

«(Фаний дюнъяны терк эткен) Эвлядларыңыз дженнет кобелеклеридир. Ана-бабаларыны корьгенде, эльбиселеринден тутарлар ве Аллах оларны да дженнетке кирсетмегендже йибермезлер». (хадис)

О кучюк къальбинъ иле Къырымнынъ дагъ-ташларыны сарсыттынъ, масалларнынъ къараманлары киби бир анъде яманлыкъны эксильттинъ, эйиликни арттырдынъ, юреклерни бирлештирдинъ. Буллюр киби темиз рухунъ иле инсанлыкъны ярыкълаттынъ...

Уч, кобелек! Аит олгъанынъ нурлу межанынына уч! Шеффаф къанатларындан бу ялан дюнъягъа умют шавлелерини сачып, уч....

Бу бир къач кунъ ичинде ич бир юрекни первасыз къалдырмагъан учъ яшындаки балачыкъ акъкъындаки хабер эпимиз ичюн гъает яныкълы ве кедерли олды.

Гунасыз эвлят Мусанынъ руху, бу дюнъяны терк этип, Бакий дюнъянынъ Дженнет Багъчаларына конгъандыр!

Бу бугуньки дуамызны да санъа, Юдже Раббим, эр вакъыттаки киби, сыгъынып этемиз ве оны къабул этеджегинъе инанамыз.

Къурбан-байрам мубарек олсун!

В праздник Курбан-байрам крымтатары как раньше, так и сейчас навещают своих родных и знакомых, в первую очередь, стариков, несут им угощения. Но самая главная задача мусульманина в этот праздник – это совершить обряд жертвоприношения.

Русский литератор Павел Иванович Сумароков в 1803 году в своих трудах о Крыме писал, как «имамы, посещая после утренней молитвы своих прихожан, закалывают при чтении определенных аятов из Аль-Корана в жертву животных и, оставляя кожи с них себе, мясо отдают в раздел бедным».

Крымские ханы, по данным префекта Каффы доминиканца Эмиддио Доттелли Д'асколи (1634 г.), специально выезжали в окрестности Старого Крыма, где располагалась «могила татарина, слывущего святым. Ханы, или цари Татари, желающие под старость отпустить себе бороду, – ранее они носят одни усы, с большим торжеством и с многочисленной свитой направляются к этой святыне и тут приносят в жертву великое множество овец и быков». После чего приближенные дарили хану коня или драгоценный сосуд, а хан милосердно даровал свободу многим рабам.

Сайгылы ватандашлар!

Джумленъизге мукъаддес ве айдын Къурбан байрамы хайырлы олсун!

Бу байрам, Юдже Аллагъа олгъан итаат ве седждеден гъайры, О, ёллагъан сынавлардан О, истегени киби – ше-рефли кечмекнинъ темсили ве ифадесидир. Сынавлар бизим такъдиримиз экен, Алла Таала олардан халкъымызгъа акъикъатен де къолайлыкънен ве дегерликнен къуртул-масыны насип эйлесин.

Байрам эр бир къорантамызгъа гузеллик, муаббетлик, барлыкъ, инсанларымызгъа сагълыкъ-селяметлик, бахт-сеадет, миллетимизге бирлик-бераберликни пекитип, ко-зъайдынлар кетирсин!

Чалынгъан къурбанлар ве эткен дуаларымызны Юдже Раббимиз къабул этсин!

17 коротких фактов об ангелах Аллаха

Вторым столпом веры является вера в ангелов. Уверовавший в Аллаха должен верить и в существование Его ангелов. Создания Аллаха разные. Они бывают видимыми и невидимыми. Есть создания, которые мы не можем увидеть, потому что возможности человеческого зрения ограничены. Например, человек не может видеть микроскопические предметы и организмы, воздух, ветер, электрический ток, разум, душу. Мы не видим их, но знаем, что они есть. Также мы не видим ангелов, но верим, что они существуют, потому что об этом сказано в Коране и в хадисах пророка Мухаммеда (с.а.в.). Avdet подготовил несколько коротких фактов об ангелах, о которых вы могли не знать.

1. Ангелы созданы из света («Сахих» Муслима, 2996).
 2. Невидимы человеческому глазу (т.к. это иная природа света).
 3. Среди них нет мужчин и женщин (сура 43, аят 19).
 4. Ангелы были созданы до сотворения людей (сура 2, аят 30).
 5. У них прекрасный облик, у некоторых огромные тела и размеры («Сахих» Муслима, 177; Абу Дауд, 4727).
 6. Люди, джинны и ангелы обладают волей, но, в отличие от первых двух категорий разумных существ, ангелы выбирают исключительно покорность Создателю, будучи сотворенными таковыми (сура 21, аяты 20–27).
 7. Всевышний даровал им неимоверную силу и мощь, они очень быстро перемещаются в пространстве (сура 53, аят 5; сура 81, аят 20; Абу Дауд, 3953).
 8. Имеют крылья (сура 35, аят 1), их число может достигать до 600 («Муснад» 1/395, 6/294).
 9. Существуют четыре главных ангела: Джабраил, Микаил, Исрафил и Маляк аль-Маут (все они описаны в Коране и хадисах).
 10. Общее число ангелов неизвестно, в Небесный Дом Бейт аль-Ма'мур входит каждый день 70 тысяч ангелов и больше не выходят оттуда (Бухари, 3207; Муслим, 162).
 11. Также существуют ангелы Рая во главе с Ридваном, стражи Ада во главе с Маликом, ангелы-хранители, ангелы, записывающие дела людей, восемь ангелов, несущие Арш, ангелы, допрашивающие в могиле – Мункар и Накир, ангел, посылаемый на четвертый месяц беременности и т.д.
 12. Ангелы не спят, не едят, не размножаются, не устают, не совершают грехов и среди них по определению не может быть падших, совершающих скверные поступки или иные грехи.
 13. Могут принимать облик людей, но исключительно мужчин в белоснежной одежде без половых органов (сура 19, аят 17; «Сахих» Муслима, 8).
 14. Они невысокомерные и все время находятся в поклонении (сура 37, аяты 165–166).
 15. Благородные, благочестивые, им свойственна стыдливость, они приближенные к Всевышнему, это общество почитаемых рабов (сура 21, аят 26–29; сура 80, аят–16; сура 82, аят 10–11; «Сахих» Муслима, 2401).
 16. Ангелы также описаны знанием, т.е. они обладают знаниями, но они ограниченные, ангелам неизвестно скрытое, неизвестно то, что знает только Творец (сура 2, 30 аят).
- На ангела Джабраила была возложена обязанность передачи откровения от Всевышнего Его посланникам, последним из которых является Мухаммед эъ, которому был ниспослан Коран, разъясняющий кто такой Всемогущий Создатель, какие у Него имена и атрибуты, почему люди должны поклоняться только Ему Одному, в чем смысл жизни, для чего все создано и почему приходили пророки к людям, что ждет людей в будущей жизни и т.д. (сура 26, 193–195 аяты).

История праздника Курбан-байрам

Ид аль-Адха, или Курбан-байрам, – самый большой праздник мусульман, благословенное время радостного утверждения в вере, освобождения души от несправедных намерений, счастливого время обретения искренности. Этот праздник является завершением хаджа, одного из пяти самых главных столпов ислама, когда паломники в Мекке по завершении всех ритуалов, приносят в жертву жертвенного барана, как это делал Пророк Авраам.

Курбан-байрам отмечен обрядом заклания жертвенного животного. Традиция жертвоприношения ради Единого Создателя уходит своими корнями в далекое прошлое: многие поколения верующих в поклонении Всевышнему исполняли эту священную заповедь. А начало многовековой традиции было положено благословенным Ибрахимом (Авраамом), мир ему.

В Коране Авраам выступает под именем Ибрахим, в его честь названа 14-я сура Корана, ниспосланная в Мекке (кроме мединских аятов 28 и 29) после суры «Нух» и состоящая из 52 аятов. Она получила свое название из-за упоминания в ней мольбы пророка Ибрахима к Аллаху. В исламе Ибрахим – один из самых величайших пророков (расуль) Аллаха, о котором в Коране сказано: «Есть ли кто-нибудь прекраснее своей верою того добродетельного, кто полностью предался Аллаху и последовал за верой Ибрахима-ханифа? А ведь Аллах сделал Ибрахима [Своим] другом» (4:125).

Для того чтобы немножко понять суть этого праздника, необходимо знать некоторые азы истории библейской жизни самого Пророка Ибрахима (Авраама). По высказыванию одного из сподвижников Пророка Мухаммада (с.а.с.) Абу Хурейры, Ибрахим (Авраам), мир ему, является одним из пяти лучших Божьих Пророков (лучшими названы также Пророки: Мухаммед, Муса (Моисей), Иса (Иисус) и Нух (Ной), мир им всем.

Рассказ Корана об Ибрахиме своими деталями частично повторяет библейское повествование. Особенно подробно Коран описывает борьбу Ибрахима с идолопоклонством халдейских племен (21:63–67). За эту проповедь он был ввергнут в огонь по приказу царя Н'Амруда, но Аллах сделал для него огонь прохладным (21:69).

