

Издательство «Хакикат Китабеви» № 10

КНИГА О НАМАЗЕ

(КНИГА МОЛИТВ)

Хусейн Хильми ЫШЫК

Издание первое

Адрес:

«Хакикат Китабеви»

Пр. Дарюшшефека, 53. Почтовый индекс: 35 **34083**

Тел.: 0212 523 45 56-532 58 43 Fax: 0212 523 36 93

<http://www.hakikatkitabevi.com.tr>

e-mail: bilgi@hakikatkitabevi.com.tr

Фатих – СТАМБУЛ

Бисмильяхир-Рахманир-Рахим!
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Для человека уготовано три жизни: мирская, могильная и жизнь в ахирате. В мирской жизни тело и душа человека неразлучны. Душа дает жизнь, оживляет человека. Когда душа покидает тело, человек умирает. Когда тело человека сгнивает в могиле и превращается в землю либо сгорает до тла, или же съедается животным и тело исчезает, душа никуда не исчезает. Для неё начинается загробная жизнь. В загробной жизни есть чувства, но нет деяний. В судный день будет создано новое тело, в которое войдет душа, и они вместе обретут вечную жизнь в раю или аду.

Для того чтобы человек был счастлив и в мирской, и в загробной жизни, ему необходимо быть мусульманином. Мирское счастье – это прожить спокойную и благополучную жизнь. Счастье в загробной жизни – оказаться в числе тех, кто попадет в рай. Проявляя безграничное милосердие к Своим рабам, Всевышний Аллах указал путь обретения счастья посредством пророков, поскольку человеческий ум не способен самостоятельно познать и найти этот путь. Никто из пророков не говорил ничего от себя, все они передавали только то, что им было велено Всевышним Аллахом. Путь к счастливой жизни, о котором проповедовали все пророки, – это **религия**. А религия, которая была ниспослана пророку Мухаммеду (мир ему и благословение Аллаха), – **ислам**. Со времен первого человека и первого пророка Адама родились и прошли тысячи пророков. Череду пророков завершил пророк Мухаммед (мир ему и благословение Аллаха). Религии предыдущих пророков со временем были искажены. Сейчас для обретения счастья не остается другого выхода, кроме изучения ислама. Ислам – это знания об **имане**, в которые нужно верить сердцем и знания **ахкам исламия**, которые нужно совершать телом. Знания о вере и телесных поклонениях необходимо получать из книг учёных ахли сунны. Нельзя получать эти знания из недостоверных книг невежд. До 1000-го года по лунному календарю в исламском мире было много ученых ахли сунны. В наше время таких ученых не осталось. Книги этих учёных, написанные на арабском и персидском языках, а также их переводы можно найти практически во всех библиотеках мира. Все книги издательства «Хакикат Китабеви» основываются на трудах этих величайших ученых. Для обретения счастья в обоих мирах просвещайтесь книгами издательства «Хакикат Китабеви»!

ПРИМЕЧАНИЕ: Миссионеры стремятся распространять христианство, иудеи - Талмуд, издательство «Хакикат Китабеви» в городе Стамбуле - ислам, а масоны стараются уничтожить все религии. Умный, образованный и добросовестный человек может осознать и понять, что из этого является верным. Помогая распространять это, он становится причиной обретения счастья всеми людьми в мирской и загробной жизни. Для человечества нет ценнее и полезнее услуги, чем эта. О том, что священные писания Таврат (Тора) и Инджиль (Евангелие), находящиеся в руках евреев и христиан, написаны людьми, говорят и сами священники. Что касается Священного Корана, то эта книга сохранилась в первоизданном виде - такой, какой ниспослал её Всевышний Аллах. Всем священникам и раввинам нужно внимательно и объективно изучить и постараться понять книги издательства «Хакикат

Китабеви».

Издательство:

İhlâs Gazetecilik A.Ş.

Пр. 29 Октября, 23. Енибосна - СТАМБУЛ

Тел.: 0.212.454 30 00

ISBN: 975-92119-3-9

Бисмилляхир-Рахманир-Рахим
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

ПРЕДИСЛОВИЕ

Произнося «Аuzu... Бисмиллях...», приступаю к написанию книги о намазе. Вся хвала принадлежит Всевышнему Аллаху. Мир и благословение Аллаха Его избранным и возлюбленным рабам и самому превосходному из них – Мухаммеду (мир ему и благословение Аллаха). Пусть Аллах воздаст блага каждому из чистого рода (ахли байт) пророка, каждому из справедливых и верных сподвижников (да будет доволен ими Аллах).

В этом мире и благое (полезное), и плохое (вредное) существует одновременно. Для обретения счастья, мира и благополучия необходимо всегда совершать только благое и полезное. Проявив свою милость, Аллах создал некую силу, способную отличать хорошее от плохого. Эта сила – **разум**. Чистый и здоровый разум может хорошо справиться с этим, никогда не ошибаясь. Совершение грехов и следование своим страстям (нафсу) заражает болезнью разум и сердце. Зараженный разум теряет способность отличать хорошее от плохого. Проявив Свое милосердие, Всевышний Аллах Сам отделил хорошее от плохого и посредством пророков приказал выполнять благие деяния и запретил плохие. Эти приказы и запреты и есть **религия**. Религия пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха) – **ислам**. Сегодня существует единственная неизменная, неискаженная религия. И это ислам. Для обретения мира и благополучия необходимо следовать исламу, то есть быть мусульманином. Для того чтобы быть мусульманином не нужны формальности, нет необходимости обращаться к муфтию или имаму. Прежде всего, необходимо уверовать сердцем, затем изучить и выполнять предписания и запреты ислама.

Для того чтобы стать верующим необходимо произнести **калима шахадат** (слова свидетельства веры) и знать смысл его слов. Чтобы правильно уверовать в смысл его слов, нужно уверовать так, как написано в книгах ученых ахли сунны. Тем, кто следует истинным религиозным книгам, написанным учёными ахли сунны, будет дана награда ста мучеников за веру (шахидов). Любой из учёных четырёх мазхабов (религиозно-правовых школ) является **учёным ахли сунны**. Условия веры подробно описаны в книге на турецком языке «**Herkesе Lâzım Olan İmân**» («Всем нужная вера»). Рекомендуем вам прочитать эту книгу.

Сегодня все мусульмане мира разделены на три большие группы. Первая группа - истинные мусульмане, следующие путём сподвижников (асхаб кирам). Их называют **ахли сунной, суннитами и фырка наджия** – общиной, спасшейся от ада. Вторая группа – мусульмане, не поддерживающие сподвижников. Их называют **шиитами** и порочной общиной **фырка далле**. Третья группа – мусульмане, не поддерживающие ни суннитов, ни шиитов. Их называют **ваххабитами и недждитами**, поскольку впервые они появились в городе Неджд на Аравийском полуострове. Их также называют **проклятой общиной (фырка малъуна)**, потому что они называли мусульман мушриками (идолопоклонниками), о чем написано в наших книгах «**Судный день и**

загробная жизнь» (Kiyâmet ve Âhîret) и «Вечное счастье» (Se'âdet-i Ebediyye). Пророк проклял тех, кто называл мусульман кафирами (неверующими). Мусульмане были разделены на эти три группы евреями и англичанами.

Если человек следует своему нафсу и его сердце нечисто, то он попадет в ад независимо от того к какой из этих трех групп он относится. Для очищения своего нафса, т.е. для очищения от куфра и грехов, присущих природе нафса, каждый верующий должен многократно произносить **«Ля иляха илляллах»** (нет божества, кроме Аллаха). А для тасфии сердца, т.е. для избавления от куфра и грехов, причинами которых являются нафс, шайтан, плохие друзья и испорченные книги, приносящие вред, нужно многократно произносить **«Астагфируллах»** (да простит (меня, нас) Аллах). Дуа человека, следующего исламу, обязательно будут приняты. Если люди не совершают намаз, смотрят на полураздетых женщин и на открытые части тела, подлежащие покрытию, употребляют недозволенную еду и питье, то становится ясно, что они не следуют предписаниям ислама. Их дуа не будут приняты.

Самым главным приказом Аллаха после уверования является совершение намаза (молитвы). Совершение пятикратного намаза является **фарз айн** (обязательным) для каждого мусульманина. Несовержение намаза – большой грех. А в мазхабе Ханбали - куфр. Смотрите книгу **«Гайет-ут-тахкик»!** Для точного и правильного совершения намаза, прежде всего, необходимо изучить правила и условия его совершения. В данной книге мы посчитали полезным дать в краткой форме основные знания о намазе, предписанные нашей религией. Эти знания о намазе, взятые из книг многих исламских ученых, должен изучить каждый мусульманин и научить им своих детей.

Для правильного совершения намаза необходимо выучить суры и дуа, читаемые при совершении намаза. Нужно выучить хотя бы те из них, без которых невозможно совершать намаз, прибегнув к помощи преподавателя или друга, хорошо знающего и правильно произносящего их.

Для правильного чтения Священного Корана необходимо пройти курсы чтения Корана. Нужно обязательно научиться правильному чтению Корана и научить этому детей.

Написание Священного Корана латиницей или кириллицей невозможно. Поэтому правильнее читать Коран на языке оригинала. Читать очень легко. В одном из хадисов пророк (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Тот, кто обучает своих детей Корану или же отправляет их к учителю по чтению Корана, тот за каждую выученную его ребенком букву Корана получит награду паломника, десятикратно совершившего хадж, а в судный день удостоится высокого статуса. Увидев это, все люди будут восхищаться им».**

После нашего правильного уверования пусть Аллаху таала сделают нас из числа рабов, правильно совершающих намаз и добрые дела!

Милади

Солнечная хиджра

Лунная хиджра

2020

1397

1440

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	4
Намаз – великое повеление	10
Часть I	
Иман и намаз (вера и молитва).....	13
Каждый, прежде всего, должен уверовать	13
Вера (иман) должна быть правильной.....	13
Вероучение ахли сунны.....	15
Признаки принадлежности к вероучению ахли сунны.....	15
Условия веры	16
Столп первый. Вера во Всевышнего Аллаха	17
Сыфат затия (проявление сущности)	17
Сыфат субутия (проявление свойств).....	18
Столп второй. Вера в ангелов	18
Столп третий. Вера в книги.....	19
Столп четвертый. Вера в пророков	20
Наш пророк Мухаммед (aleyхиссалям)	21
Асхаби кирам (благословенные сподвижники)	23
Имамы четырех мазхабов и другие алимы.....	24
Столп пятый. Вера в загробную жизнь.....	25
Столп шестой. Вера в кадар (судьбу).....	26
Часть II	
Ибадат и намаз (поклонение и молитва).....	27
Кто такой мукалляф?	27
Афал мукалляфин (Предписания ислама)	28
1. Фарз.....	28
2. Ваджиб	28
3. Сунна.....	29
4. Мустахаб.....	29
5. Мубах	29
6. Харам	29
7. Макрух.....	30
8. Муфсид	30
Враги ислама.....	31
Столпы ислама	31
1. Произнесение калима шахадат	31
2. Совершение намаза	31
3. Уплата закята	32
4. Соблюдение поста	32
5. Совершение хаджа	32
Часть III	
Совершение намаза	33
Для кого намаз является фарзом?.....	34
Положения совершающих намаз.....	35
Сказание о намазе, спасшем от темницы	35
Сказание о пожаре в доме	36
Сказание о воде в котле.....	36

Сказание о стреле в ноге	36
Сказание о лекарстве, лишаящем чувств.....	36
Сказание о самоотверженности ради намаза.....	37

Часть IV

Виды намазов	37
Пятикратный намаз.....	38
Фарзы намаза.....	39
Условия намаза	41
1. Очищение от нечистот	41
Совершение малого омовения	41
Фарзы малого омовения	41
Как совершается малое омовение? Молитвы омовения	42
Сунны малого омовения	43
Адабы малого омовения	44
Действия, запрещенные при малом омовении	45
Использование мисвака	46
Положения, требующие внимания при совершении малого омовения	46
Обстоятельства, нарушающие малое омовение	47
Обстоятельства, не нарушающие малое омовение.....	48
Облегчения для малого омовения (мест и масх поверх раны).....	49
Обтирание ран и повязок.....	50
Гусль (полное омовение)	50
Фарзы гусли. Сунны гусли.....	51
Как совершается гусль?	51
Пояснение (для тех, у кого имеются зубные пломбы и коронки)	52
Следование другим мазхабам.....	52
Хайз и нифас (положения, свойственные женщинам).....	53
Таяммум	54
Фарзы таяммума. Сунны таяммума	54
Важное в таяммуме	55
Как совершается таяммум?	56
Действия, нарушающие таяммум.....	57
Польза малого омовения, гусли и таяммума	57
2. Очищение от наджасы (нечистот)	58
Каба наджасат (тяжелые нечистоты)	59
Хафиф наджасат (легкие нечистоты)	59
Истинджа	59
Истибра.....	60
3. Сетру-ль аврат (аврат и покрытие женщинами запретных мест).....	60
4. Истикбал кибла (Обращение в сторону киблы)	63
5. Времена намазов.....	63
Время утреннего намаза (фаджр)	63
Время послеполуденного намаза (зухр).....	63
Время предвечернего намаза (аср)	64
Время вечернего намаза (магриб)	64
Время ночного намаза (иша)	64
Пояснение (Намаз и пост на полюсах)	64

Время начала поста.....	65
Азан и икамат	65
В каких случаях читается азан и икамат?.....	65
Пояснение (Можно ли читать азан по громкоговорителю?).....	66
Чтение азана	67
Дуа азана	67
Значение слов азана	67
6. Намерение (ният).....	68
7. Такбир тахрима (вступительный такбир).....	68
Рукны намаза (внутренние фарзы)	69
1. Кыям (стояние в намазе)	69
2. Кыраат (чтение наизусть аятов Корана)	69
3. Руку' (поясной поклон).....	70
4. Суджуд (земной поклон).....	70
5. Ка'да ахира (сидение в конце намаза)	70
Как совершается намаз?	71
Намаз, совершаемый мужчиной в одиночку.....	71
Намаз, совершаемый женщиной в одиночку.....	72
Ваджибы намаза	73
Суджуд ас-сахв (земной поклон при допущении ошибки в намазе).....	73
Обстоятельства, требующие совершения суджуда ас-сахв	74
Тилават суджуд (земной поклон при чтении Корана)	74
Шукур суджуд (поклон благодарности)	75
Сунны намаза.....	75
Мустахабы намаза	76
Действия макрух в намазе	76
Действия макрух вне намаза	78
Действия, нарушающие намаз	78
Обстоятельства, при которых допустимо прерывание любого намаза	78
Обстоятельства, при которых прерывание любого намаза является фарзом ...	79
Намаз с джамаатом (коллективный намаз)	79
Требования к имаму	80
Десять условий следования за имамом	81
Намаз масбука	82
Достоинства ифтитах-такбира	83
Сказание о мечети, построенной во дворце	84
Пятничный намаз (джума-намаз)	85
Фарзы пятничного намаза	86
1. Условия ада для принятия пятничного намаза.....	86
2. Условия вуджуб пятничного намаза.....	86
Как совершается пятничный намаз?	87
Сунны и адабы пятничного дня	87
Праздничные намазы	88
Как совершается праздничный намаз?.....	88
Такбир ташрик.....	88
Подготовка к смерти	89
Что такое смерть?.....	89
Смерть - истина	90

Джаназа-намаз	90
Условия джаназа-намаза	90
Фарзы джаназа-намаза	90
Сунны джаназа-намаза	91
Как совершается джаназа-намаз?	91
Намаз таравих.....	91
Как совершается намаз таравих?.....	92

Часть V

Намаз в пути.....	92
Намаз во время болезни	94
Намазы каза	97
Пояснение: можно ли вместо сунны совершать каза?	99
Как совершаются намазы каза?	100

Часть VI

Не совершающие намаз	101
Благо за совершение намаза	103
Истинность намаза	109
Преимущества намаза	110
Таинство намаза	115
Дуа после намаза.....	119
Дуа таджид иман (мольба обновления веры).....	120
Значение намаза (Намаз и наше здоровье).....	120

Часть VII

Искат намаза. Искат и даур за покойного	121
Как совершаются искат и даур?	124

Часть VIII

Тридцать два и пятьдесят четыре фарза	128
Тридцать два фарза	128
Пятьдесят четыре фарза	130
Куфр (неверие).....	131
Способы сохранения веры.....	142
Причины, ведущие верующего человека к неверию.....	143
Большие грехи	144
Плохой нрав.....	147

Часть IX

Можно ли писать суры и дуа латиницей или кириллицей?	149
Смыслы молитв намаза	150
Смыслы сур для совершения намаза	152

НАМАЗ – ВЕЛИКОЕ ПОВЕЛЕНИЕ

В каждой религии, существовавшей со времен нашего праотца и первого пророка Адама (aleyхиссалям), был один намаз, который совершался в определенное время, согласно положениям этой религии. Все эти намазы были объединены и стали фарзами (обязательными) для всех, кто уверовал в последнего пророка Мухаммеда (саллаллаху алейхи уасаллям). Совершение намаза не является условием веры. Однако вера в то, что совершение намаза обязательно, является условием веры.

Намаз (молитва) – это опора религии. Тот, кто совершает свой намаз систематично, правильно и точно, тот способствует укреплению ислама. А тот, кто его не совершает, разрушает ислам. Пророк (aleyхиссалям) сказал: **«Голова нашей религии – намаз»**. Так же как не может быть человека без головы, так и без намаза не может быть религии.

Совершение намаза в исламе является первым приказом после уверования. Для того чтобы рабы Аллаха таала поклонялись только Ему, Он сделал совершение намаза фарзом. В более чем в 100 аятах Священного Корана говорится: **«Совершайте намаз!»** В хадисе говорится: **«Всевышний Аллах сделал совершение ежедневного пятикратного намаза фарзом. Тот, кто ежедневно пять раз совершает намаз, придавая значение и соблюдая все условия, того Аллаху таала пообещал впустить в рай»**.

Намаз является самым ценным из всех поклонений, предписанных нашей религией. В одном из хадисов говорится: **«Тот, кто не совершает намаз, тот не является верующим»**. Еще в одном хадисе говорится: **«Намаз – это то, что отличает мусульманина от неверующего»**. То есть, мусульманин совершает намаз, а неверующий – нет. Мунафики же (лицемеры) то совершают намаз, то не совершают. Мунафики получают очень суровое наказание в аду. Посланник Аллаха (aleyхиссалям) сказал: **«Не совершавшие намаз увидят Аллаха в судный день рассерженным»**.

Совершение намаза – это понимание своей слабости и ничтожности перед величием Всевышнего Аллаха. Тот, кто понимает это, всегда совершает только добрые дела. Он никогда не сможет совершить зло. Сердце человека, предстающего пять раз в день перед своим Создателем, наполняется чистотой и искренностью. Каждое движение в намазе, которое было приказано выполнять, приносит пользу сердцу и телу человека.

Коллективные намазы в мечети объединяют сердца мусульман и наполняют их любовью, дают понять, что все мусульмане - братья. Старшие проявляют милосердие к младшим. А младшие уважительно относятся к старшим. Богатые помогают бедным, а сильные – слабым. Не увидев в мечети своего брата по вере, идут к нему домой справиться о его здоровье. Мусульмане соревнуются, чтобы обрести обещанное в хадисе: **«Тот, кто поможет брату по вере в трудную минуту, тому поможет Аллаху таала»**.

Намаз оберегает людей от совершения плохих, дурных, запретных дел, удерживает от греха. В хадисе шарифе говорится: **«Пятикратный намаз подобен реке, протекающей у вас перед домом. Если кто-либо ежедневно по пять раз в день будет мыться в этой реке, то на его теле не останется грязного места. Подобно этому, мусульманину,**

совершающему ежедневно пятикратный намаз, прощаются все подобные малые грехи».

После уверования во Всевышнего Аллаха и его пророка (aleyхиссалям) намаз стоит выше всех поклонений и деяний. Поэтому все фарзы, ваджибы, сунны, мустахабы намаза необходимо выполнять с прилежанием и уважением. В одном из хадисов пророк (саллаллаху алейхи уасалляам) сказал: **«О моя умма и сподвижники! Намаз, совершенный правильно и последовательно, важнее всех деяний, одобряемых Всевышним Аллахом. Это сунна пророков (мир им и благословение Аллаха). Это то, что любят ангелы. Это свет познания, земли и небес. Сила тела. Изобилие ризка. Причина принятия дуа. Заступник перед ангелом смерти. Свет в могиле и ответ ангелам Мункар и Накир. Тень, укрывающая в судный день. Завеса от огня ада. Он молнией пронесет через мост Сират. Ключи от рая. Ваша корона в раю. Ничего важнее намаза Аллаху таала не дал мусульманам. Если бы существовало какое-либо поклонение лучше намаза, то Всевышний Аллах ниспослал бы мусульманам сначала его. Ибо одни ангелы стоят только в кияме, одни – только в руку', другие – только в суджуде, некоторые же - в ташаххуде. Аллаху таала объединил все это в одном ракаате намаза и подарил мусульманам. Ибо намаз – это основа веры, опора религии, слово ислама и мирадж верующего. Свет небес и спаситель от огня ада».**

Однажды хазрат Али (aleyхиссалям) пропустил предвечерний намаз (саятуль-аср). Он был так сильно расстроен, что бросился вниз с высокого холма. Он плакал и сокрушался. Узнав об этом, наш пророк Мухаммед Мустафа (саллаллаху алейхи уасалляам) направился вместе со своим сподвижником к хазрату Али (aleyхиссалям). Увидев его в таком состоянии, господин пророков (aleyхиссалям) тоже начал плакать и со слезами на глазах вознес дуа (мольбу). Солнце поднялось обратно. Пророк (aleyхиссалям) сказал: **«О Али! Подними голову, солнце еще не село».** Увидев это, хазрат Али (aleyхиссалям) очень обрадовался и совершил свой намаз.

Однажды ночью, устав от совершенных за день поклонений, Абу Бакр Сыддик (aleyхиссалям) уснул, не совершив витр-намаз. Во время утреннего намаза, представ перед пророком у дверей мечети, он взмолился со слезами на глазах: «О пророк! Спаси меня! Я пропустил витр-намаз». Услышав это, пророк тоже начал плакать. Тогда к пророку пришел архангел Джабраил (aleyхиссалям) и сказал: **«О пророк! Скажи Сыддику, Всевышний Аллах простил его».**

Великий ученый Баязид Бистами (куддиса сиррух) однажды не смог проснуться на утренний намаз (саятуль-фаджр). Он так горько плакал и причитал, как вдруг услышал голос, который повелевал: «О Баязид! Я простил тебе этот недостаток. Кроме того, за щедрость пролитых тобой слез, Я дарую тебе награду, равную семидесяти тысячам намазов». Спустя несколько месяцев его снова одолел сон. К нему пришел шайтан и разбудил его, подергав за благословенную ногу: «Вставай, ты вот-вот пропустишь свой намаз!» Баязид Бистами спросил: «Эй, проклятый, зачем ты это сделал? Разве ты не хочешь, чтобы мусульманин пропустил или просрочил время намаза? Зачем же ты меня разбудил?» Тогда шайтан ответил ему: «В день, когда ты пропустил свой утренний намаз, за свои слезы ты был вознагражден савабом, равным

семидесяти тысячам намазов. Поразмыслив над этим, я разбудил тебя сегодня, чтобы ты получил саваб лишь за один намаз. Не быть тебе вознагражденным савабом в семьдесят тысяч намазов!»

Великий праведник досточтимый Джунайд Багдади сказал: «Один час времени в этом мире лучше, чем тысяча лет судного дня. Ибо за этот час в этом мире можно совершить праведное, благое деяние, которое невозможно будет совершить за эти тысяча лет». Пророк (aleyхиссалям) сказал: **«Тот, кто преднамеренно объединит один намаз с другим, тому гореть в аду восемьдесят хукба»**. Одна хукба равна восьмидесяти загробным годам. Один загробный день равен тысячам годам в нашем мире.

В таком случае, о мой брат по вере! Не трать свое время на пустые, бесполезные вещи. Цени свое время. Используй его на совершение благих дел. Пророк (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Самое большое несчастье – время, потраченное на бесполезные вещи»**. Совершай намаз своевременно, чтобы в судный день не сожалеть, а быть вознагражденным большими савабами! В хадисе сказано: **«Если человек, не совершивший один намаз вовремя, умрет, не восполнив его, то в могиле откроются семьдесят окон ада и его ждут мучения до самого судного дня»**. Тот, кто намеренно не совершает намаз вовремя, то есть, не совершая намаз, не расстраивается, что время намаза проходит, тот становится вероотступником или умирает безбожником. А что же будет с теми, кто даже не вспоминает о намазе и не принимает его как обязанность? Все ученые четырех мазхабов единогласно заявили, что те, кто не придают значения намазу и не принимают его как обязанность, являются **муртадами**, то есть неверующими. В разделе “Зло языка” книги **«Хадикатун-надийя»** Абдулгани Наблуси говорится, что тот, кто не страшится наказания за намеренно пропущенные и невосполненные намазы, тот также становится **муртадом**, то есть кафиром.

***

Имам Раббани в 275-м письме 1-го тома книги **“Мактубат”** говорит: «Вы достигли этой благодати благодаря тому, что обучали исламу и распространяли решения фикха. Там царило невежество и распространились нововведения. Аллаху таала даровал вам любовь Своих любимых рабов и избрал вас для распространения ислама. В таком случае, делайте все возможное, чтобы передавать знания по вероубеждению и распространять постановления фикха. Эти две вещи являются началом всех благ, средством духовного развития и причиной спасения. Не жалеете своих сил! Проявите себя как алимы! Укажите им истинный путь, призывая их к благому (амри ма’руф) и удерживая от предосудительного (нахи мункар)! В 19-м аяте суры **“Муззамиль”** сказано (смысл): **«Поистине, это наставление для тех, кто желает обрести довольство Всевышнего Аллаха»**.

ЧАСТЬ I

ИМАН И НАМАЗ (Вера и молитва)

Каждый, прежде всего, должен уверовать

Всевышний Аллах желает, чтобы люди прожили благополучную и спокойную жизнь в этом мире и обрели вечное счастье в загробной жизни. Потому Он приказал совершать полезные вещи, способствующие обретению счастья, и запретил пагубные вещи, приводящие к несчастьям. Первый приказ Всевышнего Аллаха – иман (вера). Обретение веры нужно каждому человеку. Вера необходима всем.

Слово «**иман**» (вера) означает признать кого-либо честным, оказать ему полное доверие. В исламе слово «иман» означает признать и верить, что Мухаммед (aleyхиссалям) является пророком Аллаху таала, Его избранником, посланником (**наби**), краткособщаемому им от имени Всевышнего Аллаха нужно верить кратко и широко возвещаемому верить также всесторонне, а также по мере сил произносить **калима шахадат** (слова свидетельства). Верить в Аллаху таала и Его могущественные свойства нужно так же искренне и твердо, как верим в то, что огонь обжигает, а укус змеи убивает. Нужно стремиться к Его одобрению и милости, избегать Его гнева и кары и стойко носить эту веру глубоко в сердце.

Иман – это одобрение и принятие сердцем всех изречений Мухаммеда (aleyхиссалям). Людей, уверовавших именно таким образом, называют **муминами** и **мусульманами**. Каждый мусульманин должен повиноваться Мухаммеду (aleyхиссалям) и следовать по его пути. Его путь – это путь, указанный Священным Кораном. Это и есть путь ислама. Для того чтобы следовать пророку, прежде всего необходимо уверовать, затем хорошо изучить **постановления ислама**, то есть мусульманство, потом выполнять фарзы и избегать харамов, затем выполнять сунны и воздерживаться от макрухов. После этого нужно стараться следовать пророку и в действиях, относящихся к мубахам.

Основа нашей религии – вера. Если человек не обладает верой, то ни одно его поклонение и доброе деяние не будет одобрено и принято Всевышним Аллахом. Тот, кто желает стать мусульманином, прежде всего должен уверовать, затем изучить условия совершения полного (гусль) и малого омовений, намаза и, по мере необходимости, другие обязательные (фарз) и запретные (харам) предписания.

Вера (иман) должна быть правильной

Знания, постигаемые умом и органами чувств, могут помочь в обретении веры. Научные знания способствуют пониманию, познанию и обретению веры в то, что, устроенный удивительным и совершенным образом, окружающий нас мир и порядок в нем - не случайность и свидетельствует о существовании их Создателя. Вера - это постижение и уверование в знания, принесенные последним пророком Мухаммедом (aleyхиссалям) от Всевышнего Аллаха. Уверование в эти знания с условием, что они будут понятны собственному

разуму, будет означать неверие в пророков. Знания религии – это не плод человеческого ума. Изучать послания пророка Мухаммеда (aleyхиссалям) и уверовать в них нужно так, как это изложено в книгах ученых **ахли сунны**. Чтобы стать обладателем истинной веры необходимо также соблюдать следующие условия:

1. Вера должна быть непрерывной и постоянной. Ни на миг нельзя задумываться о ее оставлении. Тот, кто скажет, что через три года оставит мусульманство, тот потеряет свою веру и перестанет быть мусульманином в тот же миг, как произнесет это.

2. Вера мусульманина должна быть между страхом и надеждой. Он должен страшиться гнева Аллаха, но в то же время ни на миг не должен терять надежду на Его милость. Нужно избегать совершения каких бы то ни было грехов и бояться потерять из-за них веру. Даже совершив все грехи никогда нельзя терять надежду на прощение Всевышнего Аллаха. Нужно раскаиваться за грехи, потому что тот, кто раскаялся, тот подобен человеку, который никогда не грешил.

3. Нужно уверовать до того, как душа подступит к горлу. Когда душа подступит к горлу, будут показаны все состояния загробной жизни. Тогда все неверующие захотят уверовать. Но уверовать нужно в невидимое, неизвестное и сокрытое. Нельзя уверовать в видимое. Однако в этот миг будут приняты раскаяния верующих.

4. Нужно уверовать до того, как солнце взойдет с запада. Одним из главных предзнаменований Конца Света является восход солнца с запада. Увидев это, все люди уверуют. Но их вера не будет принята. Врата раскаяния будут уже закрыты.

5. Нужно верить в то, что никто, кроме Аллаха таала, не знает о тайном и сокровенном. Сокровенное известно лишь Всевышнему Аллаху и тем, кому Он поведал. Ни ангелы, ни джинны, ни шайтаны, ни даже пророки не могут знать сокровенного. Однако пророкам и благочестивым мусульманам могут быть раскрыты тайны сокровенного.

6. Нельзя намеренно или без нужды отвергать какие-либо положения религии, касающиеся веры и поклонений. Недооценивание одного из предписаний и запретов ислама, осквернение Священного Корана, ангелов или кого-либо из пророков (мир им), а также словесное отрицание ими поведенного без какого-либо принуждения и необходимости приводит к куфру (неверию). Отрицание существования Аллаха, ангелов или того, что полное омовение (гусль) и намаз являются фарзами по причине, угрожающей жизни человека, не приводит к куфру.

7. Нельзя сомневаться в обязательных знаниях, о которых ясно говорится в исламе. Если сомневаться в том, что намаз является фарзом, что употребление вина и других алкогольных напитков, увлечение азартными играми, ростовщичество, взяточничество являются харемами или же известное как харам называть халялем, а халяль - харамом, то это приведет к потере веры.

8. Вера должна быть такой, какой ее описывает религия ислам. Уверование в соответствии со знаниями, понятными разуму, и в соответствии с учениями философов и псевдоученых, не является верой. Нужно уверовать так, как указал пророк Мухаммед (aleyхиссалям).

9. Уверовавший должен и любить, и враждовать только ради Всевышнего Аллаха. Он должен любить мусульман, являющихся друзьями Аллаха, и не любить тех, кто мечом и пером враждует с исламом. Эта неприязнь должна быть лишь в сердце.

(Мы должны доброжелательно и приветливо относиться к представителям других религий и к туристам. Проявляя высокую нравственность, мы должны постараться, чтобы они полюбили нашу религию.)

10. Нужно уверовать так, как уверовали те истинные мусульмане, которые не сошли с верного пути, указанного нашим пророком (aleyхиссалям) и его сподвижниками. Для того чтобы быть правильно уверовавшим, нужно уверовать в соответствии с вероучением ахли сунны валь джамаа. [Приверженцам истинных книг, написанных учеными ахли сунны, дается вознаграждение ста шахидов. Ученых любого из четырех мазхабов называют **учеными ахли сунны**. Главой ученых ахли сунны является имам А'зам Абу Ханифа. Эти ученые записывали то, что они узнавали от сподвижников, а сподвижники передавали им то, что они услышали от нашего пророка (саллаллаху алейхи уасаллям).]

ВЕРОУЧЕНИЕ АХЛИ СУННЫ

Вера – самое первое условие, чтобы человек мог называться мусульманином. А правильная вера зависит от того, соответствует ли вера условиям вероучения ахли сунны. Первой обязанностью разумных мужчин и женщин, достигших совершеннолетия, является изучение знаний о религии, изложенных в книгах ученых ахли сунны, и уверование в соответствии с ними. Спасение от мук ада в судный день зависит от веры в знания, указанные ими. Спасшимися от ада будут только те, кто следовал по их пути. Придерживающихся их пути называют **суннитами** или **ахли сунной**. Смотрите книгу **«Исламская нравственность»**, ст. 553, 46-ое письмо!

В одном из хадисов говорится: **«Моя умма разделится на семьдесят три группы. И только одна из них войдет в рай, а все остальные пропадут и отправятся в ад»**. Каждая из этих семидесяти трех групп утверждает, что соответствует исламу и, что именно они являются той группой, о которой сообщалось как о группе, спасшейся от ада. В 54-м аяте суры **“Му’минун”** и 32-м аяте суры **“Рум”** говорится (смысл): **«Каждая группа радуется, думая, что находится на верном пути»**. Однако на признаки единственной спасшейся группы наш пророк (aleyхиссалям) указал так: **«Это та группа, которая следует по моему пути и по пути моих сподвижников»**. Тот, кто не любит хотя бы одного из сподвижников, тот выходит из числа ахли сунны. А тот, кто не придерживается вероучения ахли сунны, является неверующим либо **ахли бидъат** (заблудшим).

Признаки принадлежности к вероучению ахли сунны

Всевышний Аллах доволен теми, кто верует согласно вероучению ахли сунны. Существует множество условий такого верования. Ученые ахли сунны поясняют это следующим образом:

1. Уверование в шесть условий веры, а именно: вера в существование Аллаху таала, в то, что Он един и не имеет сотоварищей и подобия, вера в

ангелов, в книги, в пророков, в загробную жизнь и в то, что и добро, и зло, и хорошее, и плохое создано Аллахом. (Обо всем этом говорится в **Аманту**.)

2. Верить, что последняя ниспосланная книга Священный Коран является Словом Божьим.

3. Верующий не должен сомневаться в своей вере.

4. Нужно любить всех сподвижников нашего пророка (aleyхиссалям), уверовавших в него, и удостоенных чести увидеть его при жизни. Нельзя очернять никого из четырех халифов, ближайших родственников из ахли байта (членов семьи) и благочестивых жен пророка (aleyхиссалям).

5. Не считать поклонения частью веры. Не называть неверующими тех, кто верит в дозволенные и запретные предписания Всевышнего Аллаха, но не выполняет их из-за лени. Те, кто не придают значения харамам, насмеются над исламом, теряют веру.

6. Не обвинять, не называть кафирами совершающих поклонения в сторону Каабы (ахли Кибла), верящих во Всевышнего Аллаха и Его пророка (саллаллаху алейхи уасаллям), но являющихся приверженцами ошибочных вероучений.

7. Совершать намаз за любым имамом, который не грешит в открытую. Это положение распространяется также на тех правителей, которые руководят праздничными и пятничными намазами.

8. Мусульмане не должны выступать против своих правителей и начальства. Любой бунт является фитной (смутой) и влечет за собой различные несчастья. Необходимо молиться за них, чтобы они совершали благие дела и добрыми наставлениями стараться отвратить их от греховного.

9. Вместо омывания ног при совершении малого омовения и мужчинам, и женщинам дозволяется провести мокрыми руками (масх) один раз поверх кожаных носков (мест), даже при отсутствии уважительной причины или необходимости. На голую ногу или поверх обычных носков масх не делается.

10. Нужно верить, что мирадж пророка (aleyхиссалям) был и духовным, и телесным. Те, кто говорят, что мирадж является неким состоянием, т.е. все происходило во сне, отлучаются от ахли сунны.

