Май 2020, № 5 (208) *Официальное издание Духовного управления мусульман РТ* *Рамадан - Шавваль 1441*

УММА

• ВЕСТИ •

ИД «ХУЗУР» ВЫПУСТИЛ КНИГУ «ТРУДЫ АБУ ХАНИФЫ»

2 стр.

• ВЕСТИ •

ГЛУБОКИЕ СМЫСЛЫ ПЯТИ СТОЛПОВ ИСЛАМА

4-5 стр.

• ВЕРОУЧЕНИЕ •

9 СЕКРЕТОВ СЧАСТЬЯ ИЗ КОРАНА И СУННЫ

7 стр.

• ПОКЛОНЕНИЕ •

20 АЯТОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ПЕРЕЖИТЬ СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА

12 стр.

Наступил месяц шавваль. Как следует его провести?

Очень важно сохранить тот настрой и вдохновение, которое мы испытывали на протяжении священного месяца Рамадан, и перенести их на остальные месяцы года. После Рамадана мы вступаем в месяц Шавваль, который тоже содержит много благ для верующих. Так чем же он знаменателен?

Подробнее на 8-9 стр.

Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того, что в нем упоминается имя Аллаха

возрастное ограничение: 12+

В Татарстане в Рамадан было выдано 18 000 ланч-боксов в рамках VIII Республиканского ифтара

Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ в рамках VIII Республиканского ифтара отправил 18 000 ифтар-наборов в 30 мухтасибатов республики и 40 мечетей Казани.

В том числе ифтар-боксы переданы для иногородних студентов РИИ, КАИ, КНИТУ-КХТИ, в медресе «Мухаммадия», «Казанское высшее мусульманское медресе имени 1000-летия принятия Ислама» и в АНО «Центр социальной реабилитации и адаптации» в Казани.

Наборы получили инвалиды, одинокие пожилые, многодетные, сироты, матери-одиночки, иногородние студенты, люди без определенного места жительства.

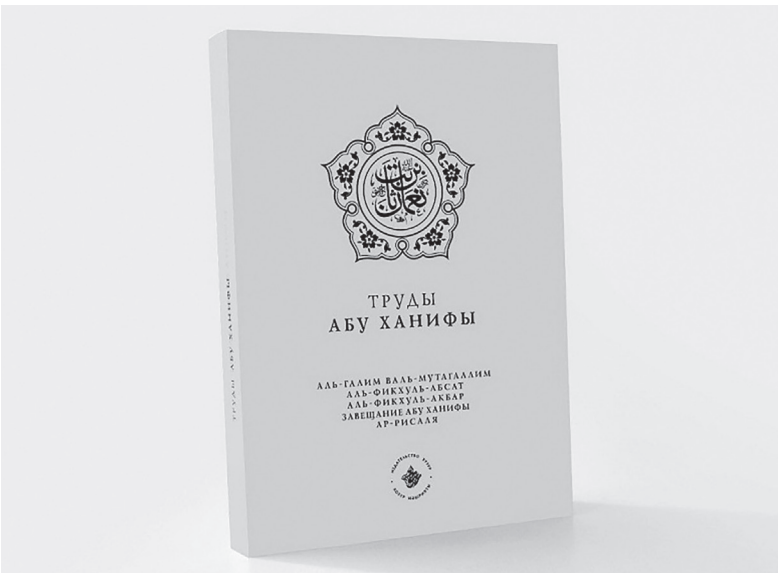
В ланч-боксы входят: вода, чак-чак, финики, лапша, второе блюдо (картошка с капустой и курицей), треугольник и пирожок с яблоком. При производстве и доставке ифтар-наборов организаторы предприняли все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, рекомендованные Роспотребнадзором.

Напомним, VIII Республиканский ифтар, посвященный 100-летию ТАССР, прошел под эгидой «ифтара 100-летия» и охватил до 30 000 человек по всему региону, увеличив в два раза число участников по сравнению с ифтаром прошлого года, гостями которого стали 15 000 человек. 30 000 участников стали, таким образом, рекордным числом за всю историю проведения всех Республиканских ифтаров в Татарстане.

Для обеспечения безопасности в условиях пандемии ифтар был реализован в режиме «с доставкой на дом» и с ориентацией исключительно на нуждающиеся категории населения.

■ **Islam-today**

ИД «Хузур» ДУМ РТ выпустил книгу «Труды Абу Ханифы»



Издательский дом «Хузур» Духовного управления мусульман РТ выпустил книгу «Труды Абу Ханифы». Абу Ханифа является выдающейся личностью в истории исламского фикха, и его труды стали основой ханафитского мазхаба.

Также он стал одним из великих ученых, которые способствовали распространению вероубеждения Ахлю Сунны.

Труды Абу Ханифы, часть из которых представлена в форме ответов на вопросы, были записаны благодаря его ученикам.

В данной книге вы сможете ознакомиться с такими его произведениями, как «Аль-Алим валь-мутааллим», «Аль-Фикхуль-абсат», «Аль-Фикхуль-акбар», «Завещание Абу Ханифы», «Ар-Рисаля. Послание Абу Ханифы Усману Аль-Батти».

Приобрести книгу можно будет в фирменном магазине ИД «Хузур» в Казани, а также дистанционно из любой точки мира:

Магазин: г.Казань, ул. Тукая, 36. Тел.: +7(903) 305-45-43.

Склад: г.Казань, ул.Газовая, 14. Тел.: +7 (966) 250-00-09.

Интернет магазин: huzurshop.ru/.

В Авиастроительном районе Казани началось строительство мечети «Тауфик»

В Авиастроительном районе Казани приступили к строительству мечети «Тауфик». Перед началом работы за благополучие строительства совершили ду'а имам-мухтасиб Авиастроительного района Фанис хазрат Зарипов, имам мечети «Тауфик» Мухаммад хазрат Аюпов и бывший глава 12-й городской больницы Тауфик Сафин, который является инициатором строительства этой мечети.

После прочтения молитвы и аятов Священного Куръана при помощи специальной техники строители начали готовить котлован под фундамент будущей мечети.

Общая площадь здания, как сообщает пресс-служба ДУМ РТ, составит 263 квадратных метра. В двухэтажной мечети будут расположены мужской и женский молельные залы, 2 класса для занятий, а также комнаты для тахарата. Планируется, что строительство мечети завершится в 2022 году.

Если у вас есть желание принять участие в этом богоугодном деле, вы сможете оказать помощь следующими способами:

Перечислить средства можно на карту Сбербанка:

4817 7600 9997 0836 (Карпова Светлана Анатольевна).

Реквизиты:
ИНН 1661034226
КПП 166101001
ОГРН 1131600002654
БИК 049205746
к/счет 30101810322020500746
р/счет 40703810766060100060
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «БИНБАНК», ДО «На Декабристов/16» Казанского филиала ПАО «БИНБАНК».

По возникшим вопросам можно обратиться в оргкомитет: +7 (917) 888-43-56.

■ **Islam-today**

8 условий произнесения «Ля илаха илляЛлах»

Свидетельство веры «Ля илаха иллялах» (Нет бога кроме, Аллаха) – это первое, что определяет мусульманина, это уверование сердцем, в эти словах заключена истина. «Ля иляхха илляЛлах» – это ключ от рая. Произнесение шахады подразумевает исполнение определенных условий:

8 условий «Ля иляхха илляЛлах»:

1. Аль-ильм – знания.
2. Аль-йакин – уверенность.
3. Аль-ихлас – искренность.
4. Аль-сидк – правдивость.
5. Аль-махаба – любовь.
6. Аль-инкыяд – покорность.
7. Аль-кабул – принятие.
8. Аль-куфр бит-тавагит – отрицание многобожия.

1. Знания (аль-ильм) – противоположное невежеству.

Тот, кто произносит шахаду, должен знать, что значит и влечет за собой это выражение. Это знание должно заключаться как в сердце. Если же человек произносит «Ля илаха илляЛлах» без знания его смыла, он не исполняет данное условие.

Шахада подразумевает знание Аллаха, концепции поклонения и понимания основы ислама. Такое знание приводит к полному подчинению и направлению своих намерений только на довольство Аллаха Всевышнего.

В Коране сказано: **Знай же, что нет божества, кроме Аллаха** (47:19).

Посланник Аллаха (мир ему) сказал:

«Тот, кто встретит Аллаха, не приобщая к Нему ничего, войдет в Рай».

Тот, чьи последние слова были: «Ля иляха илля-Ллах», войдет в Рай».

2. Аль-йакин – уверенность – противоположность сомнению.

Человек не должен испытывать каких-либо сомнений при свидетельстве веры, его убеждение в том, что он произносит сердцем должно быть твердым. Аллах – един и никто не достоин поклонения, кроме Аллаха.

В Коране сказано: **«Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника, а потом не испытывали сомнений»** (49:15).

В хадисе сказано: «Я свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и что я – посланник Аллаха, и если раб встретит Аллаха, не сомневаясь в этих словах, то он обязательно войдет в рай».

3. Искренность (аль-ихлас) – противоположное ширку.

Искренность заключается в том, чтобы избегать показухи и направлять все свои деяния лишь к довольству Аллаха. Человек не в состоянии обмануть Всевышнего, который все видит и знает, и проявляя неискренность, он лишь впадает в большой грех лицемерия перед Аллахом.

В Коране сказано: **«Скажи: «Мне велено поклоняться Аллаху, очищая перед Ним веру»** (39:11).

Ширк – противоположное искренности. Неискренний человек наряду с Аллахом будет делить искренность между Аллахом и другими ложными богами, и такое поклонение перейдет в многобожие.

В Коране сказано:

«Скажи: «Я поклоняюсь одному Аллаху, очищая перед Ним веру. Поклоняйтесь же, помимо Него, чему пожелаете» (39:14) В хадисе сказано: «Самые счастливые люди (в день Суда) – под моим заступничеством, и это те, кто сказал: «Нет бога кроме Аллаха» искренне от сердца».

4. Аль-сидк – правдивость – противоположное лжи.

Правдивость и честность является залогом правильного понимания свидетельства. Она укрепляет стремление верующего к знаниям о Его Господе. В Коране сказано:

«Лицемеры говорят одно, но в сердцах у них другое, как сказано в Коране: Они произносят своими языками то, чего нет в их сердцах» (48:11).

Правдивость – в сердце. Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Кто правдиво от всего сердца засвидетельствует, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – раб и посланник Его, Аллах запретит огню касаться его».

Когда любовь к Аллаху заполняет сердце, душу заполняет честность и правдивость в отношении поклонения и деяний.

«В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем» (26:88-89).

5. Аль-махаба – любовь – противоположное ненависти.

Любовь в исламе означает любовь к Аллаху и Его Посланнику (мир ему), любить то, что любимо Аллахом и ненавидеть то, что нелюбимо Аллахом.

В хадисе сказано: «Сладость веры ощутит тот, кто отличается тремя (качествами): любит Аллаха и посланника Его больше, чем все остальное, любит (того или иного) человека только ради Аллаха и не желает возвращаться к неверию так же, как не желает быть ввергнутым в огонь».

Любовь к Аллаху и Его посланнику (мир ему) заключается в следовании их предписаниям. В Коране сказано:

«Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее. Если бы беззаконники, узрев мучения, увидели, что могущество целиком принадлежит Аллаху, и что Аллах причиняет тяжкие мучения» (2:165).

Чем больше человек узнает Аллаха, его прекрасные имена и качества, тем больше он проявляет любви к Нему, его любовь укрепляется. Это заставляет верующего больше стремиться к довольству Всевышнего, совершать большее поклонение и больше благого. Любовь к Аллаху Всевышнему приводит к счастью в обоих мирах.

6. Аль-инкыяд – покорность.

Если человек осознал и искренне принял эти слова, то это обязательно отразится на его деяниях и выразится в подчинении Аллаху. Покорность и подчинение Аллаху – предписание веры, которое заключается в отдалении от недозволенного Аллахом.

В Коране сказано:

«Кто подчинил свой лик Аллаху, будучи творящим добро, тот ухватился за надежную рукоять, а решение всех дел – за Аллахом» (31:22).

В Коране сказано: **«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и Его посланника, тот впал в очевидное заблуждение»** (33:36).