По мусульманской легенде, у Пророка Ибрахима (Авраама) не было детей в браке с женой Сурой (Сарой). С разрешения своей жены Суры (Сары) Пророк Ибрахим (Авраам) стал жить со служанкой Хагяр (Агарь), от которой и родился сын Исмаил. Потом у Пророка Ибрахима (Авраама) родился сын Исаак. Всевышний, дабы укрепить Ибрахима (Авраама) в вере, ниспослал ему испытание, дабы проверить его и его веру во Всевышнего. Пророк, следуя повелению Господа, должен был совершить заклание своего любимого сына Исмаила. И в своем твердом намерении исполнить божественный приказ, Пророк проявляет высшую покорность Аллаху. Бог Милостивый, не желавший гибели ребенка, принял жертву Ибрахима (Авраама) по его праведному намерению, а вместо Исмаила в жертву принесли животное. Этот очень важный момент во всех религиях – отказ от принесения в жертву человека вместо животных. Этот факт, как и многое другое, является основополагающим в трактовке всех трех авраамовских религий.

История жертвоприношения Ибрахимом (Авраамом) своего сына излагается и в Коране, но лишь в немногих аятах (37, 100–106): Когда сын достиг

того, чтобы разделить усердие с ним, [Ибрахим] сказал: «О сын мой! Воистину, я видел во сне, что я приношу тебя в жертву с закланием. Что думаешь ты [об этом]?» Сын ответил: «О отец мой! Поступай так, как тебе велено. Если так будет угодно Аллаху, ты найдешь меня терпеливым». Когда они оба покорились [воле Аллаха] и [отец] поверг его [лицом вниз]... Воистину, это и есть явное испытание. И Мы заменили ему [сына] на большую жертву.

Сын Ибрахима в этом эпизоде в Коране по имени не назван, но в мусульманской традиции не Исаак, а Исмаил (Измаил) был жертвой, выбранной Аллахом.

Наличие у Пророка Ибрахима (Авраама) сына Исмаила в Библии не отрицается, более того открыто говорится о том, что именно от Исмаила и пойдут Великий народ. Потому все мусульмане и считают Ибрахима (Авраама) своим праотцом.

С тех пор, отдавая дань подвигу пророка Ибрахима (Авраама), явившего высочайшую степень праведности и любви к Аллаху, в качестве обряда поклонения Господу мусульмане совершают заклание жертвенного животного. И когда совершается обряд заклания курбана (жертвы), сердце верующего изливает величайшую присягу – быть покорным Единому Творцу; и в том сосредоточении души оно испытывает сопряженную с глубоким страданием радость, рожденную в преодолении устремленной брэнной жизни ради высшей покорности Всемогущему.

Мусульмане в этот день воздают хвалу Создателю, сохранившему жизнь Исмаилу: к нему восходит родословная последнего Посланника Всевышнего Аллаха – Пророка Мухаммада (с.а.с.). Сделав примером для всех поколений подвиг великого Пророка Ибрахима (Авраама), мир ему, Аллах Милостивый даровал нам знание о благодетии.

Мясо жертвенного животного, согласно предписанию Шариата, делят на три части: одну раздают бедным, из второй части готовят угощение для родных, соседей, друзей, а третью – мусульманин может оставить себе. Таким образом, принесенная жертва не только способствует духовному очищению жертвователя, но и обеспечивает на некоторое время пропитание бедной части мусульманской общины. Жертвоприношение (Курбан) в день праздника Ид аль-Адха, а также в последующие три дня ташрика является ваджибом (обязательным).

Повеление совершать курбан было ниспослано от Всевышнего на втором году Хиджры по Лунному календарю. Жертву приносят за совершеннолетнего мусульманина с соответствующим намерением, выражая благодарность Творцу за ту милость, которую Он нам даровал.

Жертвоприношение в дни праздника является высоко награждаемым благодеянием, на которое особое внимание обращал Пророк Мухаммад (с.а.с.). В Коране сказано: «Совершай молитву и приноси в жертву животное ради Аллаха» («Аль-Каусар, 2»). Из всех видов животных в жертву (курбан) допустимо приносить только верблюдов, коров (быков), буйволов, овец или коз.

Конечно же, между религиями существуют некоторые различия, которые не нужно обходить молчанием. Вместе с тем нет необходимости искусственно усугублять существующие разногласия, в особенности, если это приводит к неправильному взгляду на общие авраамические корни трех крупнейших мировых религий.

10 фактов, которые нужно знать о суре «Аль-Фатиха»

1. Сура «Аль-Фатиха» – это первая сура Корана, состоящая из семи аятов.

2. Единственная сура в Коране, которую нужно обязательно читать при совершении пятикратного намаза.

3. Как и другие суры Корана (кроме суры «Покаяние») «Аль-Фатиха» начинается с выражения «Бисмилляһи-р-рахмани-р-рахийм», которое:

– делает благодатным любое начатое благое деяние;

– было традицией пророков в периоды их миссий;

– придает красоту и яркость в жизни каждого мусульманина;

– является лозунгом практически всех поколений мусульман;

– является символом единобожия, который никогда не исчезал и не исчезнет;

– является символом любви и упования к Единому, наделенному безграничной милостью Создателю;

– является символом отдаления от высокомерия и гордыни и признания своей слабости при уединении с Всевышним Аллахом;

– заставляет убегать шайтана, как только это выражение будет произнесено;

– является признанием того, что целью любого, кто его произносит, является приближение к Создателю;

– является фундаментом для совершенства позитивных качеств;

– указывает, что основой всему является Его безграничная милость.

4. «Аль-хамду лилляһи рабби-ль-алямиин» – второй аят суры, который означает «Хвала Аллаху! Господу миров» и из которого следует:

– понятие «РаББ» относится не только к Его владычеству над всеми мирами и вселенной, но и имеет непосредственное отношение к развитию и воспитанию;

– понятие «ХаМД» содержит в себе свойства восхваления и благодарности, что позволяет с ответственностью относиться к проявляемой милости и воздаваемым благам;

– понятие «АЛяМин» включает в себя миры, вселенные, галактики, которые сотворены Всевышним Аллахом и о существовании которых мы, люди, можем и не знать;

– при восхвалении Аллаха нужно помнить, что мы, люди, делаем это при наличии свободы воли, а Аллах лишь дал нам эту возможность;

– при получении любого блага или

вникания в упорядоченность мироздания всегда нужно восхвалять Аллаха за такие предоставленные возможности;

– в восхвалении своего Создателя нуждаемся мы, а не Он, который только дает такие великолепные возможности;

– каждый имеет возможность для развития и воспитания под Его покровительством.

5. «Ар-рахмани-р-рахийм» – третий аят суры, который означает «Милостивому, Милосердному» и из которого следует:

– «Ар-рахман» – милость, проявляемая в отношении всех существ (усилительная форма корня РаХаМа);

– «Ар-рахийм» – милость, проявляемая в отношении верующих людей (в этой форме прилагательного также есть усиление, но ограниченное);

– милость – качество, которым обязал себя Всевышний Аллах;

– весь замысел сотворения построен на Его безграничной милости;

– основой любого духовного успеха при познании чего-то и развитии является Его милость;

6. «Малики йавм-ид-дин» – четвертый аят суры, который означает «Властины Дня воздаяния» и из которого следует:

– все сущее этого мира и мира потустороннего принадлежит Аллаху;

– нужно помнить, что в день воздаяния люди будут лишены всех средств, прервутся все близкие родственные связи, не помогут ни дети, ни богатство;

– понятие «Дин» здесь нужно рассматривать как воздаяние, но также оно обозначается, как свод божественных предписаний и их практическое применение;

– упоминание после атрибутов милости означает, что в аяте, помимо предостережения, есть благовествование о райских благах.

7. «Иййака наъбуду ва иййака настаъыйн» – пятый аят суры, который означает «Лишь Тебе мы поклоняемся и лишь Тебя просим о помощи» и из которого следует:

– после познания Его совершенных качеств человек не только тянется к своему Создателю, но и ищет разумные пути развития и воспитания;

– само обращение внимания есть ибадет (богослужение) и при познании Его писания и претворения в жизнь Его повелений этот ибадет будет лишь совершенствоваться;

– применение множественного числа в двух глаголах (поклоняемся и просим и помощи) указывает на то, что даже при одиночном богослужении человек может быть вместе со своими братьями по вере, что указывает на призыв к единству;

– у человека, кроме Аллаха, никого нет, но Аллаху подвластны все сотворенные Им существа и многие из них по мере своих способностей совершают ибадет;

– приведенная последовательность

глаголов указывает на свободу воли человека, где он сам выбирает путь ибадета и на этом пути просит о помощи как для себя, так и для других;

– при употреблении местоимений «Тебе» и Тебя», где употребляются ограничивающие элементы (арабского языка), человек признает

Его единственность во всем мироздании.

8. «Иһдина-с-сырата-ль-мустанкъ-ыйм» – шестой аят суры, который означает «Веди (наставь) нас путем прямым» и из которого следует:

– прямой путь – это путь пророков и божественных писаний (неискаженных), который является благом для всего человечества;

– «Ас-сырат» – путь, который, без сомнения, существует, при этом представляющий верную доктрину и личность человека;

– даже если человек порой бывает подвластен своим или чужим вождениям, подвергается наущениям шайтана, верит суевериям и т.д., все равно путем размышления приходит к выводу, что правильный путь – это путь, который показали пророки;

– путь пророков примечателен тем, что в течение всей истории человечества при существовании различных препятствий и испытаний не претерпел каких-либо искажений и постоянно совершенствуется, так как затрагивает реальные духовные потребности человека;

– в прямом пути не предусмотрено каких-либо преувеличений или преуменьшений – все представлено в соответствии с духовными потребностями человека;

– просьба о следовании прямым путем в богослужениях человека должна быть постоянно, даже если он уверен в правильности своих вероубеждений; это позволяет еще больше совершать благодеяния.