В Раю мусульмане увидят Аллаха таала. В судный день пророки и благочестивые рабы Всевышнего Аллаха проявят заступничество (шафаат). В могиле будут заданы вопросы. Могильные муки испытают и тело, и душа умершего. Караматы авлия – истина. Карамат – это сверхъестественные вещи, которые Всевышний Аллах сотворил вне Своего обычая, т.е. вне физических, химических и биологических законов, и наделил ими Своих любимых рабов. Караматов слишком много, чтобы их отрицать. В могиле души умерших слышат все, что говорят и делают живые люди. Если савабы за чтение Корана, за милостыню или даже за все свои поклонения посвящать душам умерших, то это послужит помощью в облегчении их могильных мук либо вовсе избавит от них. Вера во все это является одним из признаков принадлежности к ахли сунне.

УСЛОВИЯ ВЕРЫ

Вера (иман) состоит из шести столпов. Они изложены в Аманту. О том, что иман является верой в шесть определенных вещей, сообщил пророк (саллаллаху алейхи уасаллям). Поэтому каждый мусульманин должен

приложить усилия для того, чтобы его ребенок, прежде всего выучил Аманту, а также хорошо объяснить ему его смысл.

АМАНТУ: «Аманту биль-ляхи уа маляикатихи уа кутубихи уа русулихи уаль-яумиль-ахири уа биль-кадари хайрихи уа шаррихи мин Аллахи таалья уаль-ба'су ба'даль-маути хаккун ашхаду ан ля иляха иллял-лаху уа ашхаду анна Мухаммадан абдуху уа расулуху».

(«Верю во Всевышнего Аллаха, в Его ангелов, в Его книги, в Его посланников, в судный день, в предопределение. Верю, что и добро, и зло созданы Всевышним Аллахом. Верю, что воскрешение после смерти — истина. Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммед Его раб и посланник.»)

Столп первый ВЕРА ВО ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА

Аманту билляхи означает уверование в существование единого господя Всевышнего Аллаха, принятие веры сердцем и подтверждение языком. Всевышний Аллах есть и Он один. Слово «один» имеет два значения. Первое значение — число, стоящее перед всеми другими числами, второе — единственность и отсутствие подобия. Так, Всевышний Аллах один не с точки зрения числа, а с точки зрения единственности и отсутствия подобия. То есть по своей сущности и качествам Он ни в коем случае не имеет сотоварища. Так же как не похожи сущность и свойства всех созданий на свойства и сущность их Творца, так и сущность и свойства Творца не похожи на сущность и свойства кого бы то ни было из Его созданий.

Всевышний Аллах — единственный Создатель всего земного, каждого органа, каждой клеточки. Он создал все из ничего. Никто не может знать истину сущности Аллаха. Как бы мы не пытались представить Всевышнего Аллаха, Он абсолютно не похож на этот образ. Представлять себе Его образ не разрешается. Нужно лишь выучить качества и имена Аллаха, указанные в Коране, и подтверждать, признавать Его божественность, произнося их. Все качества и имена Аллаху таалья вечны. Точно так же как Всевышнему Аллаху не присуще движение или статичность, так же нельзя применять по отношению к Нему всем нам известные ориентиры. То есть Он не находится вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади. Поэтому говорить можно лишь: **«Он всесущий и всевидящий».**

Свойств Аллаха четырнадцать. Шесть из них являются проявлениями Его сущности (**сыфат затия**). Восемь — проявлениями Его свойств (**сыфат субутия**). Очень важно знать и выучить их.

СЫФАТ ЗАТИЯ (Проявление сущности)

1. **Вуджуд** (существование). Всевышний Аллах есть. Его сущность извечна. Его существование — необходимость (ваджибуль вуджуд).
2. **Кыдам** (безначальность). Существованию Аллаха нет начала.

3. **Бакаа** (бесконечность). Существованию Аллаху тааля нет конца. Он никогда не исчезнет. Так же как невозможно существование равных Ему, так же невозможно исчезновение Его сущности и качеств.

4. **Вахданият** (единственность). В сущности, свойствах и делах у Аллаху тааля нет сотоварища и подобия.

5. **Мухалифатун лиль-хавадис** (неподражаемость). Своей сущностью и качествами Аллаху тааля не похож на сущность и качества ни одного из своих творений.

6. **Кьям би-нафсиhi** (самодостаточность, постоянство). Всевышний Аллах постоянен в Своей сущности. Он не нуждается в месте. Он был, когда ничего не было. Ибо Аллах не нуждается ни в чем. Сущность Аллаха не меняется во времени. Каким Он был до сотворения мира из ничего, таким Он останется до бесконечности.

СЫФАТ СУБУТИЯ (Проявление свойств)

1. **Хаят** (жизнь). Всевышний Аллах живой. Жизнь, достойная Его сущности, не похожа на жизнь Его созданий, она предвечна и бесконечна.

2. **Ильм** (знания). Всевышний Аллах знает все. Его знание не похоже на знание Его созданий. Он знает и видит, как муравей ползет темной ночью по черному камню. Ему известны мысли и намерения людей. Его знание неизменно и бесконечно.

3. **Сам'** (слух). Всевышний Аллах все слышит. Он слышит не при помощи ушей и Его слух не похож на слух Его рабов. Это свойство так же извечно и бесконечно, как и каждое из Его свойств.

4. **Басар** (зрение). Аллаху тааля все видит. Он видит не при помощи глаз, Его зрение безусловно.

5. **Ирадат** (воля). Всевышний Аллах обладает волей. Он создает все, что пожелает. Все сущее создано по воле Аллаха и нет силы, которая бы помешала Его воле.

6. **Кудрат** (могущество). Аллаху тааля всемогущ. Для Него нет ничего невозможного.

7. **Калям** (слово). Всевышний Аллах имеет речь. Его речь осуществляется не с помощью языка и не состоит из букв, звуков.

8. **Таквин** (сотворение). Аллаху тааля - создатель. Кроме Него, нет иного создателя. Он создатель всего. Кроме Аллаха, никого нельзя называть создателем.

Понять истину Его свойств невозможно. Никто и ничто не может сравниться и уподобиться свойствам Всевышнего Аллаха.

Столп второй ВЕРА В АНГЕЛОВ

«**Уа маляикатиhi**» означает веру в ангелов Всевышнего Аллаха. Ангелы являются рабами Аллаху тааля и беспрекословно подчиняются Его приказам. Они безгрешны. Не имеют пола. Не женятся. Они живые. Они не едят, не пьют,

не спят. Они созданы из света и обладают разумом. Существует четыре главных ангела:

1. **Джабраил** (Гавриил) (aleyхиссалям). Его обязанность – доводить до пророков откровения (вахи) Всевышнего Аллаха, Его приказы и запреты.

2. **Исрафил** (Рафаил) (aleyхиссалям). Его обязанность – вострубить в рог Сур. Когда он вострубит в первый раз, погибнет все, кроме Аллаху тааля. Когда вострубит во второй раз, все вновь воскреснет.

3. **Микаил** (Михаил) (aleyхиссалям). Его обязанность - посылать материальные блага (ризк), изобилие и голод, дороговизну и дешевизну и приводить в движение все материи на земле.

4. **Азраил** (Эсраил) (aleyхиссалям). Он ангел смерти, забирающий души людей по окончанию их жизненного срока.

После них следуют четыре ранга ангелов. Количество ангелов **хамеле арш** четыре. Ангелов, находящихся в служении Аллаху тааля, называют **мукаррабинами**. Главного из ангелов мук называют **Керубияном**, ангелов милости - **Руханиянами**. Главного из ангелов рая зовут **Ридваном**. Ангелов Ада называют **Зебани**, а главного из них - **Маликом**. Ангелы являются самыми многочисленными из всех творений Аллаха. На небесах нет ни одного свободного места, где бы они не совершали поклонений.

Столп третий ВЕРА В КНИГИ

«Уа кутубихи» означает веру в книги, ниспосланные Всевышним Аллахом. Некоторым пророкам Аллаху тааля ниспослал эти книги через ангела Джабраила (aleyхиссалям) в виде вахи (устных откровений), некоторым - письменно в виде свитков, а некоторые были оповещены, минуя ангела. Все эти послания являются словом Аллаху тааля, они предвечны и бесконечны. Они не сотворены. Все они истинны. Ниспосланных небесных книг было 104, из которых **десять** свитков было ниспослано пророку Адаму (aleyхиссалям), **пятьдесят** - пророку Шиту (aleyхиссалям), **тридцать** - пророку Идрису (Енох) (aleyхиссалям), **десять** - пророку Ибрагиму (Авраам) (aleyхиссалям), пророку Мусе (Моисей) (aleyхиссалям) был ниспослан **Таврат**, пророку Давуду (aleyхиссалям) - **Забур** (Псалтырь), пророку Исе (Иисус) (aleyхиссалям) - **Инджилъ** (Евангелие), пророку Мухаммеду (aleyхиссалям) – **Священный Коран**.

Для того чтобы люди прожили благополучную и спокойную жизнь в этом мире и обрели вечное счастье в загробной жизни, начиная со времен первого человека и первого пророка Адама (aleyхиссалям) и до последнего пророка Мухаммеда (aleyхиссалям), Аллаху тааля ниспосылал книги через множество пророков. В этих книгах объяснялись основы веры и поклонений и были даны знания по всем интересующим людей вопросам.

Из них Священный Коран является самой последней божественной книгой. С ниспосланием Священного Корана сила всех других божественных книг была остановлена. Ангел Джабраил (aleyхиссалям) приносил Священный Коран пророку Мухаммеду (aleyхиссалям) на протяжении 23-х лет. Коран состоит из 114 сур и 6236 аятов. То, что в разных книгах это количество указывается по-разному связано с тем, что один длинный аят принят за несколько коротких. Со

дня своего ниспослания Священный Коран не подвергался никаким изменениям и впредь не подвергнется. Коран – это слово Всевышнего Аллаха. Подобная книга не может быть написана людьми. Никто не может сочинить хотя бы один такой аят.

После смерти пророка (aleyхиссалям) первый халиф Абу Бакр (радиаллаху анх) собрал аяты Священного Корана воедино. Так появился **мусхаф**. Все сахабы (сподвижники) единогласно заявили о том, что мусхаф является словом Аллаха таала. По приказу третьего халифа Османа (да будет доволен им Аллах) было переписано шесть копий и разослано в некоторые области халифата.

Коран нужно читать только на языке подлинника. То, что написано другими буквами нельзя называть Кораном.

а) Перед тем, как взять в руки мусхаф, нужно совершить омовение и читать его внимательно, повернувшись лицом к кибле.

б) Читать медленно и смиренно.

в) Читать, отдавая должное каждому аяту.

г) Соблюдать правила выразительного чтения – таджвид.

д) Думать и осознавать, что читаете слова Аллаха.

е) Подчиняться приказам и запретам Священного Корана.

Столп четвертый ВЕРА В ПРОРОКОВ

«**Уа Расулихи**» означает веру в пророков Всевышнего Аллаха. Пророки были избраны для того, чтобы указать верный путь, ведущий к довольству Аллаха таала. Все пророки проповедовали одну и ту же веру. Нужно верить в семь качеств, присущих пророкам (мир им и благословение Аллаха):

1. **Исмат** (безгрешность). Пророки не совершают ни больших, ни малых грехов.

2. **Аманат** (надежность). Пророки заслуживают доверия во всех отношениях. Они никогда не поступают вероломно и не предают.

3. **Сыдк** (правдивость). Пророки были правдивы и честны как в своих словах и поступках, так и во всех других отношениях. Они никогда не говорили неправду.

4. **Фатанат** (проницательность). Пророки очень умны и проницательны. У них нет физических недостатков таких как, например, слепота или глухота, а также не было пророков женского пола.

5. **Таблиг** (доведение). Все, что пророки доводили до людей, они узнавали из откровений (вахи), полученных от Всевышнего Аллаха. Ни одно из этих приказов и запретов не является их собственной мыслью. Они полностью без искажений довели до людей все, что им было приказано.

6. **Адалят** (справедливость). Пророки никогда не совершают насилия, произвола и не отступают от справедливости ради чьих-либо интересов.

7. **Амнуль азль** (неприкосновенность). Их статус пророка никогда не отменяется. Они как были пророками в земной жизни, так и в загробной жизни останутся ими.

Пророков, принесших людям новую религию и ее положения, называют **расулами** (посланниками). Пророков, проповедовавших уже существующую

религию, называют **наби** (вестниками). Уверовать в пророков, значит в одинаковой степени верить во всех них, верить, что все они были верными, правдивыми избранниками Всевышнего Аллаха. Неверие в одного из пророков означает неверие во всех пророков (мир им и благословение Аллаха).

Обрести статус пророка своими усилиями, многочисленными поклонениями, голодом и лишениями невозможно. Пророками становятся только по выбору и милости Аллаху таала. Точное количество пророков неизвестно. Известно, что их более ста двадцати четырех тысяч. Из них триста тринадцать или триста пятнадцать - **посланники**, среди которых шестеро занимают более высокий статус. Их называют **улуль-азм** (великими) пророками: **Адам, Нух, Ибрахим, Муса, Иса** и **Мухаммед Мустафа** (aleyхимуссалям). Наиболее известны имена 33-х пророков: **Адам, Идрис, Шит, Нух, Худ, Салих, Ибрахим, Лот, Исмаил, Исхак, Якуб, Юсуф, Айюб, Шуайб, Муса, Харун, Хызыр, Юша бин Нун, Ильяс, Эльйасаа, Зуль-Кифль, Шам'ун, Ишмоил, Юнус бин Мета, Давуд, Сулейман, Локман, Закарийа, Яхья, Узайир, Иса бин Марьям, Зуль-Карнайн и Мухаммед** (мир им и благословение Аллаха).

В Священном Коране упомянуты имена лишь 28-ми из них. По поводу того, являются ли **Зуль-Карнайн, Локман, Узайир** и **Хызыр** пророками, существуют некоторые разногласия. В 36-м письме второго тома «Мактубат» Мухаммед Масум Фаруки пишет о существовании сильных сообщений, указывающих на пророчество Хызыра (aleyхиссалям). В 182-м письме говорится, что явление Хызыра в облике человека и совершение им каких-либо действий не означает, что он живой. Всевышний Аллах дал разрешение появляться в облике человека его душе и душам многих пророков и авлия. Видеть их - не значит, что они живые.

НАШ ПРОРОК МУХАММЕД (aleyхиссалям)

Он является расулом (посланником), хабибом (любимцем) Всевышнего Аллаха. Он самый главный и последний из всех пророков. Его отца звали Абдуллахом. Пророк (aleyхиссалям) родился двенадцатого числа месяца раби'уль-авваль, что соответствует 20-у апреля 571 года по современному летоисчислению, под утро понедельника в городе Мекке. Отец умер до его рождения. В шесть лет он потерял мать, а в восемь – деда. Он вырос в доме своего дяди Абу Талиба. В 25 лет женился на благословенной Хатидже. От нее родились четыре дочери и двое сыновей. Первого сына звали Касымом. Поэтому его также называют **Абуль-Касымом**, т.е. отцом Касыма. В 40 лет ему было сообщено, что он является пророком для всех людей и джиннов. Спустя три года он начал призывать людей к вере. Когда ему было 52 года, в одну из ночей он был перемещен из Мекки в Кудус (Иерусалим), а оттуда был вознесен на небеса и возвращен обратно. Это вознесение называют **мираджем**. Во время мираджа он увидел Всевышнего Аллаха и все уровни рая и ада. Совершение пятикратного намаза стало фарзом в эту ночь. Как пишут историки, в 622-м году по григорианскому календарю, по велению Аллаху таала, он отправился из Мекки в Медину. Это переселение называется **хиджрой**. В понедельник восьмого числа месяца раби'уль-авваль, по современному летоисчислению 20-го сентября, он остановился под Мединой в деревне Куба.

Этот день стал началом мусульманского солнечного календаря **хиджри шамси**. А мусульманский лунный календарь **хиджри камари** начинается с месяца мухаррам этого же года. Двенадцать оборотов луны составляет один лунный год. Он скончался в Медине 12-го числа месяца раби'уль-авваль 11-го [м.632] года по хиджри в понедельник до полудня. В полночь со вторника на среду он был похоронен в той же комнате, где покинул этот бренный мир. На момент смерти ему было 63 года по лунному календарю и 61 год по солнечному календарю.

Мухаммед (aleyхиссалям) был светлоликим и красивейшим из всех людей. Свою красоту он раскрывал не всем. Жизнь человека, увидевшего его красоту даже один раз или увидевшего его хотя бы во сне, навсегда наполняется радостью и счастьем. Он во всех отношениях лучше всех, кто когда-либо и где-либо жил и будет жить. Своим умом, интеллектом, прекрасным нравом и силой всех своих органов он превосходил любого человека.

В детстве вместе с торговцами два раза совершил поездку в сторону Дамаска и, доехав до местечка Бусра, вернулся обратно. Больше никогда и никуда не выезжал. Он был неграмотным, т.е. никогда не посещал школу и ни у кого не брал уроков, но знал все. О чем бы он ни задумался или не захотел бы узнать, обо всем ему сообщал Всевышний Аллах. К нему приходил ангел Джабраил (aleyхиссалям) и рассказывал все, что его интересовало. Его благословенное сердце излучало лучи света, подобно солнцу. Лучи света его знаний и умений распространялись как радиоволны по земле, небесам, повсюду. А ныне этот свет продолжает исходить из его могилы и с каждым разом все сильнее и сильнее. Так же как для того, чтобы ловить электромагнитные волны необходимо иметь радиоприемник, точно так же для обогащения этим светом нужно иметь любящее, верящее и очищенное следованием по его пути, сердце. Владелец такого сердца сможет принимать и распространять этот свет и вокруг себя. Таких великих людей называют **вали** (авлия). Если человек, который знает, верит и любит такого авлия, будет сидеть перед ним, проявляя глубокое почтение, или даже на расстоянии будет думать о нем с любовью и уважением, то и его сердце начнет просветляться, очищаться и развиваться под лучами этого света. Так же как для роста и развития нашего тела, нашей материи Всевышний Аллах создал солнечную энергию, так же и для развития наших сердец и душ, для возвышения в человечестве Он создал сердце нашего благословенного пророка и лучи света, исходящие из него. Так же как все продукты питания, обеспечивающие жизнедеятельность организма человека, образуются благодаря солнечной энергии, так же беседы, слова и книги авлия, являющиеся духовной пищей для человека, всегда образовывались благодаря свету, исходящему из благословенного сердца нашего пророка (aleyхиссалям).

Всевышний Аллах ниспослал Мухаммеду (саллаллаху алейхи уасаллям) **Священный Коран** через ангела Джабраила (aleyхиссалям). Приказал людям совершать нужное и полезное в обоих мирах и запретил вредоносное. Все эти приказы и запреты и есть **религия ислам**.

Каждое слово Мухаммеда (aleyхиссалям) верно, ценно и полезно. Того, кто в это верит, называют **мумином** и **мусульманином**. А того, кто не одобряет, не верит хотя бы одному его слову, называют **кафиром** (неверующим). Аллаху таала любит верующих и не оставит их в аду навечно. Он либо не отправит их в

Ад, а если и отправит за какую-нибудь их провинность, то потом вызовет оттуда. Неверующий человек не сможет войти в рай. Он отправится сразу в ад и никогда уже оттуда не выберется. Любовь к пророку и вера в него являются источниками всех благ, добра и благополучия, а неверие в него, как в пророка, является причиной всех невзгод и несчастий.

Наш пророк (aleyхиссалям) своими знаниями, пронизательностью, твердостью, умом, интеллектом, щедростью, смиренностью, добродушием, милосердием, терпением, усердием, преданностью, верностью, надежностью, храбростью, величием, доблестью, красноречием, ораторством, прозорливостью, характером и повадками, добропорядочностью, великодушием, совестливостью, скромностью, беспристрастием к мирским удовольствиям, благочестивостью превосходил всех остальных пророков. Он прощал обиды своим друзьям и недругам. Никогда не мстил. Когда в битве при Ухуде кафиры ранили его в благословенную щеку и выбили зубы, он лишь помолился за них: **«О Всевышний Аллах! Прости их, ибо они не знают, что творят!»**

Мухаммед (aleyхиссалям) обладал множеством прекрасных качеств характера. Каждый мусульманин должен знать о них и стараться повышать свою нравственность. Только так можно будет избавиться от несчастий и бед в обоих мирах и получить шафаат (заступничество) господина обоих миров (aleyхиссалям). Ибо в хадис шарифе сказано: **«Украшайте себя высокой нравственностью Всевышнего Аллаха!»**

АСХАБИ КИРАМ (Благословенные сподвижники)

Мусульман, удостоившихся чести увидеть благословенное лицо нашего пророка (саллаллаху алейхи уасаллям) и слушать его прекрасные речи, называют **асхаби кирам** или **сахабам** (благородными сподвижниками). После пророков самым лучшим и самым превосходным из всех людей, которые жили и будут жить в этом мире, является **Абу Бакр Сыддик** (радиаллаху анх). Он был первым халифом. После него самым лучшим из людей является Фаруки азам (носитель великого отличия) - второй халиф **Умар бин Хаттаб** (радиаллаху анх). Затем третий халиф пророка, средоточие веры, совестливости и просвещенности - **Осман бин Аффан** (радиаллаху анх). После них самым лучшим из людей является четвертый халиф - обладатель изумительных достоинств, «лев» Аллаха **Али бин Абу Талиб** (радиаллаху анх). Как известно из хадисов, самыми лучшими женщинами в мире являются **досточтимая Фатима, досточтимая Хадиджа, досточтимая Айша, досточтимая Мариям, досточтимая Асия**. В хадисе сказано: **«Фатима превосходит всех женщин рая, а Хасан и Хусейн стоят выше всех юношей рая»**.

После них самыми лучшими из сподвижников являются **ашара мубашшара**. Это десять человек, которые еще при жизни были осчастливлены благостной вестью о том, что они станут обитателями рая: Абу Бакр Сыддик, Умар-аль Фарук, Осман бин Аффан, Али бин Абу Талиб, Абу Убайда бин Джаррах, Тальха, Зубайр бин Аввам, Саад бин Аби Ваккас, Саид бин Зайд, Абдуррахман бин Авф (да будет доволен ими Аллах). За ними идут участники битвы при

Бадре, затем участники битвы у горы **Ухуд**, а после них участники клятвы **Байат-ур-Ридван**.

Для нас является ваджибом произносить с любовью и почтением имена всех сподвижников, помогавших пророку, пожертвовавших своей жизнью и имуществом во имя его истинного пути. Ни в коем случае не разрешается произносить в их адрес слова, не достойные их величия, ибо это является ересью и заблуждением.

Тот, кто любит Расулуллаха, должен любить и всех его сподвижников, потому что в хадис шарифе сказано: **«Тот, кто любит моих сподвижников, любит их во имя меня. Тот, кто не любит их, не любит и меня. Тот, кто обидит их, обидит меня. Тот, кто обидит меня, обидит Аллаху тааля. Тот, кто обидит Аллаху тааля, конечно же, получит наказание»**. Еще в одном хадисе говорится: **«Если Всевышний Аллах пожелает кому-либо добра, Он поместит в его сердце любовь к моим сахабам. Он полюбит их как свою жизнь»**. В день кончины нашего пророка в Медине находилось 33 тысячи сахабов. Всего их было более 124-х тысяч.

Имамы четырех мазхабов и другие алимы

В сфере вероучения существует только единственный верный путь и это мазхаб **ахли сунны валь-джамаат**. Существует четыре великих человека, указавших всем мусульманам мира правильный путь, и поспособствовавших изучению пути нашего пророка, не изменив, не исказив его. Первый из них - **имам А'зам Абу Ханифа Нуман бин Сабит**. Он является самым великим исламским ученым и главой ахли сунны. Второй - **имам Малик бин Анас**, третий - **имам Мухаммед бин Идрис Шафии**, четвертый - **Имам Ахмед бин Ханбал** (рахматуллахи алейхим аджмаин).

Сегодня тот, кто не следует одному из этих четырех имамов, сбился с правильного пути и находится в большой опасности. В данной книге мы освятили тему намаза, согласно мазхабу Ханафи, используя в качестве источника книги великих ученых этого мазхаба.

Двое из учеников этих четырех великих имамов достигли очень высокого уровня в вопросах вероучения. Так, в сфере вероучения появилось два мазхаба (школы). Вера, соответствующая Священному Корану и благословенным хадисам, это вера, изложенная этими двумя алимами. Именно они распространили по всему миру вероучение ахли сунны, являющееся фырка наджиа (общиной, спасшейся от ада). Имена основателей этих школ **Абу Мансур Матуриди** (ум. в 944 г. в Самарканде) и **Абуль Хасан Али Ашари** (ум. в 941г. в Багдаде).

Эти два имама говорили об одной и той же вере. Некоторые имеющиеся различия являются несущественными. В глубине этих вопросов нет разногласий. Ученые ислама восхваляются в Священном Коране и хадисах. В одном из аятов говорится (смысл): **«Разве равны знающие с незнающими?»** Еще в одном аяте сказано (смысл): **«О мусульмане! О том, чего не знаете, спрашивайте у знающих»**.

В хадисах говорится: **«Всевышний Аллах, ангелы и все живое молится за мусульман, которые учат людей благу»**. **«В судный день первыми**

заступничество сделают пророки, затем ученые, а затем шахиды». «О люди! Да будет вам известно, что знания черпаются из слов алимов». «Получайте знания. Постигание знаний является поклонением. И учителю, и ученику даются савабы борцов за религию». «Обучать знаниям все равно, что раздавать милостыню. Получение знаний у алима сравнимо с тахаджуд-намазом». «Изучение знаний намного благостнее всех дополнительных поклонений, ибо это принесет пользу как самому человеку, так и тем, кого он будет обучать». «Тот, кто учится для обучения других, тому даются савабы сьиддигов». «Знания – сокровищница. Ключи от нее – вопросы». «Обретайте знания и обучайте других». «У всего есть свой источник. Источник таквы (богобоязненности) - сердца ариффов (праведников)». «Обучение знаниям искупляет грехи».

Столп пятый ВЕРА В ЗАГРОБНУЮ ЖИЗНЬ

«Валь йавмиль ахири» означает веру в загробную жизнь. Это время начинается с момента смерти человека и продолжается до конца судного дня. Этот день называют последним, потому что за ним не наступит ночь или потому что этот день наступит после жизни на земле. Когда наступит этот день сообщено не было. Но наш пророк (aleyхиссалям) сообщил о некоторых его признаках: появится хазрат Махди, с небес на Дамаск спустится пророк Иса (aleyхиссалям), появится Даджал, существа Яджуж и Маджуж переполошат все вокруг, солнце взойдет с запада, произойдут сильные землетрясения, забудутся знания о религии, возрастут беспутство и разврат, запретное будет совершаться на каждом шагу, с Йемена появится огонь, расколятся небеса и горы, потускнеют Солнце и Луна.

В могиле будут задаваться вопросы. Необходимо выучить самим и обучить своих детей ответам на вопросы ангелов Мункар и Накир, которые будут задаваться в могиле: «Мой Господь – Всевышний Аллах, мой пророк - Мухаммед (aleyхиссалям), моя религия – ислам, моя книга - Священный Коран, моя кибла – благословенная Кааба, мой мазхаб в вероучении – ахли сунна уаль джамаат, мой мазхаб в деяниях - мазхаб имама Азама Абу Ханифы». В судный день оживут все и соберутся на площади Махшар. Благочестивым их книги записей деяний будут вручены справа, а плохим – сзади или слева. Если пожелает Всевышний Аллах, то простит все грехи, кроме куфра (неверия) и ширка (придания сотоварища), а если пожелает, то накажет и за малый грех.

Для взвешивания человеческих деяний существуют весы **Мизан**. По воле Аллаху таала над адом будет возведен **мост Сират**. Существует **озеро Кавсар**, принадлежащее нашему пророку Мухаммеду (aleyхиссалям).

Шафаат (заступничество) – истина. Для прощения больших и малых грехов мусульман, покинувших этот мир не покаявшись, пророки, авлия, праведники, ученые, ангелы, шахиды и те, кому разрешит Всевышний Аллах, проявят заступничество и их заступничества будут приняты.

Рай и **ад** сейчас существуют. Рай находится над семью небесами. Ад находится ниже всего, что есть на свете. Рай имеет восемь врат. Каждые врата

ведут к отдельному раю. Ад имеет семь уровней. Чем ниже уровень, тем суровее наказание.

Столп шестой ВЕРА В КАДАР (СУДЬБУ)

«Уа биль-кадари, хайрихи уа шаррихи миналлахи тааля» означает подтверждение веры в судьбу, что и добро, и зло от Всевышнего Аллаха. Добро и зло, польза и вред, прибыль и убыток, приходящие к человеку, – все по воле Аллаху тааля.

Желание Всевышнего Аллаха создать что-либо называется **кадаром**. А воплощение в реальность, т.е. сотворение предопределенного называется **каза**. Оба термина взаимозаменяемы.

Аллаху тааля наделил своих рабов **ирадой** (свободой воли) и сделал ее причиной совершения деяний. Если раб пожелает совершить что-либо и если Всевышнему Аллаху тоже будет угодно, то Он сотворит это. Если же раб не пожелает, то и Аллаху тааля не пожелает и не создаст.

Все, что написано нами выше является кратким изложением знаний по вероучению ахли сунны. Желаящим углубить свои знания по вероучению советуем прочитать книгу **«Итикаднама»**, написанную на персидском языке великим исламским ученым, великим вали Мавляна Халидом Багдади, а также книгу **«Herkesе lazım olan iman»** («Всем нужна вера»), являющуюся переводом этой книги на турецкий язык, сделанным достопочтенным Кемахлы Фейзуллахом эфенди. Эти прекрасные труды содержат огромное количество полезных знаний, достаточных для обретения счастья в обоих мирах. Данные книги печатаются издательством «Хакикат Китабеви» в городе Стамбуле.

Всевышний Аллах приказал всем делать **таваккуль**, т.е. уповать только на Него. Аят (смысл): **«Таваккуль - условие веры»**, является одним из указаний на этот приказ. В суре "Маида" говорится (смысл): **«Если обладаете верой, упуйте на Всевышнего Аллаха»**, в суре "Аль Имран" (смысл): **«Всевышний Аллах, конечно же, любит тех, кто полагается на Него»**, в суре "Талак" (смысл): **«Тот, кто уповает на Аллаху тааля, тому достаточно Аллаха»**, в суре "Зумар" (смысл): **«Разве недостаточно рабу Аллаха?!»** Подобных аятов очень много.

Пророк (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Мне показали одну часть моей общины. Она заполнила собой горы и пустыни. Я был поражен и обрадован, что их так много. Меня спросили: “Ты рад?” Я ответил: “Да!” Мне сказали, что только семьдесят тысяч из них войдут в рай без отчета. Я спросил: “Кто они?” Мне ответили: “Это те, кто не прибежал к колдовству, гаданиям, магии, а доверился и уповал только на Всевышнего Аллаха”**. Тут встал Укаша (да будет доволен им Аллах) и произнес: «О посланник! Сделай дуа, чтобы я оказался среди них». Пророк тут же помолился: **«О мой Господь! Сделай его из их числа!»** Когда, увидев это, с той же просьбой к нему обратился еще один из присутствовавших, пророк сказал: **«Укаша был быстрее тебя»**.

Таваккуль означает прилагать все усилия для своего дела и не переживать об его исходе.

ЧАСТЬ II

ИБАДАТ И НАМАЗ (Поклонение и молитва)

Что такое ибадат (поклонение)?

Поклонение — это выполнение всех приказов и запретов Всевышнего Аллаха, который сотворил нас и все сущее из небытия и держит в бытие, защищает нас от зримых и незримых бед, возвращает нас, ниспосылая каждый миг различные блага. Поклонение — это следование за пророками, авлия и алимами, обредших любовь Аллаху таала, и стремление быть похожими на них.

По мере своих сил быть благодарным Аллаху таала за все бесчисленные блага — обязанность каждого человека. Это священный долг и веление разума человека. Однако люди, обладая недостаточным умом и ограниченными взглядами, не способны найти верный способ выражения благодарности и уважения к своему Создателю. Пока Всевышний Аллах не укажет на дела, пригодные для выражения благодарности и уважения, то, что людям кажется восхвалением, может оказаться очернением. Долг благодарности и обязанность раба перед Всевышним Аллахом, в которые люди должны верить и выполнять сердцем, словом и телом, были указаны Аллахом таала и донесены Его любимым пророком. Обязанности раба, которые обозначил и приказал выполнять Всевышний Аллах, называются **исламом**. Благодарность Аллаху таала выражается посредством следования пути Его посланника. Все остальные способы выражения благодарности и поклонений не будут одобрены и приняты Аллахом, кроме тех, на которые указал наш пророк (aleyхиссалям). Ибо в мире существует множество вещей, которые кажутся человеку хорошими, но которые ислам не одобряет и запрещает.

Таким образом, для правильного совершения поклонений и правильного выражения своей благодарности Всевышнему Аллаху каждый разумный человек должен следовать пророку Мухаммеду (aleyхиссалям).

Тот, кто следует пророку Мухаммеду (aleyхиссалям), является мусульманином. А проявление благодарности Аллаху, т.е. следование пророку (aleyхиссалям) - это и есть **совершение поклонений**.

Ислам состоит из двух частей:

1. То, во что нужно уверовать сердцем.
2. Поклонения, совершаемые телом и сердцем.

Самым важным поклонением, совершаемым телом, является намаз. Совершение ежедневного пятикратного намаза является фарзом для каждого мусульманина, являющегося мукалляфом.

КТО ТАКОЙ МУКАЛЛЯФ?

Разумных и находящихся в здравом уме мужчин и женщин, достигших совершеннолетия (булуг), называют **мукалляфами** (ответственными за свои действия). Мукалляф несет ответственность за выполнение или невыполнение приказов и запретов Аллаху таала. Наша религия приказывает каждому мукалляфу сначала уверовать, затем совершать поклонения. Кроме того, мукалляф должен избегать запретных и нежелательных вещей.

Разум – это сила, наделенная способностью понимать. Он создан, чтобы отличать полезное от вредного. Разум, словно некий измерительный прибор, который может отличать лучшее из двух хороших и худшее из двух плохих. Разумный человек не только различает хорошие и плохие вещи, но и выбирает хорошее и отвергает плохое. Разум, словно глаза, а ислам, словно свет. Если не будет света, то и глаза не смогут видеть.

Совершеннолетие (булуг) означает период взросления. У мальчиков это время начинается после исполнения полных двенадцати лет. Существуют определенные признаки, указывающие на наступление совершеннолетия у мальчиков. Если к этому возрасту эти признаки не проявляются, то к пятнадцати годам, согласно религии, мальчик считается достигшим совершеннолетия.

У девочек совершеннолетие достигается в девять полных лет. Если к девяти годам признаки совершеннолетия не проявляются, то после исполнения полных пятнадцати лет девочки считаются совершеннолетними.

АФАЛ МУКАЛЛЯФИН (Предписания ислама)

Приказы и запреты в исламе называются **ахкам шария** или **ахкам исламия** (положения ислама). Также они называются **афал мукалляфин**. Афал мукалляфин имеет восемь основных положений: **фарз, ваджиб, сунна, мустахаб, мубах, харам, макрух и муфсид**.

1. **ФАРЗ** - приказы Всевышнего Аллаха, о которых твердо и ясно говорится в аятах Священного Корана. Отвергать фарзы - харам. Тот, кто не верит и не придает значения фарзам, становится неверующим. Существует два вида фарза:

Фарз айн - фарзы, которые каждый мусульманин, являющийся мукалляфом, должен выполнять непосредственно сам. К ним относятся: уверование, совершение малого и полного омовений, пятикратный намаз, соблюдение поста в месяц рамазан, выплата закята после того, как человек разбогатеет, совершение хаджа (полонничество в Мекку). [Наиболее известны 32 и 54 фарза.]

Фарз кифайя - обязательные предписания, исполнение которых одним или несколькими мусульманами, освобождает других от ответственности. К таким фарзам относятся: ответ на приветствие, омование покойника, совершение джаназа-намаза, заучивание всего Корана и быть кари, участие в джихаде, изучение религии и естествознания в большем объеме, чем это требуется для ремесла и торговли.

2. **ВАДЖИБ** – приказы, очень близкие к обязательным. Доказательства этих предписаний в Священном Коране приведены не так явно, как фарзов. То есть, источники ваджибов не так категоричны, как источники фарзов. Ваджибом является совершение витр-намаза и праздничных намазов, жертвоприношение на курбан-байрам, если позволяют средства, раздача фитр-садака. Положения ваджиба схожи с фарзами. Невыполнение ваджиба является тахриман-макрухом. Тот, кто не верит в значимость ваджиба, кафиром не становится. Однако, если человек не выполняет ваджибы, то он заслуживает мучений в аду.