Подчинение и покорность Аллаху – для самой же пользы и блага человека, поскольку Аллах знает лучше.

Пророк Мухаммад (мир ему) сказал: «Не уверует ни один из вас до тех пор, пока его стремления не будут соответствовать тому, с чем я пришел».

7. Аль-кабул – принятие.

Осознание основы веры должны подкрепляется смиренным принятием этой истины. Принятие «ля иляха иллялах» защищает мусульманина от горделивости, высокомерия и невежества:

«Когда им говорили: «Нет божества, кроме Аллаха», – они превозносились и говорили: «Неужели мы откажемся от наших богов ради одержимого поэта?» (37:35)

Свидетельство подразумевает принятие ислама как единственного правильного образа жизни, а его предписания – истиной от Аллаха, следование которой приведет к Его довольству.

Посланник Аллах (мир ему) сравнил принявших и отклонивших истину: «Руководство и знание, с которыми Аллах послал меня (к людям) подобны выпавшему на землю обильному дождю. Часть этой земли была плодородной, она впитала в себя воду, и на ней выросло много всяких растений и травы. (Другая часть) ее была плотной, она задержала (на себе) воду, и Аллах обратил ее на пользу людям, которые стали употреблять эту воду для питья, поить ею скот и использовать её для орошения. (Дождь) выпал также и на другую часть земли, представлявшую собой равнину, которая не задержала воду и на которой ничего не выросло. (Эти части земли) подобны тем людям, которые постигли религию Аллаха, получили пользу от того, с чем послал меня Аллах, сами приобрели знание и передали его (другим), а также тем, кто не обратился к этому сам и не принял руководства Аллаха, с которым я был (направлен) к людям».

8. Аль-куфр бит-тагут – отрицание многобожия.

Произнесший свидетельство сердцем, верит, что нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Аллаха.

В Коране сказано: **«Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах – Слышащий, Знающий»** (2:256).

■ **Сайда Хайат**

Тайны поклонения: глубокие

Великий Создатель сказал в Коране: **«Поистине, [единственная истинная] религия для Аллаха – это ислам»** («Аль-Имран», аят 19).

Иман (вера) – это первое, с чего начинается путь верующего. Избрав Истину, он обращается к своему Творцу, ища Его верного руководства – религии, дабы не потерять своей дороги. Принятие человеком веры означает, что отныне он желает Всевышнего и не желает мирского. Аллах же даёт ему инструменты для поддержания его в этом стремлении.

Вера основывается на правильном вероубеждении, без которого человеку нет пользы в последней жизни от усердного исполнения им ритуалов поклонения и добрых деяний. Перед Всевышним они обретают ценность исключительно тогда, когда человек входит через двери имана, полностью уверовав во всё, с чем пришёл Божий Посланник (мир ему):

«О, верующие! Войдите в ислам полностью [принимая все, что принес Пророк] и не следуйте по стопам шайтана. Поистине, он для вас – явный враг» («аль-Бакара», аят 208).

Ведь люди могут просто верить в Бога, как, например, в некий высший разум и не признавать пророков и религий. Однако, это не имеет веса перед Творцом, который установил определённый порядок в вопросе вероубеждения – игътикада. Научил через посланников тому, как достойно Ему поклоняться и назвал это религией – прямым путём:

«Благочестие не в том, чтобы вы поворачивали [в молитве] лица на восток и запад, а благочестие – в тех, кто уверовал в Аллаха, в Судный день, в ангелов, в Книгу, в пророков» («аль-Бакара», аят 177)

Поэтому от верующих можно услышать вопрос о том, какой у человека игътикад – вероубеждение (наука же, изучающая основы вероубеждения в исламе, называется «акыда»). Так, правильное вероубеждение – это основа основ, и оно включает в себя обязательную веру (иман) в следующее:

«О, верующие! [Твердо] уверуйте в Аллаха, Его Посланника и Книгу, что Он ниспослал Своему Посланнику, и в Книги, что Он ниспосылал прежде. А кто не верит в Аллаха, Его ангелов, Его Книги, Его посланников и в Судный день, тот, поистине, впал в глубокое заблуждение» («ан-Ниса», аят 136).

Иман – это возвышенное состояние души, основу которого составляют пять столпов ислама:

- шахада – свидетельство о том, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад (мир ему) – посланник Аллаха;
- совершение молитвы – намаз;
- выплата закята;
- совершение хаджа;
- соблюдение поста в Рамадан (из хадиса Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ахмад).

Столпы – это то, что держит, удерживает. Создатель Газза ва Джаль определил их для того, чтобы человек, уверовав, оставался в некой колее, тонусе и не сходил с пути Истины. Мудрость первого столпа – шахады – заключается в закреплении веры клятвой, которая является и присягой Аллаху.

Так верующий подтверждает свою веру и словом, и сердцем, входя в ряды покорившихся рабов Господа. Пророк (мир ему) сказал: «Тот, кто искренне засвидетельствует, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его раб и Посланник, войдёт в рай!» (Аль-Баззар).

«Аллах желает вам облегчения и не желает вам трудностей», – сказано в 185 аяте суры «Аль-Бакара». Поэтому, чтобы помочь человеку уберечь шахаду и оставаться ей верным, Господь вменил верующему четыре вида обязательного поклонения. Они же являются последующими четырьмя столпами: намаз, закят, пост и хадж.

Намаз

Намаз совершается пять раз ежедневно в определённое для каждой молитвы время. Такая периодичность в течение дня помогает отвлечься от мирской суеты, возвращаясь к Всевышнему. Это происходит в момент, когда человек, встав на молитву, произносит первый такбир (говоря «Аллаху акбар»), показывая жестом рук оставление мирского позади.

Намаз должен совершаться в состоянии хушугъ – наполненности мыслей об Аллахе, трепета души и смиренности тела, как сказал Всевышний: **«Поистине, верующие обретут успех – те, кто проявляет смирение в намазе»** («аль-Му'минун», аят 1-2), и наоборот: **«И горе молящимся, которые небрежны к своим намазам»** («аль-Ма'ун», 4-5 аяты).

Особенным вниманием Всевышний выделил срединный намаз – 'Аср: **«Оберегайте намазы и [особенно] средний намаз. И стойте перед Ал-**

смыслы пяти столпов ислама

лахом покорно» («аль-Бакара», аят 238).

А досточтимый Пророк (мир ему) говорил: ***«Тот, кто пропустит молитву 'Аср, потратит свои деяния в пустую!»*** (Бухари, Мавакит 15; Муслим, Масажид 35).

Аллах Табаракя ва Та'аля, вменяя совершение намаза, оберегает человека от грехов: **«…совершай намаз. Поистине, намаз оберегает от грехов и ослушания [Аллаха]»** («Паук», 45 аят)

Об этом же сказал и Посланник (мир ему): «Намаз отделяет человека от неверия и многобожия!» (Муслим и др.)

Таким образом, Мудрый Господь защищает целостность и чистоту души своего раба, привязав его к молитвам на протяжении дня, не давая беспечно погружаться в мирское. Аллах удерживает человека в определённой колее, которая поддерживает его духовное равновесие и телесную дисциплину. Ведь раннее утро верующего начинается с мыслей о своём Создателе, и, поминая Его в течение дня, ко сну он вновь отходит в омовении с молитвой!

Закят

Закят – обязательное отчисление обеспеченных мусульман в пользу бедных. В переводе с арабского означает «очищение», «умножение». Всевышний говорит:

«[Полноценно] выполняйте намаз, выплачивайте закят и крепко держитесь за [религию] Аллаха. Он – ваш Покровитель. Как же прекрасен этот Покровитель! Как же прекрасен этот Помощник!» («Аль-Хадж», аят 78).

Закят является третьим столпом ислама, который помогает сохранению верности шахаде. Всё, что даётся человеку в этом мире из благ на временное пользование, принадлежит Аллаху Джалля Джалялуху. Дабы не забывать эту Истину, Он вменил выплату закята в обязанность верующему, которая избавляет его от преступной тяги к мирскому.

Кроме того, закят связан с правами бедных и слабых в обществе, хлеб которых Аллах даёт руками богатых людей: **«…Моя милость охватывает [в этом мире] все. Но [в вечности] Я установлю ее [Мою милость лишь] для тех, кто будет остерегаться [неверия и грехов], станет выплачивать закят и уверует в Наши знамения»** («Аль-Араф»156).

Если же обязанный выплачивать закят не делает этого, то он удерживает чужой ризк (пропитание) в своих руках, не доводя милость Аллаха до нуждающихся. О таких сказано в Коране: **«А тех, которые накапливают золото и серебро, и не тратят их на пути Аллаха – обрадуй [Мухаммад] болезненным наказанием»** («Ат-Тауба», аят 34) Ведь это положение порождает несправедливость, беды, притеснение, которые влекут за собой и другие страшные преступления!

Ураза (Пост)

«Всемогущий и Великий Аллах сказал: «Любое дело сына Адама делается им исключительно для себя, кроме поста, ибо, поистине, он – ради Меня, и Я воздам за него!» (Аль-Бухари).

Пост является особым видом поклонения – тайной между рабом и Создателем. Особенность ему придаёт то, что он лишён рия (показухи). Когда верующий соблюдает пост, об этом его состоянии отречения от мирского ради Аллаха известно одному Всевышнему.

Эта тайная жертва раба, его жажда снисхождения Господа будет вознаграждена особенно. Ни одному из творений неизвестно, насколько велика награда за такой пост. Но Аллах Газза ва Джаль выражает ценность этого поклонения словами Своего Пророка (мир ему):

«Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа! Запах изо рта постящегося приятнее для Всевышнего, чем благоухание мускуса, и Господь говорит: «Он отказывается от своей еды, своего питья и своих желаний ради Меня. Этот пост (он соблюдает) для Меня, и Я воздам за него!» А за доброе дело (воздаяние будет) десятикратным!» (Малик, аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, Ибн Маджа).

Особенность поста подчёркивается и тем, что Аллах Газза ва Джаль создал величественные Райские врата, которые соответствуют статусу лишь постящихся:

«Поистине, есть в раю врата, именуемые Ар-Раййан, через которые будут входить постящиеся в День воскресения, и не войдёт через эти врата никто, кроме них. Будет сказано: «Где постившиеся?» Они поднимутся, и не войдёт через эти врата никто, кроме них, а после того, как они войдут, врата будут закрыты, и больше никто не войдёт через них!» (Аль-Бухари).

Такое таинство укрепляет искренность верующего по отношению к Господу и поэтому пост в месяц Рамадан олицетворяет один из столпов ислама. Это поклонение гораздо сложнее в своих нюансах, нежели выглядит.

Кто такой постящийся в глазах Всевышнего?

Это тот, кто добровольно лишает себя даже разрешённых удовольствий этого мира ради приближения к Творцу. Он словно бы упорно стучащийся в двери Господа, жаждущий Его милости. Пожелтевшее от голода лицо постящегося, впалые глаза, высохшие губы и ослабшее тело – доказательство этого упорства. И Аллах не отвергает мольбу такого раба: ***«Кто постился в Рамадан с верой и надеждой на вознаграждение, тому будут прощены совершенные ранее грехи»*** (Аль-Бухари, Муслим).

Пост – это воспитание нафса и обуздание шайтана. Ведь шайтан человека остаётся с ним, когда остальные сковываются цепями в Рамадан. И только длительным голодом и лишениями возможно уберечься от этого зла. Нафс не в состоянии управлять ослабшим телом, и сфера влияний шайтана сильно сужается.

Зато разум становится светлее, подвигая человека к богоугодным поступкам. По этой же причине выплата закята во время поста гораздо легче для нафса. Но возможно ли достичь такого результативного поста, когда вместо ослабления тела люди насыщают его обильной пищей на сухуре и ифтаре, пытаясь избежать такой слабости в течение дня?

Верующие ошибаются, если думают, что обильная еда сделает их день более продуктивным в поклонении. Наоборот, насыщенное тело – залог крепости нафса, который непременно найдёт выход для осуществления своих желаний. Однако истинно постящиеся в глазах Всевышнего удостаиваются продуктивности, даже если просто спят или молчат: «Молчание постящегося – зикр, сон – поклонение, мольба его не отвергается, а благодеяния особо вознаграждаемы Аллахом!» (Дайлами).