9. «Сырата-л-лазийна ан'ямта аляйһим гъайри-л-магъдуби аляйһим валья-д-дааллийн» – седьмой аят суры, который означает «путем тех, которые Ты облагодетельствовал, не тех, которые

вызвали гнев, и не тех, которые впали в заблуждение» и из которого следует:

– прямой путь – это путь получения и правильного использования воздаваемого блага (это уже показали пророки и праведные люди, которые посвятили свою жизнь призыву следовать по верному пути);

– большим благом для человека является его духовное обогащение путем претворения в жизнь божественных предписаний;

– попасть под гнев (гъадаб) Всевышнего Аллаха могут даже верующие люди, так как периодически попадают под влияние вездесущего шайтана. История общины пророка Мусы (мир ему) в Коране является наглядным примером этому;

– к заблудшим относятся не только те, кто променял путь пророков на мирские улады, но и те, которые сознательно вводили в заблуждение, скрывая признаки правильного пути и доктрины и насмехаясь над призывами непорочных божественных посланников.

По содержанию это единственная сура, при помощи которой человек сможет общаться и возносить свои молитвы Аллаху. И это также указывает, что Аллах всегда готов принять просьбы и воздать в соответствии с потребностями.

Джума – день собрания

«Тот, кто совершил омовение, а затем помолится в пятницу, внимательно молча выслушал проповедь имама и помолится вместе с ним, тот искупил все грехи до последующей пятницы и еще три дня». Эти слова пророка (с. а. с.) свидетельствуют о том, что пятничный намаз имеет особый смысл и оценивается значительно выше ежедневных пятикратных молитв. Однако это не означает, что для истинного мусульманина достаточно совершать лишь пятничный намаз, ибо этот обряд предписан всем здоровым совершеннолетним мусульманам словами Аллаха: «И соблюдай намаз. Истинно, молитва оберегает от всякой нечестности и явного греха. И те, которые должным образом соблюдают намазы свои, такие будут в садах, в почете в должной мере».

На протяжении многих веков пятница – джума – считается праздничным днем у мусульман. Ал-Джума в переводе с арабского означает «день собра-

ния», день обязательного сбора мусульман в мечети для совершения полуденной пятничной молитвы и слушания проповеди.

Пятничное богослужение утвердилось в исламе не сразу. Члены первой мусульманской общины, возникшей в Мекке в 610 году, подвергались постоянным преследованиям со стороны язычников. В 622 году пророк Мухаммед (с. а. с.) и большинство его сторонников были вынуждены переселиться в Ясриб, впоследствии названный Мадина-ан-Наби (город Пророка) или, как говорим мы, просто Медина.

В Медине, частично населенной иудеями, пятница – канун праздничного дня иудеев, субботы, – традиционно была базарным днем. Проведение молитвенных собраний в пятницу позволяло большинству мусульман присутствовать на них, сочетая в этот день свои торговые интересы и религиозные обязанности. Кроме того, это способ-

ствовало пропаганде ислама, т.к. значительно расширяло аудиторию, к которой обращался Пророк (с. а. с.). Несмотря на то, что полдень – самое жаркое время, это время было выбрано для молитвы, так как именно тогда заканчивалась торговля.

Особенности возникновения Джума обусловили и тот факт, что пятница является праздничным, но не обязательно нерабочим днем у мусульман. Хотя сегодня во многих мусульманских странах этот день официально признан выходным.

Пятничное коллективное моление в мечети имеет больше преимуществ перед молением, совершенном в другом месте. За обязательные молитвы, которые мусульманин читает вместе с единоверцами, Аллах дает особое воздаяние – севап. Совершая коллективный намаз, верующие выстраиваются в стройные плотные ряды, что дает возможность осознать единство и общность всех приверженцев Ислама. Посланик Аллаха сказал: «Выстраивай-

тесь на намаз плотными рядами, плечом к плечу и ногой к ноге. Общий намаз дает человеку преимущество более чем в двадцать ступеней по сравнению с его индивидуальным намазом дома». И далее: «Аллах и ангелы приветствуют тех, чьи тела соприкасаются в рядах молящихся во время намаза. Тот, кто заполнил промежуток в рядах молящихся так, чтобы его тело касалось других молящихся, получит большее воздаяние».

У крымскотатарского народа также сложились определенные традиции. Пятница считается праздничным днем, поэтому все домашние дела необходимо закончить до полудня, после чего работать уже нежелательно. В этот день обычно посещают кладбище, читают молитвы, навещают родственников. Все молитвы, обращенные к Аллаху в этот день, будут им непременно услышаны. Ибо посланик Аллаха сказал: «В пятницу есть час, если просьба раба совпадает с ним во времени, то Аллах ответит на нее».

Керим

Творение Ходжи Синана

Средневековая часть Евпатории, в давнем прошлом Гезлев, расположилась на ровном морском берегу, удобно и уютно — лицом на юго-восток, к широкому Каламитскому заливу и хорошо видимой в ясную погоду полосе Крымских гор с горделивым Чатыр-Дагом на горизонте.

Когда-то давно, еще в средние века, Гезлев, охваченный крепостной стеной длиной около трех километров, высотой 6-8, шириной 3-5 метров, имел форму пятиугольника. Окруженная ровом стена в течение трех веков постоянно укреплялась и достраивалась. Однако до наших дней не дошли даже ее развалины — стена разбиралась и камни уносились для использования в новых постройках.

Когда-то в город вели пять ворот: с запада от пристани, с востока, юго-востока и севера, а главными считались восточные Одун-Базар Капусы, ведущие в сторону Бахчисарая.

В хаотично застроенных городских кварталах с лабиринтами кривых узеньких улочек, подобных акмечетским, жили татары, турки, караимы, греки, армяне и другие народности. Тогда в городе размещался трехтысячный турецкий гарнизон, четко работал открытый в 16 веке ханский торговый порт, в гавани которого могли одновременно разместиться до 200 судов.

Город интенсивно застраивался, особенно после того, как вступивший на крымский престол хан Девлет-Гирай I, прибывший из Стамбула после коронации, повелел заложить в честь своего восхода самую большую, величественную, самую красивую на полуострове мечеть именно здесь, в Гезлеве, где хану виделся второй Стамбул, будущая столица окрепшего ханства, так как Бахчисарай стал уже тесен и мал.

Мечеть предназначалась для важного и торжественного в жизни Крымского ханства события. Крымские ханы, получившие в Стамбуле права на ханство (фирман), прибывали сначала в Гезлев, где фирман оглашался перед народом. После этого хан расписывался в специ-

альном акте, который хранился в мечети. Церемония эта происходила в мечети Джума-Джами. Лишь после этого торжества хан следовал в свою резиденцию в Бахчисарай. А. Демидов, путешествовавший по Крыму в 1837 г., оставил свидетельство о существовании такого акта, подписанного 18 ханами, где первой была подпись Девлет-Гирая.

В квадратном помещении главного здания происходило богослужение. Юж-

ную его стену украшает открытый алтарь (михраб), свод которого выполнен из резного сталактита. Справа от михраба расположена высокая кафедра — мимбар, где во время службы находился мулла. Свет, проникая через 16 окон, прорезанных в основании купола, заполняет помещение мечети. От этого купол кажется легким, как бы невесомо парящим. С запада и востока к мечети примыкают два 35-метровых минарета, которые придают всему ансамблю строгость и торжественность. Несмотря на то, что история

Джума-Джами насчитывает 450 лет, здание отличается смелостью архитектурного решения, оригинальностью планировки, лаконичностью и пропорциональностью форм. В свое время о создании мечети ходили легенды.

Согласно одной из них, мастер по имени Сеид-Балли эфенди за одну ночь построил мечеть. Будто бы начал он работать вечером, а к утру закончил свой грандиозный труд. Другие предания при-

писывают авторство Джума-Джами придворному художнику и шуту хана Менгли-Гиряя некоему Мен-Арслану. Однако подлинным ее создателем является всемирно известный турецкий зодчий Ходжа Синан.

Именно ему, известному архитектору, математику, астроному, инженеру, подарившему миру более трехсот сооружений, хан заказал проект гезлевской мечети. Образцом для Джума-Джами послужила знаменитая Айя-София в Константинополе. Им же были постро-

ны сооружения, пользующиеся мировой славой: мечети Шехзаде и Сулеймание в Стамбуле, Селимие в Эдирне. Сочетая архитектурные приемы Византии с формами мусульманского Востока, Ходжа Синан создал замечательное по своей простоте и пропорциям сооружение.

Вопрос о времени строительства до сих пор остается спорным. Согласно последним данным, мечеть строилась длительное время, вероятнее всего в 1552-1564 гг. Ходжа Синан прожил долгую жизнь — около ста лет. Грек по происхождению, он получил военное образование, затем вступил в корпус янычар, где учили не только военному, но и фортификационному искусству. Во время военных походов Синан проявил себя незаурядным строителем, и султан назначил его старшим архитектором. С этого времени началась активная деятельность выдающегося зодчего. Как и многие представители эпохи Возрождения, Ходжа Синан был разносторонне образованным человеком. Всего им создано в различных городах Турции и за ее пределами более трехсот архитектурных ансамблей. В их числе 131 мечеть (81 соборная и 50 малых), 55 медресе, 19 мавзолеев, 17 караван-сараяв, 14 минаретов, 31 дворец, 35 бань, 5 акведуков.