3. **СУННА** – действия, которые не упоминаются Всевышним Аллахом открыто. Однако эти действия одобрял, поощрял наш пророк или выполнял сам на постоянной основе или же не препятствовал тем, кто их выполняет. Неприязненное отношение к сунне ведет к куфру (неверию). Тот, кто положительно относится к сунне, но не выполняет ее, тот не подвергнется наказанию. Однако если человек, без уважительной причины и систематично, не выполняет сунну, то он заслуживает осуждения, порицания и лишается савабов (вознаграждений). Например: чтение азана, икамата, совершение коллективного намаза, использование мисвака при совершении малого омовения, угощение гостей в день бракосочетания, проведение обряда обрезания сыну.

Сунна делится на два вида:

Сунна муаккада - устоявшиеся сунны, которые пророк Мухаммед (aleyхиссалям) выполнял постоянно и пропускал крайне редко. К ним относится сунна утреннего намаза, первая и последняя сунна полуденного намаза, сунна вечернего намаза и сунны двух последних ракаатов ночного намаза. Эти сунны ни в коем случае нельзя пропускать без уважительной причины. Тот, кто пренебрегает ими, становится кафиром.

Сунна гайри муаккада - сунна, которую наш пророк (aleyхиссалям) иногда совершал в качестве поклонения. К примеру, четырехракаатные сунны перед намазами аср и иша. За многократный пропуск этих суннат не последует наказания. Однако полное оставление без каких-либо уважительных причин приводит к осуждению и лишает заступничества пророка (aleyхиссалям).

Если исполнение одним или несколькими мусульманами освобождает других от исполнения сунны, то это называется **сунной аляль-кифая**. Например, здороваться или войти в итикаф во время месяца рамазан. Произнесение «Бисмиллях» перед совершением омовения, приемом пищи, питья, а также перед началом каждого благого дела является сунной.

4. **МУСТАХАБ** - одобряемые действия. Также они известны под названиями **мандуб** или **адаб**. Мустахаб приравнивается к разряду **сунны гайри муаккада**. Это то, что наш пророк совершил один или два раза в жизни и то, что он любил и одобрял. Например, присвоение имени новорожденному на седьмой день, закалывание животного к рождению сына или дочери, ношение красивой одежды, использование ароматов. Тот, кто совершает мустахабы, получит много савабов. А тот, кто их не совершает не получит наказания и не лишится заступничества.

5. **МУБАХ** – действия, которые не предписаны, но и не запрещены (нейтральные действия). Т.е. то, что не является ни грехом, ни поклонением. За совершение мубаха с благим намерением будет получено вознаграждение, а за совершение с плохим намерением последует наказание. Например, сон, употребление разнообразной дозволенной пищи, ношение разнообразной дозволенной одежды являются мубахами. Если они совершаются с намерением соблюдать нормы ислама и подчиняться приказам, то это будет большим савабом. Например, принимать пищу и питье с намерением быть здоровым, чтобы поклоняться.

6. **ХАРАМ** - это то, что Всевышний Аллах открыто запрещает в Священном Коране. На совершение и использование харам наложен строгий запрет. Тот, кто называет харам халялем, а халяль харамом, теряет веру, становится

кафиром. Отказ, воздержание от харама является фарзом и заслуживает вознаграждения.

Существует два вида харама:

Харам ли-айнихи - убийство человека, прелюбодеяние, гомосексуализм, увлечение азартными играми, употребление алкоголя, ложь, воровство, употребление свинины, крови и мертвечины, появление женщин и девушек на улице с непокрытой головой, руками, ногами является харамом и большим грехом. Если человек, совершая подобные грехи, произнесет «Бисмиллях» или сочтет это дозволенным, или не придаст значения запретам Всевышнего Аллаха, то станет кафиром. Если он, совершая запретное, верит в то, что это харам, страшится наказания, то не становится кафиром, но заслуживает мучений в аду. А если он будет упорно продолжать совершать запретные вещи и умрет, не раскаявшись, то покинет этот мир неверующим.

Харам ли-гайрихи – это вещи, которые, по сути, являются дозволенными, но из-за нарушения прав других людей, превращаются в харам. Например, срывание и поедание плодов с чужого сада без разрешения хозяина, кража и использование чужих вещей или денег, посягательство на вверенное, оставленное в залог имущество, обогащение на взятках, процентах и выигрышах в азартные игры. Если человек, совершая что-либо подобное, произнесет «Бисмиллях» либо сочтет это дозволенным, то он не становится кафиром. Потому что это относится к правам человека, которые он может вернуть обратно. За права, равные стоимости серебра весом в 5,5 зерен ячменя (один данк), Аллаху таала в судный день отберет вознаграждение за семьсот ракаатов принятых коллективных намазов и передаст тому, кому принадлежат эти права. За избегание харамов воздастся намного больше, чем за совершение поклонений. Поэтому нужно изучать харамы и воздерживаться от них.

7. МАКРУХ – это то, что не одобряется Всевышним Аллахом и пророком Мухаммедом (aleyхиссалям) и уменьшает савабы за поклонения.

Различают два вида макруха:

Тахриман макрух - оставление ваджиба. Макрух, близкий к хараму. Совершение такого макруха приводит к наказанию. Например, совершение намаза во время восхода солнца, нахождения его в зените и во время его захода. Тот, кто совершает подобный макрух преднамеренно, тот является непокорным, грешником и заслуживает кары в аду. Если человек не выполняет ваджибы намаза, совершает тахриман макрух, то для него становится ваджибом заново совершить этот намаз. Если же это произошло по ошибке, по забывчивости, то в конце намаза делается суджуд ас-сахв.

Танзихан макрух – мубах, т.е. деяния, близкие к халялю, или же то, что лучше не совершать, чем совершать. Это как, например, не совершать суннаты гайри муаккада или мустахабы.

8. МУФСИД - это действия, которые, согласно нашей религии, нарушают какое-либо законное дело или уже начатое поклонение. К ним относятся действия, приводящие к потере веры, нарушению намаза, никяха (брака), хаджа (поломничества), закята, покупки или продажи. Например, порицание Аллаху таала или Корана является куфром и нарушает веру. Смех во время намаза нарушает намаз и омовение. Сознательный прием пищи и питья нарушает пост.

Человек, выполняющий фарзы, ваджибы, суннаты и избегающий харамов, макрухов, получает вознаграждение. Совершающему харамы, макрухи и не выполняющему фарзы, ваджибы, записываются грехи. Воздержание от одного харاما вознаграждается во много раз больше, чем выполнение одного фарза. Совершение одного фарза вознаграждается больше, чем воздержание от одного макруха. А воздержание от одного макруха вознаграждается больше, чем совершение сунны. Деяния среди мубахов, которые нравятся Аллаху тааля, называются **хайрат** и **хасанат** (благотворительностью и добром). За их совершение также даются савабы, но меньше, чем за выполнение суннат.

ВРАГИ ИСЛАМА

С целью уничтожения ислама враги не прекращают свои нападки на книги ахли сунны. В суре "Маида" (часть шестая, последняя страница) сказано (смысл): **«Самыми яркими врагами ислама являются иудеи и мушрики»**. Мушриками называют неверных, поклоняющихся идолам и статуям. Известно, что многие христиане являются мушриками. Для искоренения общины суннитов иудей из Йемена Абдуллах бин Сабаъ основал секту **шиитов**. Шииты называют себя **алевитами**. Англичане, будучи врагами ислама, всей своей императорской мощью атакуют ахли сунну, используя золото, награбленное в Индии и Африке, развязывая кровопролитные войны и распространяя книги **ваххабитов**, наполненные ложью. Всем людям в мире, желающим обрести вечное счастье в обоих мирах, советуем не обманываться книгами шиитов, ваххабитов, а придерживаться книг ученых ахли сунны.

СТОЛПЫ ИСЛАМА

Существует пять основных обязанностей, которые обязательно должны выполняться теми, кто принял ислам, т.е. мусульманами:

1. Первым столпом ислама является произнесение **калима шахадат** (слов свидетельств): **«Ашхаду ан ля иляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюх»**. То есть каждый мусульманин, достигший совершеннолетия и находящийся в здравом уме, должен с твердой верой в сердце произнести: **«Свидетельствую, что на земле и на небесах нет ничего и никого, кроме Аллаха, достойного поклонения. Истинным божеством является только Всевышний Аллах»**. Он - ваджиб-уль-вуджуд, т.е. Его существование - необходимость. Всякое превосходство принадлежит только Ему. У Него нет никаких недостатков. Его имя - Аллаху тааля. А также, что этот улыбчивый, со светлой кожей, с прекрасным лучезарным лицом, чернобровый и черноглазый, с прекрасным нравом, тень которого не падала на землю, сладкоголосый, рожденный на арабской земле в Мекке и поэтому называвшийся арабом, из рода Хашими, **сын Абдуллаха Мухаммед (алеихиссалям) является рабом и посланником Всевышнего Аллаха, то есть пророком**. Он сын досточтимой Амины, дочери Вахаба.

2. Вторым из пяти столпов ислама является **своевременное совершение ежедневного пятикратного намаза**, с соблюдением всех условий и фарзов. Совершение пятикратного намаза каждый день в установленное время, а также знание того, что каждый из намазов был совершен в свое время, является

фарзом для каждого мусульманина. Намазы нужно совершать до истечения их времени, внимательно соблюдая все фарзы, ваджибы, сунны и, предавшись Аллаху всем сердцем и душой. В Священном Коране намаз упоминается словом **салят**. В словаре слово «салят» означает мольбу человека, мольбы ангелов о прощении грехов, жалость и милосердие Аллаху таала. В исламе же это слово означает выполнение определенных действий и чтение определенных аятов так, как это указано в книгах ильмихаль. Выполнение намаза начинается с произнесения **такбира ифтитах**, т.е. с того, что мужчины подносят большие пальцы рук к мочкам ушей и при опускании рук к пупку произносят **«Аллаху акбар»**. Завершается намаз произнесением приветствия-салям в последнем сидении, поворачивая голову сначала к правому плечу затем к левому.

3. Третьим из пяти столпов ислама является **уплата закята с имущества** (выплата налога бедным). В словаре слово «закят» означает чистоту и восхваление, придание прекрасного и благородного вида. В исламе слово «закят» означает выплату определенной доли от своего имущества, превышающего **нисаб** – меру, определяющую благосостояние человека, в пользу тех нуждающихся, которые указаны в Священном Коране, без тени упрека в их адрес. Закят раздается семи категориям мусульман. Во всех четырех мазхабах определены четыре вида закята: закят с золота и серебра, закят с торговых товаров, закят со скота на убой, находящегося на выпасе более полугода, закят с урожая. Последний упомянутый закят называется **ушром** и выплачивается сразу после сбора урожая. А первые три вида закята выплачиваются через год после достижения или превышения нисаба.

4. Четвертым из пяти столпов ислама является **ежедневное соблюдение поста в течение благословенного месяца рамазан**. Соблюдение поста называется **саумом** (уразой). В словаре слово «саум» означает защиту чего-либо от чего-то. А в исламе это слово означает воздержание от трех вещей: еды, питья и интимной близости в течение всего месяца рамазан, ради довольства Аллаха. Месяц рамазан начинается с появлением нового месяца на небе, а не по предварительно составленным календарным расчетам.

5. Пятым из пяти столпов ислама является **совершение хаджа один раз в жизни мусульманином, обладающим достаточным материальным состоянием и здоровьем**. При условии, что путь будет безопасным, а человек будет обладать хорошим здоровьем и материальными средствами, чтобы покрыть расходы своей семьи во время его отсутствия, каждый мусульманин обязательно должен единожды в жизни, облачившись в ихрам, совершить полонничество в Мекку, сделать **таваф** (обход) вокруг священной Каабы и выстоять на горе Арафат.

Самым важным из всех перечисленных пяти столпов ислама является произнесение и уверование в смысл **калима шахадат**. Затем по значимости идут совершение намаза, пост в месяце рамазан, совершение хаджа и затем выплата закята. То, что произнесение шахады является самым главным столпом ислама, принято единогласно. Что касается значимости остальных четырех столпов, то тут мнение большинства ученых совпадает с той последовательностью, в которой мы перечислили выше. Калима шахадат стал первым фарзом в самом начале зарождения мусульманства. Пятикратный намаз стал фарзом на 12-й год пророчества и за один год и несколько месяцев

до хиджры, в ночь совершения мираджа. Пост в месяц рамазан стал фарзом на второй год хиджры в месяце шабан. В тот же год в месяце рамазан фарзом стала и выплата закята. А на девятый год хиджры стало фарзом совершение хаджа.

ЧАСТЬ III

СОВЕРШЕНИЕ НАМАЗА

Самым ценным поклонением в исламе после уверования является намаз. Намаз – опора религии. Намаз выше всех поклонений. Второй столп ислама. По-арабски намаз называется **саятом**. По сути, слово «саят» означает два, милосердие, истигфар (прошение у Аллаху таала прощения). А поскольку все эти три значения присутствуют в намазе, то его называют саятом.

Пятикратный намаз – это поклонение, наиболее одобряемое Всевышним Аллахом, совершение которого было приказано неоднократно. Для мусульман совершение намаза является самым важным приказом Аллаху таала после уверования. В нашей религии первым фарзом тоже является намаз. В судный день после вопросов о вере первый вопрос также будет связан с намазом. Тот, кто сможет отчитаться за пятикратные намазы, тот избавится от всех трудностей, испытаний и обретет вечное спасение. Спасение от огня ада и обретение рая зависит от правильного совершения намаза. Для совершения правильного намаза, прежде всего, необходимо выполнить безукоризненное омовение и, не затягивая приступить к намазу. Нужно стараться, чтобы каждое действие в намазе было выполнено самым наилучшим образом.

Намаз – это благое деяние, вобравшее в себя все поклонения, и больше всех других поклонений приближающее человека к Всевышнему Аллаху. Наш любимый пророк (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Намаз – опора религии. Тот, кто совершает намаз, укрепляет религию. Тот, кто не совершает, конечно же, разрушает свою религию»**. Тот, кто удостоился правильного выполнения намаза, защищен от совершения дурных и плохих поступков. В 45-м аяте суры “Анкебут” сказано (смысл): **«Правильно совершенный намаз защищает человека от грязных, дурных и запретных поступков»**.

Намаз, не ограждающий человека от совершения дурных поступков, является неправильным намазом. Это всего лишь внешнее проявление намаза. Вместе с тем до исполнения правильного намаза нельзя прекращать совершение внешнего намаза. Как говорят ученые ислама: «Если в каком-то деле что-то не получается, то не нужно отказываться полностью от всего дела». Всевышний Аллах, обладающий безграничной милостью, кажущееся может принять как настоящее. Нельзя говорить: «Чем совершать неправильный намаз, лучше вообще его не совершать». Нужно говорить: «Чем совершать неправильный намаз, лучше совершать его правильно и исправлять все недостатки и ошибки». Нужно хорошо понимать эти тонкости.

Намаз нужно совершать с джамаатом (коллективный намаз). Совершение коллективного намаза намного благоднее намаза, совершенного в одиночку. В намазе каждая часть тела должна показывать смирение, а сердце должно испытывать страх перед Всевышним Аллахом. Только намаз спасет человека от

несчастий и тягот в обоих мирах. Аллаху таала в начале суры “Муминун” говорит (смысл): **«Блаженны правоверные, которые смиренны в молитве своей».**

Ценность поклонения, совершаемого в опасных условиях, увеличивается во много раз. Во время наступления врага выполнение солдатом такого небольшого дела, как совершение намаза, является очень ценным. Поэтому поклонения, выполняемые молодежью, обладают еще большей ценностью, так как им приходится бороться с желаниями нафса и нежеланием совершать поклонения.

Три врага, преследующих человека в молодости, препятствуют совершению поклонений. Это шайтан, нафс и плохие друзья. Плохие друзья – это начало всех бед. Если молодой человек будет совершать намаз и не оставит своих поклонений, поддавшись плохому примеру своих друзей, то это будет иметь очень большое значение. Он за свои поклонения получит намного больше вознаграждений, чем пожилой человек за свои. За меньшее количество поклонений получит большее количество вознаграждений.

ДЛЯ КОГО НАМАЗ ЯВЛЯЕТСЯ ФАРЗОМ?

Намаз является фарзом для каждой мусульманки и мусульманина, обладающего разумом и достигшего совершеннолетия (булуг). Намаз обязателен при трех условиях:

- 1) быть мусульманином;
- 2) обладать разумом;
- 3) достигнуть совершеннолетия.

Согласно канонам нашей религии, неразумные и не достигшие половой зрелости дети не несут ответственность за несовершение намаза. Однако родители должны обучать своих детей знаниям по религии и приучать их к совершению поклонений. Наш пророк (aleyхиссалям) сказал: **«Вы словно пастухи, которым доверили стадо! Так же как пастух защищает свое стадо от волков, так же и вы должны защитить от огня ада все, что вам доверено! Обучайте их исламу. Если не сделаете этого, то понесете наказание».** Еще в одном хадисе шарифе сказано: **«Все дети появляются на свет приспособленными и расположенными к исламу. Но потом родители делают из них христиан, иудеев или атеистов».**

В таком случае, наипервейшим долгом мусульманина является обучение своих детей исламу, чтению Священного Корана, совершению намазов, условиям ислама и имана. Родители, которые хотят, чтобы их ребенок стал мусульманином, обрел благополучие и покой в обоих мирах, в первую очередь должны выполнить эту обязанность. Ибо наши предки говорили: **«Деревце гнется пока оно молодо».** Если попытаться согнуть уже взрослое дерево, то можно повредить или же вовсе сломать его.

Ребенок, которому не привиты знания об исламе и морально-нравственные устои, легко попадает под влияние плохих людей. В будущем такой ребенок будет наносить вред своим родителям, народу и стране.

ПОЛОЖЕНИЯ СОВЕРШАЮЩИХ НАМАЗ

Сказание о намазе, спасшем от темницы

Правитель Хорасана Абдуллах бин Тахир славился своей справедливостью. Как-то блюстители порядка сообщили ему, что один из задержанных воров сумел сбежать. В это же время возвращался из Нишапура в свой родной Герат один кузнец. Время было позднее и его, приняв за сбежавшего пленника, арестовали и привели к правителю вместе с другими ворами. «В темницу всех!» – приказал правитель. Кузнец, сделав омовение, совершил намаз. Протянув руки, взмолился: «О Всевышний Аллах! Спаси меня! Только Ты знаешь, что я невиновен. Только Ты можешь вывести меня отсюда. О мой Господь! Спаси меня!» Была ночь, правитель спал, и ему приснилось, что четыре силача переворачивают его трон. Он проснулся, сделал омовение и, выполнив два ракаата намаза, снова лег спать. Во сне он опять увидел тех четверых и проснулся. Правителю стало ясно, что он поступил с кем-то несправедливо.

О мой Господь! Все могущество принадлежит только Тебе! Ты настолько могущественен, что и стар, и млад в трудные минуты обращается с мольбами только к Тебе. Достигнет своей цели только тот, кто молится Тебе.

Тут же велел позвать к себе начальника тюрьмы и спросил, есть ли у него несправедливо осужденный. Тот сказал, что не знает, но сегодня вечером привели одного человека, который всю ночь совершает намаз и делает много дуа со слезами на глазах. Как только правитель услышал про слезы, тут же велел привести к нему задержанного. Расспросил его, как все произошло. Прояснив ситуацию, стал просить у него прощения, попросил принять тысячу серебряных монет в подарок и сказал: «Если у тебя возникнет нужда в чем-либо, то можешь смело обращаться ко мне». Кузнец ответил: «Конечно же, я вас прощаю и принимаю ваши подарки. Но если будет нужда, я не стану обращаться к вам». «Это почему же?!» - удивился правитель.

- Как же я оставлю своего повелителя, который ради такого нищего как я, несколько раз свергнул с трона такого султана как ты, и обращаю свои просьбы к другому?! Разве гоже так поступать рабу? Сколько раз спасали меня дуа, которые я делал после намазов. Скольких целей помогли достичь. Как я могу искать защиты у кого-либо другого? Как я могу обращаться к кому-то другому, когда мой Господь распахнул для всех двери сокровищницы безграничного милосердия и наполнил чашу милости? Разве кто-то просил и не получил желаемого? Если не знаешь как просить, то и не получишь. Если не предстанешь перед Ним благопристойно, то не обретишь Его милость.

Как-то одна из величайших авлия Рабия Адвия (да будет милостив к ней Аллах) услышала, как некто, делая дуа, говорил: «О мой Господь, открой для меня врата милости!» Тогда она обратилась к нему: «О невежда! Разве врата милости Всевышнего Аллаха до этого были закрыты?» [Врата выхода милости открыты всегда, но сердца входа милости открыты не у всех. Чтобы они открылись, нужно делать дуа!]

О Аллах! Только Ты избавляешь всех от тягот. Не оставляй нас в беде ни в этом мире, ни в том! Только Ты посылаешь нуждающимся все, что им нужно! Ниспошли нам то, что приносит благо и пользу в мирской жизни и загробной, и не заставляй нас испытывать нужду в ком-либо, кроме Тебя! Аминь!

Сказание о пожаре в доме

Один из любимцев Аллаха Хамид Тавиль совершал в своей комнате намаз. Когда у него в доме начался пожар, сбежались люди и потушили огонь. После того, как все закончилось, к нему подбежала жена и в сердцах воскликнула: «У тебя горит дом, собралось столько народу, столько всего происходит, а ты даже не пошевелился!» На что он ответил: «Клянусь Аллахом, я ничего об этом не знал».

Друзья Аллаха достигали такой степени любви и единения с Ним и так упоенно предавались мольбам, что забывали самих себя.

Сказание о воде в котле

Сподвижник пророка Абдуллах бин Шахир (радиаллаху анх) говорил: «Однажды я совершал намаз рядом с пророком (aleyхиссалям). Я слышал, как из его благословенной груди исходил звук, похожий на звук воды, кипящей в котле».

Сказание о стреле в ноге

Когда любимый зять пророка хазрат Али (радиаллаху анх) вставал на намаз, он настолько отрешался от внешнего мира, что не замечал, что происходит вокруг.

Рассказывают, что в одном из сражений в благословенную ногу хазрата Али (радиаллаху анх) попала стрела. Стрела вонзилась так глубоко в кость, что ее не смогли извлечь. Его отвели к лекарю. Осмотрев рану, лекарь сказал: «Тебе нужно дать снотворное лекарство, отключающее сознание, и только потом извлекать стрелу. Иначе невозможно будет стерпеть эту боль». Тогда амир уль-муминин хазрат Али (радиаллаху анх) сказал: «Нет никакой необходимости в таком лекарстве. Немного подождите, пусть наступит время намаза. Когда я встану на намаз тогда и вытащите стрелу». Настало время намаза. Хазрат Али приступил к совершению намаза. Тогда лекарь вскрыл рану на его благословенной ноге, извлек стрелу и перевязал рану. Завершив намаз, хазрат Али (радиаллаху анх) спросил у лекаря: «Вытащил стрелу?» Лекарь ответил: «Да, вытащил». Тогда хазрат Али (радиаллаху анх) сказал: «Я ничего не почувствовал».

Чему же тут удивляться? Известно, что египетские женщины были так поражены красотой Юсуфа (aleyхиссалям), что не осознавали, как порезали себе руки. Если осознание присутствия Аллаха таала приводит Его любимых рабов в состояние, о котором они и сами не ведают, то чему же тут удивляться? В момент смерти, увидев нашего пророка (саллаллаху алейхи уасаллям), верующие тоже не почувствуют боли.

Сказание о лекарстве, лишаящем чувств

Палец на ноге одного из праведников Амира Кайса поразила проказа. Ему сказали, что палец нужно ампутировать. Тогда он ответил, что подчинение решениям является обязанностью раба. Палец ему отрезали. Через несколько

дней увидели, что болезнь распространилась по ноге и дошла до бедра. Ему сообщили, что нужно ампутировать ногу и, что наша религия разрешает это сделать. Хирург сказал, что нужно принять обезболивающее лекарство иначе невозможно будет стерпеть боль. Услышав это, Амир ответил: «В этом нет никакой необходимости. Приведите человека, красиво читающего Коран. Когда во время чтения Корана я поменяюсь в лице, можете начинать резать и я ничего не почувствую». Сделали так, как он просил. Пришел человек и начал красивым голосом читать Коран. Лицо Амира поменялось. Хирург ампутировал большую часть ноги, прижег и перевязал рану. Тут отец Корана замолчал. Амир пришел в себя и спросил: «Ну что, отрезали?» Доктор ответил: «Да». Ему отрезали ногу, прижгли и перевязали рану, а он ничего и не заметил. Затем он попросил, чтобы ему отдали отрезанную ногу. Взяв его в руки, он сказал: «О мой Аллах! Ты мне даровал эту ногу. А я Твой раб. Это было Твоим решением, это было predetermined Тобой. Если в судный день Ты спросишь: «О мой раб! Ступали ли твои ноги когда-нибудь на путь греха?» Я смогу ответить: «Я без Твоего приказа не делал ни шага, ни вдоха в сторону запретного».

Сказание о самоотверженности ради намаза

В далекие времена, когда город Бурса еще находился под влиянием византийской империи, один молодой грек тайно принял ислам. Его близкий друг с упреком спросил: «Как же так? Почему ты оставил религию наших предков?» Тогда молодой человек подробно рассказал ему, как это случилось: «Как-то мне поручили присматривать за пленным мусульманином. В один из дней я увидел, как он наклоняется, выпрямляется, падает ниц. Я подошел и спросил: "Что ты делаешь?" Он провел ладонями по лицу и ответил, что совершает намаз и, что если я не буду препятствовать, то за каждый намаз он будет давать мне по одной золотой монете. Я согласился, но поддавшись алчности, каждый день все больше и больше увеличивал плату. Дошло до того, что за каждый намаз я начал просить по десять золотых. Он был согласен и на это. Я был поражен самоотверженностью, на которую он был готов ради своего поклонения. Когда однажды я сказал ему, что освобождаю его, он сильно обрадовался и, подняв свои руки вверх, помолился за меня: "О мой Господь! Облагородь этого человека верой!" В тот миг мое сердце наполнилось желанием стать мусульманином и я тут же произнес **калима шахадат**».

ЧАСТЬ IV

ВИДЫ НАМАЗОВ

Мусульманам приказано совершать три вида намазов: фарзы (обязательные), ваджибы (очень близкие к обязательным) и нафиля (дополнительные).

1. **Намазы фарз** - фарзы пятикратного намаза, два ракаата пятничного намаза, джаназа-намаза. (Джаназа-намаз относится к фарзу кифая).

2. **Намазы ваджиб** - намаз витр, праздничные намазы, намаз, который должен быть совершен вследствие данного обета, а также намазы нафиля,

начатые, но незаконченные по каким-либо причинам. Восполнение пропущенного намаза витр является ваджибом.

3. **Намазы нафиля** - все сунны обязательных намазов, намаз таравих и намаз тахаджуд, совершаемый с намерением получить вознаграждение, тахиятуль-масджид (приветствие мечети), ишрак, духа, аууабин, истихара, тасбих. Все эти намазы относятся к дополнительным, т.е. их совершение не было приказано. Если человек не имеет долгов по намазам фарз и ваджиб, то получает вознаграждение и за дополнительные намазы.

ПЯТИКРАТНЫЙ НАМАЗ

Намаз – приказ Всевышнего Аллаха. Более чем в ста местах Священного Корана Аллаху таала приказывает: **«Совершайте намаз!»** Каждому совершеннолетнему и разумному мусульманину в Коране и хадисах приказывается совершать ежедневный пятикратный намаз. В 17-м и 18-м аятах суры “Рум” говорится (смысл): **«Прославляйте Аллаха вечером и утром. Хвала Ему на небесах и на земле, при наступлении ночи и в полдень».** В 239-м аяте суры “Бакара” говорится (смысл): **«Исполняйте свято молитвы, молитву среднюю!»** [Т.е. приказывается систематическое совершение намазов!] В тафсирах Корана сказано, что под поминанием и восхвалением, о котором говорится в аятах, подразумевается намаз. В 114-м аяте суры “Худ” говорится (смысл): **«Совершай намаз в начале и в конце дня [зухр и аср], и при наступлении ночи [магриб, иша и фаджр], потому что добрые дела [савабы за пятикратный намаз] прогоняют [малые] грехи. Это наставление тем, кто понимает назидание».**

Пророк (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Всевышний Аллах сделал ежедневный пятикратный намаз фарзом для своих рабов. Те, кто своевременно выполняют эти пять намазов, тщательно совершив омовение, а также правильно выполняя руку’ и суджуды, тех Всевышний Аллах прощает и милует».**

Пять ежедневных намазов включают в себя 40 ракаатов. 17 из них относятся к фарзам, 3 - к ваджибам, 20 ракаатов - к сунне.

1. **Утренний намаз (фаджр)** состоит из 4-х ракаатов. Сначала совершаются первые 2 ракаата сунны, затем 2 ракаата фарза. Эти 2 ракаата сунны утреннего намаза очень важны. Некоторые называют их ваджибами.

2. **Послеполуденный намаз (зухр)** состоит из 10-и ракаатов. Сначала совершаются 4 ракаата первой сунны, затем 4 ракаата фарза и затем 2 ракаата завершающей сунны.

3. **Предвечерний намаз (аср)** состоит из 8-и ракаатов. Сначала совершаются 4 ракаата сунны, а после - 4 ракаата фарза.

4. **Вечерний намаз (магриб)** состоит из 5-и ракаатов. Сначала совершаются 3 ракаата фарза, затем совершаются 2 ракаата сунны.

5. **Ночной намаз (иша)** состоит из 13-и ракаатов. Сначала совершаются 4 ракаата сунны, после - 4 ракаата фарза, затем 2 ракаата завершающей сунны, а затем 3 ракаата намаза витр.

Сунны предвечернего и ночного намазов относятся к **гайри муаккада**. Это значит, что при сидении во втором ракаате, после **Аттахияту** нужно полностью прочитать **Аллахумма салли, Аллахумма барик**. Затем, встав на третий

ракаат, до «**Бисмилляхи...**» читается **Субханака**. Однако первая сунна послеполуденного намаза является **муаккадой**, т.е. сильной сунной, за которую даются много савабов. При первом сидении, так же как и в фарзах, читают только **Аттахиюту** и сразу же встают на третий ракаат. Поднявшись на ноги, читают «Бисмилля», а затем сразу читают суру «**Аль-Фатиха**».

Совершение еще 4-х ракаатов после фарзов послеполуденного и ночного намазов и еще 6-и ракаатов после вечернего намаза является мустахабом и вознаграждается большими савабами. Каждый из этих намазов можно совершать, сделав одно приветствие в конце намаза или же делая приветствие после каждых 2-х ракаатов. В обоих случаях первые 2 ракаата будут считаться последней сунной. Эти мустахаб-намазы можно совершать и после последних суннатов.

Первый ракаат начинается с началом намаза, остальные - после возвращения в вертикальное положение после суджудов и продолжаются до следующего возвращения в вертикальное положение. Если это последний ракаат, то он продолжается до произнесения саляма. В намазах, состоящих из 2-х ракаатов, сидение производят после второго суджуда.

В каждом ракаате присутствуют фарзы, ваджибы, сунны, муфсиды и макрухи намаза. На последующих страницах все это будет изложено в соответствии с мазхабом **Ханафи**.

ФАРЗЫ НАМАЗА

Фарз - приказ Всевышнего Аллаха, который нужно выполнять в обязательном порядке. Пока не будет выполнен фарз того или иного поклонения, это поклонение не будет являться действительным и правильным. Во время совершения намаза обязательно нужно выполнить 12 условий, из которых 7 являются предварительными и находятся вне намаза, 5 – в самом намазе. Предварительные условия намаза называются **шартами**, а те, что находятся в самом намазе - **рукнами**. [Некоторые ученые сообщили, что тахрима такбир (вступительный такбир) является внутренним условием намаза. Если следовать их мнению, то и предварительных, и внутренних условий по 6.]

А) Предварительные условия (шарты) намаза:

1. **Очищение** - совершение малого омовения тем, у кого оно отсутствует, совершение полного омовения человеку, находящемуся в состоянии джунуб.

2. **Очищение от скверны** - очищение тела, одежды, места для совершения намаза от всех нечистот, которые в исламе считаются грязью, нечистотами (наджасатом). (Например, кровь, моча, все спиртосодержащие вещества в нашей религии являются нечистотами.)

3. **Сатр аврат** - это укрывание аврата (запретных частей тела). Укрывание запретных частей тела - приказ Аллаха. Части тела мукалляфа, т.е. человека, достигшего зрелости и обладающего разумом, которые запрещено открывать во время намаза либо показывать другим в любое другое время и на которые нельзя смотреть, называются **местами аврат**. Авратом мужчины является часть тела от пупка и до низа колен. У женщины – все части тела, кроме лица и кистей рук.

4. **Истикбал Кибла** - совершение намаза, повернувшись к кибле. Кибла мусульманина – территория **Каабы**, находящаяся в Мекке. Т.е. все пространство от земли и до арша является киблой.

5. **Время** – своевременное совершение намаза. Т.е. нужно знать, что наступило время намаза и пропустить через сердце время совершаемого намаза.

6. **Намерение** – делать намерение сердцем, вставая на намаз. Недостаточно просто лишь произнести намерение. Делать намерение на совершение намаза – это значит пропустить через сердце название намаза, его время, киблу, а если совершается коллективный намаз, то сделать намерение следовать за имамом. Намерение делается перед вступительным такбиром. Намерение, сделанное после такбира (после начала намаза), будет недействительным и такой намаз не будет принят.

7. **Тахрима такбир** - вставая на намаз, произнести «**Аллаху акбар**». Этот вступительный такбир также называется **ифтитах такбиром**. Произнесение каких-либо других слов не будет являться вступительным такбиром.

Б) Обязательные условия в намазе (рукны).

Существует 5 фарзов, которые необходимо выполнять во время совершения намаза. Каждый из этих пяти фарзов называется **рукном**. Перечислим названия рукнов:

1. **Кыям** – стоять на ногах, начиная и совершая намаз. Больной, который не может стоять, совершает намаз сидя. Тот, кто не может сидеть, совершает лежа с помощью знаков. Совершать намаз, сидя на стуле, не разрешается.

2. **Кыраат** - чтение в намазе сур и аятов Корана. Прямое значение – «чтение ртом».

3. **Руку'** - поясной поклон, совершаемый после кыраата, при котором ладони упираются в колени. В положении руку' минимум 3 раза произносится «**Субхана рабийяль азым**». Выпрямляясь, произносится «**Самиаллаху лиман хамидах**». После полного выпрямления произносится «**Раббана лякаль-хамд**».

4. **Суджуд** - земной поклон после руку', при котором два раза подряд выполняется касание пола руками, лбом и носом. В каждом суджуде «**Субхана раббийяль аъля**» повторяется минимум 3 раза.

5. **Када ахира** - сидение после последнего ракаата на протяжении времени, достаточного для чтения **Аттахиату**. Также этот рукн называют **последним сидением**.

Наличие такого большого количества условий дает нам понять, что намаз является большим и самым важным поклонением. Кроме того, если ко всему этому добавить еще и ваджибы, суннаты, мустахабы, макрухи, муфсиды, то становится ясно, как должен предстать раб перед своим Господом. Рабы Аллаха – беспомощные, бессильные, несчастные создания. В каждом своем вдохе они нуждаются во Всевышнем Аллахе, который их создал. Намаз - поклонение, показывающее рабу его беспомощность.

В данной книге все эти знания будут вам даны последовательно, один за другим.

УСЛОВИЯ НАМАЗА

1. ОЧИЩЕНИЕ ОТ НЕЧИСТОТ

В этом разделе мы поясним, что такое **малое омовение**, гусль (полное омовение), таяммум (очищение землей, песком).

Совершение малого омовения:

Малое омовение является фарзом намаза. Для того чтобы взять в руки Священный Коран, совершить таваф (обход) вокруг Каабы, тилават суджуд, заупокойный (джаназа) намаз также необходимо совершить малое омовение. Быть всегда в омовении, отправляться в постель, есть, пить в состоянии омовения - большой саваб.

Человеку, умершему в состоянии омовения, дается саваб шахида. Наш пророк (aleyхиссалям) сказал:

«Умерший в омовении не испытает мук смерти. Ибо омовение - признак наличия веры. Это ключ к намазу и очищение тела человека от грехов».

«Когда мусульманин совершает малое омовение, грехи выходят через его уши, глаза, руки, ноги. Он садится очистившимся от грехов».

«Намаз - самое благое из всех деяний. Только верующие всегда в состоянии омовения. На протяжении всего дня верующий должен быть в омовении и спать ложиться тоже в омовении. Так он находится под защитой Всевышнего Аллаха. Пища, попавшая в желудок человека, находящегося в состоянии омовения, совершает зикр и просит за него прощение, пока находится в нем».

Омовение имеет свои фарзы, сунны, правила, запреты и действия, нарушающие это состояние. Тот, кто намеренно совершает намаз без омовения, становится кафиром. Если омовение нарушается во время намаза, то нужно сразу же сделать приветствие и выйти из намаза. Затем совершить омовение и выполнить прерванный намаз с самого начала до окончания его времени.