Таким образом, цель поста – ослабление тела и подчинение нафса Всевышнему! В ином случае от него не будет пользы, кроме как простого голодания, о котором говорил достопочтенный Пророк (мир ему): «Сколько есть совершающих ночное поклонение, но их доля от этого – только лишение сна, и сколько постящихся, которым нет ничего от их поста, кроме голода и жажды!»

Хадж

«И объяви людям о хадже. Пусть они придут к тебе пешком и на худых верблюдах из самых отдаленных мест [земли]» («Аль-Хадж», аят 27).

Ещё один столп ислама, стерегущий его целостность, – это хадж. Одно из особых достоинств хаджа состоит в том, что именно во время него был ниспослан аят, объявляющий о завершении религии: **«Сегодня Я завершил для вас вашу религию [закончил передавать постановления, касающиеся религии Ислам] и довел до конца Свою милость для вас [дав вам возможность завоевать Мекку и вознеся вашу религию над всеми другими], и Я доволен исламом как религией для вас»** («Аль-Маида», аят 3).

Хадж наполнен не менее глубоким смыслом и в душе каждого верующего занимает особое место. Что же такое хадж, помимо религиозного ритуала? Благородный посланник (мир ему) сказал:

«Паломники, совершающие хадж или умру, – это гости Аллаха. Если они попросят Его о чём-либо или будут молить о прощении, то Он исполнит их просьбы!» (Ибн Маджа).

Разве могут живые, кроме Пророка Мухаммада (мир ему), пойти к самому Господу? Поэтому хадж – это путь к временной, а может и не к временной смерти. Неспроста верующие, собирающиеся в этот путь, уже на интуитивном уровне мечтают отдать душу во время паломничества. А каноны религии запрещают совершать хадж должнику или на деньги, взятые в долг. Ехать туда следует, подготовившись так, словно бы не будет возвращения назад.

Несмотря на современное благоустройство и уютные транспортные средства, путь хаджа труден. Верующие преодолевают его только ради любви и тоски по Создателю, прибывая к Нему измождёнными, как говорилось в аяте.

Были времена, когда на совершение хаджа уходили годы пути, таящие для паломников много опасностей. Но это не отбивало желания верующих выполнить завет Всевышнего. Ведь истинное паломничество – это рвение душой и телом только к своему Создателю, без устали повторяя «Ляббайк! Аллахумма ляббайк! Я перед Тобой! О, мой Господь, я перед Тобой!»

Пять столпов ислама – это та вервь, крепко ухватившись за которую, верующий не сойдёт с прямого пути и не принесёт урона своей вере. Достаточно лишь его искреннего сердца на этом пути нескончаемого счастья!

■ **Айна Замаева**

Достоинства произнесения «АСТАГФИРУЛЛАХ»

Аллах любит кающихся (2:222).

Люди несовершенны, мы постоянно ошибаемся, совершаем грехи и оступаемся. Иногда мы грешим осознанно, иногда сами того не осознавая. Людей не отличает их свойство ошибаться, тем не менее, мы отличаемся по своему поведению после совершения греха. Как мы относимся к своему греху? Сожалеем ли мы о нем или же идем дальше, не задумываясь о том, что согрешили. Истинного мусульманина отличает не то, что он не совершает ошибки, его отличает поведение после: он, осознав свое истинное положение, проявив смиренность, совершает покаяние. Истинная вера – в осознании греха, как отдаляющего его от Всевышнего, запретного, отказа от него и покаянии. Двери прощения Всевышнего Всегда открыты, Аллах – Прощающий. Не откладывайте покаяние на потом, стремитесь к прощению Всевышнего.

Пророк (мир ему) сказал: ***«Если бы вы не грешили, то Аллах обязательно сотворил бы творения, которые стали бы совершать грехи, а Он прощал бы их».***

«Если кто-либо совершит злодеяние или будет несправедлив по отношению к себе, а затем попросит у Аллаха прощения, то он найдет Аллаха Прощающим и Милосердным» (4:110).

Шайтан сказал: «Клянусь Твоим Величием, о, Господь! Я не перестану вводить в заблуждение Твоих рабов до тех пор, пока они живы!» Тогда сказал Господь: «Клянусь Моим Могуществом и Величием! Я не перестану прощать им, пока они будут просить у Меня прощения!»

Самая легкая и простая мольба о прощении – «Истигфар», произнесение «Астагфирулла» – «Да простит меня Аллах». Аллах Всевышний любит тех, чей «язык не перестанет быть мокрым от поминания Аллаха». Истигфар – это большая милость, которую Аллах дал человечеству, Аллах не отворачивается от своего раба, он дарует ему Свою милость, предоставляя шанс вернуться к нему. Мольба о прощении не заключается в том, чтобы произносить дуа языком и продолжать совершать грехи и дальше, истигфара – осознание сердцем содеянного, отказа от него и искреннего стремления к прощению, возвращение к Аллаху.

В хадисе сказано: «Того, кто часто просит Аллаха о прощении, Аллах освободит от любых переживаний, даст выход из любой трудности и наделит уделом оттуда, откуда он и не рассчитывает».

Аяты о прощении:

«Просите же у Аллаха прощения, ведь Аллах – Прощающий, Милосердный» (Аль-Музаммиль 73:20).

«Просите прощения у вашего Господа и раскаивайтесь перед Ним, чтобы Он наделил вас прекрасными благами до определенного срока и одарил Своей милостью каждого милостивого. Если же вы отвернетесь, то я боюсь, что вас постигнут мучения в Великий день.» (Худ 11:2-3).

«Идите к Нему прямым путем и просите у Него прощения» (Фуссылат 41:6).

Милость Аллаха безгранична, и человек, желающий искупить свой грех и молящий о прощении, обретает награду за свое покаяние. Стремление к прощению Всевышнего обладает множеством достоинств, среди которых:

• Избавление от мирских забот и переживаний.

• Облегчение, спокойствие, довольство.

• Сдерживание от совершения других грехов.

• Открытие дверей милости Аллаха.

• Приближение к Аллаху.

• Увеличение шансов принятия дуа.

• Внутреннее очищение.

• Смягчение сердец.

О достоинстве и благословениях «Истигфара» существует прекрасный рассказ об имаме Ахмад ибн Ханбале. Однажды он отправился в путь. Он был один в этом путешествии и был уже преклонных лет, в тот день был сильный мороз, и он направился в мечеть, чтобы укрыться там от холода. Он помолился и прилег, чтобы немного поспать, в этот момент к нему подошел сторож мечети и спросил, что он делает. Он не знал его. Ахмад ответил, что он путник и хочет немного поспать и. На что сторож ответил, что это запрещено, и попросил выйти из мечети. Имам Ахмад был очень скромным и не стал говорить, кем является. Ахмад все еще просил оставить его ненадолго согреться, но сторож был непреклонен. Он выгнал его и закрыл дверь.

Тогда Ахмад решил поспать у порога мечети, но тут снова вернулся сторож, и снова сказал Ахмаду, чтобы он уходил, и вытолкнул его. Имам Ахмад еще попытался уговорить его, но сторож не соглашался и оставил его улице. Один человек все же услышал их разговор. Это был пекарь, который месил тесто, и пек хлеб, он был единственный, кто бодрствовал в это время. Затем он обратился к Ахмаду и сказал:

- Не зайдешь ли ты ко мне, чтобы укрыться от холода?

Ахмад ответил:

- Да отблагодарит тебя Аллах благом. И вошел к пекарю. А пекарь продолжил свою работу. Он месил тесто и постоянно повторял «Астагфирулла». Имам Ахмад удивился и спросил:

- С каких пор ты работаешь таким образом?

Пекарь ответил:

- Уже многие годы.

- И ты не оставляешь зикра?

- Нет.

- И что же тебе даровал Аллах?

- Чтобы я не попросил у Аллаха Он отвечал на каждую мою мольбу, кроме одной: я попросил его показать мне имама Ахмада ибн Ханбаля, но до сих пор не получил этого.

Тогда имам воскликнул:

- Аллаху Акбар, вот он я, имам Ахмад ибн Ханбаль! Аллах привел меня к тебе.

«Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. Благодарите Меня, и не будьте неблагодарными Мне».

■ **Сайда Хайат**

9 секретов счастья из КОРАНА И СУННЫ

Счастье – ментальное состояние благополучия, характеризуемое приятными эмоциями и довольством. Каждый человек стремится к обретению счастья: взрослые и дети, мусульмане и немусульмане, мужчины и женщины, абсолютно все. Чтобы достичь этого вечного счастья, человек должен понимать, что на самом деле значит счастье. Как бы то ни было, никто не поспорит, что счастье – это довольство, довольство собой, своей жизнью и обстоятельствами. В Коране и хадисах посланника Аллаха указаны ключи, которые способны раскрыть двери вечного счастья и сделать нас гораздо счастливее:

1. Стремление к довольству Аллаха. Ничто не может сделать нас более счастливыми, чем стремление к довольству Всевышнего. Аллах Всевышний говорит в Коране:

Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый. Аллах обещал верующим мужчинам и женщинам Райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно, а также прекрасные жилища в садах Эдема. Но довольство Аллаха будет превыше этого. Это и есть великое преуспеяние (9:71-72).

2. Благодарность. Чем больше мы благодарим Аллаха, тем больше Его благословений ниспосылаются нам. Благодарность является в исламе актом поклонения, и благодаря Дарующего, мы проявляем свою смиренность, веру и увеличиваем свое счастье.

«Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще большим. А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от Меня тяжки» (14:7).

«О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху, если только вы поклоняетесь Ему» (2:172).

3. Довольство души. Занимайтесь тем, что приносит вам счастье, от чего радуется душа. Оберегайте себя от запретного. Например, помогайте нуждающимся и бедным.

Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Богатство человека не в изобилии мирских благ, однако истинное богатство – это богатство души».

4. Не сравнивайте. Не сравнивайте свою жизнь с другими, не завидуйте. Возможно, жизнь богатых и состоятельных людей не идеальна в глазах Всевышнего. Стремитесь к примеру пророков и сподвижников.

«Смотрите на тех, кто ниже вас, и не смотрите на тех, кто выше вас. Это поможет вам не умалять те блага, которыми одарил вас Аллах».

5. Упование только на Аллаха. Залог счастья – ждать только от Аллаха, поскольку любой удел, награда даруется лишь Всевышним.

«Аллах, дай мне достаточно того, что Ты сделал дозволенным, чтобы отдалить меня от того, что Ты сделал недозволенным, и обогати меня Своей щедростью, которая дарует мне независимость от всех других, кроме Тебя».

«Сколько есть живых существ, которые не уносят своего пропитания (или не запасаются своим пропитанием)! Аллах наделяет пропитанием их и вас. Он – Слышащий, Знающий» (29:60).

6. Укрепление отношений с окружающими. Будьте добры и сострадательны к тем, кто вас окружает, укрепляйте семейные и родственные узы, берегите друзей.

«Все создания зависимы от Аллаха, и самым любимым для Аллаха созданием является тот, кто лучше всего относится к Его творениям».

7. Организация времени. Распоряжайтесь своим временем правильно, что позволит вам быть наиболее продуктивным.

В хадисе сообщается, что Пророк (мир ему) распределял свое время между поклонением и его личными делами. После утреннего намаза он оставался в мечети, восхваляя Всевышнего до рассвета. Потом читал проповедь собравшимся людям. По окончании проповеди он разговаривал с людьми, узнавал, как у них дела, шутил.

8. Дозволенная пища. Употребление халяльной пищи является важной частью исламской веры. Употребление дозволенного – предписание Всевышнего Аллаха. В хадисе сказано:

«Воистину, Аллах Всеблагой и не принимает ничего, кроме благих дел. Воистину, Всевышний Аллах повелел верующим то же, что повелел посланникам. Всевышний сказал: **«О, посланники! Вкушайте благую пищу и поступайте праведно».** Также Всевышний сказал: **«О те, которые уверовали! Вкушайте благую пищу, которой Мы наделили вас».** Затем Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) упомянул о человеке, который долгое время находится в пути, его волосы растрепаны и покрыты пылью, он протягивает руки к небу и говорит: **«О, Господь мой! О, Господь!...»,** однако пища его запретна, питье его запретно, одежда его запретна, и он насыщен запретным, как же будет отвечено на его мольбу!?»