Мимар Синан жил в то время, когда Османская империя была в силе и мощи. Он состоял в должности главного архитектора дворца при трёх падишахах: Сулеймане Первом (Кануни), Селиме Втором и Мураде Третьем и был автором сооружений архитектуры, которые представляли могущество империи. Синан и после смерти продолжал быть авторитетом для своих последователей, заслужил уважение и преклонение последующих поколений за уникальный талант архитектора.

После реставрации начала 80-х годов XX века Джума-Джами Синана предстала в своем первоначальном виде, радуя взоры многочисленных посетителей. Об ее уникальности свидетельствует и то, что она является единственной многокупольной мечетью на территории бывшего Союза.

Подготовила Гульнара КЕРИМОВА

Первая святыня мусульман

В первых веках нашей эры в районах Центральной Аравии появилась своя "столица" — город Мекка, расположенный километрах в семидесяти от побережья Красного моря на границе гористого Хиджаза и знойной Тихамы, — будущее место рождения Мухаммеда.

Область Мекки крайне засушлива и совершенно непригодна для земледелия. Не славилась она и скотоводством — в ее окрестностях, покрытых скудной растительностью, с трудом могли отыскать для себя корм лишь небольшие стада верблюдов, овец и коз.

Но для торгового поселения место было хорошее — относительно безопасное, защищенное горами и пустынями. Отсюда шли удобные караванные пути в Южную Аравию, Иран, Сирию, к побережью Средиземного моря. Главное же — в самой Мекке и поблизости от нее находились святыни, почитаемые многими арабскими племенами, благодаря этим святыням вся округа признавалась священной территорией. Со всех концов Аравии стекались сюда паломники, торговля с которыми вполне могла прокормить небольшой городок.

Важнейшей святыней Мекки был "дом Бога" — храм, который из-за своей кубической формы получил у арабов название Кааба, и расположенный рядом с ним источник Замзам.

Когда Мекканская долина стала почитаться как священная земля, историки не знают.

По арабским преданиям, появление в этих пустынных местах обильного воды источника, обязано чуду, сотворенному Богом ради праотца Ибрахима и сына его Исмаила, легендарного родоначальника североарабских племен. По

возвращении Ибрахима (по Ветхому завету Авраама — ред.) из Египта в Палестину жена его Сарра, которая была неплодная, не надеясь иметь детей, предложила в жены Ибрахиму свою рабыню Хаджар, подаренную ей египетским фараоном. Хаджар, родившая вскоре Исмаила, возгордилась и стала с презрением относиться к Сарре, что было не очень-то хорошо с ее стороны.

Сарра горько жаловалась Ибрахиму и требовала прогнать Хаджар с ее сыном. Ибрахиму, очень любившему Исмаила, трудно было решиться на это, но Бог приказал ему подчиниться требованиям Сарры, и он отвел Хаджар с Исмаилом в Аравию, самим Богом указанное место и оставил их там.

Вскоре запас воды у них кончился. Напрасно Хаджар металась в поисках источника или колодца (по преданию, это послужило прототипом одного из обрядов мекканского паломничества — сай) — ни малейшего следа воды не было заметно среди безжизненных холмов и раскаленных скал, и мучительная смерть от жажды казалась неизбежной. Отчаявшись, Хаджар удалилась на некоторое расстояние от Исмаила, чтобы не видеть его предсмертных страданий, облегчить которые она была бессильна, а оставленный ею Исмаил заплакал и стал ударять ногою о землю. И о, чудо! — на этом месте забил источник пресной воды! Хаджар, бросившаяся к сыну (она думала, что на Исмаила напали дикие звери), увидела, что они спасены — она напоила Исмаила и напилась сама, а чудесный источник оградила землей и камнями из боязни потерять воду. Такова легенда о происхождении источника Замзам...

Вскоре Хаджар и Исмаил повстречались с племенами джурхумитов, пришедших в эти места из Йемена со стадами овец и верблюдов в поисках воды, и присоединились к ним.

Как сложилась дальнейшая судьба Хаджар — легенды умалчивают. Известно лишь, что, когда она умерла, Исмаил похоронил ее близ того места, где расположен храм Кааба.

Еще при жизни Хаджар Ибрахим, навещавший изредка Исмаила (для этого ему приходилось совершать немалое путешествие, так как сам он жил в Сирии), настаивал своего сына как в вопросах религиозных, так и житейских.

После смерти Хаджар отец Исмаила стал подолгу, иногда по несколько лет, гостить в окрестностях Мекки. В одно из его посещений (по велению Аллаха) и был построен храм Кааба на том самом месте близ источника Замзам, где некогда находился храм Адама — первый храм на земле. Это место было указано ангелом Джibriлом (архангелом Гавриилом), который помогал Ибрахиму и Исмаилу при строительстве и объяснял, каким должен быть храм, угодный Богу. От него же, очевидно, Ибрахим и Исмаил узнали, что храм, который они строят, — точная копия того храма, в котором молился Адам. По арабским легендам, после грехопадения Адам и Хавва (Ева) были не только изгнаны из рая, но и разлучены — Адам попал на остров Шри-Ланку (Цейлон), а Хавва — на побережье Красного моря недалеко от Мекки — в те места, где расположен ныне порт Джидда. (Кстати, на окраине Джидды и сейчас показывают могилу праматери Хаввы.) Они встретились только через двести лет — как раз в районе Мекки; гора

Арафат, где они впервые познали друг друга после столь продолжительной разлуки, почитается мусульманами как одна из святынь.

Адам очень страдал, что он лишился не только рая, но и храма, в котором привык молиться в раю. В конце концов, Бог смиловился, и копия храма была спущена на землю. По смерти Адама этот нерукотворный храм был унесен обратно на небо. После этого Каабу строили Сиф (сын Адама), Нух (Ной) и его сын Сим, восставший после потопа.

Чтобы Каабу было легче строить, ангел Джibriл принес Ибрахиму плоский камень, который мог висеть в воздухе и служить в качестве строительных лесов; этот камень (Макам Ибрахим) до сих пор находится в Каабе, и верующие отчетливо видят на нем отпечатки ног своего праотца. Когда храм был почти готов, Ибрахиму понадобился заметный камень, чтобы обозначить на стене место, с которого следует начинать ритуальное обхождение вокруг Каабы. Дело в том, что в раю ангелы и Адам, наученные самим Богом, совершали семикратное обхождение вокруг храма, и Ибрахим хотел, чтобы и на земле богослужение происходило правильно. Тут-то ангел Джibriл и принёс ему знаменитый Черный камень, который был вделан в северо-восточный угол здания, — этот камень первоначально был ослепительной белизны, но затем быстро почернел от прикосновений грешников. Камень имел неземное происхождение, еще во времена Адама он упал с неба — по одной из версий, это был ангел-хранитель Адама, обращенный в камень после того, как он допустил грехопадение своего подопечного. Действительная природа Черного камня до сих пор неизвестна.

Из книги В. Пановой и Ю. Вахтина "Жизнь Мухаммеда"

Исламизация населения Крыма

Мы хорошо знаем, что когда в Золотой Орде властвовал Узбек-хан (1313–1341 гг.) ислам был объявлен официальной религией государства, и золотоордынская культура стала приобретать мусульманский образ. В сочинении под названием «Шаджарат ал-атрак» («Родословие тюрков») повествуется, что хана Узбека обратил в ислам туркестанский шейх Саййид-Ата в 720 г. хиджры (12 февраля 1320 г. – 2 января 1321 г.). При этом хан Узбек получил имя Султан Мухаммад Узбек-хан.

Действительно, в деле распространения и укрепления ислама среди кыпчаков Золотой Орды начало XIV века было золотым периодом.

Но мог ли ислам таким внезапным образом вдруг стать религией огромных масс?

1. Согласно известию, изложеному арабским историком XIII века Ибн ал-Асиром за триста лет до хана Узбека, в 1043-м году ислам приняло население, кочующее между Сыр-Дарьей и Волгой – около десяти тысяч кибиток (!). Также известно, что и на западе Дешт-и-Кыпчака были мусульманские проповедники.

2. Нам известны проповедники ислама на Крымском полуострове сподвижники Пророка Мухаммеда (с. а. с.) Малик Аштер и Газы Мансур, которые принесли ислам в Крым в VII веке. Поскольку тогдашнее население Крыма, состоящее из тавроскифов, гуннов, готов и других племен приняло этих проповедников и захоронило их вблизи нынешнего Бахчисарая, можно понять, что общины мусульман появились в горных районах полуострова уже в те давние времена.

3. Мусульманские купцы и проповедники из Средней Азии и Ирана стали посещать Крым в VIII веке. Их деяниями обращалось в ислам не только языческое население полуострова, но и христиане.

4. Также нам известно, что в 1222-м году часть Южного берега ненадолго захватили турки-сельджуки из Малой Азии. Ими было построено несколько мечетей, в том числе известная мечеть на горе у Судака. Это также свидетельствует о том, что южнобережное население Крыма было исламизировано, иначе не было бы оснований строить большое число мечетей. Обратите внимание – именно южнобережное население, некоторые представители которого иногда отделяют себя от основной народной массы и хотят быть римлянами.

5. Ну и султан Египта Бейбарс не отправил бы в 1277-м году в Солхат золото для возведения мечети, если бы кыпчаки Крыма не были бы мусульманами.

