившемся русле.

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 Устаз Саидов
Исамудин-Хаджи Эфлединович

Директор религиозной
организации “Бабуль Абваб”
Саидов Ариф-Хаджи Эфлединович

Редактор
Махмудов Тимур-Хаджи Керимович

Заместитель редактора
Муфараджев Муслим Муфараджевич

Корректор
Раджабова Зумруд-Хаджа
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
Д Е К А Б Р Ь	1	5:43	12:30	14:30	16:23	18:10
	5	5:47	12:30	14:29	16:22	18:09
	10	5:51	12:30	14:27	16:21	18:09
	15	5:55	12:30	14:26	16:21	18:09
	20	5:58	12:30	14:24	16:23	18:11
	25	6:00	12:30	14:22	16:25	18:13
	31	6:02	12:30	14:21	16:30	18:15

شرط الاذان الوقت

Условия азана – это время намаза

месяц	число	утренний	обеденный	послеобед.	вечерний	ночной
Я Н В А Р Ь	1	6:02	12:30	14:21	16:30	18:15
	5	6:02	12:30	14:21	16:34	18:20
	10	6:02	12:30	14:23	16:39	18:26
	15	6:01	12:30	14:27	16:44	18:32
	20	5:58	12:30	14:32	16:50	18:36
	25	5:55	12:30	14:37	16:57	18:42
	31	5:51	12:30	14:43	17:03	18:50

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Утощать людей, приветствовать каждого и беседовать соответственно религии являются причинами для прощения грехов».