9. Физическая форма. Ученые утверждают, что хорошая физическая форма делает нас по-настоящему счастливыми. И даже является антидепрессантом.

«Сильный верующий лучше перед Аллахом и более любим Им, чем слабый верующий, хотя в каждом [из них] есть благо».

■ **Сайда Хайат**

Наступил месяц шавваль.

Чем знаменателен месяц Шавваль?

Еще совсем недавно мы радовались началу священного Рамадана, но вот он подошел к концу. Мы уверены, что все наши читатели постарались не упустить ничего из благословений этого месяца, но у многих по окончании Рамадана остается ощущение упущенных возможностей. Поэтому так важно сохранить тот настрой и вдохновение, которое мы испытывали на протяжении священного месяца, и перенести их на остальные месяцы года.

После Рамадана мы вступаем в месяц Шавваль, который тоже содержит много благ для верующих. Так чем же знаменателен этот месяц?

Праздник Ураза-Байрам

Первый день месяца Шавваль – это одновременно и праздник окончания поста, день разговения – Ид аль-Фитр (или Ураза-Байрам, как он называется у наших народов). Это один из двух самых значительных праздников у мусульман. Верующие радуются, что они сумели ради довольства Всевышнего выдержать целый месяц дневного поста, стараясь проводить это время в полезных, богоугодных занятиях – чтении Корана, дополнительных дневных и ночных молитвах, добрых делах – милостыне, угощении гостей, укреплении родственных связей.

Недаром месяц Рамадан считается тем временем, когда верующий человек испытывает особенный духовный подъем и вдохновение, у него появляются силы для обильного поклонения.

Пост в месяц Шавваль

В месяц Шавваль весьма желательно держать пост в течение шести дней – этот пост уже не считается обязательным, как пост месяца Рамадан, однако если верующий прибавит к тридцати дням поста Рамадана еще и шесть дней поста в месяце Шавваль, ему обещана большая награда.

В хадисе сказано: «Аллах сделал воздаяние за добро десятикратным, и поэтому месяц, как десять месяцев, а пост шести дней – завершение года». В другом же хадисе: «Пост месяца Рамадана зачитывается в десятикратном размере, а пост шести дней как два месяца, и все это вместе – один год поста».

В таком случае, тридцать дней поста в Рамадан, помноженные на десять, равняются тремстам дням. Шесть дней поста в месяц Шавваль же равны шестидесяти дням, если также умножать их на десять. Таким образом, число этих дней равно тремстам шестидесяти дням, а соблюдать пост в остальные пять дней в году крайне нежелательно (речь идет о первом дне Ид аль-Фитр и четырех днях Ид аль-Адха). Именно поэтому тот, кто выдержит шестидневный пост в Шавваль, будет подобен тому, кто постился целый год.

В какие дни держать пост?

6 дней поста можно держать в любой день месяца Шавваль, кроме первого. Первый день Шавваля совпадает с праздником Ид аль-Фитр, поэтому поститься в этот день нельзя. Необязательно держать пост шесть дней подряд. Непрерывность не является условием для соблюдения этого поста. Постился ли человек день за днем или в разные дни, главное – намерение. Важно, чтобы общее число дней поста в этот месяц было равно шести. И если верующий в силу уважительных причин пропустил несколько дней поста в Рамадан, он может держать шесть дней поста в Шавваль, восполнив их после до наступления следующего Рамадана.

Считаются ли восполняемые дни поста в то же время днями поста в Шавваль?

Если у человека есть возможность, то ему следует соблюдать дни этого поста отдельно от тех дней, что он отведет на восполнение пропущенных дней поста в Рамадан.

В чем отличие соблюдения поста в Шавваль от поста в Рамадан?

Пост в месяц Шавваль, как и пост в месяц Рамадан или пост в любой другой месяц, совершается со времени фаджр и до времени магриб. Пост в месяц Шавваль держится так же, как и в Рамадан. Отличием является только дуа-намерение, произносимое в сухур и ифтар.

При употреблении сухура совершается в сердце следующее намерение: «Навайту ан асума савма нафиля миналь-фаджри иляль-магриби халисан лил-ляхи та‘аля» («Я намереваюсь соблюдать дополнительный пост от утренней зари до захода солнца, делая это искренне ради Всевышнего»).

При разговении и перед употреблением еды: «Аллахумма лякя сумту ва бикя ааманту ва алейкя таваккяльту ва ‘аля ризкыкя афтарту. Фагфирли, я гаффар ма каддамту ва ма ахарту» («Господи, ради Твоего довольства мною я постился, уверовал в Тебя, положился на Тебя и совершил разговение, используя дары Твои. Прости мне прошлые и последующие прегрешения, о Всепрощающий!»).

Могут ли держать пост в Шавваль те, кто не постился в Рамадан?

Те, кто вообще не держал пост в месяц Рамадан, также могут держать пост в месяц Шавваль, даже если они пропустили обязательный пост без уважительной причины. Но они не получат вознаграждение, как за год поста, так как для этого необходимо было держать обязательный пост в Рамадан, как сказано в хадисе.

Каковы достоинства поста в Шавваль?

Постящийся в Шавваль получит такой саваб, как будто бы он постился на протяжении всего года. Поэтому верующий не должен упускать такую возможность. Также в хадисе сказано: «Тот, кто постился в месяц Рамадан и затем постился шесть дней в Шавваль, очищен от грехов со дня своего рождения».

Пост в Шавваль восполняет недостатки поста в месяц Рамадан. В Судный день у верующего возьмут из его дополнительных постов и заполнят недостатки обязательных, как сказано в хадисе: «Поистине, первое о чем будут спрошены люди в судный день, – молитва. Наш Господь скажет ангелам, а Он знает лучше: «Посмотрите на молитвы Моего раба – завершены они, или их недостаточно». И если их будет достаточно, то будут записаны как завершенные, а если что-нибудь будет недоставать, Он скажет: «Посмотрите, есть ли у Моего раба дополнительные молитвы», и если у него будут дополнительные молитвы, Он скажет: «Восполните Моему рабу его обязательные молитвы дополнительными», а затем будут взяты деяния, исходя из этого».

Верующему не следует упускать без серьезных причин такую возможность, ибо в хадисе сказано: «Тот, кто постился в месяц Рамадан и затем постился шесть дней в Шавваль, очищен от грехов со дня своего рождения». Тем более, что пост в Шавваль восполняет недостатки поста в месяц Рамадан, поскольку считается, что недостатки обязательного поклонения будут покрываться в Судный день из совершенных мусульманином дополнительных постов и молитв.

Что произошло в этот месяц в мусульманской истории?

В месяце Шавваль родился человек, благодаря которому сохранилось и дошло до наших дней наследие Пророка (мир ему) – сообщения о его словах и поступках. 11 числа месяца Шавваль 194 года хиджры (810 год н.э) родился автор самого известного сборника хадисов Сахих Бухари – имам Бухари.

Его полное имя Мухаммад бин Исмаил бин Ибрахим бин аль-Мугира аль-Бухари аль-Джуфи, прозвище аль-Бухари он получил по названию города Бухары в Средней Азии, откуда он был родом. Мухаммад аль-Бухари происходил из семьи выходцев из Персии. Его предки были зороастрийцами, прадед будущего имама аль-Мугира принял ислам от правителя Бухары Ямана аль-Джуфи. Его отец был соратником имама Малика ибн Анаса (одного из имамов четырех мазхабов) и очень образованным человеком.

Мальчик рано потерял отца, его воспитывала мать – благочестивая и ученая женщина, которая постаралась дать сыну хорошее религиозное образование. Мухаммад с детства отличался необычайными способностями к наукам – передается, что в семь лет он выучил наизусть весь Коран, а к десяти годам знал наизусть несколько тысяч хадисов.

Когда юноше исполнилось 16 лет, его семья отправилась в паломничество в Мекку, после окончания хаджа его мать и брат вернулись в Бухару, а Мухаммад остался в Мекке еще на четыре года для получения знаний. Там он учился у знаменитых ученых по хадису, затем отправился в известные центры исламских наук. Так, в Багдаде он стал учеником великого имама Ахмада ибн Ханбаля, знаменитого ученого и знатока хадисов.

Имам также учился в Басре (современный Ирак), в городе Балх (Афганистан), в Дамаске обучался у имама Абу Мусхира, изучал хадисы у знаменитого хафиза Яхьи ибн Мунхари в Нишапуре (Иран). Сам он отмечал, что записал и принял хадисы от 1800 учителей.

Современники отмечали необычайную память имама Бухари, которая позволила ему выучить огромное количество хадисов: считается, что он знал наизусть 600 тысяч хадисов, из которых потом отобрал 6 тысяч наиболее достоверных.

Юноши, которые учились вместе с ним, рассказывали, что он посещал вместе с ними занятия известных шейхов, но ничего не записывал. Когда кто-то из товарищей укорил его за

Как следует его провести?

это, посчитав, что Мухаммад напрасно тратит время на уроках, он попросил показать ему их записи.

Товарищи показали ему свои записи, где было собрано 15 тысяч хадисов. Каково было их удивление, когда будущий имам стал читать наизусть все эти хадисы и ни разу не сбился и не ошибся. Потом он спросил: «Вы и теперь считаете, что я посещаю разных шейхов ради шутки и попусту растрачиваю свое время?», и после этого им стало ясно, что он намного опередил их в знаниях и способностях.

В другой раз, когда он был в Самарканде, местные знатоки хадисов решили проверить его память. Они взяли несколько тысяч хадисов и нарочно смешали между собой их тексты и иснады (цепочки передатчиков), после чего прочли все это перед аль-Бухари. Имам тут же указал, к каким иснадам относятся соответствующие сообщения, привел все в должный порядок, и никто из присутствующих не смог найти ни одной неточности.

Имам Бухари отличался не только удивительными способностями, но поразительным благочестием, щедростью, скромностью и отрешенностью от мирской жизни. Он старался говорить очень мало и всегда только по делу, боясь сплетен и пустых разговоров. Как-то раз он сказал об этом: «Поистине, я хочу, чтобы никто не взыскал с меня за злословие, когда я встречусь с Всевышним».