Поэтому, безусловно, основная часть населения Крымского полуострова приняла ислам задолго до хана Узбека.

Айдын ШЕМЬИ-ЗАДЕ

«Большевики даже заставляли постящихся есть...»

В довоенные годы были закрыты или разрушены сотни крымских мечетей, медресе и текие. Активную роль в этом процессе играл комсомол, в рядах которого было много и крымскотатарской молодежи. Вот что пишет об этом времени крымский партизан Нури Халилов в своей книге «Долгая дорога домой».

«Помню, как комсомольцы и коммунисты сжигали книги и Коран из чокурчинской мечети. Сжигали ковры, скамейки. Видел, как Абляз Эсатов вынес Коран из мечети, пнул его ногой и бросил в костер. Вскоре Бог его за это наказал: его из-за ревности зарезал соседский парень».

Уроженец Дегирменкоя Эмир-Усеин Шакиров вспоминал, что держать уразу (мусульманский религиозный пост) в довоенные годы запрещали: ночью ходили комсомольцы и смотрели, кто включил свет, чтобы поесть в темное время суток. Люди вынуждены были с вечера готовить еду, делали намаз и ели в потемках. Большевики даже заставляли, есть постящихся и таким образом «портили» их пост.

В отдельных случаях мусульманскому духовенству удавалось переубедить крымскотатарских комсомольцев. Например, в 1926 году в Кучук-Ламбате всем селом отпраздновали Ураза-байрам. Среди участников праздника были 3 комсомольца, которые «даже изъявили желание выйти из комсомола».

На фото: Здание крымской мечети, переоборудованное то ли под клуб, то ли под кинотеатр. Вывеска «Комсомол» написана на крымскотатарской латинице.

На колени перед муллой!

Крымские татары – религиозный народ, и советской власти пришлось очень постараться, чтобы сделать из них атеистов (в итоге, как мы знаем, из этой затеи ничего так и не вышло). Более того, крымскотатарское духовенство и простые люди, как могли, сопротивлялись попыткам навязать им безбожие.

Интересный случай произошел в 1926 году в деревне Кикинеиз (сейчас Оползневое) на Южном берегу Крыма. В день праздника Курбан-байрам секретарь сельсовета беседовал с кем-то на антирелигиозную тему. Разговор подслушала жена местного муллы и тотчас же рассказала об этом своему мужу.

Кикинеизский мулла оказался не из робкого десятка – он собрал местный джемаат (религиозное общество) и хо-

НАХОДКИ АЙШЕ ЮНУС

тел произвести над секретарём сельсовета самосуд, но тот успел скрыться. На второй день жители деревни вновь собрались, и один из них заставил беглеца под угрозой извиниться перед священнослужителем. В итоге секретарь сельсовета был вынужден просить прощения, стоя на коленях перед муллой.

Фото: Крымский мулла в доме за чтением Корана. Начало 20 века

И герои когда-то были детьми...

Продолжаем раскрывать прославленного летчика Амет-Хана Султана с малоизвестной и неожиданной стороны. И напоминаем: 20 октября этого года исполнится 100 лет со дня его рождения.

В документальной книге Анатолия Маркуши «Дайте курс» приводится забавное воспоминание Амет-Хана о его школьных годах. Как-то весь класс писал сочинение на всем известную тему: «За что я люблю свою Родину».

Не мудрствуя лукаво, Амет-Хан вывел на тетрадном листе: «За Чёрное море, за Ай-Петри». Больше он так ничего и не придумал. В итоге получил двойку и никак не мог понять, за что? Ведь он написал чистую правду.

Уже став дважды Героем Советского Союза, Амет-Хан так прокомментировал автору книги тот школьный случай:

– Ты понимаешь, что получилось: я тогда ещё общих слов не знал.

– А теперь?

– Теперь, конечно, знаю, но всё равно не люблю. Чёрное море – это моя родина. И Крым – это моя родина. И Ай-Петри – это моя родина. Не будет Чёрного моря, не будет Крыма, не будет Ай-Петри – ну, для чего мне тогда жить?

Иллюстрация: Амет-Хан Султан с сестрёнкой Фатмой, 1924 г.

Болезнь лучше не допустить, чем потом её лечить

Наши предки старались придерживаться простого принципа: болезнь лучше не допустить, чем потом её лечить.

Но если уж заболевания избежать не удавалось, крымские татары обычно лечились народными средствами – в основном, травами. Правда, некоторые делали это без особого рвения, поскольку верили, что болезни им посылает судьба. Вот как эту особенность крымских татар описал английский священник и путешественник Реджинальд Хебер (он побывал в Крыму в 1806 году).

«Я полагаю, что они – здоровая раса. Но мы встретили однажды человека, у которого легкая рана по пренебрежению стала очень болезненной и опасной. На вопрос, какие лекарства у них есть от болезней, они дали замечательный ответ: «Мы кладем больного в постель; и, если это угодно Богу, он выздоравливает. Аллах Керим!»

Иллюстрация: Крымскотатарское дуа (молитва) с просьбой защитить от болезней. 18 век. Опубликовал Михаил Якубович в Facebook

Сервис по-крымскотатарски

Приехал как-то поволжский татарин Абдулла из Одессы в Крым продавать партию ковров. Дело было ещё до революции.

Чуть позже вслед за Абдуллой из Одессы приехал его брат Хасан. Они встретились в Кезлеве (Евпатории) и первым делом вдоволь наговорились друг с другом. После чего Хасан предложил где-нибудь пообедать.

Предложение брата удивило Абдуллу. Шёл месяц Рамазан, а в их семье всегда строго соблюдали мусульманский пост. Поэтому Абдулла проводил брата до трактира, а сам сел на скамейку рядом со входом и стал ждать.

Минут через пять Абдулла увидел, как двое крымских татар в фартуках вытолкнули Хасана из дверей трактира и вдобавок хорошенько пнули его ногами. Изгнанный с позором и сконфуженный Хасан пояснил Абдулле, что заказал обед, но по неосторожности снял с головы шляпу. А под ней красовалась традиционная мусульманская тюбетейка. Увидев тюбетейку, официанты дружно кинулись на нарушающего пост нечестивца и выгнали его из трактира...

Эту забавную историю рассказал сын того самого Абдуллы, врач и писатель Закир Калмыков, а записал ее журналист Сейран Сулейман.

Система духовного мусульманского образования в Крыму. История и современные реалии

Эпоха проникновения и распространения ислама на территории крымского полуострова, утверждение ислама как государственной религии Крымского ханства, сохранение исламского вероисповедания крымскими татарами в колониальный (1783-1917гг) и советский (1920-1991гг) периоды, охватывает почти тысячелетний исторический период. Несмотря на это, к настоящему времени отсутствовали фундаментальные работы по истории, культурного наследия исламской цивилизации в Крыму. Только благодаря новой формации учёных-исследователей, в течение последнего десятилетия мы имеем возможность ознакомиться с их уникальными исследованиями, свидетельствующими не только о склонности крымских татар к религиозным наукам, но и о высоком уровне духовного образования в Крыму.

Об этом говорят и фрагментарно сохранившиеся в Крыму рукописные собрания. Одна лишь энциклопедия арабского библиографа Мухаммада ас-Сахави (касается периода с конца XIV по конец XV в.) содержит сведения о более чем пятнадцати ученых крымского происхождения, получивших известность в различных центрах исламского мира. Назовём некоторых из них:

- Куддус Хусейин Кефев, литератор, поэт, кадий и преподаватель медресе в Стамбуле;

- Мехмед Аккирмани, ученый, богослов и философ;

- Абдулхалим Эфенди, ректор придворной академии при султанском дворце Эндеруна, инс-пектор священных городов Мекки и Медины, на-чальник отдела по принятию фетв в управлении шейх-уль-ислама;

- Эль-Хадж Мехмед Сенайи (XVII в.), историк, поэт, автор известного произведения «История Ислама Герай хана 3»;

- Эль-Хадж Абдулгяфар б. Хасан Кырыми (XVIII в.), историк, поэт, кадий Карасубазара, автор ряда трактатов по фикху и хадисоведению.

Указанные учёные являются величайшими личностями, вошедшими в религиозно-просветительскую и культурную историю не только Крыма, но и многих мусульманских стран мира. Они способствовали обогащению научно-интеллектуальной сферы деятельности крымских учёных того времени (богословие, право, мистицизм, точные науки), что было характерно для Ислама в классический период его развития.

Включение Крыма в состав Золотой Орды в первой половине XIII века привело к исламизации большинства населения территории. В период расцвета ислама в Крымском ханстве практически во всех населенных пунктах были мечети. Со временем ислам стал основой духовной жизни крымскотатарского народа и его нациообразующим фактором. В Крымском ханстве сложилась разветвлённая структура мусульманского духовенства, включавшая богословов, законодателей, судей, учителей, проповедников, служителей мечетей и т.д. Главные представители мусульманских духовных лиц традиционно входили в систему управления Крымского ханства, их должности обязательно указывались в титулатурах всех ханских грамот. В 1783 году, к моменту присоединения Крыма к Российской империи, в Крыму функционировало около 1600 мечетей, 25 медресе, а при мечетях действовала широкая сеть мусульманских школ – мектебов, т.е. одна школа приходилась примерно на 700 человек. Было введено всеобщее обязательное обучение в мектебе для детей с 6 до 15 лет.