Фарзы малого омовения

По ханафитскому мазхабу малое омовение имеет 4 фарза:

1. Однократное мытье лица.
2. Однократное мытье обеих рук, включая локти.
3. Масх одной четвертой части головы, т.е. проведение мокрыми руками один раз по голове.
4. Однократное мытье обеих ног, включая щиколотки.

По мазхабу Шафии фарзами являются намерение и порядок выполнения омовения. Намерение делается во время мытья лица. Если намерение сделать до того, как вода коснется лица, то омовение не будет действительным. Мытье бороды на лице и подбородке также является фарзом. По мазхабу Малики фарзом является протирание руками (дельк) омываемой поверхности и выполнение всех действий непрерывно друг за другом (мувалат), не делая между ними паузы. При совершении омовения шииты ноги не моют, а лишь проводят рукой поверх обнаженных стоп.

Как совершается малое омовение?

1. Перед началом малого омовения читается следующая молитва: **«Бисмилляхиль-азыйм. Уаль-хамду лилляхи а'ля диниль-ислам. Уа а'ля тауфик-иль иман. Аль-хамду лилляхиль-лязи джа'алелма'е тахуран уа джа'алаль-ислама нуран»**¹. Далее три раза моются руки до запястий.

2. Набирая в рот воду правой рукой 3 раза, читается молитва: **«Аллахуммас-кыны мин хаузи набийака ка'сан ля азма'у ба'даху абадан»**².

3. Правой рукой 3 раза подается вода в нос, высмаркивается левой рукой. Подавая воду, читается молитва: **«Аллахумма арихны райихаталь джаннати уарзукни мин на'имиха. Уа ля турихни райихатан-нар»**³.

4. Набрать в ладони воду и омыть лицо сверху вниз, начиная со лба и заканчивая нижней частью подбородка. В это время читается молитва: **«Аллахумма байид уаджхы бинурика йаума табиадду уджуху аулияика уа ля тусауид уаджхы би зунуби йаума тасуадду уджуху а'даикэ»**⁴.

5. Омывая (3 раза) левой рукой правую руку, включая локти, читается: **«Аллахумма а'тини китаби бийамини уа хасибни хисабэн ясиран»**⁵.

6. Омывая (3 раза) правой рукой левую руку, включая локти, читается: **«Аллахумма ля ту'тини китаби би шимали уа ля мин ураи захри уа ля тухасибни хисабан шадидан»**⁶.

7. После мытья обеих рук снова моются ладони и затем, при проведении мокрыми ладонями по голове, читается молитва: **«Аллахумма харрим ша'ри уа башари алян-Нар. Уа азылляни тахта зылли аршике йаума ля зылля илля зыллю аршике»**⁷.

8. Далее, при мытье внутренних сторон ушей указательными пальцами, большими пальцами протираются задние стороны ушей и читается молитва: **«Аллахуммадж'альни миналлязина ястими'юналь-кауля фа яттабиуна ахсанэху»**⁸.

9. Во время протирания шеи тыльными сторонами ладоней читается: **«Аллахумма а'тик ракабати минэн-Нар»**⁹.

10. После протирания шеи, мизинцем левой руки начинаем мыть с мизинца правой ноги, делая протирания между пальцами ног. Нога моется, включая пятки, три раза и при этом читается: **«Аллахумма саббит кадемея аляс-сыраты йаума тазиллю фихиль-акдаму»**¹⁰.

11. Левая нога моется также мизинцем левой руки, но начинать нужно с большого пальца ноги, делая протирания между пальцами. Нога моется,

¹ Начинаю (омовение) с именем Всевышнего Аллаха. Хвала Аллаху, пославшему нам религию ислам и удостоившему нас веры. Хвала Аллаху, который сделал воду средством очищения, ислам – светом.

² О Аллах! Дай мне испить из водоёма Мухаммеда (саллаллаху алейхи уасаллям) чашу воды, после которой я уже никогда не буду испытывать жажду.

³ О Всевышний Аллах! Позволь мне вдохнуть аромат рая, а не ада и ниспошли мне блага рая.

⁴ О Аллах! Освети мое лицо Твоим нуром (светом) в тот день, когда осветятся лица Твоих любимцев. Не очерняй мое лицо Твоим мраком в тот день, когда очерняются лица Твоих врагов.

⁵ О Аллах! Дай мне мою книгу (жизни) в правую руку и облегчи для меня Свой суд.

⁶ О Аллах! Не подавай мне мою книгу (жизни) ни слева, ни сзади и не взыщи с меня слишком строго.

⁷ О Аллах! Сохрани мою кожу и волосы от огня ада. Прикрой меня тенью Твоего Арша (Престола) в тот день, в котором не будет тени, кроме Твоей.

⁸ О Аллах! Сделай меня из тех, кто прислушивается к Слову (Корану) и следует за самым лучшим из него.

⁹ О Аллах! Избавь мою шею от огня ада.

¹⁰ О Всевышний Аллах! Не дай соскользнуть моим ногам, когда все ноги будут скользить по мосту Сырат.

включая пятки, три раза и при этом читается: **«Аллахумма ля татруд кадемея аляс-сыраты йаума татруду куллю акдами а’даикя. Аллахумма’дж-аль са’йи машкуран уа занби магфиран уа амали макбулян уа тиджарати лян табура»¹.**

Наш пророк (aleyхиссалам) сказал: **«Тот, кто после совершения омовения, глядя в небо, прочитает дуа: "Субханака аллахумма уа бихамдика, Ашхаду ан ля иляха илля анта уахдакя ля шарика ляка эстагфирука уа атубу иляйк ашхаду ан ля иляха иляллах уа ашхаду анна Мухаммадан абдука уа Расулюка"², тому Всевышний Аллах простит его грехи и, подтвердив это прощение, сохранит его под Аршем. Человек, прочитавший это дуа, в судный день получит свое вознаграждение».**

В одном хадисе говорится: **«Тот, кто после совершения омовения один раз прочитает суру "Инна анзальнаху", того Всевышний Аллах запишет в ряды праведных. Прочитавшего дважды припишет к шахидам. Прочитавшего трижды оживит рядом с пророками».**

Еще в одном хадисе говорится: **«Тот, кто после омовения прочитает мне десять салаватов, того Всевышний Аллах избавит от печалей, наполнит сердце радостью и примет его молитву».**

Те, кто не знают молитв, могут совершать омовение без них. Однако нужно в самое короткое время выучить и читать их во время совершения малого омовения. Это большой саваб. Заканчивая омовение или же после него нужно прочитать эту молитву, чтобы получить много савабов: **«Аллахуммадж’альни минат-таууабин, вадж’альни мин-аль-мутатаххирин, уадж’альни мин ибадик-ас-салихин, уадж’альни миналь-лязина ля хауфун алейхим уа ляхум яхзанун».**

Тот, кто не знает молитв, читающихся во время омовения, тот должен читать **калима шахадат** при омовении каждой части тела, тем самым получить большие савабы.

Сунны малого омовения

Различают 18 сунн омовения:

1. Начиная омовение прочитать «Бисмиллях».
2. Троекратное мытье рук, включая запястья.
3. Троекратное полоскание ротовой полости, каждый раз, отдельно набирая в рот воду. Это называется **мазмаза**.
4. Троекратное полоскание носовой полости, втягивая каждый раз воду. Это называется **истиншаком**.
5. При мытье лица протирать кожу под бровями, бородой, усами.
6. При мытье лица увлажнять кожу под бровями.
7. Провести мокрыми руками по свисающей части бороды.
8. Расчесывание бороды мокрыми пальцами правой руки.
9. Почистить чем-либо зубы. [Использование мисвака - важная сунна.]

¹ О мой Аллах! В день, когда ноги врагов Твоих будут дрожать на мосту Сырат, не подкашивай мои ноги. О Аллах! Сделай мой труд достойным одобрения, прости мои грехи, прими мои деяния, сделай мою торговлю из дозволенного!

² О Всевышний Аллах! Ты пречист от всех недостатков, хвала Тебе! Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммед Твой раб и посланник.

10. Однократное протирание всей головы.
11. Однократное протирание обеих ушей.
12. Однократное протирание шеи тремя пальцами (средним, безымянным, мизинцем), сомкнутыми вместе.
13. Протирание между пальцами рук и ног.
14. Места, которые должны быть омыты, промывать трижды.
15. Во время мытья лица делать намерение сердцем.
16. Порядок, т.е. последовательное совершение всех действий.
17. Дальк - протирание руками промытых мест.
18. Мувалят – быстрое и последовательное мытье каждой части тела.

Адабы малого омовения

Различают 28 адабов (рекомендованных действий) омовения:

К адабам относятся вещи, за выполнение которых даются вознаграждения, а невыполнение не является грехом. Тогда как выполнение сунны вознаграждается савабом, а невыполнение является танзихан макрухом. Адабы также называют мандубами и мустахабами. Адабы омовения следующие:

1. Совершать омовение до наступления времени намаза. (Тот, кто находится в извинительном состоянии (узр), должен совершать омовение после наступления времени намаза.)
2. При очищении в уборных помещениях располагаться справа или слева от киблы. При отправлении естественной нужды поворачиваться лицом и спиной к кибле - тахриман макрух.
3. Очищаться водой, если не испачкано нечистотами.
4. После очищения просушиваться полотенцем.
5. Прикрывать места аврат сразу после очищения.
6. Совершать омовение самому, не прося помощи у других.
7. Совершать омовение, повернувшись в сторону киблы.
8. Читать калима шахадат во время мытья каждой части тела.
9. Читать молитвы омовения.
10. При полоскании рта подавать воду правой рукой.
11. При полоскании носа подавать воду правой рукой.
12. Вычищать нос левой рукой.
13. Чистить зубы мисваком при полоскании рта. Если нет мисвака, можно пользоваться и зубной щеткой.
14. Если пост не соблюдается, то полоскание рта (горла), запрокинув голову, является сунной и для малого омовения, и для гуся (полного омовения). Полоскание горла во время поста является макрухом.
15. Во время полоскания носа втягивать воду глубже.
16. Обтирая уши, вводить один палец руки в ушное отверстие.
17. Промывать между пальцами ног мизинцем левой руки.
18. При мытье рук прокручивать кольцо, свободно сидящее на пальце. Прокручивание плотно сидящего кольца является фарзом.
19. Не тратить понапрасну воду, даже если ее много.
20. При расходе воды не проявлять излишнюю экономию, чтобы омовение не походило на втирание масла (с трижды омытого места должно упасть хотя бы две капли воды).

21. Наполнять сосуд, из которого совершалось омовение.
22. В конце или середине омовения прочитать дуа **«Аллахуммадж-альни минаттавабийна...»**.
23. После омовения совершить намаз **субха**, т.е. выполнить два ракаата намаза.
24. Обновлять омовение, даже если оно не нарушено, т.е. перед следующим намазом совершить омовение повторно.
25. При мытье лица промывать глаза.
26. При мытье лица, рук, ног промывать чуть больше, чем это является фарзом. [При мытье рук нужно набрать воду в ладонь и дать ей стечь к локтю.]
27. Не разбрызгивать на себя, на одежду, на голову воду, использующуюся при омовении.
28. Выполнение действий, являющихся фарзом в другом мазхабе, но не являющихся макрухом в своем мазхабе, является мустахабом (желательным).

Действия, запрещенные при малом омовении

Существует 12 действий, запрещенных при совершении малого омовения. Их выполнение является харамом или макрухом:

1. Не поворачиваться лицом, спиной к кибле во время отправления естественных нужд в уборной или на улице.
2. Открывать свой аврат в присутствии других во время совершения омовения - харам.
3. Нельзя пользоваться правой рукой для очищения загрязненных мест.
4. В случае отсутствия воды очищение продуктами питания, навозом, костью, кормом для животных, углем, чужим имуществом, посудой, осколками керамики, камышом, листьями, тканью, бумагой является макрухом.
5. Нельзя плевать и сморкаться в источник, из которого используется вода для омовения.
6. Не мыть часть тела, подлежащую очищению, больше или меньше, чем это положено и не мыть менее или более трех раз.
7. Не пользоваться тем же полотенцем, которым просушивали половые органы.
8. При мытье лица не расплескивать воду, а мыть сверху вниз, начиная со лба.
9. Нельзя дуть на воду.
10. Нельзя сильно сжимать глаза и губы. Если вода не попадет хотя бы на маленький участок век или на видимую часть губ, то омовение не будет принято.
11. Нельзя высмаркиваться правой рукой.
12. Нельзя каждый раз смачивать руки для отдельного протирания ушей, головы или задней части шеи и при этом протирать их более одного раза. Протирания можно повторять, не смачивая каждый раз руки.

Использование мисвака

Использование мисвака во время омовения является суннатом муаккадой. Сказано в хадисе: **«Намаз, совершенный с омовением, при котором**

использовался мисвак, в 70 раз ценнее, чем намаз с омовением без мисвака».

В книге «Сирадж-уль-уаххадж» сообщается о пятнадцати полезных свойствах мисвака:

1. Причина произнесения шахадата на смертном одре.
2. Укрепляет десны.
3. Останавливает образование мокроты.
4. Восстанавливает работу желчного пузыря.
5. Предотвращает болезни ротовой полости.
6. Избавляет от неприятного запаха изо рта.
7. Аллах будет доволен тем, кто пользуется мисваком.
8. Укрепляет кровеносные сосуды головного мозга.
9. Вызывает недовольство шайтана.
10. Улучшает зрение.
11. Увеличивает благие, добрые дела.
12. Действия будут соответствовать сунне.
13. Уста очистятся.
14. Появится красноречие.

15. За два ракаата намаза, выполненных в омовении с использованием мисвака, воздается намного больше савабов, чем за семьдесят ракаатов намаза, выполненных в омовении, при котором мисвак не использовался.

Мисвак – корень или ветка дерева эрак, произрастающего на Аравийском полуострове. Перед использованием один конец ветки, очищенный от коры примерно на два сантиметра, помещается в воду на несколько часов. Затем намочивший конец нужно размять как щетку. Если нет дерева эрак, то в качестве мисвака, можно использовать ветку оливкового дерева. Вместо мисвака женщины должны использовать жевательную резину, сделав намерение на сунну очищения мисваком.

Положения, требующие внимания при совершении малого омовения

Существует десять положений, которые необходимо соблюдать при совершении малого омовения, если нет обстоятельств, вынуждающих их нарушить:

1. Безрукий человек не может очиститься от нечистот. Такой человек совершает таяммум, обтерев культи о землю или потеревшись лицом о побеленную стену. Если и на лице имеются раны, то намазы не пропускаются, а совершаются без омовения.

2. Больному человеку совершать омовение помогает супруг (а), слуга (служанка), дети, братья или сестры.

3. Очищение от нечистот камнем или чем-либо подобным приравнивается к очищению водой.

4. Если душевнобольной или человек, находящийся в бессознательном состоянии, не приходит в себя в течение 24-х часов, то после прихода в сознание он не восполняет пропущенные намазы. Человек, потерявший рассудок в результате приема алкоголя, наркотиков, лекарств, всегда восполняет пропущенные намазы. Если лежачий тяжелобольной, который не в

состоянии даже кивнуть головой, не приходит в нормальное состояние более 24-х часов, то даже будучи в сознании не обязан совершать намазы.

5. Использование отдельных брюк и прикрывание головы при вхождении в туалет является мустахабом (желательным действием).

6. Нельзя заходить в туалет, держа в руках что-либо с именами Аллаха и аятов Корана. Нужно завернуть во что-либо или поместить в карман.

7. Входить в туалет следует с левой ноги, а выходить - с правой.

8. Открывать аврат в туалете следует только после принятия сидячего положения, не разговаривать.

9. Нельзя смотреть на аврат и испражнения, а также плевать.

10. Нельзя справлять нужду на воду, стены мечети, могилы и дорогу.

Обстоятельства, нарушающие малое омовение

Существует семь вещей, нарушающих омовение:

1. Все выделения из полового органа и заднего прохода:

а) справление малой и большой нужды, испускание газов;

б) если после использования клизмы или введения пальца в анус снаружи появятся нечистоты или влага, то омовение нарушается. Если даже сухо, то все равно лучше обновить омовение;

в) если наружный конец ватного тампона, используемого мужчинами и женщинами для удержания мочи, намокает, то омовение нарушается.

2. Нечистоты изо рта:

а) рвота полным ртом;

б) если при сплевывании слюна содержит больше крови, чем слюны;

в) по мазхабу Ханафи даже небольшое количество крови из желудка и легких нарушает омовение;

г) если масло, закапанное в ухо, вытекает изо рта, омовение нарушается.

3. Выделения из кожных покровов:

а) кровь, гной и сукровица;

б) кровь, сукровица, выделяющиеся из кожных высыпаний больного оспой или из любого другого гнойника и попавшие на места, подлежащие мытью при гусле. Например, если кровь вытечет из носовой полости, ушных отверстий;

в) кровь или сукровица из гнойничка, раны, вытянутая ваткой;

г) если кровь на мисваке или зубочистке испачкает рот;

д) выделения из ушей, пупка, молочных желез, сопровождающиеся болезненными ощущениями, либо выделения, как следствие какого-либо заболевания;

е) Если пиявка высосет много крови, омовение нарушается.

4. Сон, лежа на боку, оперевшись на локти или прислонившись к чему-либо, нарушает омовение.

5. Потеря сознания, приступ эпилепсии, степень опьянения, при которой невозможно сохранять равновесие нарушает омовение.

6. Громкий смех во время совершения намаза, включающего руку' и суджуд, нарушает и намаз, и омовение. Если в намазе рассмеется ребенок, то его намаз не нарушится. Улыбка во время намаза не нарушает ни намаз, ни омовение. Если смех слышен окружающим, то это считается громким **смехом, хохотом**. Если не слышно самому, то это **улыбка**.

7. Мубашират фахиша, т.е. касание друг друга половыми органами нарушает малое омовение и мужчины, и женщины.

Если человек помнит, что малое омовение совершалось, но сомневается в том, было ли оно нарушено, то считается, что омовение есть. Если же человек помнит, что омовение было нарушено, но сомневается, было ли оно обновлено, то необходимо совершить омовение.

Обстоятельства, не нарушающие малое омовение

Следующие действия и обстоятельства не нарушают омовение:

1. Черви, личинки, вышедшие изо рта, ушей, кожных ран.
2. Рвота мокротой.
3. Если при рвоте жидкой крови, выделившейся вначале, меньше, чем слюны.
4. Если при кровотечении из десен содержание крови меньше слюны.
5. Густая кровь, стекающая с головы даже в большом количестве.
6. Сгусток крови из желудка или легких не полным ртом.
7. Если масло, закапанное в уши, вытечет из уха или носа.
8. Если что-либо, втянутое в нос, выйдет даже через несколько дней.
9. Если что-либо надкусанное окрасится кровью.
10. Слезы, вызванные не болью, а какой-либо другой причиной, например, плачем, чисткой лука, дымом, утечкой газа.
11. Кормление грудью.
12. Потоотделение даже обильное.
13. Если комары, мухи, блохи, мокрицы и тому подобные насекомые высосут большое количество крови.
14. Кровь, не растекающаяся за пределы раны, и рвота в малом количестве.
15. Сон, при котором человек не падает, если убрать предмет, на который он опирался.
16. Сон во время намаза.
17. Сон в сидячем положении, когда голова находится поверх поджатых под себя колен.
18. Сон, сидя на полу, вытянув ноги в одну сторону.
19. Сон, верхом на неоседланном животном, которое идет на подъем или движется по ровной плоскости.
20. Улыбка во время намаза.
21. Смех во время совершения намаза, который слышен только самому смеющемуся, называется **дахком**. Дахк нарушает только намаз.
22. Стрижка волос, бороды, усов и ногтей.
23. Отставшая от раны корочка омовение не нарушает.

Облегчения для малого омовения (Мест и масх поверх раны)

Масх означает «обтирать, проводить рукой по чему-либо, погладить». Существует два вида масха:

1. Масх поверх местов:

Мест – это непромокаемая обувь (кожаные носки), закрывающая часть ноги, которая должна быть омыта. Месты должны быть по размеру ноги, потому что

при выполнении масха недопустимо проводить пальцами рук поверх пустот, образовавшихся из-за того, что пальцы ног не доходят до мыска местов. Они должны быть удобными и прочными, чтобы выдержать одночасовую дорогу, не слетая с ног.

Разрешается выполнять масх поверх носков с кожаным низом и верхом либо только с кожаным низом.

Если носки достаточно жесткие и при ходьбе не сползают вниз, то поверх них делать масх разрешается.

Месты не дают ногам оставаться без омовения. Разрешается сначала промыть ноги и надеть места, а потом совершить омовение. Обтирание производится по верхней части местов. На подошву масх не делается.

Для того чтобы масх соответствовал сунне, нужно пятью мокрыми пальцами правой руки провести поверх места на правой ноге от носка к щиколотке, плотно прижимая пальцы к поверхности. Аналогичным образом протирается мест на левой ноге. Ладони не должны касаться местов. Участок протертого места обязательно должен быть не менее трех пальцев в ширину и в длину.

Несмотря на то, что масх разрешается выполнять наружной стороной ладони, однако масх внутренней стороной ладони является сунной.

Если при ходьбе по мокрой траве или во время дождя поверхность местов намокает, то считается, что масх выполнен.

Для мукима (живущего в своем доме) продолжительность времени, в течение которого можно продолжать делать масх, составляет двадцать четыре часа. Для мусафира (путника) этот период составляет три дня и три ночи, т.е. семьдесят два часа. Отсчет времени начинается не с момента надевания местов, а с момента нарушения малого омовения после их надевания. Если человек, носящий кожаные носки, отправляется в путь менее чем через 24 часа после нарушения омовения, то он может совершать масх в течение трех дней и трех ночей. Если после завершения путешествия проходит 24 часа, то путнику необходимо снять места и совершить малое омовение, промывая ноги.

Совершать масх поверх кожаных носков, имеющих прорехи шириной в три пальца ноги, не разрешается. Если менее трех пальцев, то дозволительно.

Если кожаные носки имеют небольшие дырочки в нескольких местах и их общая площадь равна трем пальцам, то делать масх недозволено. Если же на одной паре имеется отверстие в два пальца, а на второй паре в два или в один палец, то поверх таких местов делать протирание можно. Если размер отверстия такой, что через него видны не просто кончики трех пальцев, а три пальца полностью, то протирание делать нельзя.

Размер отверстия, при котором протирание делать нельзя это когда через отверстие видны не просто кончики трех пальцев, а три пальца полностью.

2. Обтирание ран и повязок:

Если снятие повязки, ваты, мази, жгута, бинта, пластыря и тому подобных средств, наложенных на раны, нарывы, трещины и порезы, может причинить вред, то разрешено делать масх по их поверхности.

Человек, находящийся в состоянии узр (извинительном состоянии), совершает омовение в любое удобное для него время и с этим омовением совершает обязательные, дополнительные намазы и читает Священный Коран столько, сколько пожелает. После окончания времени намаза заканчивается и

срок действия его омовения. После наступления времени очередного намаза он совершает новое омовение и, пока не закончится время намаза, совершает любое поклонение.

В извинительном состоянии находится тот, у кого на протяжении времени одного намаза непрерывно нарушается омовение. То есть, если в промежутке времени одного намаза человек не в состоянии сохранить омовение на время, достаточное для совершения обязательного намаза. Если до наступления времени следующего намаза подобное состояние повторяется хотя бы раз или хотя бы в небольшом количестве, то узр считается продолжающимся.

ГУСЛЬ **(Полное омовение)**

Для того чтобы намаз был правильным, правильными должны быть малое омовение и гусль (полное омовение). Для всех женщин и мужчин в состоянии джунуб, для женщин, с закончившимся хайзом (менструальным циклом) или закончившимся нифасом (послеродовым периодом), совершение полного омовения перед окончанием времени намаза, когда остается время, достаточное лишь для совершения этого намаза, является фарзом. Причиной джунуба является джима (половая близость) или ихтилам (выход спермы).

Наш пророк (aleyхиссалям) сказал: ***«Тот, кто встает для совершения полного омовения, тому воздаются савабы, равные количеству волос на его теле. Столько же грехов будет прощено. Поднимется его степень в Раю. Нет ничего благоднее на этом свете, чем вознаграждение за совершение полного омовения. Всевышний Аллах скажет ангелам: “Посмотрите на моего раба! Ночью, не поленившись, помня о Моих приказах, встал, чтобы очиститься от джунуба. Будьте свидетелями, Я простил его грехи”».***

Еще в одном хадис шарифе сказано: ***«Как станете нечистыми, скорее совершайте гусль! Ибо ангелы, ведущие запись ваших деяний, обижаются на тех, кто ходит в состоянии джунуб».*** Имам Газали (да будет милостив к нему Аллах) сказал: «Пришел ко мне во сне человек и говорит: "Некоторое время я пребывал в состоянии джунуб. Теперь на меня надели рубашку из огня. Я до сих пор пылаю в огне"». В одном хадис шарифе сказано: ***«В дом, где есть портрет, собака и человек в состоянии джунуб, не входят ангелы милосердия».***

Если кто-либо, кто совершает либо не совершает намаз, будет находиться в состоянии джунуб в течение времени одного намаза, то будет подвергнут очень суровым наказаниям. Если нет возможности помыться водой, то нужно совершить таяммум. В состоянии джунуб запрещено выполнять следующие действия:

- совершать какой бы то ни было намаз;
- брать в руки Священный Коран или аяты;
- совершать таваф (обход) вокруг Каабы;
- входить в мечеть.

Фарзы гуся

По мазхабу Ханафи гуся имеет 3 фарза:

1. **Полоскание рта.** Если при полоскании рта в полости останутся хоть какие-то, даже с кончик иголки, не промытые места, если не омоются все стороны зубов и дырки в них, то гуся не будет действительным.

2. **Полоскание носа.** Если вода не попадет под застывшие корочки в носу и под остатки пищи во рту, то гуся будет недействительным. По мазхабу Ханбали омовение полостей рта и носа является фарзом и при малом омовении, и при гусле. А в мазхабе Шафии фарзом является принятие намерения при совершении гуся.

3. **Омывание всего тела.** Мытье выемки пупка, усов, бровей, бороды и кожи под ними, а также волос на коже головы является фарзом. Если на ногтях, губах, веках или же на любых других частях тела имеются водонепроницаемые вещества (например, лак на ногтях), то гуся не будет действительным.

Сунны гуся

1. Сначала помыть руки.
2. Помыть половые органы.
3. Очистить все тело от грязи.
4. Перед гусям совершить малое омовение, сделать намерение на гуся во время мытья лица. По мазхабу Шафии намерение является фарзом.
5. Растирая, трижды омыть все тело.
6. После омовения всего тела промыть ноги.

Как совершается гуся?

Согласно сунне, гуся совершается следующим образом:

1. В первую очередь, даже если чистые, моются руки и половые органы, с тела смываются все нечистоты.

2. Затем совершается малое омовение, при мытье лица делается намерение на гуся. Если под ногами вода не собирается, то ноги тоже моются.

3. Далее все тело трижды обливается водой. Сначала три раза обливается голова, затем три раза правое плечо, далее три раза левое плечо. При каждом обливании стороны должны быть полностью увлажнены водой. При первом обливании необходимо растирать омываемые участки тела.

Если во время совершения гуся вода, омывающая одну часть тела, стекая, попадает и на другие части тела, то они тоже омываются, поскольку при гусле все тело считается одним органом. Если при малом омовении вода, омывающая одну часть тела, попадает на какую-нибудь другую, то эта часть омытой не считается. Совершение малого омовения сразу после завершения гуся является макрухом. Однако если малое омовение было нарушено во время совершения гуся, то его необходимо совершить повторно.

ПОЯСНЕНИЕ (для тех, у кого имеются зубные пломбы и коронки):

Если при совершении полного омовения вода не будет проникать между зубов и в дырки в зубах, то по ханафитскому мазхабу гуся не будет

завершенным. Поэтому если у человека имеются зубные коронки и пломбы, гусль не будет действительным. Он не сможет избавиться от состояния джунуб. Если вода не проникнет под пломбы и коронки из золота, серебра и других дозволенных материалов, то, по мнению всех ученых мазхаба Ханафи, полное омовение не будет считаться совершенным.

В примечании к книге **“Марак-иль-фалях”** на странице 96 имама Тахтави, а также в его переводе **“Ниъмат-уль-ислам”** пишется: «Для того чтобы ханафит мог выполнить действие, которое он не может выполнить по условиям своего мазхаба, ему достаточно последовать мазхабу Шафии». То же самое написано и в книгах **“Бахр-ур-раик”** и **“Нахр-уль-фаик”**. Однако при выполнении этого действия он должен соблюдать и условия этого мазхаба. Если он подражает другому мазхабу без необходимости, не соблюдает условия этого мазхаба, то он является **муляффиком**, т.е. собирателем облегчений. Это не допустимо.

Тот, кто не имеет возможность выполнить тот или иной фарз по своему мазхабу, тот должен следовать другому мазхабу только для выполнения данного фарза. Однако при выполнении этого фарза должны выполняться и все условия подражаемого мазхаба. Для подражания мазхабу Шафии или Малики ханафиту, имеющему пломбу в зубах или коронку, при произнесении намерения для гусли, малого омовения и намаза достаточно упомянуть о том, что он следует имаму Шафии или имаму Малики. То есть тот, кто перед началом полного омовения произнесет: **«Намереваюсь совершить гусль и следовать мазхабу Малики (или Шафии)»**, и пропустит эти слова через свое сердце, у того полное омовение будет действительным. Если ханафит, имеющий пломбу или коронку, сделает такое намерение, то его гусль, т.е. полное омовение будет действительным. Он избавится от состояния джунуб, очистится. При подражании мазхабу Малики или Шафии его малое омовение и намазы будут приняты. Он сможет быть имамом для тех, кто не имеет пломб и коронок.

Тот, кто следует мазхабу Шафии, должен читать за имамом суру «Аль-Фатиха», совершать малое омовение при дотрагивании ладонью до своих либо чужих половых органов, при соприкосновении с кожей женщины, кроме тех 18 категорий женщин, брак с которыми является харамом, делать намерение на малое омовение и избегать даже небольшого количества скверны. Перед тем, как взять в руки Священный Коран также необходимо быть в омовении по мазхабу Шафии. Для того чтобы путник-ханафит, следуя мазхабу Шафии, мог объединить послеполуденный намаз с предвечерним, а вечерний с ночным намазом, он должен совершить малое омовение в соответствии с мазхабом Шафии.

Хайз и нифас (Положения, свойственные женщинам)

Существует 11 видов полного омовения. Пять из них являются фарзами. Два из них совершаются женщинами после окончания нифаса и хайза.

В своей книге **“Менхаль-уль-варидин”** Ибни Абидин говорит: «Ученые по фикху единогласно сообщают, что каждый мусульманин, будь то мужчина или женщина, обязательно должен изучать ильмихаль. Изучение знаний, касающихся хайза и нифаса, для каждой мусульманки является фарзом.

Каждый мусульманин перед женитьбой должен изучить все, что касается хайза и нифаса. Женившись, должен поделиться знаниями и со своей женой».

Хайз – кровь, выделяющаяся у здоровых девочек старше восьми лет, а также у женщин через 15 дней после завершения менструального периода и длящаяся минимум 3 дня. Выделения всех цветов, кроме белого, считаются кровью-хайз. После появления хайза для девочки наступает совершеннолетие, и она несет ответственность за соблюдение всех запретов и предписаний нашей религии, касающихся женщин. Период с момента появления крови и до ее прекращения называется **менструальным периодом**. Длится этот период минимум 3 и максимум 10 дней. Каждая женщина должна знать начало и продолжительность своей менструации. После исполнения полных восьми лет знания, связанные с хайзом и нифасом, девочке в обязательном порядке должна дать ее мать, если нет матери, то бабушка, тети, сестры.

Нифас – это послеродовое кровотечение. Оно не имеет минимальной продолжительности. После прекращения кровотечения необходимо сразу же совершить гусль. Максимальная продолжительность составляет сорок дней. Даже если по прошествии сорока дней кровотечение не прекратилось, нужно совершить полное омовение и начать совершать намаз. Кровь, выделяющаяся после сорока дней, является истихазой, т.е. узром (извинительным состоянием). Женщинам нужно запомнить и дни нифаса тоже.

Истихаза – это кровотечение, длящееся менее 3-х дней, т.е. менее 72-х часов, более 10-и дней у девочек, у которых менструация началась впервые, у женщин с уже установившимся циклом, когда длительность кровотечения превышает обычные сроки либо продолжается более 10-и дней, у беременных, у женщин старше 55-и лет в период менопаузы и у девочек младше 9-и лет. Эта кровь указывает на наличие какого-то заболевания. Продолжительное кровотечение опасно и требует обращения к врачу.

В период истиказы женщина приравнивается к человеку с частым кровотечением из носа и может совершать намаз, держать пост.

Женщина в состоянии хайз и нифас намаз не совершает, пост не держит. Не делает никаких земных поклонов (тилават и шукр). Не может прикасаться к Корану. Не может входить в мечеть, не совершает обход вокруг Каабы (таваф). Не вступает в супружескую близость. После очищения восстанавливает пропущенные посты, а пропущенные намазы не восстанавливает. Жена должна сообщать мужу о начале хайза. Пророк (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Женщина, скрывающая от мужа начало и конец хайза, проклята»**. После прекращения хайза и нифаса женщина должна незамедлительно совершить полное омовение. Такова воля Аллаха.

Существует много слов, которые могут стать причиной расторжения брака. Нужно бояться развода так же, как мы боимся потерять веру. Смотрите **«Tam ĩlmihâl»**, ст. 585!

ТАЯММУМ

Таяммум означает очищение землей. В случаях, когда для малого омовения или гусля отсутствует вода либо она есть, но нет возможности ее использовать, то по мазхабу Ханафи можно совершить таяммум с помощью чистой земли, песка, извести, камня и других подобных чистых, содержащих в своем составе

землю, предметов и до наступления времени намаза. В остальных трех мазхабах делать таяммум до наступления времени намаза не разрешается.

Таяммум - облегчение для малого омовения и гусля. В нашей религии таяммум землей приравнивается очищению водой. В исламе открыто сообщается о том, что многие виды нечистот очищаются землей.

Основные обстоятельства, требующие совершения таяммума:

1. Отсутствие чистой воды для малого омовения и гусля (в городе обязательно нужно искать воду).

2. Заболевания, препятствующие использованию воды. Например, когда использование воды может привести к смерти от переохлаждения либо к болезни.

3. Присутствие рядом с водой врага или хищного, ядовитого зверя.

4. Находиться в заключении и не иметь возможности использовать воду.

5. Смертельная угроза.

6. Находиться в пути и иметь только питьевую воду.

7. Не иметь возможности достать воду из колодца.

Фарзы таяммума

Таяммум имеет три фарза:

1. Намерение на очищение от джунуба или на совершение малого омовения. Если человек без омовения совершает таяммум в целях обучения своего ученика, то такой таяммум не годится для совершения намаза.

2. Провести внутренними сторонами ладоней по чистой земле и протереть ими все лицо.

3. Ударить ладони о чистую землю и выполнить масх сначала правой руки затем левой.

Некоторые считают, что таяммум имеет два фарза. Второй и третий фарзы они объединяют в один единый фарз. Оба варианта являются верными.

Сунны таяммума

1. Начинать с произнесения «Бисмиллях...».

2. Прикладывать руки к земле ладонями вниз.

3. Проводить ладонями по земле вперед и назад.

4. Если имеются остатки земли на ладонях, то стряхивать их, ударяя большими пальцами друг о друга.

5. Раскрывать пальцы, прикладывая ладони к земле.

6. Протирать сначала лицо, после этого правую руку, затем левую.

7. Так же как и при малом омовении выполнять все быстро, не делая длительных пауз.

8. Не оставлять на лице и руках не протертых мест.

9. Прежде чем совершить таяммум, нужно поискать воду в предполагаемых местах.

10. Приударив, плотно прижать ладони к земле.

11. Протирать руки, как указано выше.

12. Протирать между пальцами, прокручивая кольцо.

Важное в таяммуме

1. Если человек без омовения совершает таяммум в целях обучения своего ученика, то с таким таяммумом он не может совершать намаз.

2. Для совершения намаза с таяммумом недостаточно сделать намерение только на таяммум. Необходимо сделать намерение и на намаз.

3. Одной и той же землей таяммум могут выполнять несколько человек, потому что земля, песок и тому подобное, с помощью которых совершается таяммум, не считаются использованными (муста'маль). Использованной считается пыль, сыпящаяся с рук и лица после таяммума.