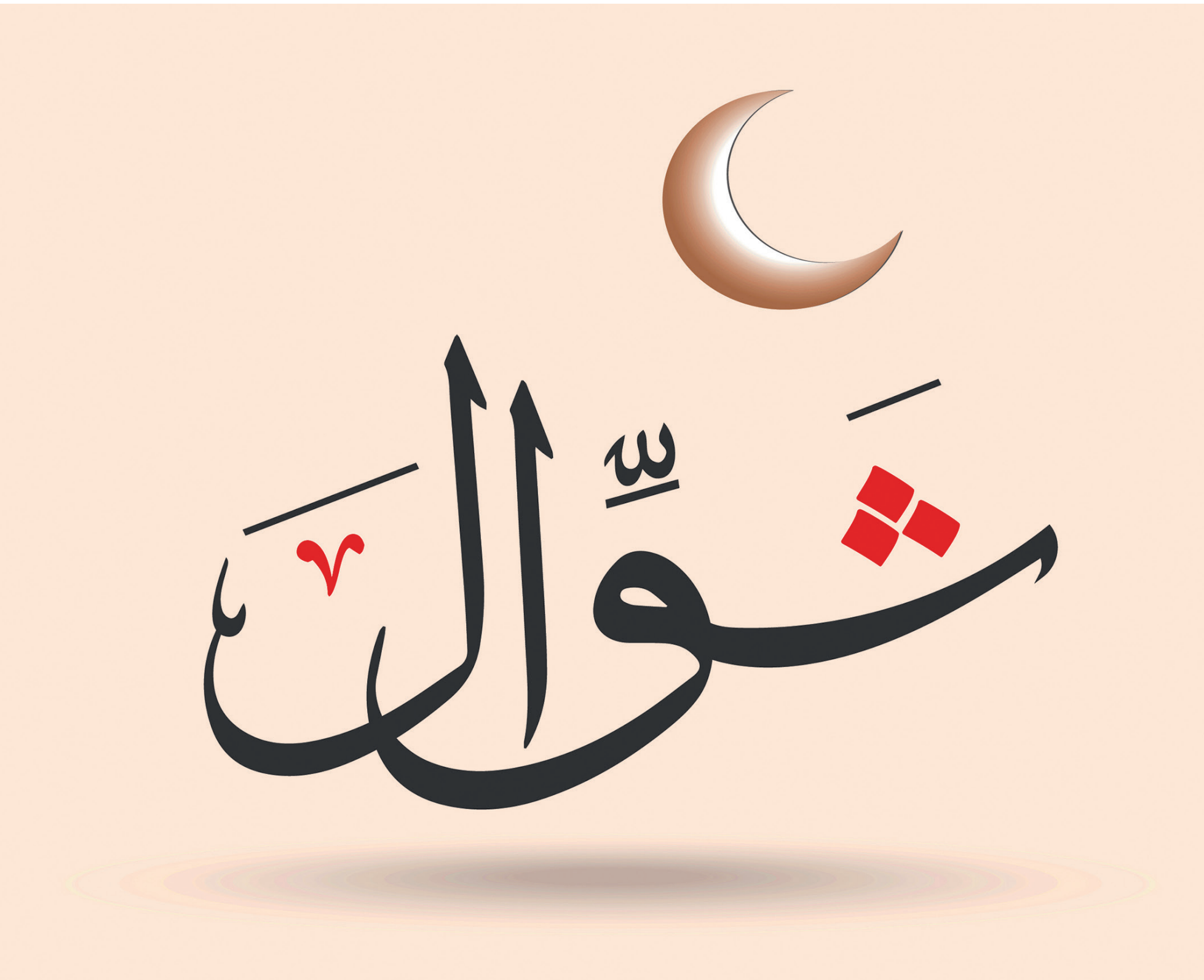
Поразительной была и его сосредоточенность в намазе. Однажды, когда он молился, оса ужалила его семнадцать раз. Закончив молиться, он сказал ученикам: «Посмотрите, что это беспокоило меня во время моей молитвы», и когда люди посмотрели, оказалось, что на его теле осталось семнадцать следов от укусов осы, однако, несмотря на это, он не прервал молитву!

Во время Рамадана он закрывался в доме, полностью посвящая время молитвам и чтению Корана. Абу Бакр аль-Багдади передает: «С наступлением первой ночи священного Рамадана у Мухаммада бин Исмаила аль-Бухари собирались его товарищи, и он совершал с ними молитву, читая по двадцать аятов Корана во время каждого ракаата, пока не прочитывал Коран целиком».

Кроме того, аль-Бухари ежедневно прочитывал Коран полностью во время Рамадана, завершая чтение перед разговением, и он говорил: «Мольба после завершения чтения Корана не остаётся без ответа».

В конце жизни имам аль-Бухари переехал из своего родного города в селение Хартанк, которое в те времена находилось примерно в километре пути от Самарканда. Он жил там в окружении своих близких. Вскоре после этого он заболел и скончался в субботу, в ночь праздника Ураза-Байрам, после наступления времени вечерней молитвы в 256 году хиджры (870 год н.э.).

■ **Амир Мингазов**



Что нужно сделать, чтобы не проспать утренний намаз? 7 секретов

Наверное, среди нас нет таких, кто хоть раз не проспал бы утреннюю молитву. Первым делом после пробуждения человек должен восполнить этот пропуск. Подобная неприятная случайность – ещё не причина для порицания.

Однако если опоздание на фаджр-намаз (как и на остальные) становится обыкновенным, то это уже опасно. Такая ситуация может сигналить о проблемах в отношении к поклонению в целом. Ибо «Знай, что среди всех твоих обязанностей главная – это намаз».

Человек не всегда может объяснить свои поступки. Но это не разрешает оставлять без внимания такие промахи, как опоздание на намаз. Поэтому проблему необходимо безотлагательно решать. Не дожидаться, пока она повлечёт за собой другие сложности.

Известно, что **«…Поистине, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя…»** (сура «ар-Ра'д», аят 11).

Пути изменения можно найти всегда. Если начать с того, что доступно сегодня, то завтра Аллах даст возможности, о которых мы не знали, и цель будет достигнута. Главное – не пренебрегать тем, что выглядит простым и как будто малополезным. Ведь мы не знаем наверняка, может, в самом обычном действии и сокрыто для нас благо?

Чтобы сделать реальные шаги к самодисциплине, понадобятся изменения в двух направлениях – внешние и внутренние привычки.

Внешняя дисциплина

1. Ложиться спать раньше.

Об этом много говорят. В частности, что для здоровья полезно отходить ко сну не позже 22-23 часов. Чтобы практически решить вопрос, удобно наметить для себя время, когда нужно оставить все дела и идти готовиться ко сну. Ведь и сама подготовка (гигиенические процедуры, чтение Корана, переодевание и пр.) занимает определённое время.

Учитывая, что организм начинает вырабатывать гормон мелатонин приблизительно за 2 часа до сна, важно научиться завершать свой день в одно и то же время.

2. Изменить время ужина.

Главная рекомендация – не употреблять пищу непосредственно перед сном. Оптимальным считается время около 2,5-3 часов до сна. Также имеет значение, из каких продуктов состоит ужин. В нём не должно быть тяжёлой пищи (жирного, копчёного, солёного, сладкого и пр.) и продуктов, возбуждающих нервную систему (шоколад, кофе, крепкий чай и пр.).

3. Отказаться от гаджетов.

Известно, что через глаза происходит воздействие девайсов на мозг. Световые волны определённой длины, исходящие от мониторов, препятствуют выработке мозгом гормона темноты – мелатонина. Поэтому, несмотря на ночное время, человек может чувствовать бодрость, волнение, настороженность – что угодно, только не сонливость и расслабленность. В голове происходит своеобразная смена дня и ночи.

Таким образом, для здорового и своевременного засыпания, рекомендуется отказаться от компьютеров, смартфонов и прочих гаджетов не менее чем за 1,5-2 часа до сна.

4. Продумать вопрос пробуждения.

Разумеется, на время утреннего намаза мы ставим будильник. Но если не можем по нему подняться, то имеет смысл:

· поменять сигнал на более энергичный или громкий;

· завести ещё один или два будильника и расставить их в разные углы комнаты;

· договориться, чтобы кто-то (семья или друзья) настойчиво нас будили, несмотря на наше возможное сопротивление.

Внутренний порядок

1. Сосредоточиться на нияте (намерении).

Даже сон мы можем превратить в поклонение Аллаху. Для этого нужно приучить себя засыпать с ниятом, ради Аллаха, набраться за ночь сил для того, чтобы новый день прожить по Его Законам, выполняя свои обязательства перед Ним. В первую очередь, своевременно читать все намазы.

2. Проанализировать свой день.

Намаз – не только обязанность человека, но одновременно и Милость Аллаха: «Совершивший утренний намаз находится под защитой Аллаха» (Муслим).

Если вы бываете лишены этого Блага, то необходимо внимательно и честно проанализировать свою жизнь от утра до утра. Вероятно, нужно исправить какие-то отношения, привычки, кого-то простить, перед кем-то извиниться, доделать что-то из дел или от каких-то отказаться и пр. За всё это нужно браться, не откладывая и уповая на Аллаха.

Но даже если не приходит понимание ошибок, то ведь мы не обходимся без них. И значит, всё равно нужно искренне покаяться. А вместе с покаянием попросить Аллаха о помощи и защите.

3. Прочитать дуа.

Обращение к Аллаху (дуа) – это вид поклонения. Незачем им пренебрегать ни днём, ни перед сном. Никаких специальных приготовлений здесь не требуется. Душе нужна только искренность, а разуму – осознание, что мы предпринимаем возможные меры, но завершение дела зависит от Воли Аллаха. Поэтому всегда необходимо просить Всевышнего о благом результате. В частности, о совершении утреннего намаза точно в его время.

Пусть Аллах оградит нас от небрежного поклонения Ему и несерьёзного отношения к своим душам, аминь.

■ **Гузель Ибрагимова**

«Мактаб Исламия»: история первой мусульманской школы в Японии

Во время массовой эмиграции Волго-Уральских татар из революционной России, одним из мест скопления становится Дальний Восток (Маньчжурия). Примерно в 1919 году часть мусульман из Маньчжурии решает перебраться в Японию. Со временем столица Японии Токио превращается в один из главных центров беженцев-мусульман.

Самоидентификация членов мусульманской общины Японии сама по себе очень интересная тема. Основное большинство мусульманской общины в Токио состояло из татар, а также было несколько семей башкир и уйгур. Чтобы разъяснить этот вопрос, хотелось бы процитировать Фазыла Агиша, одного из членов токийской общины, который сейчас проживает в Турции:

«Разделить общину на татар и башкир очень сложно. Мы знали, что в токийской общине башкирами были Габдулхай Курбангали и Насибулла Халиуллин. Про Джалиля Сабиджана говорили, что он тептяр или башкир. Абсолютным большинством общины были пензенские татары. Но практически все называли себя тюрко-татарами или мусульманами Идель-Урала, поэтому не делалось различий между татарами, башкирами и даже уйгурами».

Объединяющим фактором общины стал ислам и татарская культура.

Татары выбрали Токио неспроста. В столице жило очень много японских аристократов, военных чинов, чиновников и иностранцев, что делало город привлекательным для торговли тканями и одеждой – основным видом деятельности татар. В Токио тюрко-татары играли важную роль не только в торговле, но и во внешней политике Японии.

Татарская община в Токио стала складываться в 1919-1921 годах. В период активной деятельности тюрко-татарской общины, в 1919-1940 годах, общее количество членов достигало до 350-450 человек.

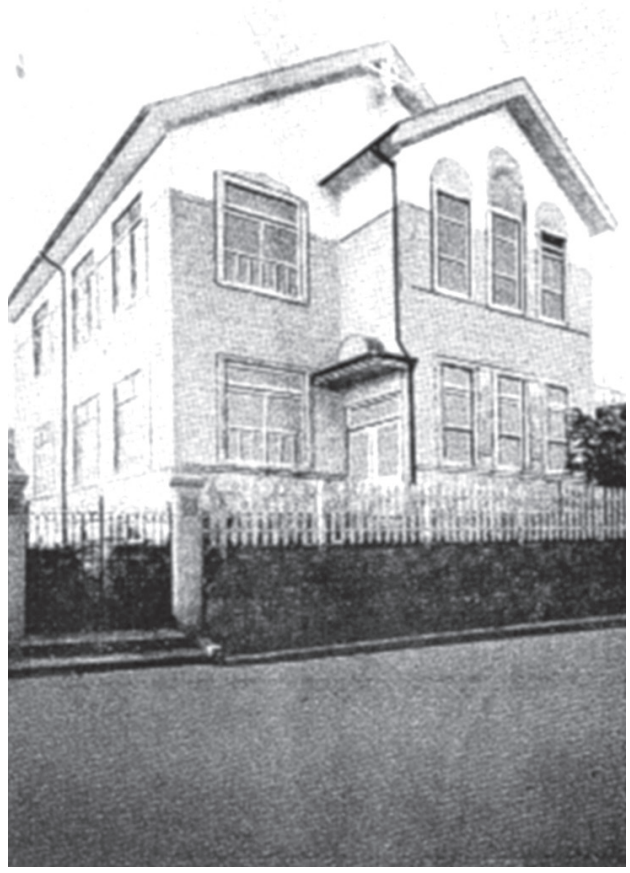
Очень важным событием в истории татарской общины, а вместе с тем и всего мусульманского мира стало создание мусульманской школы в Токио – Мактаб Исламия. За много веков существования Японской империи ислам впервые вступил на территорию этого древнего государства.

До появления Мактаба Исламия в открывавшихся по всему Дальнему Востоку татарских школах существовала острая проблема с обеспечением учебниками и Священным Кораном. Для исправления сложившейся ситуации имам Харбина (совр. Китай, историческая территория Маньчжурии) создал типографию, однако с его смертью это дело прекратилось.