Установление советской власти в Крыму нанесло мусульманству Крыма тяжёлый удар. Политика советского государства в религиозной сфере на протяжении советского периода истории в Крыму была направлена на закрытие действующих религиозных организаций, ликвидацию культовых зданий и системы мусульманского духовного образования. Система исламских институций в Крыму была ликвидирована уже в пер-

вые годы советской власти. Антирелигиозная коммунистическая пропаганда и репрессии на религиозной почве сопровождались не только закрытиями мечетей и духовных учебных заведений, изъятиями и уничтожениями мусульманской литературы, но и ликвидацией практически всех мусульманских духовных лиц. В 1944 г. крымскотатарский народ был депортирован из Крыма и ислам здесь окончательно прекратил свое существование.

После более чем 40-летнего срока нахождения в местах ссылки, в условиях тоталитарного атеистического режима, с 1989 г. начался активный процесс возвращения крымскотатарского народа на свою историческую родину. В момент возвращения крымских татар на свою историческую родину в конце 80-х годов XX столетия их общая религиозная грамотность находилась на невысоком уровне и ислам, большинством народа воспринимался, всего лишь, как часть традиций или культуры крымских татар, переданных от старшего поколения. Поэтому, наиболее актуальным стал вопрос возвращения религии, духовного образования, изучения истоков истории и культуры, неотделимых от исламских традиций.

В начальный период репатриации (1990–1995 гг.) крымские татары получали исламское образование в зарубежных университетах мусульманских стран. Наиболее значительными были группы, отправившиеся на учебу в университеты Турции. Со временем стали создаваться собственные крымские медресе. Одним из первых в Крыму было создано медресе «Сеит-Сеттар», расположенное в г. Симферополе при мечети XIX в. Затем, с помощью меценатов были основаны другие мусульманские духовные учебные заведения:

- медресе «Къалай» (Азовский лицей высших исламских наук), в пос. Майское Джанкойского района;

- медресе «Къурман» в Красногвардейском районе;

- Симферопольское высшее ислам-

ское медресе в г. Симферополе;

- Специализированная школа по подготовке хафизов (чтецов Корана наизусть) в п. Давыдовка Симферопольского района.

Кроме того, при мечетях Крыма действовали курсы по обучению основам ислама.

В настоящее время многое изменилось. Из всех мусульманских медресе, к настоящему времени, действует лишь Азовское медресе, которое значительно снизило свой былой учебно-воспитательный потенциал. Традиционный вектор исламского образования, направленный в сторону турецкой системы духовного образования, поменялся в сторону системы духовного образования, принятой в России и подготовка кадров священнослужителей стала решаться за счет отправки крымских татар на учебу в Российский исламский университет в Казани.

К сожалению, за последние десятилетия система духовного мусульманского образования в Крыму так и не достигла былой славы кузницы исламской учёности. В новейшей истории система духовного образования в Крыму находится в серьёзном упадке. Значительно уменьшилось количество мусульман, желающих дать своим детям духовное образование. По различным причинам крымские медресе постепенно покидают опытные преподаватели. Остаётся надеяться, что крымские мусульмане, как коренной народ полуострова, всё же, сумеют сохранить у себя на родине мусульманскую просвещённость и характерные черты крымской национально-религиозной идентичности.

Пользуясь случаем, сердечно поздравляю мусульман с наступающим праздником Курбан-байрам! Искренне желаю, чтобы в каждой семье мусульман всегда присутствовали мир, согласие и оптимизм. Пусть ваши дома наполнятся благодатью нашего Творца. Крепости духа и великого всем терпения.

Айдер БУЛАТОВ,

Директор крымского научного центра этносоциальных и этноконфессиональных исследований, кфн, религиозно-исследователь

МАЛЕНЬКИЙ МУСА – СИМВОЛ ЕДИНСТВА И СПЛОЧЕННОСТИ НАРОДА!

Гром, молнии, ураганный ветер, сильнейший ливень накрыли Симферополь и его окрестности этой ночью. Небеса словно выжидали, когда найдут трехлетнего Мусу Сулейманова. Сегодня ребенка похоронили на местном кладбище...

Надежда до последнего...

Почти двое суток непрерывные продолжались поиски мальчика бесследно исчезнувшего в пятницу, 24 июля. Двое суток весь Крым, сотни тысяч людей на полуострове и за его пределами жили надеждой. Вера в благополучный исход не покидала до последнего.

Несколько тысяч человек были задействованы в радиусе 15 км от дома семьи Сулеймановых в поселке Васиет Симферопольского района. Родные, близкие, соседи, соотечественники, волонтеры, добровольцы, спасатели, кинологи, водолазы, представители силовых структур, используя все необходимые технические средства ни на минуту не останавливали поисковые работы. Те,

кто не мог присутствовать на месте событий, перечисляли денежные средства для необходимых нужд поисково-спасательного штаба, развернутого возле дома Сулеймановых.

Спустя двое суток тело ребенка было обнаружено в выгребной яме возле дома Сулеймановых. «Согласно результатам вскрытия, признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина гибели ребенка – утопление. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие гибели ребенка», – таково официальное заключение экспертов.

Трагедия в семье Руслана Сулейманова, гражданского журналиста, фигуранта второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир» (деятельность организации запрещена на территории РФ), который больше года находится под арестом в СИЗО, мгновенно облетела весь мир. Пользователи соцсетей не могли поверить в случившееся. За эти двое суток маленький Муса едва ли не для каждого стал родным: братиком, сыночком, внуком. От того больнее было осознать произошедшее.

Нашлись и те, кто выдвигал свои версии случившегося, или винил в несчастье родных ребенка. Но большинство выражали соболезнование родителям и близким Мусы Сулейманова. «Аллах шефаатындан махрум этмесин!» («Пусть Аллах не оставит без его заступничества») – так говорят у крымских татар, когда умирает несовершеннолетний ребенок.

В едином порыве...

Утро понедельника, 27 июля. По дороге к селу Васиет (за Строгановкой) тянется вереница из сотни автомобилей. Несколько тысяч человек направляются к дому на улице Азатлык, 8, чтобы принять участие в дженазе (похоронный обряд в Исламе). Многие оставляют свои машины за 1-2 км от мест проведения мероприятия и идут пешком.

Около 11:45 вынесли табу́т (погребальные носилки) с телом Мусы. Мужчины выстроились в ряды, за ними – женщины. Имам проводит дженазе-намаз. Чтобы все слышали его речь, рядом с рупором стоял один из координаторов поиска Мусы Сулейманова Шевкет Семедляев.

После необходимых процедур собравшиеся подняли табу́т с телом и понесли к машине. Каждый из присутствующих старался принять участие в этой процедуре.

Желающих проводить Мусу в последний путь было так много, что в какой-то момент они, не договариваясь между собой, выстроились в две шеренги, образовав живой коридор вдоль улицы.

Табу́т передавали из рук в руки, возвеличивая Всевышнего: «Аллаху акбар» (в переводе с арабского «Аллах велик» и произнося формулу единобожия: «Ля Иляха Иллаллах, Мухаммадур Расулюллах») («Нет другого истинного Бога, кроме Аллаха, Мухаммад – посланник Аллаха»). Это продолжалось в течение 10-15 минут.

«Джемаат, садитесь в машины и направляйтесь на мезарлык (кладбище), иначе мы не успеем вовремя похоро-

нить» – произносит в рупор Шевкет.

На выезде из села образовался затор длиной в несколько километров. Сотни машин выехали в сторону местного кладбища. После церемонии погребения имам прочитал дуа, собравшиеся направились к дому Сулеймановых, чтобы выразить соболезнование родным и близким ребенка.

«Разве так будут хоронить ребенка «террориста»?!» – говорили между собой собравшиеся.

«На все воля Аллаха. Во всем есть свой хайыр. Муса объединил сердца десятков тысяч, став символом единства и сплоченности крымских татар, мусульман. Сколько живу в Крыму, а такого огромного количества людей на дженазе я еще не видел», – сказал мне один из присутствующих.

Уже после похорон стало известно,

что силами неравнодушных людей было собрано 500 тысяч 730 рублей в помощь семье погибшего ребенка.

Аллах шефаатындан махрум этмесин!
Заир БАККАЛ

Имам Аъзам Абу Ханифа Ан-Ну'ман – великий ученый, основатель ханафитского мазхаба, приверженцами которого являются крымские татары

Однажды благочестивый юноша перс сидел на берегу Тигра в Ираке и вдруг увидел яблоко, плывущее по воде. Почувствовав голод, он выловил его и съел. Однако вскоре он ощутил беспокойство из-за того, что без разрешения съел то, что ему не принадлежало. Тогда он решил найти владельца яблока. Если бы он был сведущим человеком, то знал бы, что ему можно было съесть яблоко без чьего-либо позволения.

Но он отправился вверх по течению реки, осматривая ближайшие дома, пока не увидел великолепный дом с большим садом, в котором росла яблоня, усеянная плодами, а некоторые ее ветви простирались над водой. Юноша постучался в дверь и попросил разрешения войти. Его впустили, и, войдя в дом, он увидел старика с приятным лицом. Судя по его осанке, он был весьма решительным человеком.

Выслушав рассказ юноши, хозяин дома немного поразмыслил, а затем сказал ему, что тот допустил серьезную ошибку и что ему следовало бы знать о последствиях этого поступка, а не просить прощения уже после его совершения. Он сказал, что готов простить его при одном условии. Юноша уже тешил себя надеждой, однако его сердце замерло, когда он услышал, каково это условие. Хозяин дома сказал ему: «У меня есть дочь на выданье, однако она физически и умственно неполноценна, и я беспокоюсь о том, что будет с нею после моей смерти. Глядя на тебя, я считаю, что ты сможешь о ней позаботиться. И если ты готов на ней жениться, я тебя прощу».