4. В шафиитском и ханбалитском мазхабах таяммум совершается исключительно землей. В других мазхабах таяммум совершается всеми чистыми предметами, содержащими в своем составе землю, даже если на их поверхности нет земляной пыли. Предметы, поддающиеся горению и превращающиеся в золу, либо плавящиеся под воздействием высоких температур не относятся к предметам, содержащим землю. Следовательно, при таяммуме нельзя использовать дерево, траву, доску, металл, рис, стену, окрашенную масляной краской, медь, золото, стекло. Можно очищаться песком, но жемчугом и кораллом нельзя. Совершать таяммум разрешается мрамором, промытым известью и гипсом, цементом, неглазурованным фаянсом, предметами посуды из неглазурованного фарфора, глиной. Если имеется только жидкая глина с содержанием воды меньше половины, то ее можно использовать для таяммума.

5. С одним таяммумом можно совершать разные намазы.

6. Если путник по каким-нибудь знакам, приметам предположит, что на расстоянии менее двух километров может находиться вода либо об этом ему сообщит взрослый, здравомыслящий и праведный мусульманин и, если уверенность в этом предположении будет довольно высокой, то ему обязательно (фарз) нужно пройтись по округе или отправить кого-нибудь и поискать воду в радиусе двухсот метров. Если вероятность не так высока, то искать воду не обязательно.

7. Если человек, не спросив о наличии воды, совершит намаз с таяммумом, а после узнает от надежного человека, что вода есть, то ему необходимо совершить малое омовение и восстановить этот намаз.

8. Совершать намаз с таяммумом разрешается, если вода находится на расстоянии более двух километров.

9. Если человек, забывший, что среди его вещей есть вода, находится за пределами населенных пунктов, то он может совершить намаз с таяммумом.

10. Если человек, предположивший, что вода закончилась, совершит намаз с таяммумом, а после намаза обнаружит, что вода была, то ему необходимо восстановить намаз, совершенный с таяммумом.

11. Для путника является ваджибом попросить воду у своих попутчиков. Если они ему откажут, то он совершает намаз с таяммумом. Если кто-либо готов продать воду по рыночной цене, то имеющий достаточно средств, должен купить воду. Если за воду просят чрезмерно высокую цену (габен фахиш), то разрешается совершить намаз с таяммумом. Если средств недостаточно для покупки воды даже по рыночной цене, то также совершается таяммум.

12. Если в пустыне имеется вода, установленная у дорог и предназначенная для питья, то допускается совершить таяммум.

13. Если среди путников есть человек в состоянии джунуб, женщина в состоянии хайз, человек без малого омовения и покойник, а воды мало, то человек в состоянии джунуб должен очиститься первым. Владелец воды моется первым. Если в одном месте собрана вода, принадлежащая разным хозяевам, то первым омывают покойника.

14. Если у человека в состоянии джунуб после совершения таяммума нарушится малое омовение, то он не становится джунубом. Если имеется небольшое количество воды, он совершает только малое омовение.

15. Если тело человека в состоянии джунуб покрыто ранами или, к примеру, сыпью от оспы или скарлатины больше чем наполовину, то он совершает таяммум. Если же большая часть поверхности кожных покровов здорова и есть возможность помыться, не намочив раны, то он совершает гусль. Если попадание воды на раны все же неизбежно, то также выполняется таяммум.

Как совершается таяммум?

1. В первую очередь делается намерение на очищение от состояния джунуб или на совершение малого омовения.

Для совершения намаза с таяммумом недостаточно принять намерение только на таяммум. В намерении необходимо указать, для какого именно поклонения выполняется таяммум, например: выполнение таяммума для совершения джаназа-намаза, чтения Корана, совершения тилават-суджуда, малого омовения или гусля. Делая намерение на таяммум, нет необходимости делать намерение отдельно для малого омовения и отдельно для гусля. Намерение на малое омовение очищает и от джунуба. Таяммум, выполненный с намерением на очищение от джунуба, позволяет совершить намаз. Нет необходимости совершать еще раз таяммум для малого омовения.

2. Засучив рукава выше локтей, нужно потереть ладони о чистую землю, камень, стену, побеленную известью или оштукатуренную глиной, и один раз провести обеими ладонями по всему лицу так, чтобы, по крайней мере, три пальца каждой руки коснулись лица. Если при этом на лице останется даже небольшой участок, до которого не коснулись руки, таяммум не будет действительным.

Для того чтобы полностью протереть лицо, нужно раскрыть ладони и сомкнуть четыре пальца вместе. Затем приложить ладони горизонтально к границе роста волос так, чтобы кончик безымянного пальца одной руки касался кончика безымянного пальца второй руки, и медленно провести ладонями вниз, тщательно проглаживая лоб, веки, обе стороны носа, поверхность губ и верхнюю челюсть. При этом ладони проглаживают щеки.

3. Еще раз провести ладонями по земле и, ударяя их друг о друга, встряхнуть остатки земли и пыли. Далее сначала внутренней стороной четырех пальцев левой руки протирается внешняя сторона правой руки, начиная с кончиков пальцев и заканчивая локтем включительно. Затем внутренней стороной ладони левой руки протирается внутренняя сторона правой руки от локтей до ладони и затем внутренней стороной большого пальца левой руки, протирается внешняя сторона большого пальца правой руки. Если на пальце имеется

кольцо, то его необходимо снять. Далее точно таким же образом правой рукой протирается левая рука. Ладони нужно проводить по земле. На руках не должны оставаться комочки земли и пыли. Для малого и полного омовений таяммум совершается одинаково.

Действия, нарушающие таяммум

После появления воды действия, нарушающие малое омовение и гуслъ, нарушают и таяммум.

Польза малого омовения, гусли и таяммума

Каждый из обоих способов очищения, предназначенных для совершения поклонений, приносит огромную пользу для здоровья нашего тела. Помимо пользы для тела также имеет огромное значение и для духовного состояния человека. Приведем несколько примеров, подтверждающих пользу омовения:

1. К чему только не прикасаются наши руки в повседневной жизни, и каких только микробов нельзя обнаружить на них. Поэтому мытье рук, лица, ног при совершении омовения является хорошей профилактикой кожных заболеваний и воспалительных процессов. Микробы и некоторые из паразитарных бактерий проникают в наш организм через кожу.

2. Омывая нос, который защищает дыхательные пути от пыли и микробов, мы тем самым предотвращаем их проникновение в наш организм.

3. Мытье лица укрепляет кожу, облегчает головную боль и снимает усталость, помогает восстановить работу кровеносных сосудов и нервных окончаний. Именно по этой причине у людей, совершающих омовение на постоянной основе, даже в пожилом возрасте красота кожи лица сохраняется надолго.

4. Когда человек входит в состояние джунуб, расходует много энергии, учащается дыхание и сердцебиение, усиливается кровообращение. Из-за большого расхода энергии организм начинает чувствовать усталость, появляется вялость, слабость и замедляются все умственные процессы. С совершением полного омовения организм обретает былую бодрость. Регулярное мытье тела чрезвычайно важно с медицинской точки зрения.

5. В норме организм человека имеет определенный уровень статического электричества. Здоровье организма тесно связано с балансом этого статического электричества. Этот баланс нарушается из-за психологического напряжения, климатических условий, предметов одежды, образа жизни, места работы и при ситуациях, требующих полного омовения. В раздраженном состоянии электрическая нагрузка превышает положенную норму в четыре раза, а при состояниях, требующих полного омовения (состояние джунуб) – в двенадцать раз. На специальных снимках поверхности кожи, сделанных с помощью инфракрасных лучей, обнаружено, что после полового акта вся поверхность тела человека покрывается слоем повышенного статического электричества. Этот слой препятствует кислородному обмену кожи и является причиной нарушения цвета кожи и преждевременного старения. Для избавления от этого состояния необходимо совершить гуслъ так, чтобы на теле не осталось места, даже с кончик иголки, куда бы ни попала вода. Таким

образом, частички воды смывают негативное электрическое напряжение и, заземляя тело, приводят его в нормальное состояние. Поэтому гусль - это очищение, которое и с медицинской точки зрения должно выполняться обязательно.

6. Малое омовение и гусль оказывают положительный эффект и на систему кровообращения, предотвращая уплотнение и сужение кровеносных сосудов. Омывание оказывает стимулирующее воздействие. При полоскании задних стенок носовой полости и миндалин, являющихся одними из важных лимфоцентров нашего организма, происходит стимуляция лимфатической системы. Кроме того, промывание шеи и ее боковых сторон, также влияет на лимфатическую систему. Благодаря тому, что малое омовение и гусль улучшают циркуляцию лимфы, лимфоциты активно борются с вредоносными элементами и повышают иммунитет нашего организма.

7. Таяммум, совершаемый во время отсутствия воды, также снимает большое количество статического электричества.

2. ОЧИЩЕНИЕ ОТ НАДЖАСЫ (НЕЧИСТОТ)

На теле, одежде и в местах совершения намаза не должно быть скверны и нечистот. Платок, головной убор, чалма, мест и деревянные сабо также относятся к одежде. Так как концы шарфа или платка, свисающие с шеи человека, двигаются одновременно с ним во время намаза, то они тоже считаются одеждой, соответственно, если они не будут чистыми, то намаз не будет принят. Если те места коврика, куда ставятся ноги и прикладывается голова, будут чистыми, а другие места будут загрязнены, то намаз будет принят, потому что коврик не прилегает к телу, как шарф. Однако, если при человеке находится сосуд с мочой, то его намаз не будет принят, так как сосуд не является местом образования мочи. [Отсюда можно сделать вывод, что, имея в кармане закрытый бутыль с одеколоном, спиртом, йодом или коробочку с салфеткой, испачканной кровью, кусок ткани с нечистотами, совершать намаз не разрешается.] Места, куда ставят ноги и прикладывают голову при суджуде, должны быть чистыми. Намаз, совершенный поверх ткани, стекла, нейлона, которыми укрыты нечистоты, считается принятым. При этом если подол одежды будет касаться сухой наджасы во время земного поклона, то это не повлияет на намаз.

Если на теле, одежде, на месте совершения намаза имеются тяжелые нечистоты весом менее одного **дирхама**, то намаз будет принят. Если наджаса будет весом в один дирхам, то это является тахриман макрухом и очищение этого места является ваджибом, если больше одного дирхама – фарзом, если менее одного дирхама - сунной. Смыть даже одну каплю вина является фарзом. По мнению имама Абу Юсуф и имама Мухаммед] и ученых остальных трех мазхабов, очищение от всех тяжелых нечистот и даже от самой мельчайшей частички является фарзом. Необходимо учитывать то количество наджасы, которое имеется непосредственно во время совершения намаза, а не то, которое было изначально при загрязнении.

В твердых нечистотах вес одного дирхама равен одному мискалю, то есть 4,8 граммам. В жидких нечистотах это значение равно площади углубления на раскрытой ладони. Если твердые нечистоты, весом менее одного мискаля,

испачкают одежду площадью больше ладони, то это не является препятствием для намаза.

Различают два вида нечистот:

1. **Каба наджасат** - тяжелые нечистоты. Все, что нарушает малое омовение или гусль при выходе из организма человека, необработанная шкура, мясо, испражнения и моча животных и их детенышей, чье мясо не употребляется в пищу (кроме летучей мыши), человеческая кровь и кровь всех животных, вино, падаль, свинина, помет домашних животных, экскременты вьючных животных, овец и коз являются **гализом**, то есть тяжелыми нечистотами.

2. **Хафиф наджасат** - легкие нечистоты. Легкие нечистоты, испачкавшие одну четвертую часть одежды или какой-либо части тела, не влияют на намаз. Моча четвероногих животных, чье мясо дозволено употреблять в пищу, и помет птиц, не дозволенных к употреблению, относятся к легким нечистотам. Помет голубей, воробьев и тому подобных птиц, разрешенных к употреблению, является чистым.

Раки (анисовая водка) и спирт, полученные путем перегонки, относятся к тяжелым нечистотам, а их употребление является таким же запретным, как и употребление вина. Перед намазом необходимо отмыть одежду и кожу от крови, спирта и алкогольных напитков. Их испарение или выветривание не приводит к чистоте. Сосуды с этими и подобными веществами необходимо извлечь из карманов.

Наджаса очищается любой чистой водой, в том числе водой, использованной при малом и полном омовениях, и такими жидкостями, как уксус и розовая вода. Вода, использованная при малом омовении и гусле, называется **водой муста'маль**. Эта вода считается чистой и пригодной для удаления нечистот. Однако применять ее повторно для малого омовения и гусля нельзя.

Истинджа. Очищение от нечистот, выделяемых из половых органов и заднего прохода, называется **истинджа**. Истинджа или очищение относится к категории суннат муаккада. То есть очищение водой или камнем заднего прохода и половых органов мужчин и женщин от остатков скверны и мочи после справления нужды является сунной. В случае, когда истинджа водой затрудняется присутствием рядом другого человека, при котором открытие мест аврат запрещено, нужно отказаться от очищения водой даже при наличии большого количества нечистот. Аврат не открывается. Намаз совершается в таком состоянии. Если человек откроет интимные места при другом человеке, то станет фасиком (мусульманином, открыто совершающим грехи). Он совершит харам. Когда найдется укромное место, то необходимо совершить истинджа водой и восстановить намаз. **Если выполнение того или иного предписания может стать причиной совершения какого-либо харамы, то для избежания запретного действия необходимо отложить или отказаться от выполнения данного предписания.**

Совершение истинджа костью, навозом, кирпичом, осколками стекла и цветочных горшков, углем, кормом для животных, чужим имуществом и предметами, имеющими материальную ценность, таких как, например, шелк, а также вещами, вынесенными из мечети, водой замзам, листьями, бумагой является тахриман макрухом. Чистую бумагу тоже нужно ценить. Можно совершать истинджа бумагой и газетой, не содержащей религиозные тексты. Однако совершать истинджа бумагой, на которой написаны исламские

(арабские) буквы, нельзя. Справлять нужду, расположившись лицом или спиной к кибле, в положении стоя, оголившись, без всякой на то необходимости является макрухом. Нельзя совершать полное омовение там, где под ногами собирается моча. Но если моча утекает, не скапливаясь, то совершать гусль разрешается. Вода, использованная при истинджа, становится наджасой. Она не должна брызгать на одежду. Поэтому истинджа совершается в укромном месте, чтобы была возможность открыть аврат. Истинджа не считается совершенной, если промывать половые органы, стоя у крана и запуская руку под нижнее белье, водой, набранной в ладонь. Капля мочи, попавшая в ладонь с водой, превращает воду в наджасу, а нижнее белье, куда попала такая вода, становится оскверненной. Если эта вода прольется на одежду, а ее объем будет равен углублению на ладони, то намаз не будет принят.

Истибра. Освобождение мочевых каналов от остаточной мочи у мужчин путем откашливания, хождения либо, лежа на левом боку, является ваджибом. Пока не будет уверенности в том, что вся остаточная моча вышла совершать малое омовение нельзя. Если просочится хоть одна капля мочи, то и малое омовение нарушится, и одежда испачкается. Если на белье просочится моча в объеме меньшем, чем углубление на ладони, то намаз, совершенный после омовения в такой одежде, будет макрухом, если же больше, то намаз не будет принят. Те, кто затрудняются в выполнении истибры, должны поместить в мочевого канал ватный тампон, величиной с ячменное зерно. Тампон будет впитывать мочу, не давая ей выйти наружу. Нужно проследить, чтобы кончик тампона не выглядывал наружу.

3. СЕТРУ-ЛЬ АВРАТ

(Аврат и покрытие женщинами запретных мест)

Места, которые нельзя открывать, показывать другим и на которые нельзя смотреть называются **авратом**. Для мужчин авратом является часть тела от пупка до низа колен. Колени относятся к аврату. Намаз, совершенный с открытым авратом, не будет принят. Прикрывание во время намаза остальных частей тела (рук, головы), (надевание носков) для мужчин является сунной. Оставлять открытыми эти места при совершении намаза – макрух.

Для женщин авратом является все тело, кроме внутренних сторон ладоней и лица. Тыльная сторона кистей, волосы и ноги во всех четырех мазхабах относятся к аврату. Поэтому женщин называют **авратом**. Для женщин покрытие этих мест является фарзом. Если одна четвертая часть какой-нибудь части тела, являющейся авратом, будет открыта на протяжении одного рукна, то намаз нарушится. Если меньше одной четвертой части, то намаз не нарушится, но будет макрухом. Одежда из тонкой ткани, через которую просвечиваются части тела или цвет кожи, за одежду не считается.

Женщины вне намаза, находясь одни, обязаны (фарз) покрывать части тела между пупком и коленями. Покрытие спины и живота является ваджибом, покрытие же остальных частей тела – нормой приличия.

Расулуллах (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Глаза человека, посмотревшего на постороннюю женщину с вожделением, будут наполнены огнем, и он будет брошен в ад. Тот, кто обменяется рукопожатием с чужой женщиной, тот будет брошен в ад со**

связанными на затылке руками. Те, кто разговаривают с посторонними женщинами с неуместной страстью, будут за каждое слово пребывать в аду тысячу лет».

В другом хадисе шарифе говорится: **«Грех вожденного взгляда на соседку или на жен своих друзей в десять раз тяжелее, чем взгляд на постороннюю женщину. Смотреть на замужних женщин в тысячу раз греховнее, чем на незамужних девушек. В такой же степени греховны и прелюбодеяния с ними».**

Расулуллах (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«О Али! Не открывай свой аврат и не смотри на авраты ни живых, ни мертвых!»**

Еще в одном хадисе сказано: **«Не открывайте свой аврат. Ибо есть те, кто ни на миг не отлучаются от вас. Стыдитесь и уважайте их».** [Говорится об ангелах-хранителях.]

В других хадис шарифах говорится: **«Закрой места аврат! Не показывай их никому, кроме жены и наложницы. Стыдитесь Аллаха, даже оставаясь одни!»**

«Пусть Аллах проклянет мужчин, уподобляющихся женщинам, и женщин, уподобляющихся мужчинам!»

«Тот, кто, увидев красивую девушку, сразу же отведет от нее взгляд, тому Всевышний Аллах дарует саваб нового поклонения, удовольствие от которого он почувствует сразу же».

«Пусть Аллах проклянет тех, кто открывает свой аврат и смотрит на аврат других!»

«Тот, кто подражает какой-либо общине, является одним из них». Следовательно, тот, кто своим поведением, делами или одеждой подражает другим, становится одним из них. Пусть эти хадисы станут назиданием и пусть почувствуют страх и проснутся те, кто следуют за модой, соблюдают обычаи и традиции неверующих, те, кто харамы называют прекрасным искусством, а тех, кто совершают грехи – людьми искусства и прогресса.

Мужчинам смотреть на авраты мужчин, а женщинам на авраты женщин также является харамом. Соответственно, мужчинам смотреть на мужской аврат, а женщинам смотреть на женский аврат является таким же харамом, как мужчинам смотреть на аврат женщин, а женщинам на места аврат мужчин. Авратом мужчины и для мужчины, и для женщины являются части тела между пупком и коленями. Эти же части тела являются авратом женщины для женщины. Авратом женщины для чужого мужчины является все тело, кроме кистей рук и лица. Смотреть на аврат чужой женщины даже без вождения - харам.

Если больной с голым телом, совершит намаз знаками, погрузив голову под одеяло, то будет считаться, что намаз совершен в голом виде. Если же он высунет голову из под одеяла, то намаз будет принят, так как его тело будет укрыто одеялом.

Мужчине разрешено смотреть на голову, лицо, шею, руки и ноги ниже колен, тех восемнадцати женщин из категории махрам, брак с которыми является вечным харамом, если он уверен в отсутствии вождения по отношению к ним. Однако он не может смотреть на их груди, подмышки, бедра, колени и спину.

Дети дядей, тетей по отцовской и материнской линиям для женщины также считаются чужими мужчинами. То же самое касается зятя и деверя. Находиться

с ними рядом, разговаривать, шутить запрещено. Мужчинам тоже запрещается разговаривать с дочерьми дядей, тетей по отцовской и материнской линиям, невесткой и свояченицей.

Мужчина до самой смерти не может жениться на восемнадцати женщинах из категории махрам. Он может разговаривать с ними и оставаться наедине. Женщина тоже не может выйти замуж за восемнадцать мужчин, являющихся для нее махрамом.

Ниже приводится список этих восемнадцати мужчин и женщин:

Кровные родственники

Мужчины:

1. Отец
2. Отцы родителей
3. Сын, сыновья сына и дочери
4. Брат
5. Сыновья брата
6. Сыновья сестры
7. Дяди

Женщины:

1. Мать
2. Матери родителей
3. Дочь, дочери сына и дочери
4. Сестра
5. Дочери сестры
6. Дочери брата
7. Тети

Молочные родственники

Мужчины:

8. Молочный отец
9. Отцы молочного отца и молочной матери
10. Молочный сын, сыновья молочного сына и дочери
11. Молочный брат
12. Сыновья молочной сестры
13. Сыновья молочного брата
14. Молочные дяди

Женщины:

8. Молочная мать
9. Матери молочного отца и молочной матери.
10. Молочная дочь, дочери молочного сына и дочери.
11. Молочная сестра
12. Дочери молочной сестры
13. Дочери молочного брата
14. Молочные тети

Родство через брак

Мужчины:

15. Тесть
16. Пасынок
17. Отчим
18. Зять

Женщины:

15. Свекровь
16. Падчерица
17. Мачеха
18. Невестка

Мужчины и женщины, выходящие на улицу с открытым авратом, смотрящие на авраты других, будут гореть в самом жарком огне ада.

4. ИСТИКБАЛ КИБЛА (Обращение в сторону киблы)

Совершение намаза в направлении Каабы. Направление в сторону Каабы - строения, находящегося в священной Мекке, называется **киблой**. Ранее киблой служил **Кудус**. Через семнадцать месяцев после хиджры в середине месяца шабан во вторник было приказано повернуться к Каабе.

Киблой является не само строение Каабы, а участок, где располагается Кааба. То есть киблой является все пространство территории Каабы от земли до Арша. Поэтому, будь то на дне моря или на дне колодца, на высоких горах или в самолете, намаз совершается в этом направлении. Если Кааба попадает в обозримое пространство между перекрестными направлениями глазных нервов, то намаз является действительным.

Однако в случае болезни, опасности кражи имущества, угрозы нападения дикого зверя, опасности встречи с врагом, а также если человек не может обратно взобраться на свое животное без посторонней помощи, если не может совершить два намаза, объединив их (послеобеденный с предвечерним, вечерний с ночным, следуя мазхабу Малики или Шафии), то он совершает намаз в том направлении, куда может повернуться. Придерживаться направления киблы, находясь на корабле, в поезде и в самолете, обязательно.

5. ВРЕМЕНА НАМАЗОВ

В одном благословенном хадисе пророк (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: *«Джабраил (aleyхиссалям) два дня был для меня имамом у дверей Каабы. С приходом фаджра мы вдвоем совершили намаз субх, после полудня - зухр, когда тень от предмета сравнялась с высотой самого предмета - аср, как село солнце (исчез верхний край) - магриб, а как потемнел горизонт, совершили иша. На второй день утренний намаз совершили на рассвете, зухр - когда тень от предмета стала в два раза больше высоты самого предмета, затем сразу же совершили аср, после разговения - магриб, иша - после наступления одной трети ночи. Потом он сказал мне: "О Мухаммед! Это времена твоих намазов и намазов остальных пророков. Пусть твоя община совершает каждый из пяти намазов в промежутке тех двух времен, в которых совершали мы»*. Отсюда можно понять, что количество ежедневных намазов, предписанных к совершению, пять.

Время утреннего намаза (фаджр) наступает с момента появления белой полосы рассвета по всему горизонту и продолжается до восхода солнца.

Время послеполуденного намаза (зухр) наступает, когда начинают удлиняться тени от предметов после полудня и продолжается до момента, когда тени от предметов становятся длиннее самих предметов в один или два раза. Согласно решению имамейнов (имама Абу Юсуфа и имама Мухаммеда) тень от предметов должна составлять одну длину, согласно же решению имама А'зама Абу Ханифы (рахматуллахи алейхим) тень от предметов должна увеличиться в два раза.

Время предвечернего намаза (аср) наступает сразу после окончания времени послеполуденного намаза:

1. По решению имама Абу Юсуфа и имама Мухаммеда это время наступает, когда тень от предмета равняется его высоте и продолжается до захода солнца.

2. По решению имама А'зама Абу Ханифы это время наступает, когда тень от предмета равняется длине двух высот предмета и продолжается до захода солнца.

Однако, как только солнце покраснеет, и расстояние между солнцем и линией горизонта составит высоту одного копия, совершение какого-либо намаза является харамом. Т.е. откладывание предвечернего намаза до наступления этого времени является харамом. Но если человек не совершил аср этого дня, то ему необходимо совершить его до захода солнца.

Время вечернего намаза (магриб) наступает с закатом солнца и заканчивается, когда горизонт перестает быть алым.

Время ночного намаза (иша) начинается с окончанием времени вечернего намаза (магриб) и продолжается до рассвета. Согласно имаму А'заму Абу Ханифа (рахматуллахи алейх) время намаза иша наступает, когда на горизонте исчезает белизна. То есть если после наступления времени иша подождать, по меньшей мере, 30 минут, а затем совершить ночной намаз, то, согласно двум имамам, намаз будет совершен в соответствии с решениями всех имамов. Откладывание ночного намаза на вторую половину шариатской ночи без веских причин является макрухом.

Совершение намазов до наступления и после окончания их времени является харамом. Это большой грех. В настенных календарях, подготовленных «**Türkiye gazetesi**», времена намазов и имсак даны верно.

Существует три времени, когда совершение намаза является тахриман макрухом, то есть запретным. Фарзы, начатые в эти времена, будут недействительными. Это время, когда солнце встает, садится и полдень. Также в это время нельзя совершать джаназа-намаз покойника, подготовленного заранее, тилават суджуд и суджуд ас-сахв. Во время заката солнца можно совершать только предвечерний намаз этого дня.

Существует два промежутка времени, когда совершение дополнительных намазов является макрухом. Это время после совершения фарза утреннего намаза и до восхода солнца. После совершения фарза предвечернего намаза выполнять дополнительный намаз перед фарзом вечернего намаза, является макрухом.

ПОЯСНЕНИЕ (намаз и пост на полюсах):

Время намаза в каждой стране меняется в зависимости от сезона и от удаленности этой страны от экватора. Когда в холодных регионах, расположенных выше (севернее) 67° параллели, наклон солнца увеличивается, фаджр начинается, когда на западном горизонте еще не исчезла вечерняя белизна. Поэтому в странах, расположенных севернее Балтийского моря, в летнее время ночь не наступает. Времена утреннего (фаджр) и ночного (иша) намазов тоже не наступают.

В мазхабе Ханафи время является не условием намаза, а причиной для его совершения. Если причина отсутствует, то и намаз не является фарзом. Соответственно, для мусульман, находящихся в подобных странах, эти два намаза не являются фарзами. Так как вся территория Южного полушария состоит из морей и океанов, то там таких стран нет.

Когда на тридцатую ночь месяца шабан в одном городе на небе появляется полумесяц, во всем мире наступает время поста. Полумесяц, появившийся днем, является полумесяцем будущей ночи. [Мусульманину, находящемуся на Полюсе и полетевшему на Луну, в эти дни необходимо держать пост в дневное время, если он не является мусафиром (путником). Если световой день длится более 24-х часов, то он начинает и заканчивает пост по определенным часам. Он должен ориентироваться на время мусульман, живущих в городе, где дни не такие длинные. Если пост не соблюдался, то восстанавливать его необходимо по прибытию в город (местность), где световые дни не такие длинные.]

АЗАН и ИКАМАТ

Азан означает всеобщее возвещение, призыв. Для пятикратного ежедневного намаза, для возмещения пропущенного намаза, перед имамом на пятничной молитве (джума-намазе) чтение азана для мужчин является суннатом муаккада. Для женщин чтение азана и икамата является макрухом. Азан читается на высоком месте, чтобы сообщить другим о наступлении времени намаза. При чтении азана прикладывание по одному пальцу каждой руки к ушным отверстиям является мустахабом. Чтение икамата важнее чтения азана. И азан, и икамат читаются по направлению к кибле. Во время их чтения не разговаривают и не отвечают на приветствия.

В каких случаях читается азан и икамат?

1. На открытых местностях, полях, садах, при восполнении пропущенных (каза) намазов в одиночку или в составе джамаата чтение азана и икамата громко вслух является сунной. Люди, джинны, камни, услышавшие азан, в судный день будут выступать свидетелями. Тот, кто восстанавливает несколько пропущенных намазов подряд, сначала читает азан и икамат. Для всех последующих каза-намазов читает только икамат. Если и далее собирается восполнять пропущенные намазы, то азан можно не читать.

2. Тот, кто совершает намаз дома в одиночку или совместно с джамаатом, азан и икамат не читает. Потому что азан и икамат, прочитанные в мечети, считаются прочитанными и дома. Но все же лучше прочитать. Если человек, находясь в местной либо в любой другой мечети, джамаат которой известен, совершает намаз в одиночку после намаза с джамаатом, то ему не нужно читать азан и икамат. В придорожных мечетях, в мечетях, где нет имама и муэдзина либо в мечетях, где члены джамаата не знакомы друг с другом, люди, приходящие в разное время для совершения одного определенного намаза, каждый раз образуют разные джамааты. Для каждого джамаата читается азан и икамат. Человек, совершающий намаз в одиночку в подобных мечетях, читает азан и икамат так, чтобы его голос был слышен ему самому.

3. Путники читают азан и икамат как во время совершения намаза в одиночку, так и во время совершения со своим джамаатом. Если рядом с человеком, совершающим намаз в одиночку, присутствуют друзья, то азан можно не читать. Путник, совершающий намаз один в доме, читает азан и икамат, поскольку азан и икамат, прочитанные в мечети, не распространяются

на его намаз. Если кто-либо из путников прочитает в доме азан, то остальные путники не читают.

Чтение азана разумным ребенком, слепым, рожденным в результате прелюбодеяния, невеждой, умеющим читать азан, допустимо. Читать азан и икамат человеку в состоянии джунуб, без малого омовения, женщине, человеку, открыто совершающему грехи, пьяному, неразумному ребенку, а также читать азан сидя – тахриман макрух. После них необходимо прочесть азан заново. Для того чтобы азан был действительным муэдзин должен быть мусульманином и обладать разумом. Азан, прочитанный по громкоговорителю, является недействительным.

Азан, прочитанный фасиком, не является действительным, потому что в поклонениях его слова не принимаются. Нельзя верить в наступление времени намаза, если азан для него был прочитан фасиком или по громкоговорителю. По прочитанному ими азану или знаку пост не прерывается.

Те, кто читают азан с почтением и уважением, не изменяя букв и слов, без музыкального мотива, с минарета, согласно сунне, удостоятся высоких степеней.

Однако нельзя повторять азан, не соответствующий сунне, например, если некоторые слова азана искажены, переведены и если в некоторых местах он читается мелодично либо если он исходит из громкоговорителя или усилителя. (Ибо звук, исходящий из громкоговорителя, это не голос муэдзина, имама. Их голоса превращаются в электромагнитные волны. Громкоговоритель преобразует электрические сигналы в акустические, которые и воспринимаются нами как звук.)

ПОЯСНЕНИЕ: (Можно ли читать азан по громкоговорителю?)

Громкоговорители, установленные на минаретах, стали причиной лени муэдзинов, читающих азан в темных комнатах и не по сунне. Из-за нововведений стройные, высотой до небес, минареты, являющиеся духовными украшениями нашей религии, в наши дни превратились в опоры для громкоговорителей. Исламские ученые всегда хорошо относились к развитию науки и техники, например, поощряли открытие типографий, печатавших полезные книги и способствовавших распространению знаний. Несомненно, ислам одобряет радио и громкоговорители, вещающих повсюду, и приносящих пользу в распространении полезной информации. Однако лишать мусульман прекрасного голоса муэдзина и совершать поклонения под скрипучие звуки громкоговорителей, вредно. Установка громкоговорителей в мечетях является ненужной, напрасной растратой (исрафом). Во времена, когда не было этих устройств, звучащих, словно церковный звон колоколов вместо голосов благочестивых мусульман, оказывавших божественное воздействие на сердца верующих, призывы к намазу, доносившиеся из минаретов, и голоса, читающие такбир в мечетях, не оставляли равнодушными даже представителей других конфессий. Услышав азан, читавшийся на каждой улице, джамаат заполнял мечети и совершал намазы так же смиренно, как это делалось во времена сподвижников пророка. Божественное воздействие азана, наполняющее сердца муминов трепетом и волнением, утрачивается с металлическими звуками громкоговорителей.

В одном из хадис шарифов пророк (aleyхиссалам) сказал: **«Если кто-либо, услышав азан, будет негромко повторять вместе с муэдзином, то за каждую произнесенную букву получит тысячу савабов, простится тысяча грехов».**

Для каждого, кто слышит азан, тихо повторять его слова является сунной, даже если он читает Коран. Когда произносится **«Хайя аля...»**, нужно говорить **«ля хауля валя куввата илля биллях»**. После азана читаются салаваты. После читается дуа азана. При втором произнесении **«Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах»**, поцеловать ногти больших пальцев рук и провести ими по векам является мустахабом. При икамате так не делается.

Чтение азана

Аллаху акбар	4 раза
Ашхаду ан ля иляха илляллах	2 раза
Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах	2 раза
Хайя аляс-сальях	2 раза
Хайя аляль-фалях	2 раза
Аллаху акбар	2 раза
Ля иляха иллялах	1 раз

Единственно, во время азана утреннего намаза после «Хайя аляль-фалях» два раза читается **«Ас-саяту хайрун минан-наум»**. А в икамате после **«Хайя аляль фалях»** два раза произносится **«Кад кама тис-саяту»**.

Дуа азана:

Пророк (aleyхиссалам) сказал: **«Во время азана читайте эту молитву: "Уа ана ашхаду ан ля иляха илляллаху уахдаху ля шарикалях уа ашхаду анна Мухаммадан абдуху уа расулух уа радиту билляхи раббан уа биль-ислами динан уа би Мухаммадин саллаллаху алейхи уа саллама расулян набия"».**

Еще в одном хадисе сказано: **«О моя умма! После окончания азана читайте и эту молитву тоже: "Аллахумма рабба хазахид-дауатит-тамати уас-саятиль-каимати ати Мухаммеданиль-уасилята уаль-фадилията уад-дараджатар-рафията уаб'асху макаман махмуданиль-лязи уа'адтаху иннака ля тухлифуль-миад"».**

Значение слов азана

АЛЛАХУ АКБАР: Аллах велик. Он ни в чем не нуждается. Он превыше необходимости поклонений Его рабов. Для Него нет никакой пользы от поклонений, совершаемых Его рабами. Для того чтобы смысл этих слов прочно укрепился в сознаниях, они повторяются четыре раза.

АШХАДУ АН ЛЯ ИЛЯХА ИЛЛЯЛЛАХ: верю и свидетельствую, что Аллах не нуждается в чьем-либо поклонении, Он также тот, кто больше всех остальных достоин поклонения. Он не имеет подобия.

АШХАДУ АННА МУХАММАДАН РАСУЛУЛЛАХ: верю и свидетельствую, что Мухаммед (aleyхи уа аля алихиссалату уассалам) - пророк, ниспосланный

Аллахом, что он является вестником, указавшим поклонения, угодные Ему, и что Аллаху таала достойны только те поклонения, которые показал он.

ХАЙЙА АЛАС-САЛЯХ, ХАЙЙА АЛАЛЬ-ФАЛЯХ: два слова, которые призывают верующих на намаз, являющийся причиной благоденствия, спасения и счастья.

АЛЛАХУ АКБАР: никто не может совершить поклонение, достойное Его в достаточной мере. Он намного выше любого поклонения, совершенного кем-либо.

ЛЯ ИЛЯХА ИЛЛЯЛАХ: только Он обладает правом быть почитаемым и только у Него есть право на требование поклонений. Только Ему следует поклоняться и возносить молитвы. Никто не в состоянии воздать должного Ему поклонения и почитания, и Он единственный, кому следует поклоняться.

О величии достоинств намаза можно судить по значениям этих слов, выбранных для того, чтобы сообщить всем о Всевышнем Аллахе.

6. НАМЕРЕНИЕ (НИЯТ)

Намерение делается при произнесении ифтитах-такбира. Делать намерение на намаз, значит пропустить через сердце название намаза, его время, киблу и следование за имамом.

Намерение, сделанное после ифтитах-такбира, является недействительным и такой намаз не будет принят. Когда человек делает намерение на фарз и ваджиб, ему необходимо знать, какой фарз и какой ваджиб он собирается совершить. На количество ракаатов намерение делать не нужно. Во время совершения сунны достаточно сделать намерение на намаз. Для совершения джаназа-намаза делается следующее намерение: **«Намереваюсь ради Аллаха совершить намаз, обратиться с мольбой за покойного».**

Для имама делать намерение для того, чтобы быть имамом для мужчин не является обязательным условием. Если имам не сделает намерение быть имамом для джамаата, готового совершить за ним намаз, он лишится савабов, положенных за коллективный намаз. А если сделает намерение быть имамом, то получит и это вознаграждение тоже. Имам должен сделать намерение для того, чтобы быть имамом для женщин.