В тоже время из-за реформы татарского алфавита в Советской России (переход в 1920 году на упрощенный алфавит – яңа имля) встал вопрос: по какому пути идти эмигрантам? Новые правила алфавита нарушали принцип написания исконно арабских и персидских слов, и это отрывало татар от ислама и сложившейся многовековой традиции письма. Поэтому в конечном счете татары-эмигранты в Маньчжурии, Японии, Финляндии и др. не приняли новый алфавит и продолжили писать по-старому.

В начале из-за массы проблем мигрантам приходилось игнорировать вопрос обучения своих детей в чужой стране. Однако это стало отдалять детей от религии, нации и своих корней. В местных школах они стали говорить только на китайском, японском или русском. Дети, родившиеся в Японии, стали говорить на японском не только между собой, но и со своими родителями, перестали понимать татарский язык. А учившиеся в английских колледжах дети мусульман стали предпочитать общаться между собой на английском. Даже некоторые татарские семьи стали говорить, зачем нам обучение на татарском и обучение исламу.

Некоторые не утратившие свое религиозное и национальное самосознание родители даже стали отправлять своих детей из Токио в Харбин, лишь бы ребенок не рос оторванным от своей религии, языка и культуры. А ведь расстояние от Токио до Харбина свыше 3100 км. К тому же это накладывало на родителей большие расходы. Таким образом, на начальном этапе иммиграции в Японию дети беженцев были лишены возможности получать религиозное воспитание и обучение на родном языке.



В 1920 году токийские тюрко-татары объединились в общину Махалля-и Исламия и стали проводить пятничные намазы. Пятничные проповеди и наставления привели к религиозному и национальному сплочению татар. Община стала все больше задумываться о религиозном и национальном воспитании детей.

В 1927 году, во время курбан-маджлиса, члены общины заявили о необходимости открыть в Токио свою национально-религиозную школу. Имам и муддарис Габдулхай Курбангалиев (по происхождению башкир, в последующем сыграл большую роль в объединении мусульман) по этому вопросу обратился к японскому правительству.

2 октября 1927 года в Токио в районе Шин-Оукубо в доме по адресу Хакунин Чу 266, с разрешения правительства Японии, стала действовать начальная мусульманская школа – Мактаб Исламия. Обучение велось на татарском языке, особое внимание уделялось исламу и религиозному образованию детей.

После того, как школу привели в соответствие с требованиями министерства образования Японии, 5 декабря 1936 года школа получила официальный статус, а вместе с тем права и привилегии японских государственных школ. Директором школы был назначен Габдулхай хазрат Курбангалиев.

(продолжение следует)

■ **Мухсин Нурулла**

20 аятов, которые помогут пережить сложные времена

«Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих» (17:82).

Наш путь неисповедим. Сегодня мы счастливы, завтра на нашем пути – трудности и испытания, горечь, страдания и потери. Мы никогда не знаем, что ждет нас впереди. Человек лишь песчинка в океане событий, которая не в состоянии управлять собой. Что делает верующего верующим? Безусловно, то, как он принимает все сложности и печали судьбы. Его сила – в смиренности, терпении и подчинении воле Аллаха. Его утешение в уповании на Аллаха и знании, что милость Всевышнего больше любой печали. Свой покой он находит в словах и обещаниях Аллаха, которые запечатлены в Священном Писании. Возможно, для того, кто находится в отчаянии, потерял надежду на лучшее, эти слова Аллаха даруют покой и утешат неспокойные сердца.

Безусловно, человеку очень тяжело принимать боль и страдания. Мы слишком слабые, и нам кажется, что мы не в состоянии пережить то, что с нами случилось. Но ничто не дается с легкостью, и каждая трудность есть испытание нашей веры. Веры в Аллаха, его предопределении и предназначение. Ведь не может уверовать человек, не принимая предопределения судьбы и противясь решению Своего Создателя.

В Коране сказано о неизбежности испытания: **«Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся»** (2:155-156).

«Неужели люди полагают, что их оставят в покое и не подвергнут испытанию только за то, что они скажут: «Мы уверовали»? Мы подвергали испытанию и тех, кто жил задолго до них. Ведь Аллах знает наперёд тех, которые правдивы, и тех, которые лживы» (29:2-3).

Аллах Всевышний не хочет нам зла и не хочет наших страданий, Он лишь дает возможность увеличить наше положение в мире вечном. Мир, в котором мы будем проживать вечно, зависит только от того, как мы пройдем испытание. Разве не в этом великая справедливость?

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

«Мы сделали одних из вас искушением для других: проявите ли вы терпение? Твой Господь – Видящий» (25: 20).

«Не расслабляйтесь и не печальтесь, в то время как вы будете на высоте, если вы действительно являетесь верующими» (3:139).

«Мы создали человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, и сделали его слышащим и зрячим. Мы повели его путем либо благодарным, либо неблагодарным. Мы приготовили для неверующих цепи, оковы и пламя. А благочестивые будут пить из чаши вино, смешанное с кафуром. Рабы Аллаха будут пить из источника, давая ему течь полноводными ручьями» (76: 2-6).

«…и Аллах воздал вам печалью за печаль, чтобы вы не скорбели о том, что было вами упущено, и о том, что поразило вас. Аллаху известно о том, что вы совершаете» (3:153).

«Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: «Мы уверовали»?» (29:2).

«Ваши стремления различны. Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто признавал наилучшее, Мы облегчим путь к легчайшему. А тому, кто был скуп и полагал, что не нуждается [в божественном руководстве], кто счел ложью наилучшее, Мы облегчим путь к тягчайшему» (92: 4-10).

Независимо от того, какое горе мы переживаем и насколько брошенными себя чувствуем, с каждым из нас – Всевышний, Всеслышащий и Всевидящий. В Коране сказано: **«Аллах сказал: «Не бойтесь, ибо Я – с вами. Я слышу и вижу»** (20:46).

«Аллах – Покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету» (2:257).

О вы, которые уверовали, будьте терпеливыми и состязайтесь в терпении, будьте стойкими и бойтесь Аллаха, – может быть, вы обретете спасение (3:200).

Когда человек осознает это, он чувствует, как становится ближе к Нему. Он дал эти испытания, Он даст и их решение. Каждый раз, когда с нами случаются неприятности или мы переживаем сложным времена, мы должны помнить о следующем: **«Аллах не возлагает на человека сверх того, что Он даровал ему. После тяготы Аллах создает облегчение»** (65:7).

«Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение» (94:5).

«Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник. Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой долей» (41:34-35).

Коран четко разъяснил позицию человека относительно поклонения в разных ситуациях: **«Среди людей есть и такой, который поклоняется Аллаху, находясь на грани между верой и неверием. Если ему достается добро, то благодаря этому он чувствует себя уверенно; если же его постигает искушение, то он оборачивается вспять. Он теряет как этот мир, так и Последнюю жизнь. Это и есть очевидный убыток!»** (22:11).

Наша приверженность проверяется во время испытаний: будем ли мы близки ко Всевышнему тогда, когда все хорошо или же будем оставаться также близки к Нему в моменты сложностей.

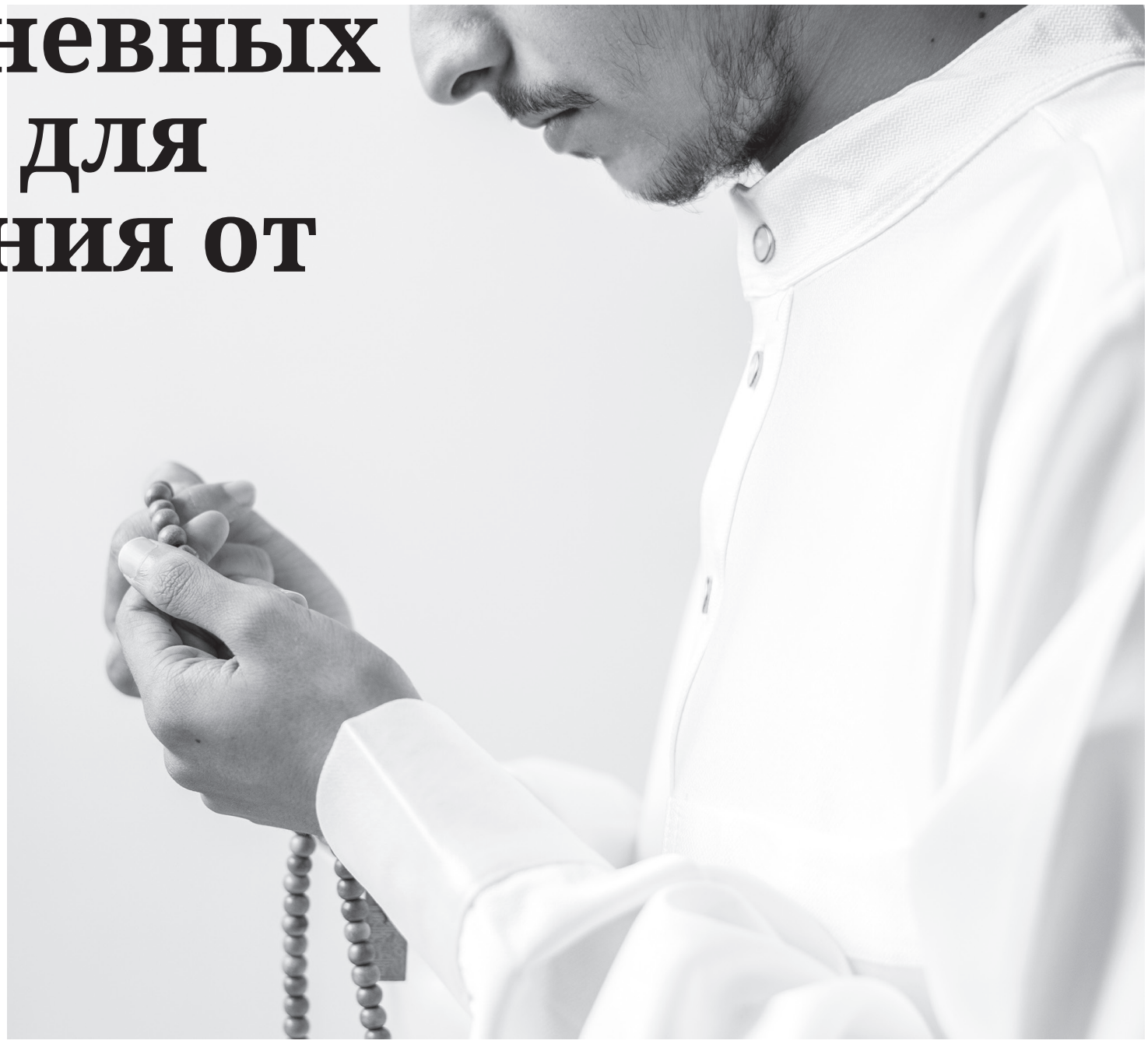
«Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, намаз является тяжким бременем для всех, кроме смиренных, которые убеждены в том, что они встретятся со своим Господом и что они возвратятся к Нему» (2:45-46).

«Мы испытываем вас добром и злом для искушения, и к Нам вы будете возвращены» (21: 35).

«Мир вам за то, что вы проявили терпение! Как же прекрасна Последняя обитель!» (13:24)

■ **Сайда Хайат**

5 ежедневных зикров для очищения от грехов



Посланника Аллаха (мир ему) призывал верующих к очищению души посредством покаяния. В Коране говорится:

«И, поистине, Аллах уже облагодетельствовал верующих тем, что отправил к ним Посланника из них самих [араба, которого они знали с лучшей стороны еще до начала его пророческой миссии], который читает им Его аяты, очищает их [от дурных качеств, ложных убеждений и порицаемых поступков] и обучает их Книге и мудрости, хотя до этого они пребывали в очевидном заблуждении» (сура «Али Имран», аят 164).

В хадисе от Абу Хурайры говорится: «Если человек совершает грех, на его сердце появляется черное пятнышко. Оставление греха (отстранение себя от него), раскаяние в содеянном и испрашивание прощения у Господа отполировывает сердце (удаляют с него это пятно). Если же человек повторяет (те же) грехи снова и снова, пятно увеличивается до такой степени, пока не откроет все сердце (обернув его в некую беспросветную оболочку). Это и есть то окутывание, обертывание, которое упомянуто Всевышним в Коране» (Ахмад).