Юноша крепко задумался, а затем решил, что провести свою жизнь с такой женой все же предпочтительнее, чем попасть в Ад за свой поступок. И он дал согласие. Однако в первую брачную ночь его ожидал сюрприз: он обнаружил, что его жена красива и хорошо воспитанна.

От этого брака и появился на свет имам Абу Ханифа Ан-Ну'ман.

Необходимо следование определенному мазхабу

Религиозно правовая школа, или учение, мазхаб (мезхеб), основателем которой является Имам Аъзам Абу Ханифа (Ханифе) является доминирующей в среднеазиатских странах, а также в Пакистане, Индии, Бангладеш, Афганистане и Турции. У нее есть немало последователей в Ираке, Сирии, Иордании и Палестине. Ханафитская школа получила широкое распространение, потому что ее последователями стали очень многие ученые последующих поколений.

Известны четыре основные религиозно-правовые школы (мазхабы) суннитов: имама Абу Ханифы (ханафиты), имама Малика ибн Анаса (маликиты), Мухаммада ибн Идриса Аш-Шафи (шафииты) и Ахмада ибн Ханбалы (ханбалиты). Все четыре мазхаба истинны.

Сегодня в Крыму существует мнение, что в результате влияния миссионеров в среде наших соотечественников появились приверженцы других школ. В частности, это ханбалиты и шафиты. Как правило, это «новые мусульмане» – молодежь, которая, не имея никаких религиозных знаний, пришла в ислам после возвращения из депортации в Крым. Они выросли во времена советского атеизма, родители не смогли им дать мусульманского воспитания. Они обучались

исламу при помощи миссионеров или просто мусульман, проживающих в Крыму, или студентов-иностранцев, исповедующих ислам.

Из бесед с соблюдающими религию мусульманами становится ясным, что, к примеру, согласно ханбалитской школе, способы поклонения Аллаху более упрощены. Например, чтение обязательных молитв (фарз намаз) и игнорирование суннет-молитв, то есть необязательных, но необходимых намазов; упрощения омовения (абдест) и многое другое. По ханафитскому мезхебу это неприемлемо, ведь суннет намазы – это молитвы в честь пророка Мухаммеда (с.а.в.), а мыться, простите, всегда надо хорошо, ведь хадис «Чистота – половина веры» тому подтверждение.

В мечетях иногда возникают разногласия по этому поводу, но, в общем, это большой проблемой назвать нельзя, потому что многие последователи других школ, толком не знакомы с истинными постулатами своей школы. Просто их привлекает эта упрощенность в поклонении и несколько других взглядах на жизнь. Молодежь ведь всегда любит отличаться. А учиться мазхабу предков, то есть мазхабу ханафи, которому подчиняется большинство крымских татар, для них, наверное, очень трудно. Понятно, что учеба дается не всем. Хотя кто ищет, тот всегда найдет. Имеющий в сердце иман (веру) рано или поздно пойдет правильным путем.

Многие молодые люди, исполненные благими намерениями и искренними желаниями, полагают, что следование определенному мазхабу не является обязательным. Однако это мнение ошибочно. Ведь указания к совершению актов поклонения (ибадет) рассредоточены по всему тексту Корана и сборникам хадисов, и лишь человек, обладающий достаточными знаниями в этом вопросе, может разъяснить, как правильно совершать ибадет. Поэтому как ранние, так и современные исламские ученые утверждают, что каждому недостаточно осведомленному мусульманину нужно следовать одному определенному мазхабу. Следование определенному мазхабу является предпосылкой для правильного поклонения Всевышнему Аллаху.

Обратимся к достоверным источникам.

Согласно сведениям, изложенным в книге «Фикх. Необходимое упрощение вопросов Аль-Кудурья. По фикху имама Абу Ханифы» (Мухаммад Ашик Иляхий Аль-Бараний, Киев «Ансар Фаундейшн», 2004 г.), имам Аль-Хаммам Абу Ханифа Ан-Ну'ман родился в 80 г. от хиджры (700 г. н.э.) в г. Куфе на юге Ирака. Его полное имя Ан-Ну'ман ибн Сабит Аль-Куфий. Его семья занималась торговлей. Абу Ханифа рос богобоязненным юношей, выучившим Коран наизусть в очень раннем возрасте. Он также изучал хадисы и знал, как жить и вести торговые дела в соответствии с исламскими нормами.

Он изучал фикх у Хаммада ибн Абу Суляймана, а также у многих других ученых. Он получил знания от 4000 шейхов из числа табиун. Он сам принадлежал к поколению табиун – статус, следующий за сподвижниками пророка, то есть те, кто общался со сподвижниками пророка Мухаммеда (с.а.в.).

Его принадлежность к табиун возвышает его, ведь этого нельзя сказать

ни об одном ученом из числа его современников.

Число его учеников невероятно велико. Количество его преемников было таковым, каковым оно не было ни у одного имама после него. О них также сказано: «И они – семь тысяч тридцать человек из числа шейхов того времени, которые были выходцами из разных стран, почерпнули у него знания и благодаря их стараниям и усердию эти знания дошли до нас».

Имам Абу Ханифа передал четыре тысячи хадисов: две тысячи – от Хаммада, а две оставшиеся – от других шейхов.

Абу Ханифа был первым, кто записал фикх и распределил его по разделам, а после него это дело продолжил Малик ибн Анас при упорядочении по разделам своей книги «Аль-мууатта», однако Абу Ханифа был первопроходцем в этом деле.

Имам Абу Ханифа установил свой мазхаб по принципу «совет меж ними», при этом он не действовал по своему произвольному усмотрению избегая подобного в своих умозаключениях (иджитхад) по религиозным делам и будучи безмерным в проявлении искренности к Аллаху и Его Посланнику (с.а.в.) и к мусульманам вообще. Он выносил на всеобщее рассмотрение тот или иной вопрос, затем спрашивал, что у них имеется по этому поводу, затем высказывал свое мнение, и дискутировал с ними по каждому вопросу месяц или дольше. Он приводил доводы более яркие, нежели горящее светило, затем имам Абу Юсуф закреплял их в основах (аль-усуль), и после этого они принимались авторитетными людьми. Коль это так, то в таком случае мазхаб, который установлен по принципу совета между имамами, более совершенен и правомерен, более близок к полноте, прямоте и здравости; он более располагает, успокаивает и очищает сердца, нежели мазхаб того, кто установил его только лично для себя и при этом прислушивается только к своему мнению. (См. Аль-Кярдарий. «Манакыб Абу Ханифа», с. 57).

Абу Ханифой, да побудет над ним милость и угода Аллаха, записывались тысячи вопросов, и переписчики разошлись во мнениях относительно их точного количества. Оно как минимум равно восьмидесяти трем тысячам: из них тридцать восемь тысяч вопросов касаются ибадат (актов поклонения), а остальные относятся к разделу о муамалат (гражданских отношениях). (См. Аль-Кярдарий. «Манакыб Абу Ханифа», с. 162).

Абу Ханифа был крайне непопулярен в кругу приверженцев различных отступлений от веры, поскольку он разработал четкую методику построения логических умозаключений в исламской юриспруденции.

Свой метод работы с религиозными текстами он ясно изложил в следующих словах: «Я ссылаюсь на Книгу Аллаха, а если не нахожу в ней подходящего текста, то ссылаюсь на хадисы Пророка (с.а.в.). А если я и в них не нахожу ничего подходящего, то принимаю слова сподвижников Пророка (с.а.в.). Но я принимаю любую их точку зрения, если располагаю не менее чем двумя ее подтверждениями. Я не отказываюсь от их слов ради того, чтобы принять точку зрения кого-либо другого. Когда Ибрахиму, Аш-Шааби и Аль-Хасану (ученым табиун) задают вопросы, они стараются найти

правило, которое они выводят на основе собственных умозаключений (иджитхад), поскольку они – обычные люди. И я тоже поступаю подобным образом».

Эта его методика наряду с его подходом к текстам, в которых отсутствовали прямые доказательства, положила начало системе ученых исследований, состоящей из семи основных элементов:

- Коран – основа всех религиозных взглядов и норм и источник всех религиозных предписаний.

- Сунна (хадисы) является истолкованием Книги Аллаха. В ней отображены усилия Пророка (с.а.в.), которые он прилагал, чтобы передать людям Послание Аллаха.

- Свидетельства сподвижников Пророка (с.а.в.), поскольку у них были точные сведения о событиях, предшествовавших Откровению, и о том, как это Откровение осуществлялось Пророком (с.а.в.) на практике. Этими-то сведениями они и поделились с последующими поколениями.

- Аналогия, или кияс, – это использование конкретных текстов применительно к иным случаям, нежели те, что в них описаны, поскольку обоим этим случаям в основном присуще общее причинное сходство.

- Обратная аналогия, или истихсан, которая означает отказ от прямой аналогии с целью установления нормы, которая расходится с общими правилами. Это делают потому, что при использовании принципа кияс возможны погрешности в некоторых деталях. В этом случае ученым необходимо найти иное причинное сходство (ильля), не имеющее прямого сходства с рассматриваемым вопросом. Применение подобного метода называют «скрытой аналогией». Обратная аналогия применяется также в том случае, когда кияс расходится с конкретным текстом, единодушным решением ученых или наследием (асор).