Намерение, произнесенное только языком, не является намерением. Если намерение не будет сделано сердцем, то поклонения не будут приняты.

7. ТАКБИР ТАХРИМА (ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ТАКБИР)

Произнесение вступительного такбира **«Аллаху акбар»** перед совершением намаза является фарзом. Его нельзя заменить никакими другими словами. Некоторые ученые считают такбир тахрима внутренним условием намаза. Согласно их решению шартов (условий вне намаза) и рукнов (внутренних условий) намаза по шесть.

РУКНЫ НАМАЗА

Внутренние обязательные условия намаза называются рукнами. Существует пять рукнов:

1. Кыям (стояние в намазе) - первый из пяти рукнов намаза. Кыям означает стояние на ногах во время намаза. Больной, который не может стоять на ногах, совершает намаз сидя. Больной, который не может сидеть, совершает намаз, лежа на спине, делая знаки головой. Для того чтобы лицо было направлено не на небо, а в сторону киблы, под голову подкладывается подушка. Ноги нужно поджать, чтобы они не были вытянуты в сторону киблы. При кыяме расстояние между стопами должно быть в четыре пальца.

Больной, который не в состоянии стоять на ногах, тот, кто при стоянии на ногах испытывает головокружение, человек с сильной головной, зубной, глазной или любой другой сильной болью, а также страдающий от недержания мочи или кишечных газов, имеющий кровоточащие раны, опасаящийся быть замеченным врагом, опасаящийся кражи имущества и тот, у кого при выполнении намаза стоя нарушается пост или чтение либо открывается аврат, совершает намаз сидя. При руку' (поясном поклоне) делается легкий наклон. Для суджуда (земного поклона) лоб прикладывается к земле. Если человек не может приложить лоб к земле, то для руку' делает небольшой наклон, а для суджуда наклоняется чуть больше. Если при выполнении суджуда не наклоняться больше, чем при руку', то намаз не будет принят. Если человек положит камень или доску на землю и совершит суджуд поверх него, то он совершит грех, даже если его намаз и будет принят. То есть это является тахриман макрухом.

2. Кыраат (чтение наизусть аятов Корана). Чтение одного аята из Корана стоя на ногах в каждом ракаате сунна и витр намазов, а также в двух ракаатах обязательных (фарз) намазов, совершаемых в одиночку, является фарзом. Чтение короткой суры вознаграждается еще большими савабами.

Чтение суры «Аль-Фатиха» в качестве кыраата, а в каждом ракаате намазов сунна, витр и в первых двух ракаатах намазов фарз, помимо суры «Аль-Фатиха», чтение другой суры или трех аятов из Корана является ваджибом. При совершении фарзов чтение суры «Аль-Фатиха» и замм суры (короткой суры) в первых двух ракаатах является ваджибом или сунной. Чтение суры «Аль-Фатиха» перед короткой сурой также является ваджибом. Если пропустить один из этих пяти ваджибов, то нужно совершить суджуд ас-сахв. В кыраате нельзя читать перевод Священного Корана.

При совершении любого из намазов, кроме пятничных и праздничных, для имама является сунной прочитать в первом ракаате в два раза больше аятов, чем во втором. При совершении намаза в одиночку в каждом ракаате можно читать одинаковое количество аятов. Иمامу нежелательно (макрух) читать одни и те же аяты при совершении одного и того же намаза и одного и того же ракаата. Если во втором ракаате он читает то, что уже прочитал в первом ракаате, то это будет танзихан макрухом. Чтение сур в обратном порядке является еще большим макрухом. Если во втором ракаате пропустить ту суру, которая следует сразу после той, что была прочитана в первом ракаате, и прочитать следующую за ней, то это будет макрухом.

Суры всегда нужно читать в той последовательности, в которой они расположены в Священном Коране.

3. Руку' (поясной поклон). После чтения в кыяме сур и аятов из Священного Корана произносится такбир и выполняется поясной поклон. В руку' мужчины обхватывают колени пальцами разведенных рук, держа спину и голову на одной линии. В руку' минимум три раза произносится «**Субхана раббияль азыйм**».

Если имам поднимет голову раньше, чем джамаат успеет произнести три раза, то и джамаат сразу же поднимает голову. При выполнении руку' руки и ноги нужно держать прямо. Женщины пальцы не разводят. Спину, ноги и руки не держат прямо. Произнесение **«Самиаллаху лиман хамидах»** во время выпрямления является сунной для имама и для совершающего намаз в одиночку. Джамаат не произносит. Сразу после этого нужно произнести **«Раббана лякаль хамд»** и выпрямиться. Затем произносится такбир **«Аллаху акбар»** и совершается суджуд (земной поклон), при котором на коврик сначала опускается правое колено затем левое, потом правая ладонь, затем левая, а потом нос и лоб.

4. Суджуд (земной поклон). При суджуде пальцы рук должны быть прижаты друг к другу, направлены в стороны киблы и располагаться на уровне ушей. Голова должна быть расположена между ладонями. Ставить лоб на чистое место, т.е. на камень, землю, доску, покрывало – фарз. Вместе со лбом прикладывать нос – ваджиб. Без уважительной причины недопустимо прикладывать только нос. Прикладывать только лоб – макрух.

Ставить на землю обе ноги или хотя бы по одному пальцу каждой ноги - фарз или ваджиб. То есть если обе ноги не будут касаться пола, намаз не будет принят или будет макрухом. Во время суджуда поворачивать согнутые пальцы ног в сторону киблы является сунной.

У мужчин руки и бедра не должны касаться живота. Ставить на землю ладони и колени – сунна. Во время кыяма держать ступни на расстоянии четырех пальцев друг от друга, а во время руку', выпрямления из руку' и во время суджуда держать их вместе является сунной.

Опускаясь в суджуд подтягивать штанины брюк, а также вставать на намаз с закатанным низом брюк – макрух. Также макрухом является совершение намаза в одежде с короткими или засученными рукавами, в брюках с отвернутым низом, в юбке с коротким или подвернутым подолом. Совершение намаза с не покрытой головой из-за лени или пренебрежительности также является макрухом. Пренебрегать намазом, не придавать ему должного значения – куфр. Совершать намаз в грязной одежде и рабочей форме тоже является макрухом.

5. Ка'да ахира (сидение в конце намаза). Сидение в последнем ракаате на протяжении времени, достаточного для прочтения **Аттахиюту** является фарзом. Во время сидения нельзя делать никаких знаков пальцами. Мужчины садятся на левую ногу, подогнув ее под себя так, чтобы пальцы были направлены в сторону правой ноги. Правую ногу держат вертикально, пальцы должны касаться пола и в слегка согнутом положении направляются в сторону киблы. Сидеть таким образом – сунна.

Женщины садятся на пол, сдвинув бедра. Правая нога выдвинута направо. Пальцы левой ноги должны быть направлены на правую ногу, сама нога остается под бедрами.

КАК СОВЕРШАЕТСЯ НАМАЗ?

Намаз, совершаемый мужчиной в одиночку

К примеру, сунна **утреннего намаза** (сунна саятуль фаджр) совершается следующим образом:

1. Сначала нужно повернуться в сторону киблы. Ступни располагаются параллельно и на расстоянии четырех пальцев друг от друга. Большие пальцы рук касаются мочек ушей, ладони направлены в сторону киблы. После принятия намерения сердцем: **«Намереваюсь ради довольства Аллаха совершить два ракаата сунны сегодняшнего утреннего намаза, повернулся в сторону киблы»**, произносится **«Аллаху акбар»** и ладони складываются под пупком так, чтобы правая ладонь находилась поверх левой.

2. Не отрывая взгляд от места суджуда, нужно: а) прочитать **Субханака**; б) после **«аузу..., бисмиллях...»** прочитать суру **«Аль-Фатиха»**; в) без **«бисмиллях...»** прочитать короткую суру (замм суру), например, суру **«Филь»**¹.

3. После замм суры произносится **«Аллаху акбар»** и выполняется поясной поклон. Ладони обхватывают коленные чашки, спина держится прямо и, не отрывая глаз от кончиков пальцев ног, трижды произносится **«Субхана Раббияль азыйм»**. Также можно произнести пять или семь раз.

4. При выпрямлении со словами **«Сами'аллаху лиман хамидах»** штанины брюк не подтягиваются, взгляд не отрывается от места суджуда. После полного выпрямления произносится **«Раббана лякаль хамд»** [это стояние в выпрямленном положении называется каума].

5. Долго не задерживаясь в этом положении, приступают к выполнению суджуда со словами **«Аллаху акбар»**. При этом последовательно:

а) сначала на землю ставится правое колено, затем левое, потом правая ладонь, затем левая, затем нос и лоб;

б) пальцы ног подгибаются в сторону киблы;

в) голова располагается между двух рук;

г) пальцы рук сдвигаются друг к другу;

д) ладони прижимаются к земле, локти не касаются земли;

е) в этом положении минимум три раза произносится **«Субхана Раббияль а'ля»**.

6. Затем, произнося **«Аллаху акбар»**, нужно подвернуть под себя левую стопу и сесть на нее, правая стопа остается в вертикальном положении, пальцы ног согнуты и направлены в сторону киблы. Ладони кладутся на бедра, пальцы находятся в свободном положении.

7. После короткого сидения, произнося **«Аллаху акбар»**, совершается второй суджуд. [Сидение между суджудами называется джелса.]

8. В суджуде после произнесения минимум три раза **«Субхана Раббияль-а'ля»** со словами **«Аллаху акбар»** нужно вернуться в вертикальное положение. Вставая на ноги нельзя отталкиваться от земли с помощью рук, двигать ногами. Вставая с суджуда, сначала от пола отнимается лоб, потом нос, затем левая рука и правая, далее отнимаются левое колено и правое.

9. Стоя на ногах, после **«Бисмиллях...»** читается сура **«Аль-Фатиха»**, затем замм сура и, произнося **«Аллаху акбар»**, совершается руку'.

10. Второй ракаат совершается так же, как и первый. Только после второго суджуда при произнесении **«Аллаху акбар»** не встают, а садятся на ягодицы и:

---

¹ Согласно мазхабу Шафии между сурой «Аль-Фатиха» и короткой сурой читается «Бисмиллях...».

а) после прочтения дуа **Аттахиюту, Аллахумма барик** и **Раббана атина** делается приветствие-салам сначала в правую сторону **«Ассаляму алейкум уа рахматуллах»**, затем в левую **«Ассаляму алейкум уа рахматуллах»**;

б) после приветствия произносится **«Аллахумма антассалам уа минкассалам табаракта йа заль-джальяли уаль-икрам»** и, не произнося ни слова, поднимаются на ноги для совершения фарза утреннего намаза. Хотя разговоры между сунной и фарзом не нарушают намаз, но уменьшают количество савабов.

После намаза три раза произносится **«Астагфируллах»** затем читается **«Аятуль-курси»**, далее 33 раза читается тасбих, 33 раза - тахмид, 33 раза - такбир и 1 раз тахлилль, то есть **«Ля иляха иллялах уахдаху ля шарикалях, ляхуль мульку уа ляхуль хамду уа хуа аля кулли шайин кадир»**. [Все это читается негромко. Громкое чтение является бид'атом.] Далее делается дуа, во время которого мужчины поднимают руки на уровень груди. Руки не должны быть согнуты в локтях. Ладони раскрыты и направлены к небу. Ибо так же как киблой намаза является Ка'ба, так же и киблой дуа является небо. После дуа, каждый раз начиная с **«Бисмиллях...»**, читать 11 раз суру **«Ихляс»**, по одному разу суры **«Фаляк»** и **«Нас»** и 67 раз **«Астагфируллах»** - мустахаб. Прочитав аят **«Субханараббика...»**, ладони проводятся по лицу.

После прочтения Аттахияту во втором ракаате четырехракаатных суннатов и фарзов необходимо встать. После суры **«Аль-Фатиха»** в третьем и четвертом ракаатах намазов сунна читается замм сура. В третьем и четвертом ракаатах фарз-намазов читается только сура **«Аль-Фатиха»**, замм сура не читается. Это касается и фарзов вечернего намаза, то есть в третьем ракаате короткая сура не читается. После суры **«Аль-Фатиха»** во всех трех ракаатах намаза витр читается замм сура. Затем произносится такбир, и руки поднимаются к ушам. Далее читается дуа **Кунут**. Суннаты гайри муаккада, т.е. первые сунны намазов аср и иша выполняются так же, как и сунны четырехракаатных намазов. Только при сидении после второго ракаата после Аттахияту читаются также дуа Аллахумма салли и Аллахумма барик.

Намаз, совершаемый женщиной в одиночку

Например, **сунна утреннего намаза** совершается следующим образом:

1. Тело покрывается полностью с ног до головы так, чтобы не было видно очертаний тела. Открытыми остаются только кисти рук и лицо. Женщина читает те же суры и дуа, что и мужчина, совершающий намаз в одиночку, как мы описывали выше. Различия заключаются в следующем:

а) женщины не прикладывают пальцы рук к ушам, как это делают мужчины, а поднимают их до уровня плеч, делают намерение, произносят такбир, соединяют руки на груди и приступают к совершению намаза;

б) в руку' не выравнивают спину полностью;

в) в суджуде ставят руки на пол, включая локти;

г) в ташаххуде садятся на левую сторону ягодиц, сдвинув обе ноги вправо.

При совершении намаза самая лучшая одежда для женщины – широкий платок на голову, закрывающий руки, и длинная свободная юбка, прикрывающая ноги.

ВАДЖИБЫ НАМАЗА

Ваджибы намаза:

1. Читать суру «Аль-Фатиха».
  2. Читать одну суру или, по меньшей мере, три коротких аята после суры «Аль-Фатиха».
  3. Читать суру «Аль-Фатиха» перед сурами.
  4. Читать суру «Аль-Фатиха» и суру, читаемую после нее, в первом и во втором ракаатах фарзов, а также в каждом ракаате ваджибов и суннатов.
  5. Совершать суджуды по порядку один за другим.
  6. После второго ракаата в намазах в три и четыре ракаата сидеть столько же, сколько требуется для чтения Аттахияту. Последнее сидение – фарз.
  7. Во втором ракаате не сидеть дольше, чем требуется для прочтения ташаххуда.
  8. При совершении суджуда прикладывать к полу нос и лоб.
  9. Во время последнего сидения читать дуа Аттахияту.
  10. Соблюдать **тадилъ аркан** в намазе.
  11. В конце намаза произносить **«Ассаляму алейкум уа рахматуллах»**.
  12. В конце третьего ракаата намаза витр читать дуа **Кунут**.
  13. В праздничных намазах произносить такбир.
  14. При совершении утренних, пятничных, праздничных, таравих, витр намазов, а также в первых двух ракаатах вечернего (магриб) и ночного (иша) намазов имам должен читать суры намазов громким голосом.
  15. Иمامу и совершающему намаз в одиночку читать фарзы зухр и аср намазов, третий ракаат вечернего намаза, третий и четвертый ракааты ночного намаза тихим голосом является ваджибом. Те места, которые имаму читать громко является ваджибом, совершающему намаз в одиночку разрешается читать как громко, так и тихо.
- Начиная с утреннего намаза дня **арафа** (канун праздника Курбан-байрам) и до предвечернего (аср) намаза четвертого дня праздника Курбан-байрам чтение **такбира ташрик** после 23-х обязательных намазов является ваджибом.

СУДЖУД АС-САХВ

(Земной поклон при допущении ошибки в намазе)

Если человек преднамеренно или по забывчивости не выполнит один из фарзов (обязательных действий) намаза, то намаз будет нарушен. Если же он забудет выполнить один из ваджибов намаза, то его намаз не нарушится, но ему нужно будет совершить суджуд ас-сахв. Человеку, сознательно не выполняющему суджуд ас-сахв или преднамеренно пропустившему один из ваджибов намаза, восполнение этого намаза является ваджибом. Если не восполнит, то станет грешником. При пропуске сунны внутри намаза выполнение суджуда ас-сахв не требуется. Суджуд ас-сахв совершается в случае задержки выполнения фарза или при пропуске и задержке выполнения ваджиба.

Если в одном намазе было допущено несколько ошибок, то достаточно один раз выполнить суджуд ас-сахв. Если ошибку допустил имам, то совершить

суджуд ас-сахв нужно и тем, кто следует за ним. Если же ошибся один из джамаата, то он не делает суджуд ас-сахв отдельно от имама.

Для совершения суджуда ас-сахв необходимо после прочтения Аттахияту повернуть голову в одну сторону и произнести приветствие, затем выполнить два суджуда, сесть и прочитать два **Аттахиюту, Салли и барик, Раббана** и закончить намаз. Суджуд ас-сахв можно совершать, отдав приветствие (салам) в одну или в обе стороны либо вообще не отдавая приветствия.

Обстоятельства, требующие совершения суджуда ас-сахв

Суджуд ас-сахв совершается, если молящийся встает вместо того, чтобы сесть и, наоборот, садится вместо того, чтобы встать. Читает тихим голосом там, где необходимо громкое чтение и читает громко, когда нужно читать тихо. Читает из Корана, когда нужно читать дуа и читает дуа вместо чтения из Корана. Например, если вместо суры «Аль-Фатиха» читается дуа Аттахияту и, наоборот, вместо Аттахияту читается сура «Аль-Фатиха». Получается, что в данном случае молящийся пропускает суру «Аль-Фатиха». Также суджуд ас-сахв совершается, если приветствие отдается до завершения намаза; когда короткая сура не читается в первом и во втором ракаатах фарз-намазов, но читается в третьем и четвертом ракаатах; если после суры «Аль-Фатиха» в первых двух ракаатах не читается замм сура; когда пропускаются такбирь праздничных намазов; если во время витр-намаза не читается дуа Кунут.

ТИЛАВАТ СУДЖУД (Земной поклон при чтении Корана)

В Священном Коране имеется четырнадцать суджуд-аятов, при чтении или услышании которых, совершение земного поклона является ваджибом, даже если их смысл непонятен. Тот, кто записывает или читает по слогам суджуд-аяты, тилават суджуд не совершает. Если суджуд-аяты доносятся как эхо, отраженное от гор и других предметов, если их услышать от птиц, то суджуд совершать не нужно. Это должен быть голос человека. Ранее мы уже писали о том, что голоса, которые мы слышим по радио и громкоговорители, являются не человеческими голосами, а лишь звуками бездушной техники, похожими на голоса чтецов Священного Корана. Поэтому если человек слышит суджуд-аяты по радио, магнитофону или проигрывателю, то совершать тилават суджуд не является ваджибом.

Для совершения тилават суджуда необходимо быть в омовении, встать по направлению к кибле, произнести **«Аллаху акбар»**, не поднимая руки к ушам, и совершить суджуд. Во время суджуда нужно три раза произнести **«Субхана раббияль а'ля»**. Затем, после произнесения **«Аллаху акбар»**, необходимо подняться. На этом тилават суджуд считается завершенным. Для совершения суджуда необходимо принять намерение. Без намерения суджуд не будет принят.

Если суджуд-аят был прочитан во время совершения намаза, то нужно сразу же выполнить отдельный руку' или один суджуд и, поднявшись на ноги, продолжить совершать намаз. Если после прочтения суджуд-аята прочитать еще несколько аятов и затем выполнить наклон для руку' этого намаза, сделав

намерение на совершение тилават суджуда, то руку' или суджуды этого намаза заменяют тилават суджуд. Если во время совершения намаза с джамаатом имам прочитает суджуд-аят, а молящийся не услышит этого, то ему все равно нужно совершить отдельный руку' и два суджуда вместе с имамом.

Джамаату нужно делать намерение во время руку'. Вне намаза можно отложить выполнение тилават суджуда.

ШУКУР СУДЖУД (Поклон благодарности)

Шукур суджуд выполняется так же, как тилават суджуд. Совершение **шукур суджуда** в знак благодарности Всевышнему Аллаху за дарованное благо или избавление от трудностей является мустахабом. В суджуде сначала произносится **«Альхамдулиллях»**. Затем читается тасбих суджуда (Субхана раббияль а'ла). Совершать суджуд после завершения намаза – макрух. Те, кто не соблюдают та'диль аркан в намазе, причиняют вред всем творениям и созданиям на земле. Ибо сказано, что из-за их грехов не идут дожди, не всходят урожаи или же из-за обильных дождей вместо пользы причиняется вред.

СУННЫ НАМАЗА

1. В намазе поднимать руки к ушам.
2. Направлять раскрытые ладони в сторону киблы.
3. После такбира складывать руки ниже пупка.
4. Класть правую руку поверх левой.
5. Мужчинам руки держать ниже пупка, женщинам - на груди.
6. После ифтитах-такбира читать **Субханака**.
7. Иمامу и совершающему намаз в одиночку читать **«А'узу...»**.
8. Читать **«Бисмиллях...»**.
9. В руку' три раза произносить **«Субхана раббияль-азыйм»**.
10. В суджуде три раза произносить **«Субхана раббияль-а'ла»**.
11. Во время последнего сидения читать салаваты.
12. Отдавая приветствие (саям) поворачиваться в обе стороны.
13. В каждом намазе, кроме пятничных и праздничных, имаму читать в первом ракаате больше аятов, чем во втором.
14. Иمامу и совершающему намаз в одиночку произносить **«Самиаллаху лиман хамидах»**, начиная выпрямляться после поясного поклона.
15. Выпрямившись окончательно после руку' произносить **«Раббана лякаль хамд»**.
16. В суджуде держать пальцы ног согнутыми и направленными в сторону киблы.
17. Произносить **«Аллаху акбар»**, опускаясь в руку' и суджуд, а также вставая с суджуда.
18. Ставить на землю ладони и колени.
19. В кыяме держать ступни на расстоянии четырех пальцев друг от друга, а в руку', каума и суджуде держать их вместе.
20. После чтения суры «Аль-Фатиха произносить **«аминь»**, делать такбир перед руку', в руку' обхватывать коленные чашки раскрытыми пальцами рук,

делать такбир для суджуда, садиться, подворачивая под себя левую ногу и оставляя правую стопу в вертикальном положении, сидеть между двумя ракаатами.

Во время вечернего намаза (магриб) читаются короткие суры. При совершении утреннего намаза (субх) первый ракаат выполняется дольше, чем второй. Тот, кто совершает намаз за имамом, не читает «Аль-Фатиху» и замм суру. Он читает **Субханака**. Произносит такбиры. Читает Аттахию и салават шарифы.

МУСТАХАБЫ НАМАЗА

1. Совершая намаз смотреть на место суджуда.
2. Во время руку' смотреть на ноги.
3. В суджуде смотреть на кончик носа.
4. При тахияте смотреть на колени.
5. Количество аятов, читаемых после суры «Аль-Фатиха», во время утреннего и послеполуночного намазов должно быть больше, чем во время вечернего намаза.
6. Совершающему намаз за имамом делать такбиры тихо.
7. В руку' класть раскрытые пальцы на колени.
8. При пояском поклоне голову и спину держать прямо.
9. Опускаясь на суджуд, ставить на коврик сначала правое, а затем левое колено.
10. В суджуде голову прикладывать между двух ладоней.
11. В суджуде сначала прикладывать нос, а затем лоб.
12. При зевании во время намаза рот прикрывать тыльной стороной ладони.
13. В суджуде мужчины держат локти так, чтобы они не касались пола. Женщины прижимают локти к полу.
14. В суджуде руки и ноги мужчин не должны касаться живота.
15. В руку' и суджуде задерживаться на время, достаточное для произнесения трех тасбихов.
16. Подниматься с суджуда, отняв от пола сначала голову, а затем руки.
17. Отрывать колени от пола после того, как отняли руки.
18. В тахияте руки класть на бедра, пальцы держать в направлении киблы, не сгибая, не шевеля.
19. Отдавая приветствие, поворачивать голову направо и налево.
20. Отдавая приветствие смотреть на край своего плеча.

ДЕЙСТВИЯ МАКРУХ В НАМАЗЕ

1. Становиться на намаз, не надев одежду, а накинув ее на плечи.
2. Опускаясь в суджуд, подтягивать штанины брюк, подол юбки.
3. Становится на намаз, подвернув подол платья, засучив рукава рубашки.
4. Делать ненужные лишние движения при совершении намаза.
5. Совершать намаз в рабочей одежде и в одежде, в которой не прилично показываться перед старшими.

6. Держать во рту что-либо, не мешающее чтению молитвы, если мешает, то намаз нарушается.

7. Совершать намаз с непокрытой головой.

8. Становиться на намаз, сдерживая большую и малую нужду или выход газов.

9. Во время совершения намаза прочищать рукой коврик от грязи и камней.

10. Хрустеть пальцами во время намаза.

11. Упирается руками в бока во время намаза.

12. Поворачивать лицо и голову в сторону, смотреть по сторонам. При повороте грудью намаз нарушается.

13. Садиться на корточки (в позе собаки) во время ташаххуда.

14. Мужчинам касаться локтями земли при совершении суджуда.

15. Совершать намаз, повернувшись лицом к человеку, и за спинами громко разговаривающей группы людей.

16. Отвечать на приветствие, делая знак рукой или головой.

17. Зевать во время и вне намаза.

18. Закрывать глаза во время намаза.

19. При совершении намаза имаму стоять внутри михраба.

20. Иمامу одному стоять выше джамаата на 50 см - танзихан макрух.

21. Иمامу одному стоять ниже уровня джамаата также является танзихан макрухом.

22. При совместном намазе вставать на задний ряд, когда есть свободное место в переднем ряду и вставать одному сзади, когда нет мест в ряду.

23. Совершать намаз в одежде с изображением живого существа.

24. Если на стене спереди, над головой, справа или слева от совершающего намаз нарисовано изображение живого существа либо изображение выполнено на холсте, бумаге и повешено на стену, то совершение намаза является макрухом. Изображение креста также относится к подобному изображению.

25. Совершать намаз напротив горящего огня.

26. Считать аяты и тасбиhi с помощью пальцев.

27. Совершать намаз, укутавшись в один кусок ткани.

28. Совершать в чалме с открытой макушкой.

29. Совершать намаз, прикрыв рот и нос.

30. Отхаркиваться без уважительной причины.

31. Один-два раза двигать руками.

32. Пропускать один из суннатов намаза.

33. Приступать к намазу с ребенком на руках без уважительной причины.

34. Вставать на намаз там, где что-либо может отвлечь сердце и намаз будет совершен без трепета, например, перед красивыми вещами, там, где происходят какие-либо игры, играет музыка, рядом с любимой едой.

35. При выполнении фарза без всякой нужды опираться о стену или колонну.

36. Опускаясь и поднимаясь с руку', поднимать руки к ушам.

37. Заканчивать кыраат при наклоне в руку'.

38. В суджуде и руку' прикладывать и отнимать голову от пола прежде, чем это сделает имам.

39. Совершать намаз в местах, где возможно могут быть нечистоты.

40. Совершать намаз напротив могилы.

41. В ташаххудах сидеть не по сунне.

42. Во втором ракаате читать на три аята больше, чем в первом.

Действия макрух вне намаза

1. Поворачиваться лицом или спиной к кибле во время справления нужды и выполнения истинджи в туалете и в любом другом месте.

2. Справлять нужду, повернувшись лицом к солнцу или луне.

3. Помогать ребенку справлять нужду, держа его по направлению к кибле, для взрослого человека является макрухом. Поэтому заставлять детей совершать то, что для взрослого человека является харамом, будет харамом для него самого.

4. Без уважительной причины вытягивать обе или одну ногу в сторону киблы.

5. Вытягивать ноги в сторону Священного Корана или исламских книг. Если книги находятся на возвышении, то это не будет макрухом.

ДЕЙСТВИЯ, НАРУШАЮЩИЕ НАМАЗ

1. Кашлять и отхаркиваться без необходимости.

2. Если совершающий намаз скажет «**ярхамукуллах**» чихнувшему.

3. Если совершающий отдельно намаз поправит сбившегося имама рядом стоящего джамаата, то его намаз нарушится. Если имам начнет следовать его замечанию, то намаз имама тоже нарушится.

4. Если в намазе произнести «**ля иляха илляллах**» с целью ответить, то намаз нарушится. Если с целью уведомления, то не нарушится.

5. Открывать места аврат.

6. Плакать от боли или по какой-либо другой причине. [Если слезы вызваны мыслями об аде или рае во время зикра, то намаз не нарушается].

7. Отвечать на приветствие жестом или голосом.

8. Если во время намаза вспомнить, что было пропущено менее пяти намазов.

9. Если человек, совершающий намаз, выполнит какое-либо действие, которое заставит рядом стоящего человека подумать о том, что тот не совершает намаз, то намаз нарушится.

10. Есть и пить во время намаза.

11. Разговаривать во время намаза.

12. Исправлять ошибку не имама, а кого-то другого.

13. Смех во время намаза.

14. Стонать и охать во время намаза.

Обстоятельства, при которых допустимо прерывание любого намаза

1. Для того чтобы убить змею.

2. Для того чтобы догнать убегающее животное.

3. Для спасения стада от волка.

4. Для снятия с огня закипевшего казана.

5. Когда нет опасения пропустить время намаза или намаз с джамаатом, прерывание намаза разрешается для избавления от причины, нарушающей

намаз в другом мазхабе, например, для очищения от скверны размером менее одного дирхама или для совершения омовения, вспомнив, что прикасались к чужой женщине.

6. Намаз прерывается и для того, чтобы испражниться и выпустить газы.

Обстоятельства, при которых прерывание любого намаза является фарзом

1. Для спасения человека, зовущего на помощь, для отведения слепого от колодца, для спасения тонущего, горящего и тушения пожара.

2. Прерывание фарз-намаза для того, чтобы ответить на зов матери, отца, бабушки или дедушки не является ваджибом. Несмотря на то, что это допустимо, однако без большой необходимости этого лучше не делать. Если выполняются нафиля (дополнительные) намазы (в том числе суннаты), то намаз можно прервать. Если они взывают о помощи, то намаз нужно прервать, даже если совершается фарз-намаз.

НАМАЗ С ДЖАМААТОМ (Коллективный намаз)

Коллективный намаз выполняется минимум двумя мусульманами, один из которых должен быть имамом. Совершение фарзов ежедневных пятикратных намазов с джамаатом для мужчин является сунной. Совершение пятничных и праздничных намазов совместно с джамаатом является фарзом (обязательным). О том, что за намазы, совершенные с джамаатом воздаются намного больше вознаграждений, говорится в хадис шарифах. Наш пророк (саллаллаху алейхи уасалляам) сказал: **«За намаз, совершенный вместе с джамаатом, дается в 27 раз больше савабов, чем за намаз, совершенный в одиночку»**. Еще в одном хадис шарифе говорится: **«Тот, кто, тщательно совершив омовение, отправится в одну из мечетей для совершения коллективного намаза, того Всевышний Аллах вознаградит за каждый его шаг. С каждым шагом из его книги записей будет стираться один грех и человек поднимется на одну степень в Раю»**.

Коллективный намаз способствует укреплению единства, братства, любви между мусульманами. Собравшиеся на намаз беседуют, общаются друг с другом, благодаря чему легко выясняется, кто болеет, кто находится в затруднительном положении, кому нужна помощь. Джамаат - прекрасный пример единства мусульман.

Больным, инвалидам, одноногим, неходячим пожилым и слепым людям не обязательно ходить в мечеть на коллективный намаз.

Человека, за которым следуют в коллективном намазе, называют **имамом**. К имаму и джамаату предъявляются определенные требования.

Требования к имаму

Для того чтобы быть имамом необходимо соблюдать 6 условий. Намаз, совершенный за имамом, который не соответствует одному из этих условий, не будет принят.

1. Быть мусульманином. Тот, кто не признает халифатство Абу Бакра и Умар-уль Фарука (радиаллаху анхума), не верит в мирадж, мучения в могиле, тот не может быть имамом

2. Быть совершеннолетним.

3. Быть в здравом уме. Пьяный или слабоумный человек не может быть имамом.

4. Быть мужчиной. Женщина не может быть имамом для мужчин.

5. Должен уметь правильно читать хотя бы суру «Аль-Фатиха» и еще один аят. Тот, кто не смог выучить один аят или выучив, не может произнести по всем правилам, напевает как песню, тот имамом быть не может.

6. Не быть в извинительном состоянии. Человек, находящийся в извинительном состоянии, не может быть имамом для здоровых людей.

Имам должен читать Священный Коран по таджвиду. Читать аяты Корана красиво, значит читать по таджвиду. Намаз нельзя совершать за имамами, которые небрежно относятся к условиям намаза. В хадис шарифе: **«Совершайте намаз за благочестивыми и грешными»**, говорится не об имамах мечетей, а об эмирах и правителях, которые проводят пятничные намазы.

Самым достойным мусульманином, который может стать имамом, является тот, кто хорошо знает сунну [т.е. знания о религии]. Если таких людей несколько, то выбирают того, кто лучше всех читает Коран. Если и в этом все равны, то выбирают самого богобоязненного. Если же и в этом случае сложно выбрать кого-то одного, то предпочтение отдается самому старшему по возрасту.

Имамство раба, бедуина (необразованного), фасика (открыто совершающего грехи), слепого, рожденного от прелюбодеяния, является макрухом. Имам не должен затягивать намаз настолько, чтобы джамаат устал.

Если женщина одна, то совершать намаз с джамаатом для нее макрух.

Если в джамаате всего двое, то второй встает справа от имама. Если трое, то имам становится впереди, а двое сзади. Мужчинам не разрешается в намазе следовать за женщиной или ребенком.

За имамом встает ряд мужчин, за ними ряд детей, а затем ряд женщин.

Если, когда имам делает намерение быть имамом и для женщин, одна из них встает в один ряд с мужчиной, то намаз мужчины нарушается. Если же имам не делал намерение быть имамом для женщин, то у мужчины намаз не нарушается. А вот у женщины намаз не будет принят. Совершающему намаз, стоя на ногах, дозвоительно следовать за сидячим имамом. Муким (житель местности) может следовать за имамом-сафари (путником). Тот, кто совершает фарз, не может следовать за тем, кто совершает нафиля (дополнительный) намаз. Тот, кто совершает нафиля-намаз, может следовать за тем, кто совершает фарз. Если после намаза, совершенного за имамом, выяснится, что у имама не было омовения, то необходимо восполнить этот намаз.

Совершать с джамаатом намазы рагаиб, барат, кадр - макрух.

Для имама читать кырааты и тасбиhi больше, чем положено по сунне, является тахриман макрухом, даже если джамаат не против.

Если человек не успел за имамом выполнить руку', то считается, что он не совершил с имамом этот ракаат. Если человек присоединится к джамаату, когда имам находится в руку', то ему необходимо сделать намерение, произнести

такбир и начать совершать руку' (нужно сразу сделать намерение следовать за имамом). Если имам встал с руку' пока человек собирался сделать руку', то считается, что человек не успел на руку'.

Опережать имама при совершении руку' и суджуда, а также вставать с суджуда раньше имама - тахриман макрух. После окончания фарз-намаза поменяться местами для совершения суннатов - мустахаб.

Если мусульманин ежедневно будет совершать пятикратный намаз вместе с джамаатом, то получит такое же вознаграждение, как если бы совершал намазы вместе со всеми пророками (алеихимуссалям).

Все эти блага за совершение намаза с джамаатом будут достигнуты в том случае, если намаз имама будет принят.

Тот, кто без уважительной причины оставит коллективный намаз, тот не вдохнет аромат рая. Оставивших намаз с джамаатом без уважительной причины во всех четырех книгах описывают как проклятых.

Нужно стараться все свои намазы совершать вместе с джамаатом. Если Всевышний Аллах в судный день поставит на одну чашу весов семь слоев земли, семь слоев небес, Арш, Курси и все создания, а на другую чашу весов - саваб за один намаз, совершенный с джамаатом с соблюдением всех правил, то чаша весов с савабом за намаз с джамаатом будет намного тяжелее.

Десять условий следования за имамом

1. Встав на намаз перед произнесением такбира сделать намерение следовать за имамом: **«Намереваюсь следовать подготовившемуся имаму».**

2. Имам должен принять намерение быть имамом для женщин. Делать намерение быть имамом для мужчин ему не нужно. Но если сделает такое намерение, то получит награду (саваб) и за коллективный намаз.

3. Ступни джамаата должны располагаться позади ступней имама.

4. И имам, и джамаат должен совершать один и тот же фарз-намаз.

5. Между имамом и джамаатом не должен располагаться ряд женщин.

6. Между имамом и джамаатом не должно быть реки, где может проплыть лодка или дороги, где может проехать телега.

7. Между имамом и джамаатом не должно быть стены без окон, через которую не будет слышно имама или не видно кого-то из джамаата.