Если человек будет постоянно совершать недозволенное, он заполнит свою душу грехами настолько, что не сможет отличать благое от греховного, его сердце почерствеет и ослепнет. Но пока он осознает содеянное, раскаивается и совершает покаяние, ища убежища у Аллаха, то есть шанс, что его сердце не лишится света веры.

Посланник Аллаха (мир ему) заповедовал верующим зикры – поминания Аллаха, посредством которых можно укрепить связь со Всевышним, очистить себя от грехов и наполнить свое сердце светом и стремлением к праведности:

1. Пророк Мухаммад (мир ему) говорил: «Тому, кто после каждого намаза 33 раза произнесет «Субханаллах», 33 раза «Альхамдулиллях», 33 раза «Аллаху Акбар», а после этого прочтет «Ля иляха илляллаху …», тому будут прощены его грехи, даже если их будет больше, чем пены в море» (Муслим).

2. Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Тот, кто 100 раз в день скажет: «Ля иляха илля-ллаху вахдаху ля шарика лях, ляху-ль-мульку ва ляху-ль-хамду ва хува аля кули шей'ин кадир», получит такую же награду, какая полагается за освобождение десяти рабов, и запишется ему совершение ста добрых дел, и будут стерты записи о ста его дурных делах, и послужат они ему защитой от шайтана на этот день до самого вечера, и никто не сможет сделать ничего лучше того, что сделал он, кроме такого человека, который сделает еще больше» (Бухари, Муслим).

В одном хадисе говорится, что если человек будет произносить ежедневно по 100 раз «Субханаллахи уа бихамдих», все его грехи будут прощены, даже если их будет столько же, сколько пены в океане (Бухари).

3. Чем больше мы говорим, тем больше вероятность совершения грехов, вовлечения в ненужные разговоры, сплетни и т.д. Во избежание подобных грехов Пророк Аллаха (мир ему) предписал верующим следующий зикр:

«Тому, кто присутствует в собраниях и вовлечен в ненужные разговоры, нужно произнести:

«Субханака Аллахумма уа бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука уа атубу иляйка», тогда он будет прощен за намеренные и ненамеренно совершенные грехи во время этого собрания» (Тирмизи).

4. Сад Ибн Абу Ваккас передает, от Посланника Аллаха (мир ему), сказавшего: «Кто, услышав муаззина, произнесет: «Ашхаду алля иляха илляллаху вахдаху ля шарикя ляху ва энна мухаммадан абдуху ва расулюху радыйту билляхи раббан ва бимухаммадин расулян ва биль-ислями динан», тому будет прощен его грех» (Муслим).

5. «Тот, кто станет произносить «Ля иляха илляЛлаху, вахдаху ля шариика лях, лахуль-мульку, ва лахуль-хамду, ва хува аля кулли шайъин къадиир. Субханаллахи валь-хамду лилляхи ва ля иляха илляллаху валлаху акбар. Ля хауля ва ля куввата илля билляхиль аллахиль азым, рабби гфирли», будет прощен, а если он взовет к Аллаху, на его мольбу будет отвечено, а его молитва – услышана» (Сунан ибн Маджа).

Совершая данные зикры, верующий осознает свое истинное положение и находится в состоянии постоянного осознания Всевышнего, который прощает своих рабов и открывает двери к Его Милости и Прощению.

■ **Islam-Today**

Что говорит об эмоциях ислам?

Возмущение, безразличие, радость, грусть, досада, оскорбленность… В суете ежедневной жизни мы переживаем кучу эмоций, приятных и не очень. И это все натолкнуло меня на мысль: почему Всевышний их создал? Почему у нас есть эмоции? Существует ли какая-либо связь между эмоциями и исламом?

Не переживать эмоции невозможно. Человек не может выбирать, чувствовать ему или нет. В этом он не наделен свободой выбора. Но Аллах наделил его свободой выбирать, как ему распоряжаться ими. Мы часто упускаем важность эмоций, а ведь они не только влияют на нашу жизнь, но и на то, как мы выстраиваем свои отношения с другими. Мы никогда не забываем, что заставил нас чувствовать тот или иной человек.

Во-первых, важно осознавать, что Аллах создал человека переживающим разнообразные эмоции, и эти эмоции являются благословением Аллаха и Его же испытанием. Мы любим, радуемся, восхищаемся, предвкушаем, удивляемся – все это приносит нам удовольствие, и делает нас живыми. Волнение, гнев, досада, обида не приносят нам радости и являются испытанием на прочность.

Пойдет человек на поводу у своей эмоции-нафса или же проявит смиренность и будет помнить об Аллахе. Во-вторых, если Аллах Субхану ва Тааля создал эмоции, то они должны служить на нашу пользу. Для некоторых людей чувства – это проявление слабости, которую нужно подавлять. Но они созданы Аллахом и вложены в нас с определенным смыслом. С эмоциями нужно бороться, работать и направлять, а не подавлять или игнорировать.

Ислам ценит человеческие чувства и ислам дает предписания как справляться с разными чувствами. Например, когда мужчина пришел к посланнику Аллаха (мир ему) и сказал, что собирается жениться на девушке из числа ансаров, которую он никогда не видел, то пророк (мир ему) сказал пойти и посмотреть на нее.

Когда жена Ибн Сабита попросила развода, сказав: «У меня нет претензий к его религиозности или нравственности. Однако я не могу больше терпеть его [у меня непреодолимое чувство неприязни к нему; боюсь, что не смогу уже больше оставаться покорной и послушной ему]», пророк (мир ему), уважая и ценя ее чувства, разрешил ей развестись с ним. В Коране Аллах говорит, что вернул Муса его матери, «чтобы утешились ее глаза, чтобы она не печалилась».

Что касается контролирования эмоций, то этот процесс состоит из двух моментов:

• Способность переживать эмоции.

• Способность контролировать их.

Неспособность контролировать свои эмоции приводит к психологическим нарушениям. Например, рассмотрим такую эмоцию, как страх, и то, как пророк (мир ему) справлялся с ним. Страх – очень сильная эмоция, в результате которой начинается вырабатываться большое количество энергии от предстоящей опасности. Во времена пророка была одна самая большая опасность, из-за которой возникал страх: то война. Пророк Мухаммад (мир ему) представлял прекрасный пример того, как надо контролировать свои эмоции и не терять самообладания.

Страх лишь является предупреждающим знаком об опасности, и вместо того, чтобы первым нападать на врага, или оставаться дома, он надевал доспехи и защищался, пока Аллах не рассудит его с его врагами. Страх – это важная эмоция, которая вызывает у нас осторожность. Мы не должны позволить страху охватить нас, но в то же время не должны подавлять его в себе и игнорировать, подобно другим эмоциям.

В каждую вещь Аллах вложил свою мудрость и предназначение, в том числе в чувства и эмоции. Принимайте их как часть своей природы, работайте с ними, направляйте их, развивайте благие и контролируйте негативные. Человек должен использовать дарованные его душе чувства ради довольства Создателя. Эмоции не должны выбивать его из колеи, а наоборот, побуждать к благим поступкам. Что же касается ситуаций, которые нам не подвластны, принимайте их как часть воли Всевышнего. Развивайте в себе чувство благодарности Аллаху. Чем больше мы благодарим Аллаха за то, что есть, тем меньше мы расстраиваемся из-за того, чего у нас нет.

■ **Сайда Хайат**

■ **ПОНЕДЕЛЬНИК**

07:00 Хәерле сәгәттә
08:00 Тәмле булсын
08:20 «Рисалә» Каюм Насыйри
08:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
09:00 Әлифба сабаклары
09:15 Һөнәрләр
09:30 Таз Малай мультфильм
09:45 Шокер Хужа
10:00 Бер мәчет тарихы
10:10 Бәрәкәтле гаилә
11:00 МИМ
11:10 Хәдис дәресләре
11:30 Хикмәтле хикәяләр
11:45 Җан авазы
12:00 Азан
12:05 Учимся читать намаз
12:30 Исламские финансы
12:50 Поучительные истории
13:00 «Малец-Удалец» мультфильм
13:15 «Шекер Хужа» мультфильм
13:30 Хузур вояж с Антоном Кротовым
13:40 «Мусульмане, которыми гордится Россия». Документальный фильм
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгәттә
17:00 Тәмле булсын
17:20 «Рисалә» Каюм Насыйри
17:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
18:00 Әлифба сабаклары
18:15 Һөнәрләр
18:30 Таз Малай мультфильм
18:45 Шокер Хужа
19:00 Бер мәчет тарихы
19:10 Бәрәкәтле гаилә
20:00 МИМ
20:10 Хәдис дәресләре
20:30 Хикмәтле хикәяләр
20:45 Җан авазы
21:00 Сказки снов
21:10 «Малец-Удалец» мультфильм
21:30 Шекер Хужа
21:40 Исламские финансы
22:00 Учимся читать намаз
22:30 Хузур вояж с Антоном Кротовым Поучительные истории
22:40 «Мусульмане, которыми гордится Россия». Документальный фильм
23:20 Художественный фильм
01:00 Чтение Священного Корана

■ **ВТОРНИК**

07:00 Хәерле сәгәттә
08:00 Хәзинә
08:20 Җан авазы
08:30 1001 хәзинә
08:45 «Таз Малай» мультфильм
09:00 Шокер Хужа
09:10 Балам-багалмам
09:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
09:50 Хикмәтле хикәяләр
10:00 Намазга өйрәник
10:30 Тәфсир дәресләре Тимергали Юлдашев
11:00 «Нуруль-Идах». Рөстәм Вәлиуллин, фикх дәресләре
11:15 Гаилә дәресләре
11:40 Мукабаля (Чтение Корана)
12:00 Азан
12:05 Актуальный ислам
12:20 Хузур вояж с Антоном Кротовым
12:30 Шекер Хужа
12:40 «Малец-Удалец» мультфильм
13:00 Ученые Ислама
13:20 Ислам без стереотипов
13:40 «Мусульмане, которыми гордится Россия». Документальный фильм
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгәттә
17:00 Хәзинә
17:20 Җан авазы
17:30 1001 хәзинә
17:45 «Таз Малай» мультфильм
18:00 Шокер Хужа
18:10 Балам-багалмам
18:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
18:50 Хикмәтле хикәяләр
19:00 Намазга өйрәник
19:30 Тәфсир дәресләре Тимергали Юлдашев
20:00 «Нуруль-Идах». Рөстәм Вәлиуллин, фикх дәресләре
20:15 Гаилә дәресләре
20:45 Мукабаля (Чтение Корана)
21:00 Сказки снов
21:10 Ученые ислама
21:30 Шекер Хужа
21:40 «Малец-Удалец» мультфильм
22:00 Мастерская мусульманки
22:10 «Мусульмане, которыми гордится Россия». Документальный фильм
22:30 Художественный фильм
01:05 Чтение Священного Корана

■ **СРЕДА**

07:00 Хәерле сәгәттә
08:00 Тәмле булсын
08:20 «Рисалә» Каюм Насыйри
08:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
09:00 Әлифба сабаклары
09:15 Һөнәрләр
09:30 Таз Малай мультфильм
09:45 Шокер Хужа
10:00 Бер мәчет тарихы
10:10 Бәрәкәтле гаилә
11:00 МИМ
11:10 Хәдис дәресләре
11:30 Хикмәтле хикәяләр
11:45 Җан авазы
12:00 Азан
12:05 Учимся читать намаз
12:30 Исламские финансы
12:50 Поучительные истории
13:00 «Малец-Удалец» мультфильм
13:15 «Шекер Хужа» мультфильм
13:30 Хузур вояж с Антоном Кротовым
13:40 «Мусульмане, которыми гордится Россия». Документальный фильм
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгәттә
17:00 Тәмле булсын
17:20 «Рисалә» Каюм Насыйри
17:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
18:00 Әлифба сабаклары
18:15 Һөнәрләр
18:30 Таз Малай мультфильм
18:45 Шокер Хужа
19:00 Бер мәчет тарихы
19:10 Бәрәкәтле гаилә
20:00 МИМ
20:10 Хәдис дәресләре
20:30 Хикмәтле хикәяләр
20:45 Җан авазы
21:00 Сказки снов
21:10 «Малец-Удалец» мультфильм
21:30 Шекер Хужа
21:40 Исламские финансы
22:00 Учимся читать намаз
22:30 Хузур вояж с Антоном Кротовым Поучительные истории
22:40 «Мусульмане, которыми гордится Россия». Документальный фильм
23:20 Художественный фильм
01:00 Чтение Священного Корана