- Единогласие ученых, или иджма.

- Общественная традиция, имеющая отношение к практическим действиям мусульманской общины, правомочна в тех случаях, когда не применим ни один текст из Корана, хадисов или устных изречений Пророка (с.а.в.). Если же традиция расходится с ясным текстом, то она не имеет никакой ценности.

Абу Ханифа не оставил после себя книг, но все же ему приписывают авторство некоторых трактатов. Его мысли были записаны и собраны в нескольких книгах его учениками Абу Юсуфом, Мухаммадом ибн Аль-Хасаном и другими.

Халиф Аль-Мансур из династии Аббасидов вызвал Абу Ханифу из Куфы в Багдад и предложил ему должность главного судьи. Но имам Абу Ханифа отказался, так как богобоязненный человек не мог выносить смертные приговоры и заточать людей в темницу. Кроме того, он осуждал политику правления халифа. И тогда Аль-Мансур велел посадить его в тюрьму, истязать на площади ударами кнута и ограничивать в еде и питье. После этого он скончался.

Это был благочестивый, богобоязненный, щедрый, образованный, молчаливый и терпеливый, чистый и искренний человек.

Великий ученый имам Абу Ханифа умер в 150 году от хиджры в возрасте семидесяти лет. Да вознаградит и помилует Аллах Абу Ханифу.

Абдурахман С.

Прости нас, райская бабочка Муса...

2 дня поисков. Метр за метром, которые сложились в 12километровый квадрат. Искали на земле, под землей, под водой и с воздуха. Собаками, гадалками, тысячами листовок, несколькими тысячами ног и уставшими глазами. Время суток не имело значения.

Горе – великая объединяющая сила. Тут нет пола, возраста, роста, веса, нации, религии. Есть цель – найти живого ребёнка.

Я не знаю ни эту семью, ни родителей. Среди моих знакомых даже нет знакомых этой семьи.

Но эту трагедию и ее масштабы я приняла как свою личную.

Недосмотрели, недоискали, недопростили.

Состояние «недо-» сжирает изнутри. Сегодня утром нашли Мусу. Жаль, что поздно.

Вопросов – миллион.

1. Почему не проверили септики первыми?

2. Почему не откачали?

3. Если не хватало ресурса и проверяли только баграми – почему не кинули ключ о помощи?

4. Что будет с матерью?

Я хочу поблагодарить всех, кто писал мне.

Всех, кто поехал в первую ночь. Всех, кто откликнулся на следующий день.

Всех, кто молился: Аллаху, Господу Богу, Богу солнца, земли и на волонтеров.

Спасибо всем, кто не мог приехать,

но хотел помочь финансово. Я пока ещё состоятельна, но я точно знаю, что за мной – сотни Людей с большим сердцем.

Я повторю и здесь. Я выросла с правильными понятиями и в многонациональном крае. Край, где на Пасху ты передаёшь соседям, с которыми тебя разделяет метровой высоты забор, крашенки и куличи, а на Курбан-байрам получаешь обратно мясо и плов.

Край, где 18 мая и 24 апреля не просто даты в календаре, независимо от того, как тебя зовут.

Среди моих друзей – лучшие из лучших.

Мне не важно, что в паспорте. Ангела, Эльвина, Нияра, Лиана, Сафие, Диана или Катя, Настя, Леся, Оксана, Оля.

Мы крестимся по-разному.

И на груди у нас разное.

Крестик, полумесяц, звезда Давида. У меня есть вера только в душу. А у души нет религии.

Маленький Муса, у моего папы есть одна из любимых цитат: «Не дай мне лёгкой жизни. Дай мне легкой смерти». Хочется успокоить себя только двумя моментами.

1. Мы все узнали исход – находиться в состоянии ожидания и неведения – пытка.
2. Хочется верить, что смерть не была мучительной.

Пусть твоей душе будет легко. И прости нас. За все ошибки, которые мы допустили.

Ольга ГЕРАСИМЕНКО

*В долине лесной, где озёра как ночи,
Пугают, влекут, глубиной маня.
Где горы сильны, как бесстрашные очи
Седого, выдавшего жизнь мудреца.*

*Ходит легенда о силе могучей,
Что спрятала клад, небывалой красоты.
И тот, кто найдёт его сразу получит
Самые лучшие мирские дары.*

*И вот все, узнав, о том дивном кладе,
Ринулись всюду – скорей отыскать.
Леса и поля...
В жару и прохладу,
Себя не щадя.
Счастливыми стать.*

*Всюду искали.
Ночами и днями.
Под каждым кустом, на морской глубине.
Но только лишь мальчик с солнечным взглядом
Нашёл этот клад у себя во дворе.*

*Теперь этот мальчик навечно счастливый.
И сделал счастливыми мать и отца.
Даруй нам терпения и сил в этом мире.
И бабочек наших храни,
Иншаалла...*

Селиме Семедяева

Что значит для человека молитва?

Молитва! Сколько раз человек в своей жизни употребляет это слово?! Что становится причиной того, что человек время от времени обращается к молитве, где скрыто не только обращение к какому-то сверхъестественному существу, но и некая невидимая сила, которая поддерживает его в течение всей жизни?

Ежедневно человеку приходится сталкиваться с различными проблемами и трудностями, преодоление которых иногда даётся нелегко. Однако при преодолении различных жизненных препятствий человек проявляет необходимое терпение, чтобы при его наличии он смог преодолеть все испытания, которые приготовила ему судьба. Бывают случаи, когда, лишившись терпения и отчаявшись в разрешении своих проблем, человек либо бросает себя на произвол судьбы, либо с поднятыми

руками обращается к всевышней силе с просьбой помочь и поддержать его в трудной ситуации. Это и есть та самая молитва, которую человек воздаёт, когда сталкивается с трудностями и не находит какого-либо выхода из сложившейся ситуации. Воздавая молитву, человек в глубине души принижает себя перед своим Создателем,

который может не только помочь, но и указать верный путь в жизни, где он сможет обрести долгожданное благополучие. Ведь только наш Создатель знает обо всех наших духовных и материальных потребностях и лишь ему под силу уладить все человеческие тревоги и невзгоды.

Что интересно, почему-то многие из нас обращаются к молитве лишь при столкновении с какими-либо жизненными невзгодами, мы не уделяем ей внимания, когда нам сопутствует удача и успех. И это неудивительно, так как, имея хорошую жизнь в этом мире, мы пытаемся извлечь из него как можно больше пользы для себя, совсем не думаем о том, что все с трудом обретенные блага когда-нибудь закончатся, когда же теряем их, то говорим, как же жесток этот мир, что лишил всех улад. Именно отчаяние приводит человека к обращению к молитве, где он пытается найти спокойствие и желает, чтобы Аллах поскорее услышал воздаваемые им молитвы, и он мог бы вернуться к прежней жизни.

Но тут возникает вопрос: после того, как человек вновь вернётся к мирским делам, будет ли он вспоминать о своих молитвах, где он принижал себя перед своим Создателем, прося о помощи и помиловании?

Возможно, что задавший себе этот вопрос найдёт ответ уже в самом вопросе, который может заставить его призадуматься о будущем своей жизни. Конечно, это не будет означать, что человек всю свою жизнь должен проводить в молитвах, совсем наоборот, вознося молитву, он должен просить свой ежедневный удел лишь у Создателя, который может обеспечить каждого из нас несметной благодатью не только в этом, но и будущем мире. Своей молитвой человек как бы распахивает двери во внутренний мир, который имеет больше потребностей, нежели его материальная жизнь. Искренняя молитва даёт человеку необходимое спокойствие, при помощи которого он сможет обрести все те человеческие ценности, в которых он нуждался до этого времени. Поэтому Всевышний предписал всем своим рабам совершать ежедневную молитву, которая позволяет усовершенствовать духовность человека и обрести наивысшие человеческие ценности. Стоит также обратить внимание и на то, что малейшее отклонение от верного пути может уничтожить в человеке всё то, чего он так усиленно добивался и выявить в своём характере некоторые негативные качества.

Таким образом, молитва должна входить в жизненный регламент человека, где с ее помощью он изменится не только в себе, но и изменит своё отношение к окружающим его людям, и в этом мире будет жить во благо себя и своего общества.

Памяти Мусы Сулейманова

*Смерть так близка и смерть затронет всех.
Но как же свят тот, кто уходит рано:
Тебя ведь ни один не тронул грех,
Ты не успел пасть к гневу и обману.
Ты всех сплотил и всем ты дал понять,
Что мы близки, что в нас уж есть людское.
Горюют донельзя отец и мать,
И тысячи других коснулось горе.*

*Но как же свят тот, кто уходит рано.
Смерть так близка и смерть затронет всех.
Все так, как по священному Корану -
К Нему мы возвращаемся вовек,
И у Него лишь ищем мы спасенье,
От невозможных и саднящих бед.
Смерть так близка, она в одном мгновеньи -
Но этого не понял человек.*

*Но ты так свят, ведь ты ушёл так рано,
Ведь смерть близка и смерть затронет всех.
Она, подобно плотному туману,
Охватит тело даже сквозь доспех.
Но ты так свят, и чист, и благороден,
И ты ушёл, уразумев иных.
Настанет страшный час, тот час пригоден,
И вступишься ты за своих родных.*

Зинедин ИДРИСОВ