8. Имам не может находиться верхом на животном, а джамаат на земле или же наоборот.

9. Имам и джамаат не должны находиться на разных плавучих средствах, борта которых не примыкают друг к другу.

10. Существует два риваята относительно действительности (сахиха) намаза джамаата, совершающего его за имамом другого мазхаба. Согласно первому решению, джамаату не должно быть известно о наличии у имама того или иного положения, нарушающего намаз в его мазхабе. Согласно второму решению, представители другого мазхаба могут совершать намаз за имамом, если намаз имама действителен (сахих) в его мазхабе. По данному решению следовать в намазе за имамом, имеющим коронки и пломбы в зубах, дозволительно.

Если в джамаате один человек, то он встает справа от имама. Вставать слева или сзади - макрух. Если его стопы не будут располагаться впереди стоп

имама, то его намаз будет действительным. Если джамаат состоит из двух и более человек, то они встают за имамом.

Намаз за имамом совершается так же, как и намаз в одиночку. Однако когда имам в положении кьям читает вслух или про себя, джамаат ничего не читает. [По мазхабу Шафии джамаат читает вместе с имамом суру «Аль-Фатиха» про себя]. Единственно, в первом ракаате читается **Субханака**. Когда имам вслух завершает чтение суры «Аль-Фатиха», джамаат тихо произносит **«аминь»**. Произносить громко нельзя. Когда, поднимаясь с руку', имам произносит **«Самиаллаху лиман хамидах»**, джамаат произносит только **«Раббана лякаль хамд»**. Затем, наклоняясь, произносится **«Аллаху акбар»** и джамаат вместе с имамом опускается в суджуд. Во время руку', суджуда и сидения джамаат читает то же, что и в намазе, совершаемом самостоятельно.

Намаз витр в месяц рамазан совершается вместе с джамаатом. В остальное время совершается в одиночку.

Намаз масбука

Существует четыре вида людей, совершающих намаз за имамом: **мудрик, муктади, масбук** и **лахик**.

Мудрик – человек, совершивший ифтитах-такбир вместе с имамом.

Муктади - не успевший на ифтитах-такбир.

Масбук - не успевший за имамом на первый ракаат.

Лажик – совершивший ифтитах-такбир вместе с имамом, но после нарушения и возобновления малого омовения, продолживший следовать за имамом. Такой человек продолжает намаз без кыраата, читая тасбиhi руку' и суджудов. Если во время совершения малого омовения он не говорил о мирском, то считается, что он стоит за имамом. Омовение должно быть совершено в ближайшем от мечети месте. Ибо если придется идти далеко, то говорится, что намаз будет нарушен.

Масбук, то есть тот, кто не успел на первый ракаат, ждет, пока имам произнесет приветствие (салам) в обе стороны, затем встает и совершает пропущенные ракааты.

Кырааты читает так же, как в первом, во втором и в третьем ракаатах. А сидение начинает, наоборот, с конца, то есть сначала читает четвертый, третий и затем второй ракааты. Например, тот, кто успел на последний ракаат ночного намаза (иша), после того, как имам отдаст приветствие в обе стороны, встает и в первом и во втором ракаатах читает суру «Аль-Фатиха» и суру. В первом ракаате садится. Во втором ракаате не садится.

5 действий, которые не совершает джамаат, если их не совершил имам

1. Если имам не прочитал дуа Кунут, то и джамаат не читает.
2. Если имам не сделал такбиры праздничного намаза, то и джамаат их не делает.
3. Если во втором ракаате четырехракаатного намаза имам не садится, то и джамаат не садится.
4. Если имам не совершил тилават-суджуд, то и джамаат не совершает.

5. Если имам не совершил суджуд ас-сахв, то и джамаат не совершает.

4 действия, которые не совершает джамаат, если их совершил имам

1. Если имам совершил больше двух суджудов, то джамаат их не совершает.
2. Если во время совершения праздничного намаза имам в одном ракаате сделает больше трех такбиров, то джамаат не делает лишние такбиры.
3. Если во время совершения заупокойной молитвы (джаназа-намаза) имам сделает больше четырех такбиров, то джамаат лишние не делает.
4. Если имам поднимется на пятый ракаат, то джамаат не поднимается. Ждет, пока имам завершит намаз и отдает приветствие вместе с имамом.

10 действий, которые совершает джамаат, если их не совершил имам

1. Поднимает руки при ифтитах-такбире.
2. Читает Субханака.
3. Произносит такбир, наклоняясь на руку'.
4. Читает тасбих во время руку'.
5. Читает такбир во время суджуда и поднимаясь с него.
6. Читает тасбиhi во время суджуда.
7. Если имам не произносит «Самиаллаху...», то джамаат произносит «Раббана лякаль хамд».
8. Читает Аттахияту до конца.
9. Отдает приветствие в конце намаза.
10. После чтения 23-х фарзов намаза во время праздника Курбан, читает такбиры сразу после приветствия. Эти 23 такбира называются такбирами ташрик.

ДОСТОИНСТВА ИФТИТАХ-ТАКБИРА

Тот, кто совершит ифтитах-такбир вместе с имамом, с того грехи будут осыпаться так же, как листья опадают с деревьев при порыве ветра в осенний день.

Однажды пророк (aleyхиссалям) совершал утренний намаз. Некто не успел на ифтитах-такбир. По окончании намаза он освободил одного раба. А после пришел к пророку (саллаллаху алейхи уасаллям) и спросил: «О пророк! Я сегодня не успел на ифтитах-такбир. За это освободил одного раба. Смог ли я заслужить саваб, положенный за вступительный такбир?» Пророк (aleyхиссалям) обратился к досточтимому Абу Бакру (радиаллаху анх): **«Что ты скажешь про ифтитах-такбир?»** Абу Бакр ответил: «О Расулаллах! Если бы у меня было сорок верблюдов, груженных драгоценными камнями, и я бы раздал все бедным, то все равно бы не смог получить столько савабов, сколько за ифтитах-такбир, совершенный вместе с имамом».

Затем пророк (саллаллаху алейхи уасаллям) спросил у хазрата Омара (радиаллаху анх): **«О Омар! А что скажешь ты про ифтитах-такбир?»** Хазрат Омар ответил: «О Расулаллах! Если бы у меня было столько

верблюдов, сколько бы заполнило все пространство от Мекки до Медины, и все они были бы нагружены драгоценными камнями, которые я бы раздал бедным как милостыню, то все равно бы не получил столько савабов, сколько за ифтитах-такбир, совершенный вместе с имамом».

Следом пророк обратился к хазрату Осману (радиаллаху анх): **«О Осман! А что же ты скажешь про ифтитах-такбир?»** Хазрат Осман ответил: «О пророк! Если бы я совершил ночью два ракаата намаза и в каждом ракаате прочитал бы весь Коран, то все равно не получил бы столько савабов, сколько за ифтитах-такбир, совершенный вместе с имамом».

Далее пророк (aleyхиссалям) обратился уже к хазрату Али: **«О Али! Ну, а что скажешь ты про ифтитах-такбир?»** Хазрат Али (карамуллаху вадджах) ответил: «О пророк! Если бы все пространство от востока до запада было бы заполнено армией неверных и я сразился бы с ними силой, данной мне Аллахом, то все равно не получил бы столько савабов, сколько за ифтитах-такбир, совершенный вместе с имамом».

Затем пророк (саллаллаху алейхи уасаллям) произнес: **«О моя умма и сподвижники! Если бы семь слоев земли и семь слоев неба были бы бумагой, все моря и океаны – чернилами, все деревья – писчими перьями, а все ангелы – писцами, которые продолжали бы писать до самого судного дня, то им все равно не удалось бы записать все савабы за ифтитах-такбир, совершенный вместе с имамом».**

Сказание о мечети, построенной во дворце

Во времена правления халифа Харуна Рашида ученик имама А'зама Абу Ханифы имам Абу Юсуф (рахматуллахи алейх) служил кадием (судьей). Однажды, когда он находился рядом с халифом, к нему пришел истец с жалобой. Визирь Харуна Рашида сказал, что он свидетель. Имам Абу Юсуф не принял свидетельство визиря. Халиф спросил: «Почему ты не принимаешь его свидетельство?» Имам Абу Юсуф ответил: «Однажды, когда вы приказали ему выполнить одно дело, он сказал вам, что он ваш раб. Если так, то свидетельство раба не принимается. А если он солгал в тот момент, то свидетельство лжеца тоже не принимается». Тогда халиф спросил: «Если так, то примешь ли ты мое свидетельство?» Абу Юсуф ответил: «Нет, не приму». «Почему?» - спросил халиф. «Ты не совершаешь намазы вместе с джамаатом», - ответил Абу Юсуф. Халиф сказал: «Я занят решением вопросов мусульман». Имам сказал: «Там, где нужно поклоняться Создателю, не поклоняются созданному». Халиф признал его правоту и приказал построить на территории дворца мечеть. Были назначены имам и муэдзин. С тех пор халиф совершал все свои намазы вместе с джамаатом.

ПЯТНИЧНЫЙ НАМАЗ (ДЖУМА-НАМАЗ)

Всевышний Аллах сделал пятничный день особым днем для мусульман. Совершение джума-намаза в пятницу после полудня является приказом Аллаха.

В последнем аяте суры “Джума” Всевышний Аллах говорит (смысл): **«О верующие! Когда вас призывают к намазу пятницы, старайтесь помнить об Аллахе и оставьте торговые дела. Если бы вы знали, какое вам будет от этого благо. Когда намаз окончен, расходитесь, куда хотите, изыскивайте дары милости Божией. Чаще вспоминайте об Аллахе и вы будете блаженны».**

После совершения намаза желающие могут отправиться по своим делам, желающие могут остаться в мечети и совершать намазы, читать Коран, делать дуа. С наступлением времени пятничного намаза заниматься торговлей – грех.

Наш пророк (aleyхиссалям) в различных хадис шарифах говорил: **«Если мусульманин, совершив в пятницу полное омовение, отправится на пятничный намаз, то ему простятся грехи за неделю, и он получит вознаграждение за каждый сделанный шаг».**

«Аллаху таалая запечатает сердца тех, кто не совершает джума-намаз. Они станут неведающими».

«Пятница – самый ценный из всех дней. Пятница намного важнее праздничных дней и дня ашура. Пятница – праздник для мусульман и в этом мире, и в Раю».

«Если кто-либо, без всяких на то причин, пропустит три пятничных намаза, тому Аллах запечатает сердце. Т.е. он не сможет совершать добрые дела».

«После пятничного намаза существует некое мгновение, когда дуа, сделанное верующим, не будет отвергнуто».

«Если после пятничного намаза верующий прочитает по 7 раз суры «Ихлас», «Фалаяк», «Нас», то Всевышний Аллах убережет его в течение недели от несчастных случаев, бед и дурных деяний».

«Так же как суббота дана иудеям, а воскресенье - христианам, так же и пятница дана мусульманам. Этот день несет мусульманам добро, изобилие и все хорошее».

За поклонения, совершенные в пятницу, даются как минимум в два раза больше савабов, чем за поклонения, совершенные в другие дни. Но и грехи, совершенные в пятницу, записываются вдвойне.

В пятницу собираются души умерших и знакомятся друг с другом. Посещаются могилы. В этот день приостанавливаются мучения в могиле. По мнению некоторых ученых мучения верующего с этого дня прекращаются. Мучения неверующего останавливаются в месяц рамазан и в пятницу, но продолжаются до судного дня. Верующие, умершие в этот день и ночь, не испытывают могильных мук. В пятницу в аду не так горячо. Адам (aleyхиссалям) был сотворен в пятницу и в пятницу был изгнан из рая. Обитатели рая будут лицезреть Всевышнего Аллаха по пятницам.

Фарзы пятничного намаза

В пятницу совершается 16 ракаатов намаза. Из них 2 ракаата являются фарзами. Эти фарзы сильнее полуденного намаза. Для обязательного совершения джума-намаза существует два условия:

1. Ада-условия - условия выполнения.
2. Вуджуб-условия - необходимые условия.

Если одно из ада-условий будет выполнено не полностью, то намаз не будет принят. Отсутствие вуджуб-условий не влияет на принятие намаза.

Семь ада-условий для принятия пятничного намаза:

1. Совершать намаз в городе. (Город – это населенный пункт, где джамаат не помещается в самую большую мечеть).
2. Совершать намаз с разрешения главы государства или его представителя. Назначенный ими имам-хатыб может на свое место назначить представителя.
3. Совершать пятничный намаз во время послеполуденного намаза.
4. В это же время читать хутбу. [Ученые говорят, что чтение хутбы подобно ифтитах-такбиру **«Аллаху акбар»** перед намазом. То есть обе хутбы должны читаться только на арабском языке. Имам читает про себя «Аузу...», затем громко читает хамд уа сана и калима шахадат, салаваты и салямы пророку. Затем напоминает о причинах получения савабов и наказаний и читает аяты Корана. Садится, затем встает. Читает вторую хутбу, вместо вааза молится за верующих. Упомянуть имена четырех халифов - мустахаб. Говорить во время хутбы о мирском, делать какие-либо объявления - харам. Нельзя превращать хутбу в ораторское выступление или конференцию. Хутба по сунне должна быть краткой. Затягивать хутбу - макрух.]
5. Читать хутбу перед намазом.
6. Совершать пятничный намаз с джамаатом.
7. Держать двери мечети открытыми для всех.

Девять вуджуб-условий пятничного намаза:

1. Проживать в городе, селе. Для путника пятничный намаз не является обязательным.
2. Быть здоровым. Для больных и тех, кто не может оставить больного одного, для пожилых людей не является фарзом.
3. Быть свободным.
4. Быть мужчиной. Для женщин пятничный намаз не является фарзом.
5. Быть разумным и совершеннолетним (мукалляф).
6. Быть зрячим. Для слепого, даже имеющего поводыря, пятничный намаз не является фарзом.
7. Быть ходячим. Для парализованного, безногого человека не является фарзом, даже если имеется средство передвижения.
8. Не быть в заточении, не опасаться врагов, властей, злодеев.
9. При отсутствии сильного дождя, снега, ветра, грязи и холода.

Как совершается пятничный намаз?

В пятницу после прочтения послеполуденного азана совершается 16 ракаатов пятничного намаза. Порядок их выполнения следующий:

1. Сначала совершается четырехракаатная **первая сунна** пятничного намаза. Эта сунна выполняется так же, как и первая сунна послеполуденного намаза. Для нее делается намерение: «Намереваюсь ради довольства Аллаха совершить первую сунну пятничного намаза, повернулся к кибле».
2. Затем внутри мечети читается второй азан и читается хутба.

3. После хутбы читается икамат и совершаются два ракаата **фарза** пятничного намаза вместе с джамаатом.

4. После фарза пятничного намаза совершаются четыре ракаата **последней сунны**. Они совершаются так же, как первая сунна послеполуденного намаза.

5. Далее делается намерение: **«Намереваюсь совершить последний, не выполненный мною, обязательный послеполуденный намаз»**, и совершается намаз **ахир зухур**. Этот четырехракаатный намаз совершается так же, как фарз послеполуденного намаза.

6. Затем совершаются 2 ракаата **сунны этого времени**. Совершаются так же, как сунны утреннего намаза.

7. В завершении читаются Аятуль-курси, тасбиhi и делается дуа.

Сунны и адабы пятничного дня:

1. Встречать пятницу с четверга.

2. В пятницу совершать полное омовение.

3. Подстригать волосы и бороду. Длина бороды должна быть в четыре пальца. Состригать ногти. Надевать чистую одежду.

4. Приходить на пятничный намаз как можно раньше.

5. Не перешагивать через людей, стараясь пройти в первые ряды.

6. Не проходить перед человеком, совершающим намаз в мечети.

7. После того, как имам поднимется на минбар, не разговаривать, не издавать лишних звуков, обратившемуся человеку не отвечать даже жестами, не повторять слова азана.

8. После пятничного намаза читать по семь раз суры «Аль-Фатиха», «Кафирун», «Ихляс», «Фаляк», «Нас».

9. Оставаться в мечети до предвечернего намаза (аср) и совершать поклонения.

10. Посещать уроки и проповеди алимов, которые разъясняют по книгам ученых ахли сунны.

11. Всю пятницу проводить в поклонениях.

12. Произносить салаваты пророку.

13. Читать Священный Коран. Читать суру **«Кахф»**.

14. Раздавать милостыню.

15. Посещать родителей или их могилы.

16. Готовить дома много вкусной еды, сладостей.

17. Совершать много намазов. Восстанавливать пропущенные намазы, если таковые имеются.

ПРАЗДНИЧНЫЕ НАМАЗЫ

С первым днем месяца шавваль начинается фитр, т.е. первый день Рамазан-байрама. На десятый день месяца зульхиджа начинается первый день праздника Курбан-айт. В эти два дня после восхода солнца и истечения времени карахат совершение двух ракаатов праздничного намаза для мужчин является ваджибом.

Условия совершения праздничных намазов такие же, как и пятничного намаза. Но чтение хутбы здесь является сунной и читается после совершения намаза.

На Рамазан-айт перед праздничным намазом есть сладости [финики или конфеты], совершать гусль, чистить зубы мисваком, надевать лучшую одежду, отдавать милостыню-фитр до начала намаза, по пути на намаз тихо читать такбир - мустахаб.

Не есть ничего до совершения намаза Курбан-байрам, после намаза съесть сначала мясо жертвенного животного, по пути на намаз произносить такбиры вслух (если нет возможности, то тихо) - мустахаб.

Праздничные намазы состоят из двух ракаатов и совершаются вместе с джамаатом, т.е. не совершаются в одиночку.

Как совершается праздничный намаз?

1. Сначала делается намерение: «Намереваюсь совершить праздничный намаз, являющийся для меня ваджибом, следуя подготовившемуся имаму». Затем читается **Субханака**.

2. После прочтения дуа Субханака три раза произносится такбир, поднимая ладони к ушам. После первого и второго поднятий руки опускаются вниз вдоль туловища. После третьего такбира руки соединяются под пупком. Сначала имам читает суру «Аль-Фатиха», затем короткую суру и все вместе наклоняются в руку'.

3. Во втором ракаате имам сначала читает суру «Аль-Фатиха» и одну суру. Затем, трижды поднимая ладони к ушам, произносятся такбиры. Все три раза руки опускаются вдоль туловища. При четвертом такбире наклоняются в руку', не поднимая руки к ушам.

Такбир ташрик

Начиная с утреннего намаза в день арафа Курбан-байрама и до предвечернего намаза четвертого дня, однократное чтение **такбира ташрик** сразу после фарз-намаза является ваджибом и для паломников, и для не совершающих паломничество, и для мужчин, и для женщин, независимо от того, с джамаатом они совершают намаз или в одиночку.

После джаназа-намаза (заупокойной молитвы) такбир ташрик не читается. После выхода из мечети или после разговора читать не нужно.

Если имам забыл прочитать такбир, джамаат не должен пропускать. Мужчины могут читать громко, женщины читают тихо.

Такбир ташрик: АЛЛАХУ АКБАР, АЛЛАХУ АКБАР. ЛЯ ИЛЯХА ИЛЛЯЛЛАХУ УАЛЛАХУ АКБАР. АЛЛАХУ АКБАР УА ЛИЛЛЯХИЛ ХАМД.

ПОДГОТОВКА К СМЕРТИ

Помнить о смерти – величайшее наставление. Вспоминать о смерти для каждого обладателя веры является сунной. Размышления о смерти дают человеку хороший повод следовать предписаниям Аллаха и избегать совершения грехов. Наш любимый пророк (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Чаще вспоминайте о смерти, которая уничтожит удовольствия и прекратит увеселения!»** Некоторые из великих людей ислама имели привычку ежедневно вспоминать о смерти. Великий авлия

Мухаммед Бахауддин Бухари (да будет свята его душа) каждый день по двадцать раз представлял себя умершим и погребенным в могилу.

Туль аль амаль - это стремление, желание жить долго для наслаждения мирскими удовольствиями. Желать долгой жизни для совершения большего количества поклонений и служения исламу к этому не относится. Люди, имеющие далеко идущие планы и чаяния, не могут совершать поклонения своевременно. Они перестают раскаиваться. Их сердца черствеют. Они не вспоминают о смерти. До них не доходят слова назидания.

Человек, имеющий далеко идущие чаяния, всю свою жизнь растрчивает на получение мирских благ и власти, забывая о загробной жизни. Он думает только о наслаждениях и удовольствиях.

Сказано в хадис шарифах: **«Умрите прежде, чем наступит смерть. Отчитайтесь перед собой до того, как вас призовут к ответу!»**

«Если бы животные так же, как и вы знали о том, что будет после смерти, то вы бы не нашли жирную скотину для забоя».

«Тот, кто думает о смерти и днем, и ночью, тот в судный день предстанет рядом с шахидами».

Причины туль аль амаль: страсть к мирским удовольствиям, забывание о смерти и обман своим здоровьем и молодостью. Чтобы избавиться от болезни далеко идущих чаяний, необходимо избавиться от этих причин. Нужно всегда думать о том, что смерть может прийти в любой миг. Нужно знать о вреде таких мечтаний и пользе размышлений о смерти. Сказано в хадис шарифе: **«Чаще вспоминайте о смерти. Это защищает человека от совершения грехов и помогает воздерживаться от вредных для загробной жизни вещей».**

Что такое смерть?

Смерть не означает полное исчезновение. Смерть – наступление конца единства души и тела. Отделение души от тела. Смерть – переход человека из одного состояния в другое. Это похоже на переезд из одного дома в другой. Хазрат Умар бин Абдулазиз говорил: «Вы созданы для бесконечной, вечной жизни. Вы лишь переселитесь из одного дома в другой». Смерть – подарок, благо для верующего и несчастье для грешника. Человек не желает смерти. Между тем смерть лучше фитны. Человек любит жизнь. Между тем смерть для него лучше. С ее приходом благочестивый мусульманин избавляется от страданий и бремени этого мира. Со смертью тиранов люди и страны обретают мир и покой.

Отделение души верующего от его тела подобно обретению свободы узником. После смерти верующий не пожелает возвращаться в этот мир. Только лишь шакиды захотят вернуться, чтобы еще раз пасть шахидами. Смерть – огромный подарок для каждого мусульманина. Религию человека сохранит только его могила. А жизнь в могиле похожа либо на нахождение в райских садах, либо в безднах ада.

Смерть - истина

Можно ли избежать смерти? Конечно же, нет. Ни у кого нет возможности прожить хотя бы секунду дольше. Тот, у кого заканчивается срок его жизни,

умирает. Сказано в аяте Корана (смысл): **«Когда приходит смерть, ее невозможно ни приблизить на час, ни отсрочить».**

Человек умирает там, где ему было предначертано Всевышним Аллахом, оставляя за собой имущество и детей.

Только Аллаху таала известно, сколько вдохов мы делаем каждый день. Нет ничего, чего бы ОН не знал. Если мы уверовали и провели свою жизнь в поклонениях, то и конец наш будет счастливым. Всевышний Аллах приказал ангелу Азраилу (алеихиссалям): **«Забирай души моих друзей, не причиняя им боли, а души моих врагов вырывай силой!»** Какое же это великое счастье для обладателей веры. И какое же это огромное несчастье для тех, кто ее лишен.

ДЖАНАЗА-НАМАЗ

Для мужчин, получивших весть о смерти верующего, совершение джаназа-намаза является фарзом кифая. Если мужчин нет, то и для женщин это фарз кифая. Джаназа-намаз - это намаз ради Аллаха и дуа за покойника. Тот, кто не придает этому значения, теряет веру.

Условия джаназа-намаза

1. Покойник должен быть мусульманином.
2. Покойник должен быть омыт. Если не омытый покойник уложен в могилу, но еще не засыпан землей, то его необходимо извлечь, омыть и прочитать над ним заупокойный намаз. Место нахождения имама и тела покойника должно быть чистым.
3. Имам должен встать перед большей частью тела и головы. Если у покойника нет головы, то имам должен встать над большей частью тела.
4. Тело покойника должно находиться на земле либо близко к земле, нужно держать на руках или уложить на камни. Голова покойника должна быть справа от имама, а ноги - слева. Укладывать наоборот - грех.
5. Перед имамом должен находиться подготовленный покойник.
6. Места аврат покойника и имама должны быть закрыты.

Фарзы джаназа-намаза

1. Четыре раза прочитать такбир.
2. Читать намаз, стоя на ногах.

Сунны джаназа-намаза

1. Чтение Субханака.
2. Чтение салаватов.
3. Чтение известных вам дуа прощения и милосердия за себя, за покойника и за всех мусульман.

Джаназа-намаз не совершается внутри мечети.

Если ребенок умирает сразу после рождения, то ему дают имя, омывают тело, заворачивают в кафан и совершают заупокойный намаз.

При переносе покойника нужно держать за четыре рукоятки носилок. Сначала несут на правом плече переднюю часть носилок, затем на правом плече заднюю часть носилок, затем на левом плече - переднюю часть, затем на левом плече - заднюю часть носилок примерно по десять шагов. После прибытия к месту захоронения никто не садится, пока тело покойника не будет спущено с плеч на землю. Не занятые погребением могут присесть.

Как совершается джаназа-намаз?

Каждый из четырех такбиров джаназа-намаза подобен одному ракаату. Ладони поднимаются к ушам только во время первого такбира. В остальных трех такбирах ладони к ушам не поднимаются.

1. После первого такбира руки соединяются под пупком, и читается **Субханака**. Во время чтения также произносится **«ваджалля санаука»**. Сура «Аль-Фатиха» не читается.

2. После второго такбира читаются салаваты, читаемые при ташаххуде, то есть дуа **Аллахумма салли** и **Барик**.

3. После третьего такбира читается джаназа-дуа. [Вместо джаназа-дуа можно также прочитать дуа **Раббана атина** либо просто произнести **«Аллахуммагфир лих»** или же с намерением на дуа прочитать суру **«Аль-Фатиха»**.]

4. Сразу после четвертого такбира отдается приветствие сначала направо, затем налево. Отдавая приветствие, делается намерение для покойника и джамаата.

Имам вслух произносит только четыре такбира и два приветствия. Все остальное читает про себя.

Чтение дуа у носилок с покойником после совершения заупокойного намаза является макрухом.

НАМАЗ ТАРАВИХ

Намаз таравих является сунной и для мужчин, и для женщин. Совершается каждую ночь священного месяца рамазан. Совершение в джамаате – суннат кифая. Время совершения – после ночного (иша) намаза и до намаза витр. Можно совершать и после намаза витр. Например, тот, кто успел только на одну часть намаза таравих и совершил витр-намаз вместе с имамом, тот совершает оставшиеся ракааты после витр-намаза.

Пропущенный таравих намаз восполнять не нужно. Если все же восполнить его, то это будет считаться не таравихом, а нафиля (дополнительным) намазом.

Намаз таравих состоит из 20-и ракаатов.

Как совершается намаз таравих?

Намаз витр с джамаатом совершается только в месяц рамазан. Совершение намаза таравих по два ракаата, делая десять приветствий и читая тасбиhi после каждых четырех ракаатов, является мустахабом. Тот, кто имеет долги по пропущенным намазам, прежде всего, восполняет их. Для этого вместо суннатов пятикратных намазов и намазов таравих в свободное время

совершаются пропущенные фарзы. Необходимо как можно скорее восполнить пропущенные намазы и уже потом приступить к совершению намаза таравих.

Когда намаз таравих совершается в мечети с джамаатом, кто-то может совершать его и дома, это не является грехом. Однако в этом случае человек лишается вознаграждений, причитающихся за коллективный намаз. Если совершать дома, образовав джамаат из одного или нескольких человек, то можно получить в двадцать семь раз больше вознаграждений, чем за намаз, совершенный в одиночку. Будет лучше если при каждом ифтитах-такбире делать отдельное намерение. Тот, кто не совершил ночной намаз с джамаатом, тот не может совершать таравих с джамаатом. После выполнения фарза в одиночку он может присоединиться к джамаату для совершения намаза таравих.

ЧАСТЬ V

НАМАЗ В ПУТИ

Если человек из мазхаба Ханафи уезжает из своего постоянного места жительства на расстояние сто четыре и более километра с намерением оставаться там менее пятнадцати дней, то он считается мусафиром.

Быть мусафиром означает быть путником. Обязательные четырехракаатные намазы мусафир совершает в два ракаата. Если следует за местным имамом, то совершает в четыре ракаата. Если мусафир совершает намаз, будучи имамом, то после второго ракаата завершает намаз, отдав приветствие. Джамаат, следующий за ним, совершает оставшиеся два ракаата самостоятельно.

Путник может делать масх поверх кожаных носков в течение трех дней и трех ночей. Может прерывать пост. Если путник чувствует себя хорошо, то пост лучше не нарушать. Резать жертвенное животное для него не является ваджибом. Пятничный намаз для путника также не обязателен.

Если человек, решивший выйти в дорогу в конце времени намаза, еще не совершил этот намаз, то выполняет его в два ракаата. Однако, если путник приехал домой в конце времени несовершенного намаза, то совершает его в четыре ракаата.

В книге **“Ни’мет-и ислам”** говорится: «Совершать нафиля-намазы, сидя, когда есть возможность совершать стоя допустимо всегда и везде. Когда намаз совершается сидя, то для руку’ наклоняют тело вперед. Для суджуда прикладывают голову к земле. Однако не нужно забывать, что если дополнительные намазы совершать сидя без уважительной причины, то можно получить в два раза меньше вознаграждений, чем за совершение стоя. Суннаты пяти ежедневных намазов и намаз таравих относятся к дополнительным намазам. В дороге, то есть вне населенного пункта, дополнительные намазы дозволяется совершать верхом на животном. При этом поворачиваться к кибле, совершать руку’ и суджуды не нужно. Это можно делать знаками. Т.е. для руку’ делается легкий наклон, а для суджуда делается более низкий наклон. Наличие большого количества нечистот на теле животного не является препятствием для намаза. Если уставший человек совершает нафиля-намаз на земле, то ему

разрешается прислониться к стене, к человеку или опереться на трость. Намаз, совершенный во время ходьбы, является недействительным.

Совершать намазы фарз и ваджиб верхом на животном без веских причин не допускается. Это можно делать только при наличии уважительной причины. А именно: если существует опасность для жизни, имущества, животного, если верховое животное или имущество, навьюченное на него либо находящееся рядом с ним, может быть украдено, если существует опасность нападения дикого зверя, врага, если земля в непроходимой грязи или идет дождь, если всадник болен, а спешивание или взбирание на животное может обострить болезнь или затянуть выздоровление, если спутники не собираются ждать, а оставаться одному опасно, если невозможно самостоятельно забраться на животное. По возможности животное нужно повернуть в сторону киблы. Если животное нельзя повернуть в нужном направлении, то намаз совершается по направлению движения. То же самое касается и совершения намаза в деревянном ящике, называемом махмиль, который устанавливается на верховых животных. Если остановить животное и подпереть махмиль стойкой, то получится подобие стола или кушетки, что будет равносильно совершению намаза на земле. Тогда намаз необходимо будет совершить стоя, повернувшись к кибле. Тот, кто может спуститься с махмиля, тот не может совершать фарзы намаза на нем.

На корабле намаз совершается так, как наш пророк (aleyhissalam) научил этому Джафара Тайиара, отправлявшегося в Эфиопию: при отсутствии извинительных причин на плывущем судне совершаются и фарзы, и ваджибы. На корабле намаз можно совершать и вместе с джамаатом. На плывущем судне намаз нельзя совершать знаками, т.е. руку' и суджуды должны быть выполнены. Необходимо также соблюдать направление киблы. Перед началом намаза нужно встать по направлению к кибле. По мере того, как корабль будет менять свой курс, совершающий намаз должен сам поворачиваться в сторону киблы. Также на корабле нужно делать очищение от нечистот. Согласно решению имама Абу Ханифы совершать фарзы намаза на плывущем корабле сидя, даже при отсутствии уважительной причины, дозволительно.

Если судно, стоящее на якоре где-то в море, раскачивается сильно, то оно приравнивается к плывущему судну. Если не сильно, то к судну, пришвартованному к берегу. На судне, пришвартованном к берегу, фарзы сидя не совершаются. Если есть возможность спуститься на берег, то совершать намаз, стоя на корабле, недозволительно. Это нужно сделать на берегу. При наличии опасности для жизни или имущества либо если во время нахождения на берегу корабль может отплыть, то намаз можно совершать на судне, стоя на ногах.

Ибни Абидин говорит: «Намаз на двухколесной телеге, которая в распряженном состоянии не может стоять ровно, совершается так же, как верхом на животном и тогда, когда телега передвигается, и когда она стоит. Когда четырехколесная телега стоит, она приравнивается к столу. Во время передвижения фарзы можно совершать в телеге при наличии вышеуказанных уважительных причин, при которых разрешается совершать намаз верхом на животном. Телегу необходимо остановить и развернуть в сторону киблы. Если нет возможности остановить телегу, то совершают так же, как на плывущем судне». Если во время передвижения нет возможности повернуться к кибле, то

можно объединить два намаза, следуя мазхабу Шафии. Если нет возможности сделать и это, то необходимость поворачиваться к кибле упраздняется и намаз совершается в том направлении, куда можно повернуться. Совершать намаз знаками, сидя на стуле или в кресле, никому не разрешается. В автобусе или самолете намаз совершается так же, как на телеге.

Если путник не стеснен обстоятельствами, то фарзы и ваджибы лучше не совершать верхом на животном. Нужно остановить средство передвижения, повернуться в сторону киблы и совершить намаз, стоя на ногах. Поэтому необходимые меры предпринимаются до посадки на средство передвижения.

При чтении фарзов путник, находящийся на пароме или в поезде, должен положить рядом с собой компас, чтобы не терять направление киблы. По мере того, как транспортное средство будет менять направление, ему тоже нужно поворачиваться. Если торс не будет направлен в сторону киблы, то его намаз нарушится. Поскольку фарз-намазы тех, кто не может повернуться к кибле во время нахождения в автобусе, поезде, на корабле при шторме не будут приняты, то в течение всего пути они могут объединять послеполуденный (зухр) намаз с предвечерним (аср), вечерний (магриб) с ночным (иша), следуя мазхабу Шафии. То есть в пути эти намазы совершаются один за другим. Ибо путнику, удалившемуся более чем на 80 километров от дома, по мазхабу Шафии разрешается совершать аср сразу после намаза зухр, а иша сразу после намаза магриб или же отсрочить зухр и совершить его сразу после намаза аср, а магриб – после иша. Поэтому если во время передвижения транспортного средства человек из мазхаба Ханафи не может повернуться к кибле, то во время остановки днем ему нужно совершить аср сразу же после зухра, а во время остановки в ночное время совершить магриб, а затем сразу же иша. При совершении этих четырёх намазов нужно пропустить через сердце намерение: **"Совершаю намазы, следуя мазхабу Шафии"**. Нельзя объединять намазы до выхода в путь либо после окончания пути.

НАМАЗ ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ

Если из тела не перестает выделяться то, что нарушает омовение, это состояние называется **узром** (извинительным). Если мочеиспускание, понос, испускание газов, кровотечение из носа, кровь из раны, сукровица, слезы, вызванные болью или заболеванием глаз, кровотечение-истихаза у женщин не прекращается в течение времени одного намаза, то человек входит в состояние узр. Необходимо остановить эти причины, используя тампоны, лекарственные средства или совершая намаз, сидя или даже знаками. Мужчина, страдающий недержанием мочи, должен ввести в мочеиспускательный канал ватный тампон, величиной в ячменное зернышко. Если моча выделяется в небольших количествах, то впитываясь в вату, она не будет просачиваться наружу. Так, омовение не будет нарушено. При справлении малой нужды, вата сама выйдет наружу. Если моча выделяется в больших количествах, то тампон может не справиться и излишки мочи, просочившиеся наружу, нарушат омовение. Просочившаяся моча не должна испачкать белье. Женщины должны постоянно использовать курсуф, т.е. прокладки из ваты или ткани. Если выделения остановить не удастся, то совершать омовение нужно перед каждым намазом. Пока время намаза не выйдет человек, находящийся в состоянии узр, с одним

омовением может совершать фарзы этого времени, каза (пропущенные) и нафиля (дополнительные) намазы. Могут брать в руки Священный Коран. По окончании времени намаза омовение нарушается. Если на протяжении этого времени омовение нарушилось по каким-то другим причинам, то необходимо снова совершить омовение. Например, если омовение было совершено после того, как кровь шла из одной ноздри, а после кровь пошла из другой, то омовение считается нарушенным. Чтобы быть в состоянии узр выделения, нарушающие омовение, должны продолжаться в течение времени одного намаза. Если после совершения омовения оно не нарушается в течение совершения одного фарза этого времени, то это не будет считаться извинительным состоянием. По одному из решений мазхаба Малики состояние узр наступает, если выделяется хоть одна капля. Если у человека, находящегося в извинительном состоянии, во время последующих намазов появится хотя бы одна капля и хотя бы один раз, то состояние узр продлевается и на эти времена. Если же выделения отсутствуют на протяжении времени одного намаза, то состояние узр считается оконченным. Если, являющиеся причиной узра, нечистоты весом более одного дирхама испачкают одежду и есть возможность избежать повторного загрязнения, то это место необходимо постирать.