■ **ЧЕТВЕРГ**

07:00 Хәерле сәгәттә
08:00 Хәзинә
08:20 Җан авазы
08:30 1001 хәзинә
08:45 «Таз Малай» мультфильм
09:00 Шокер Хужа
09:10 Балам-багалмам
09:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
09:50 Хикмәтле хикәяләр
10:00 Намазга өйрәник
10:30 Тәфсир дәресләре Тимергали Юлдашев
11:00 «Нуруль-Идах». Рөстәм Вәлиуллин, фикх дәресләре
11:15 Гаилә дәресләре
11:40 Мукабаля (Чтение Корана)
12:00 Азан
12:05 Актуальный ислам
12:20 Хузур вояж с Антоном Кротовым
12:30 Шекер Хужа
12:40 «Малец-Удалец» мультфильм
13:00 Халяль-лайфстайл
13:20 Ислам без стереотипов
13:40 «Мусульмане, которыми гордится Россия». Документальный фильм
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгәттә
17:00 Хәзинә
17:20 Җан авазы
17:30 1001 хәзинә
17:45 «Таз Малай» мультфильм
18:00 Шокер Хужа
18:10 Балам-багалмам
18:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
18:50 Хикмәтле хикәяләр
19:00 Намазга өйрәник
19:30 Тәфсир дәресләре Тимергали Юлдашев
20:00 «Нуруль-Идах». Рөстәм Вәлиуллин, фикх дәресләре
20:15 Гаилә дәресләре
20:45 Мукабаля (Чтение Корана)
21:00 Сказки снов
21:10 Халяль-лайфстайл
21:30 Шекер Хужа
21:40 «Малец-Удалец» мультфильм
22:00 Мастерская мусульманки
22:10 «Мусульмане, которыми гордится Россия». Документальный фильм
22:30 Художественный фильм
01:05 Чтение Священного Корана

■ **ПЯТНИЦА**

07:00 Хәерле сәгәттә
08:00 Тәмле булсын
08:20 «Рисалә» Каюм Насыйри
08:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
09:00 Әлифба сабаклары
09:15 Һөнәрләр
09:30 Таз Малай мультфильм
09:45 Шокер Хужа
10:00 Бер мәчет тарихы
10:10 Бәрәкәтле гаилә
11:00 МИМ
11:10 Хәдис дәресләре
11:30 «Минбар» Жомга вәгәзе
12:00 Азан
12:05 Учимся читать намаз
12:30 Исламские финансы
12:50 Поучительные истории
13:00 «Малец-Удалец» мультфильм
13:15 «Шекер Хужа» мультфильм
13:30 Хузур вояж с Антоном Кротовым
13:40 «Мусульмане, которыми гордится Россия». Документальный фильм
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгәттә
17:00 Тәмле булсын
17:20 «Рисалә» Каюм Насыйри
17:30 «Мәслихәт» Илфар хәзрәт
18:00 Әлифба сабаклары
18:15 Һөнәрләр
18:30 Таз Малай мультфильм
18:45 Шокер Хужа
19:00 Бер мәчет тарихы
19:10 Бәрәкәтле гаилә
20:00 МИМ
20:10 Хәдис дәресләре
20:30 «Минбар» Жомга вәгәзе
21:00 Сказки снов
21:10 «Малец-Удалец» мультфильм
21:30 Шекер Хужа
21:40 Исламские финансы
22:00 Учимся читать намаз
22:30 Хузур вояж с Антоном Кротовым Поучительные истории
22:40 «Мусульмане, которыми гордится Россия». Документальный фильм
23:20 Художественный фильм
01:00 Чтение Священного Корана

■ **СУББОТА**

07:00 Хәерле сәгәттә
08:00 Тәмле булсын
08:20 МИМ
08:30 Балам-багалмам
08:50 Хикмәтле хикәяләр
09:00 «Таз Малай» мультфильм
09:15 Һөнәрләр
09:30 Хәзинә
09:45 Шокер Хужа
10:00 Намазга өйрәник
10:30 Әлифба сабаклары
10:45 «Нуруль-Идах». Рөстәм Вәлиуллин, фикх дәресләре
11:00 «Мәслихәт»
11:20 Хәдис дәресләре
11:40 Җан авазы
11:50 Мукабаля (Чтение Корана)
12:00 Азан
12:05 Актуальный ислам
12:20 Хузур вояж с Антоном Кротовым
12:30 Шекер Хужа
12:40 «Малец-Удалец» мультфильм
13:00 Халяль-лайфстайл
13:20 Ислам без стереотипов
13:40 «Мусульмане, которыми гордится Россия». Документальный фильм
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгәттә
17:00 Тәмле булсын
17:20 МИМ
17:30 Балам-багалмам
17:50 Хикмәтле хикәяләр
18:00 «Таз Малай» мультфильм
18:15 Һөнәрләр
18:30 Хәзинә
18:45 Шокер Хужа
19:00 Намазга өйрәник
19:30 Әлифба сабаклары
19:45 «Нуруль-Идах». Рөстәм Вәлиуллин, фикх дәресләре
20:00 «Мәслихәт»
20:20 Хәдис дәресләре
20:40 Җан авазы
20:50 Мукабаля (Чтение Корана)
21:00 Сказки снов
21:10 Халяль-лайфстайл
21:30 Шекер Хужа
21:40 «Малец-Удалец» мультфильм
22:00 Мастерская мусульманки
22:10 «Мусульмане, которыми гордится Россия». Документальный фильм
22:30 Художественный фильм
01:05 Чтение Священного Корана

■ **ВОСКРЕСЕНЬЕ**

07:00 Хәерле сәгәттә
08:00 Тәмле булсын
08:20 МИМ
08:30 «Мәслихәт»
08:50 «Рисалә» Каюм Насыйри
09:00 «Таз Малай» мультфильм
09:15 Шокер Хужа
09:30 Һөнәрләр
09:45 Хәзинә
10:00 Намазга өйрәник
10:30 Хәдис дәресләре
10:50 Бер хәдис- бер җавап
11:00 «Минбар» Жомга вәгәзе
11:30 Әлифба сабаклары
11:50 Хикмәтле хикәяләр
12:00 Азан
12:05 Учимся читать намаз
12:30 Исламские финансы
12:50 Поучительные истории
13:00 «Малец-Удалец» мультфильм
13:15 «Шекер Хужа» мультфильм
13:30 Хузур вояж с Антоном Кротовым
13:40 «Мусульмане, которыми гордится Россия». Документальный фильм
14:20 Художественный фильм
16:00 Хәерле сәгәттә
17:00 Тәмле булсын
17:20 МИМ
17:30 «Мәслихәт»
17:50 «Рисалә» Каюм Насыйри
18:00 «Таз Малай» мультфильм
18:15 Шокер Хужа
18:30 Һөнәрләр
18:45 Хәзинә
19:00 Намазга өйрәник
19:30 Хәдис дәресләре
19:50 Бер хәдис- бер җавап
20:00 «Минбар» Жомга вәгәзе
20:30 Әлифба сабаклары
20:50 Хикмәтле хикәяләр
21:00 Сказки снов
21:10 «Малец-Удалец» мультфильм
21:30 Шекер Хужа
21:40 Исламские финансы
22:00 Учимся читать намаз
22:30 Хузур вояж с Антоном Кротовым Поучительные истории
22:40 «Мусульмане, которыми гордится Россия». Документальный фильм
23:20 Художественный фильм
01:00 Чтение Священного Корана

Издательский дом «Хузур» выпустил в свет справочник “Рамазан. Ураза: еш бирелә торган сораулар” (“Рамадан. Ураза: часто задаваемые вопросы”).

Каждый год мы встречаем священный месяц Рамадан с большим трепетом в сердце. Возможно, и пост держим не впервые. Но кто из нас может сказать с увереннностью, что знает все о месяце Рамадан и о посте?

В данном справочнике можно найти ответы на общие вопросы о посте, о таравих намазе, зикрах на арабском языке, их смыслах и правильном чтении. Разрешается ли во время поста заниматься спортом или принимать лекарство? Может ли поститься тот, кто не совершает намаз? На эти и другие интересные вопросы вы сможете найти ответ в данном справочнике.

Книгу можно приобрести на сайте ИД «Хузур» **huzurshop.ru.**

Телефон для справок: **+7 903 305 45 43.**

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА ИЮНЬ 2020 г.

Дата	Фадж (окончание сухура)	Восход	Зухр	Аср	Магриб (Ифтар)	Иша
01.06.2020	01:06	01:36	03:06	17:24	20:17	21:47
02.06.2020	01:05	01:35	03:05	17:25	20:18	21:48
03.06.2020	01:04	01:34	03:04	17:25	20:19	21:49
04.06.2020	01:03	01:33	03:03	17:26	20:20	21:50
05.06.2020	01:02	01:32	03:02	17:27	20:21	21:51
06.06.2020	01:02	01:32	03:02	17:27	20:23	21:53
07.06.2020	01:01	01:31	03:01	17:28	20:24	21:54
08.06.2020	01:00	01:30	03:00	17:29	20:25	21:55
09.06.2020	01:00	01:30	03:00	17:29	20:25	21:55
10.06.2020	00:59	01:29	02:59	17:30	20:26	21:56
11.06.2020	00:59	01:29	02:59	17:30	20:27	21:57
12.06.2020	00:58	01:28	02:58	17:31	20:28	21:58
13.06.2020	00:58	01:28	02:58	17:31	20:29	21:59
14.06.2020	00:58	01:28	02:58	17:31	20:29	21:59
15.06.2020	00:58	01:28	02:58	17:32	20:30	22:00
16.06.2020	00:57	01:27	02:57	17:32	20:30	22:00
17.06.2020	00:57	01:27	02:57	17:33	20:31	22:01
18.06.2020	00:57	01:27	02:57	17:33	20:31	22:01
19.06.2020	00:57	01:27	02:57	17:33	20:32	22:02
20.06.2020	00:58	01:28	02:58	17:33	20:32	22:02
21.06.2020	00:58	01:28	02:58	17:34	20:32	22:02
22.06.2020	00:58	01:28	02:58	17:34	20:32	22:02
23.06.2020	00:58	01:28	02:58	17:34	20:32	22:02
24.06.2020	00:59	01:29	02:59	17:34	20:32	22:02
25.06.2020	00:59	01:29	02:59	17:34	20:32	22:02
26.06.2020	01:00	01:30	03:00	17:34	20:32	22:02
27.06.2020	01:00	01:30	03:00	17:34	20:32	22:02
28.06.2020	01:01	01:31	03:01	17:34	20:32	22:02
29.06.2020	01:02	01:32	03:02	17:34	20:31	22:01
30.06.2020	01:02	01:32	03:02	17:34	20:31	22:01

Распространяется бесплатно

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан (Татарстан) ПИ № ТУ 16-01141 от 9 января 2014 года.

Тираж 3000 экз.
Сдача в печать : 25.05.2020 г. по графику – 21.00., фактически – 21.00.
Дата выхода в свет: 26.05.2020 г.

Заказ № 2734
Газета отпечатана в филиале АО «ТАТМЕДИА» ПИК «Идел-Пресс» г.Казань, ул. Декабристов, 2

УММА

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Централизованная религиозная организация Духовное управление мусульман Республики Татарстан
(420111, РТ, г.Казань, ул.Тукаевская, д. 38)

Заказчик: Частное учреждение «Издательский дом «Хузур» – «Спокойствие» (420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д.6/27).
Главный редактор: Наширбанов И. К.
Выпускающий редактор: Хисамов Р. И.
Дизайнер: Даутов Р.А.
Верстальщик: Сайфутдияров Р. Г.
Адрес редакции и издателя: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лобачевского, д.6,
Тел.: (843) 598-09-39;
E-mail: info@huzur.ru