Если при совершении гусля человек опасается заболеть, обострить болезнь или затянуть выздоровление, то он совершает таяммум. Такое опасение должно быть подтверждено своим опытом либо рекомендацией праведного врача-мусульманина. Также принимаются слова врача, за которым не наблюдалось, открыто совершенных грехов. Холод, отсутствие крова, отсутствие возможности нагреть воду, отсутствие денег на посещение бани может стать причиной болезни. В ханафитском мазхабе с одним таяммумом можно совершать столько фарзов, сколько человек пожелает. В шафиитском и маликитском мазхабах для каждого фарза нужно совершать отдельный таяммум.

Если части тела, подлежащие мытью во время малого омовения, наполовину покрыты ранами, то выполняется таяммум. Если же ранами покрыто меньше половины, то здоровые части оmyваются, а поверх ран делается масх (протираение). Так как при гусле все тело считается одним целым органом, то таяммум совершается, если половина тела покрыта ранами. Если же тело покрыто ранами меньше чем наполовину, то здоровые части оmyваются, а поверх ран делается масх. Если масх может нанести вред ране, то протираение проводится поверх повязки. Если и это может навредить, то масх не делается. Если при совершении малого и полного омовений масх головы может навредить, то масх не делается. Если безрукий или имеющий раны, экземы на руках не может использовать воду, то совершается таяммум. Для этого лицо, руки проводятся по земле [по глиняной, каменной и побеленной известью стенам]. Если у человека, лишённого рук и ног, ранами покрыто и лицо, то он совершает намазы без омовения. Если у человека нет помощника для совершения омовения, то он делает таяммум. Такому человеку должны помогать его дети, прислуга либо наемный работник. Можно попросить помощи и у других. Но они не обязаны помогать. Муж и жена также не обязаны помогать друг другу совершать омовение.

Если человек, у которого наложена повязка (вата, бинт, пластырь, мазь) на ранку, образовавшуюся после забора крови, применения пиявок, на гнойник, на место перелома кости или вывиха, не может омыть или сделать протирание холодной, горячей водой, то при малом и большом омовениях поверх большей части этих мест делает один раз масх. Если снятие повязки может навредить, то здоровые места под повязкой не оmyваются. Протираются видимые здоровые места между повязкой. Повязку необязательно накладывать после омовения. Если после масха меняют повязку или сверху накладывают еще повязку, то повторное протирание не требуется.

Тот, кто не может стоять на ногах или же высока вероятность, что из-за стояния на ногах болезнь обострится, совершает намаз, сидя и для руку' делает легкий наклон телом. Затем выпрямляется и после этого совершает два суджуда. Усаживается так, как ему удобно. Допустимо сидеть на коленях, по-турецки либо согнув ноги и обхватив их руками. Головная, глазная и боль в коленях и коленных суставах также относится к болезни. Страх быть замеченным врагом тоже относится к состоянию узр. Если при стоянии нарушается омовение или пост, то намаз совершается сидя. Тот, кто может совершать намаз, стоя, прислонившись к чему-либо, тот молится прислонившись. Тот, кто не может долго оставаться на ногах, ифтитах такбир делает стоя, а при возникновении боли продолжает сидя.

Тот, кто не может совершать суджуды, прикладывая голову к земле, тот читает стоя, а руку' и суджуды выполняет знаками сидя. Для руку' делает легкий наклон вперед, а для суджуда делает больший наклон. Тот, кто не может наклонить тело, наклоняет голову. При совершении суджуда нет необходимости прикладывать лоб к чему-либо. Если молящийся это сделает, то это будет макрухом, даже если для суджуда наклон выполнялся больше, чем для руку' и даже если намаз будет действительным. Совершать намаз знаками лежа, когда есть возможность совершать сидя, оперевшись на что-либо, не разрешается. Однажды пророк (саллаллаху алейхи уасаллям) посетил одного больного. Когда он увидел, что больной делает суджуд, поднося подушку ко лбу, отобрал ее. Тогда больной начал подносить ко лбу полено. Пророк отобрал и его и сказал: **«Если есть силы, делай суджуд на пол! Если не можешь наклониться, не делай суджуд, поднося что-либо ко лбу! Делай знаками и для суджуда наклоняйся больше, чем для руку'!»** Как сообщается в книге **“Бахр-ур раик”** в 191-м аяте суры **“Аль Имран”** говорится (смысл): **«Тот, у кого хватает сил, тот совершает намаз стоя. Тот, у кого нет сил, совершает сидя. Тот, кто и этого не может сделать, совершает намаз лежа».** Когда заболел Имран бин Хусейн пророк (aleyхиссалям) сказал ему: **«Совершай стоя! Если нет сил, совершай сидя! Если нет сил и для этого, совершай намаз, лежа на боку или на спине!»** Отсюда становится понятно, что больной, который не может стоять на ногах, совершает намаз сидя. Тот, кто не может сидеть, тот совершает лежа. Совершать намаз, сидя на стуле, кресле, не разрешается. Совершение намаза, сидя на стуле, кресле больным и путником, передвигающимся на автобусе или самолете, не соответствует исламу. Тот, кто не может совершать намаз с джамаатом, стоя на ногах, совершает дома, стоя. Наличие одной из двадцати следующих причин, является уважительной причиной для несовершения намаза с джамаатом: дождь, очень жаркая или холодная погода, опасность, грозящая жизни или имуществу, страх остаться

одному в пути, очень темная ночь, если бедняк боится быть арестованным за невыплаченный долг, слепота, паралич, вследствие которого человек не может ходить, отсутствие одной ноги, болезнь, бессилие, сильная грязь, быть неходячим, неходячий пожилой человек, когда нельзя пропустить важный и редкий урок по фикху, боязнь остаться без любимого блюда, собираться в дорогу, отсутствие замены для присмотра за больным, сильный ветер ночью, позывы к испражнению. Извинительным состоянием для непосещения пятничного намаза является страх обострения болезни или затягивания выздоровления, не с кем оставить больного, тяжело передвигаться из-за преклонного возраста. Добираться до джамаата предпочтительнее пешком, чем на транспорте. Совершать намаз в мечети знаками, сидя на стуле, в кресле, не разрешается. Совершение поклонений не по шариату является **бид'атом** (нововведением). В книгах по фикху написано о большом грехе совершения бид'ата.

Больной, который не может сидеть, опираясь на что-либо, совершает намаз, лежа на спине и делая знаки головой, если не может на спине, то лежа на правом боку. Тот, кто не может повернуться к кибле, тот совершает намаз в том направлении, в котором ему удобно. Лежащему на спине больному подкладывают что-либо под голову, чтобы лицо смотрело на киблу. Ноги лучше подогнуть, чтобы они не были вытянуты в сторону киблы. Если больной не может сделать знаки головой, то ему разрешено оставить намаз для восполнения в будущем. Тот, кому стало плохо во время намаза, продолжает его так, как может. Если больной, начавший совершать намаз сидя, почувствовал себя лучше, то продолжает намаз стоя. Человек, потерявший сознание, рассудок, намаз не совершает. Если он придет в себя до истечения времени пяти намазов, то восполняет все пять пропущенных намазов, а если после истечения времени шести намазов, то пропущенные намазы не восполняет. Пропущенные намазы нужно восстанавливать безотлагательно, пусть даже знаками. Если человек оказался на смертном одре, не восполнив пропущенные намазы, то завещать наследникам выплату фидьи для него будет ваджибом. Если такое завещание не было сделано, то сказано, что это могут сделать со своего имущества наследники или даже совсем чужие люди.

НАМАЗЫ КАЗА

Поскольку намаз является поклонением, совершаемым телом, его нельзя выполнить вместо другого человека. Каждый должен совершать его сам. Совершение намаза в свое время называется **ада**. Повторное совершение намаза в любое другое время называется **иада**. Например, повторное совершение намаза, в котором был допущен макрух, до истечения его времени или, если нет такой возможности, в любое другое время, является ваджибом. Совершение намазов фарз и ваджиб после истечения их времени называется **каза** (восполнение пропущенного намаза).

Выполняя пятикратные намазы одного дня и витр-намаз, а также совершая каза, обязательно нужно соблюдать порядок. То есть, совершая намаз, нужно соблюдать последовательность. Человека, не имеющего более пяти пропущенных намазов, называют **обладателем порядка**. Фарз пятничного намаза необходимо совершать во время послеполуденного намаза (зухр). Тот,

кто пропустил утренний намаз, должен незамедлительно совершить каза, даже если он вспомнит об этом во время чтения хутбы. Пока не будет совершен какой-либо один намаз, совершать последующие пять нельзя. Сказано в хадисе: **«Если тот, кто проспал намаз или забыл о нем, вспомнит об этом во время намаза с джамаатом, то после окончания намаза с имамом, пусть совершит предыдущий пропущенный намаз! Затем пусть снова совершит тот, который совершил за имамом!»**

Восполнение пропущенных обязательных намазов является фарзом. Восполнение ваджибов является ваджибом. Восполнять сунну приказано не было. Ученые мазхаба Ханафи единогласно сообщают: «Было приказано совершать сунны только в свое время. Суннаты, несовершенные вовремя, не являются долгом для мусульманина. Поэтому восполнять сунны по прошествии их времени не было приказано. Так как сунна утреннего намаза (фаджр) близка к ваджибу, то восстанавливать ее нужно до послеполуденного намаза (зухр) этого дня вместе с фарзом утреннего намаза. Сунны утреннего намаза после полудня не восполняются, так же как и другие пропущенные сунны. Восполнение не принесет савабов за совершение сунны. Это будет считаться дополнительным (нафиля) намазом». В книге **“Ибни Абидин”** и на 162-ой странице книги **“Таргиб-ус-саят”** говорится: «Суннаты можно совершать сидя, даже не находясь в извинительном состоянии (узр). Не совершать их вовсе - грех. Совершать фарзы сидя допускается при наличии уважительной причины». Сознательный отказ от совершения обязательных намазов без каких-либо уважительных причин является большим грехом. Несовершенные вовремя такие намазы нужно восполнять. Существует два узра, когда намазы фарз и ваджиб разрешается оставить на каза: первая – оказаться перед лицом врага, вторая – если путник, даже если он не намеревается находиться в пути три дня, опасается грабителей, хищных зверей, бури, селя. Если они не могут совершить намаз, сидя и повернувшись в любом направлении или же знаками, находясь верхом на животном, то откладывают намаз на более позднее время. Оставление намаза на каза по этим двум причинам, а также по причине забывчивости или сна, не является грехом. В толковании к книге **“Ашбах”** говорится: «Ради спасения утопающего и в любой другой подобной ситуации, совершать намаз можно после установленного времени». Однако восполнение пропущенного намаза сразу после окончания узра является фарзом. С условием выполнения в свободное время, кроме трех периодов времени, когда совершать намаз запрещено, выполнение фарзов можно отсрочить для добычи пропитания своей семье. Отсрочка на более позднее время – грех. Так, пропущенные во время ужесточенной битвы у рва четыре намаза, наш пророк (саллаллаху алейхи уасаллям) восполнил в ту же ночь вместе со своими сподвижниками (радиаллаху анхум), несмотря на смертельную усталость и полученные ранения. Наш любимый пророк (aleyхиссалям) сказал: **«Объединять два фарза - большой грех»**. То есть несовершенство одного намаза в установленное время и выполнение его во время другого намаза является одним из самых больших грехов. Сказано в хадис шарифе: **«Тот, кто совершит намаз после истечения его времени, того Всевышний Аллах отправит в ад на восемьдесят хукба»**. Одна хукба равна восьмидесяти годам на том свете, а один день на том свете равен тысячам годам в нашем мире. Если за совершение намаза после истечения его времени полагается

такое наказание, то нужно задуматься о том, что ожидает тех, кто вообще намаз не совершает.

Наш пророк (aleyхиссалям) сказал: **«Намаз - опора религии. Тот, кто совершает намаз, тот исправляет свою религию. Тот, кто не совершает, разрушает религию»**. В одном из хадис шарифов говорится: **«Первым вопросом после веры в судный день будет вопрос о намазе»**. Всевышний Аллах скажет: **«О мой раб! Если ты отчитаешься за намазы, ты спасен. Я облегчу для тебя остальное»**. В 45-м аяте суры “Анкебут” говорится (смысл): **«Правильно совершенный намаз оберегает человека от скверных и злых дел»**. Наш пророк (aleyхиссалям) сказал: **«Больше всего человек близок к своему Господу во время намаза»**.

Несвоевременное совершение какого-либо намаза бывает двух видов: 1 - несовершенство намаза по уважительной причине; 2 - осознавать важность намаза, знать, что это является приказом Аллаха, но не совершать его из-за лени.

Совершение намаза после истечения его времени, то есть откладывание на потом без уважительной причины является харамом и большим грехом. Этот грех не прощается после восполнения намаза. Прощается только грех за несовершенство намаза. Пока человек не восполнит пропущенные намазы, одним только раскаянием нельзя получить прощение. Если раскаяться после возмещения, то можно надеяться на прощение. Раскаявшись, нужно восполнить пропущенные намазы. Если человек, имея силы, не восполнит намаз, то он совершит еще один большой грех. Каждый раз, когда впустую проходит время, требуемое для совершения намаза (6 минут), этот большой грех увеличивается все больше и больше. Ибо восполнение намаза сразу после появления свободного времени тоже является фарзом. Тот, кто не придает значения восполнению пропущенных намазов, будет гореть в аду вечно. В книгах **“Умдат-уль ислам”** и **“Джами-уль фатава”** сказано: **«Отказаться от обязательного намаза перед лицом врага, имея возможность совершить его, это все равно, что совершить семьсот больших грехов»**. Откладывание восполнения пропущенного намаза является еще большим грехом, чем несовершенство намаза вовремя. Как только человек совершит каза-намаз с намерением восполнить самый первый пропущенный намаз, сразу же все его эти грехи будут прощены.

ПОЯСНЕНИЕ: Можно ли вместо сунны совершать каза?

В своей книге **“Футух-уль гайб”** Абдулкадир Гейлани говорит: **«Верующий, прежде всего, должен совершить фарзы. Завершив фарзы, приступить к суннатам. После этого может выполнять нафиля-намазы. Глупо совершать суннаты, имея долги по фарзам. Если имеются долги по фарз-намазам, то суннаты не будут приняты. Али бин Абу Талиб (радиаллаху анх) сообщил: «Расуллаллах (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **“Тот, кто совершит нафиля-намаз, имея долг по фарз-намазу, тот потратит время впустую. Пока он не восполнит долги по фарзам, Всевышний Аллах не примет его дополнительные намазы”**»**. Разъясняя этот хадис, приведенный Абдулкадиром Гейлани, ученый ханафитского мазхаба Абдулхак Дехлеви сказал: **«Этот хадис говорит о том, что пока есть долги по фарзам,**

сунны и нафиля-намазы не будут приняты. Мы знаем, что сунны дополняют фарзы. Это означает, что если при совершении фарза была допущена ошибка, которая может стать причиной его непринятия, то сунны служат причиной принятия фарзов. Человеку, имеющему долги по фарзам, непринятые сунны не принесут никакой пользы».

Толкуя вопрос о восполнении намазов фаита, шариатский судья Иерусалима досточтимый Мухаммед Садык сказал: «У великого ученого Ибни Нуджайма спросили: “Если человек, имеющий долги по намазам, будет совершать суннаты утреннего, послеобеденного, предвечернего, вечернего и ночного намазов с намерением восполнить пропущенные намазы, то не будет ли это означать, что он отвергает суннаты?” Он ответил: “Нет, сунны не будут отвергнуты. Ибо смысл совершения суннат пяти намазов заключается в том, чтобы до истечения времени намаза, помимо фарза, совершить еще один намаз. Желание шайтана таково, чтобы намазы не совершались вовсе. Мы же, совершая помимо фарза еще один намаз, показываем шайтану свое упорство и обрекаем его на унижение и позор. Выполняя каза фарза вместо сунны, совершается и сунна. Для того чтобы суннаты людей, имеющих каза-намазы были приняты, после наступления времени каждого намаза, помимо фарза этого времени, им нужно восполнять пропущенные намазы. Потому что вместо того, чтобы выполнять каза, многие выполняют сунну. Они отправятся в ад, тогда как те, кто вместо сунны совершают каза-намаз, спасутся от огня ада”».

Как совершаются намазы каза?

Для избежания большого наказания нужно как можно скорее восполнить пропущенные намазы и покаяться. Для этого сунны тоже нужно совершать с намерением возместить пропущенный намаз. Начиная совершать намаз, те, кто не выполняли намаз из-за лени, те, у кого накопились долги по пропущенным намазам за многие годы, должны совершать сунну с намерением возместить (совершить каза) первый пропущенный фарз-намаз этого времени. Во всех четырех мазхабах сунну нужно совершать с намерением возместить пропущенный фарз. Оставление намаза на каза без уважительной причины в мазхабе Ханафи является акбар кабаиром (большим грехом). Этот большой грех возрастает каждый раз, когда впустую проходит время, за которое можно было бы совершить намаз. Ибо восполнение пропущенного намаза сразу же, как появится свободное время, также является фарзом. Чтобы избавиться от этого страшного греха и мучений, нужно первые четыре ракаата сунны послеполуденного намаза совершать с намерением возместить первый пропущенный фарз намаза зухр. Последнюю сунну послеполуденного намаза нужно выполнять с намерением возместить первый пропущенный фарз намаза фаджр. Четыре ракаата сунны асра совершаются с намерением возместить первый пропущенный фарз намаза аср. Сунна намаза магриб выполняется с намерением возместить три ракаата фарза пропущенного намаза магриб. Первая сунна намаза иша совершается с намерением возместить пропущенный намаз иша. Последняя сунна совершается в трех ракаатах с намерением возместить первый пропущенный намаз витр. Так, каждый день возмещаются пропущенные намазы одного дня. При выполнении намаза таравих также нужно совершать каза, сделав намерение на возмещение пропущенных намазов.

Восполнять пропущенные намазы нужно столько, сколько требуется для возмещения пропущенных намазов за все те годы, когда намаз не совершался. После возмещения всех пропущенных намазов нужно снова приступить к совершению сунны. Также возмещать намазы нужно при каждой выпавшей возможности, как можно скорее избавляясь от долгов по пропущенным намазам. Грех за не восполненные намазы возрастает с каждым днем все больше и больше.

ЧАСТЬ VI

НЕ СОВЕРШАЮЩИЕ НАМАЗ

Хазрат Абу Бакр Сыддик (радиаллаху анх) сказал: «Когда наступают времена пяти намазов, ангелы говорят: “О сыны Адама, вставайте! Совершая намаз, потушите огонь, подготовленный для сжигания людей”». В одном из хадисов сказано: **«Намаз – это то, что отличает верующего от неверующего»**. То есть верующий совершает намаз, а неверующий не совершает. Мунафики (лицемеры) то совершают, то не совершают. Мунафики получают тяжелое наказание в аду. Глава всех муфассиров (толкователей Корана) Абдуллах бин Аббас (радиаллаху анхума) говорит: «Я слышал от пророка (саллаллаху алейхи уасаллям): **“Те, кто не совершают намаз, в судный день встретят Всевышнего Аллаха рассерженным”**».

Имамы по хадисам единогласно сообщают: «Тот, кто преднамеренно пропускает намаз и не переживает, что его время проходит, становится кафиром (неверующим)». Либо покидает этот мир без веры. Если так, то, что же будет с теми, кто не придает значения намазу и не считает его своей обязанностью? Ученые ахли сунны единодушно сообщают, что обряды поклонения не являются частью веры. Однако относительно намаза такого единогласия достигнуто не было. Имамы по фикху, такие как **имам Ахмед ибни Ханбал, Исхак ибни Рахавейх, Абдуллах ибни Мубарак, Ибрахим Нахаи, Хаким бин Утайба, Айуб Сахтияни, Дауд Таи, Абу Бакр ибни Шайби, Зубайр бин Харб** и многие другие великие ученые сказали, что тот, кто сознательно не совершает намаз, становится кафиром. А если так то, о мой брат по вере, не пропускай ни один намаз, не совершай его небрежно и равнодушно! Совершай намаз охотно и с любовью! Что ты будешь делать, если в судный день Всевышний Аллах накажет тебя по иджитхаду этих ученых?

По мазхабу Ханбали мусульманин, отвергнувший один из пяти намазов без какой-либо уважительной причины, карается смертной казнью за отступничество. Его тело не оmyвается, не оборачивается в саван и над ним не совершается джаназа-намаз. Такого человека не хоронят на мусульманском кладбище и его могила никак не отмечается. Его тело сбрасывают в яму в горах.

По мазхабу Шафии человек, не совершающий намаз, хоть и не считается вероотступником, но для него выносится смертный приговор. По мазхабу Малики для не совершающих намаз выносится такой же приговор, как и в мазхабе Шафии.

По мазхабу Ханафи человек, не совершающий намаз, заключается под стражу до тех пор, пока не начнет совершать намаз или же его избивают до крови.

Тот, кто не совершает пять вещей, лишается пяти вещей:

1. Тот, кто не выплачивает закят, не увидит пользы от своего имущества.
2. Тот, кто не отдает ушр, не сможет получить блага от выращенного урожая.
3. Тот, кто не раздает милостыню, лишается здоровья.
4. Тот, кто не делает дуа, не получает желаемого.
5. Тот, кто не хочет совершать намаз, когда наступает его время, не сможет произнести калима шахадат перед смертью.

В одном из хадисов говорится: **«Тот, кто не совершал намаз без уважительной причины, тому Всевышний Аллах пошлет пятнадцать невзгод. Шесть из них он испытает в этом мире, три - перед смертью, три – в могиле, три – в судный день.»**

Шесть наказаний, которые ждут в этом мире:

1. **Жизнь человека, не совершающего намаз, будет лишена достатка и благополучия.**
2. **Лицо будет лишено той красоты и миловидности, которыми обладают любимцы Аллаха.**
3. **Ни за одно благодеяние не будет дано вознаграждение.**
4. **Мольбы не будут приняты.**
5. **Никто не будет любить.**
6. **Благие мольбы мусульман не принесут пользы.**

Страдания перед смертью:

1. **Будет отдавать душу тяжело, отвратительно, плохо.**
2. **Умрет, испытывая голод.**
3. **Умрет с чувством неутолимой жажды, хотя и выпьет много воды.**

Мучения, ожидающие в могиле:

1. **Могилы будут сжимать. Кости вонзятся друг в друга.**
2. **Могилы наполнятся огнем. И днем, и ночью тело будет окутано огнем.**
3. **Всевышний Аллах отправит в могилу огромную змею, не похожую на змей этого мира. Каждый день, когда будет наступать время намаза, она будет жалить, ни на миг не оставляя в покое.**

Страдания, ожидающие в судный день:

1. **Ангелы-мучители, низвергающие в ад, будут неотлучно находиться рядом.**
2. **Всевышний Аллах встретит в гневе.**
3. **Спрос будет очень суровым и человека бросят в ад».**

БЛАГА ЗА СОВЕРШЕНИЕ НАМАЗА

Существует огромное количество хадисов, сообщающих о благости совершения намаза и о савабах, которые ожидают тех, кто намаз совершает. В

книге **“Ашиат-уль-лемеат”** Абдуллаха бин Сейфуддин Дехлеви в хадисах, сообщающих о важности намаза, говорится так:

1. Абу Хурайра (радиаллаху анх) передает: **«Посланник Аллаха (aleyхиссалям) сказал: *“Пятикратный и пятничные намазы искупают грехи до следующей пятницы, а пост в месяц рамазан искупает грехи до следующего месяца рамазан. Они являются причинами прощения малых грехов для тех, кто избегает совершения больших грехов”*»**. Прощаются все малые грехи, совершенные в эти промежутки времени, кроме тех случаев, когда человек нарушил права другого человека. После того, как будут прощены все малые грехи, помогают облегчить наказания за большие грехи. Для того чтобы большие грехи были прощены, необходимо также покаяться (тавба). Если человек не имеет больших грехов, то они служат причиной повышения его степени. Этот хадис записан в сборнике **«Муслим»**. Причиной прощения недостатков, имеющихся в ежедневных пятикратных намазах, является пятничный намаз. Если же и пятничные намазы выполнены небезупречно, то причиной их прощения является пост в месяц рамазан.

2. Снова Абу Хурайра (радиаллаху анх) передает: **«Пророк (саллаллаху алейхи уасаллям) спросил: *“Останется ли на теле человека хоть немного грязи, если он пять раз в день моется в реке, протекающей перед его домом?”*** Сподвижники ответили: “Нет, не останется никакой грязи, о Расулуллах!” Тогда пророк продолжил: **“Таковым является и пятикратный намаз. Всевышний Аллах прощает все малые грехи тех, кто совершает ежедневные пять намазов”**»». Этот хадис передается в сборниках **“Бухари”** и **“Муслим”**.

3. Абдуллах ибни Масуд (радиаллаху анх) передает: **«Некто поцеловал чужую женщину. Т.е. один из ансаров торговал финиками. К нему подошла женщина, чтобы купить финики. В нем пробудились животные желания, и он сказал: “У меня дома есть еще лучше. Пойдем я тебе дам оттуда”. После того, как они пришли к нему домой, он обнял ее и поцеловал. Женщина возмутилась: “Что ты делаешь?! Побойся Аллаха!” Он пожалел о своем поступке. Пришел к пророку и рассказал о том, что он сделал. Пророк (aleyхиссалям) ничего ему не ответил. Он начал ждать откровение от Всевышнего Аллаха. Затем совершил намаз. Аллаху таала ниспослал 115-ый аят суры “Худ”. В этом аяте было сказано (смысл): **“Совершай намаз в начале и в конце дня и при наступлении ночи! Без сомнения, добрые дела изгоняют злые”****. Два конца дня означают время до полудня и после. Т.е. имеются в виду утренний (субх), полуденный (зухр) и предвечерний (аср) намазы. Ночной намаз, близкий ко дню, это вечерний (магриб) и ночной (иша) намазы. В этом аяте говорится, что ежедневные пятикратные намазы служат причиной прощения грехов. Тогда сподвижник спросил: “О пророк! Эта весть только для меня или для всей общины?” Пророк (aleyхиссалям) ответил: **“Для всей моей общины”**»». Этот хадис упомянут в обоих сахидах (**“Бухари”** и **“Муслим”**).

4. Анас бин Малик (радиаллаху анх) передает: **«Один из сподвижников пришел к пророку (саллаллаху алейхи уасаллям) и сказал: “О пророк! Я совершил грех, заслуживающий наказания хадд. Накажи меня за это!”** Посланник Аллаха не стал спрашивать, какой грех тот совершил. Когда пришло время, мы вместе совершили намаз. По окончании намаза сподвижник встал и сказал: **“О посланник Аллаха! Я совершил грех, за который дается наказание**

хадд. Накажи меня так, как приказано в книге Аллаха!» Тогда пророк спросил: **“Разве ты не совершил с нами намаз?”** “Да”, - ответил он. **“Не расстраивайся, Аллах простил тебя!”** – произнес пророк». Этот хадис упомянут в обоих сахихах. Этот сподвижник думал, что он совершил большой грех, требующий хадда. То, что его грех был прощен после совершения намаза, показывает, что это был малый грех. (Здесь речь идет о грехе, за который полагается наказание из разряда хадд. Это наказание дается за прелюбодеяние, употребление алкоголя, появление в пьяном виде, воровство и тому подобные грехи. Хадд имеет три степени тяжести.)

5. Абдуллах ибни Масуд (радиаллаху анх) передает: «Я спросил у пророка (саллаллаху алейхи уасаллям): “О посланник Аллаха! Какое из деяний Всевышний Аллах любит больше всего?” Пророк ответил: **“Намаз, совершенный в свое время”**. В некоторых хадисах говорится: **“Аллаху таала очень любит намаз, совершенный в начале его времени”**. “Какое следующее деяние Он любит?” - спросил я. Пророк ответил: **“Делать добро родителям”**. “А что же еще любит Аллаху таала?” **“Джихад, совершенный на пути Аллаха”** - ответил посланник Аллаха. Этот хадис приведен в обоих сахихах. Еще в одном из хадисов говорится: **«Самое лучшее из деяний - кормить людей»**. В другом хадисе сказано: **«Распространять приветствие»**. В других хадисах говорится: **«Совершение намаза ночью, когда все спят»**. **«Самое ценное деяние - не причинять вреда никому ни рукой, ни словом»**. **«Самое ценное деяние – джихад»**. **«Самое ценное деяние - хадж мабрур»**. То есть хадж, совершенный не имея никаких грехов. **«Самое лучшее деяние – вспоминать Аллаха»**. **«Соблюдать постоянство в совершении деяний»**. Ответы давались разные в зависимости от состояния тех, кто задавал эти вопросы либо в зависимости от времени. Например, в самом начале распространения ислама самым лучшим и самым ценным деянием был джихад. [Самым лучшим деянием в наше время является борьба с неверующими, безмазхабниками словом, публикациями, а также распространение вероучения ахли сунны. Те, кто помогают материально, духовно и физически людям, совершающим такой джихад, получают такой же саваб, как и они. Священные аяты и благословенные хадисы говорят о том, что намаз намного ценнее закята и милостыни. Однако спасение умирающего ценнее совершения намаза.]

6. Джабир бин Абдуллах (радиаллаху анх) передает: «Пророк (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **“Оставление намаза стирает границу между человеком и неверием”**». Ибо намаз является завесой, ограждающей человека от неверия. Если убрать эту завесу, то мусульманин впадет в неверие. Этот хадис приведен у **«Муслима»**. Данный хадис показывает насколько плохо оставлять намаз. Многие из сподвижников сообщили, что тот, кто оставляет намаз без уважительной причины, становится неверующим. В мазхабах Шафии и Малики такой человек пусть и не становится неверующим, но лишение его жизни является ваджибом. В мазхабе Ханафи человека держат в заключении и избивают до тех пор, пока тот не начнет совершать намаз.

7. Убаде бин Самит (радиаллаху анх) передает: «Расулуллах (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **“Всевышний Аллах приказал совершать пятикратный намаз. Аллаху таала дал слово, что простит того, кто, совершив тщательно омовение, вовремя встает на намаз, полностью**

выполняет поясные поклоны и совершает намаз с благоговением. А для тех, кто не совершает эти намазы, Он такого слова не давал. Если пожелает, простит, а если нет, то накажет”». Этот хадис шариф передали имам Ахмед, Абу Дауд и Несаи. Как можем видеть, нужно уделять большое внимание условиям намаза, руку’ и суджудам. Всевышний Аллах не отступает от своих слов. Он обязательно простит тех, кто правильно совершает намаз.

8. Абу Амаме Бахили (радиаллаху анх) передает: «Пророк (aleyхиссалям) сказал: **“Совершайте пятикратный намаз! В один из месяцев поститесь! Отдавайте закят со своего имущества! Подчиняйтесь своим правителям. Войдите в рай вашего Господа”**». Это означает, что мусульманин, который совершает намаз, постится в месяц рамазан, выплачивает закят, подчиняется, соответствующим канонам ислама, приказам правителей, являющихся халифами Аллаху таала на этой земле, войдет в рай. Этот хадис приведен у имамов Ахмеда и Тирмузи.

9. Один из известных сподвижников Бурайда Аслами (радиаллаху анх) сообщает: «Пророк (aleyхиссалям) сказал: **“Обязательством между нами является намаз. Тот, кто оставит намаз, становится кафиром”**». Как можем видеть, тот, кто совершает намаз, является мусульманином. Тот, кто не придает значения намазу, не совершает намаз потому, что не считает его своей основной обязанностью, становится неверующим. Этот хадис передали имам Ахмед, Тирмузи, Насаи и Ибни Маджа.

10. Абу Зар Гифари (радиаллаху анх) говорит: «В один из осенних дней, мы вместе с пророком (aleyхиссалям) вышли на улицу. С деревьев падали листья. Он отломил с дерева две веточки и с них сразу же посыпались листья. Тогда пророк (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **“О Абу Зар! Когда мусульманин совершает намаз ради довольства Аллаха, его грехи осыплются с него, как листья с этих веток”**». Этот хадис передал имам Ахмед.

11. Зайд бин Халид Джухани передает: «Пророк сказал: **“Если мусульманин правильно и со смирением совершит два ракаата намаза, то ему простятся все совершенные им грехи”**». То есть простятся все его малые грехи. Хадис передал имам Ахмед (рахима-хуллаху таала).

12. Абдуллах бин Амр ибни Ас (радиаллаху таала анхума) передает: «Расуллаллах (aleyхиссалям) сказал: **“Если человек своевременно совершит намаз, то в судный день этот намаз станет для него светом, доказательством и причиной спасения от огня ада. Если он не уделит внимание намазу, то не получит света, доказательства и спасения. Он окажется рядом с Каруном, фараоном, Хаманом и Убай бин Халафом”**». Становится ясно, что если мусульманин будет совершать намаз, соблюдая фарзы, ваджибы, суннаты и адабы, тот в судный день этот намаз станет для него причиной света. Если он не продолжит совершать намаз таким же образом, то в судный день окажется рядом с кафирами, упомянутыми выше. Т.е. будет испытывать в аду самые жестокие мучения. Убай бин Халаф был смутьяном, подстрекателем кафиринов Мекки. В битве при Ухуде наш пророк (aleyхиссалям) своими благословенными руками отправил его в ад. Этот хадис шариф передали имам Ахмед и Байхаки, а также Дарими.

13. Один из великих табиинов Абдуллах бин Шакик (рахима-хуллаху таалья) говорит: «Сподвижники пророка (радиаллаху анхум) сказали, что из всех поклонений к неверию приводит только оставление намаза». Об этом сообщил Тирмузи. Абдуллах бин Шакик, передавший хадисы от Умара, Али, Османа и Аиши (да будет доволен ими Аллах), скончался в 108-м году хиджры.

14. Абуддарда (радиаллаху анх) передает: «Очень любимый мной человек сказал: **“Даже если ты будешь разорван на части, брошен в огонь, не придавай сотоварища Всевышнему Аллаху! Не оставляй обязательные намазы! Тот, кто преднамеренно оставит обязательные намазы, тот перестанет быть мусульманином. Не пей вино! Вино - ключ ко всем несчастьям”**». Это значит что тот, кто не придает должного значения обязательным намазам и не совершает их, становится неверующим. Если человек не совершает намаз из-за своей лени, то он совершает большой грех, хотя и не становится кафиром. Откладывание (фаут) намаза по одной из пяти извинительных причин, указанных в исламе, не является грехом. Вино и все алкогольные напитки лишают человека разума. Лишенный разума, способен совершить любое злодеяние.

15. Али (радиаллаху анх) передает: «Пророк сказал: **“О Али! Не задерживай выполнение трех вещей: совершай намаз сразу же, как наступит время, не задерживай совершение джаназа-намаза над подготовленным телом покойника, если найдешь ровню для какой-либо девушки, то сразу же выдай ее замуж!”**» Этот благословенный хадис приведен у Тирмузи. Чтобы не затягивать заупокойный намаз, его можно совершать и в течение трех времен, когда совершение намаза является макрухом.

[Как видим, женщину, дочь нужно выдавать замуж за ровню. Быть ровней это не значит быть богатым или получать большую зарплату. Это значит, что мужчина должен быть благочестивым мусульманином, придерживаться вероучения ахли сунны, совершать намаз, не должен употреблять алкоголь, т.е. должен соблюдать каноны ислама и быть способным прокормить свою семью. Те, кто желают, чтобы жених был только богатым, имел собственное жилье, толкают своих дочерей к несчастью, ввергают в ад. Девушка тоже должна совершать намаз, не должна выходить на улицу с непокрытой головой, руками и не должна оставаться наедине с мужчинами, не относящимися к категории махрам.]

16. Абдуллах ибни Умар (радиаллаху анхума) передает: «Расулуллах (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **“Всевышний Аллах будет доволен теми, кто совершает намазы сразу после наступления их времени. И простит тех, кто совершает намазы в конце их времени”**». Этот хадис приведен у Тирмузи (рахима-хуллаху таалья).

В шафиитском и ханбалитском мазхабах каждый намаз предпочтительнее совершать в начале времени. В маликитском мазхабе почти то же самое. Однако если человек собирается совершить послеполуденный намаз (зухр) в одиночку в сильную жару, то предпочтительнее его отсрочить. В ханафитском мазхабе предпочтительно отсрочить совершение утреннего (субх) и ночного (иша) намазов. В сильную жару можно отсрочить послеполуденный (зухр) намаз до времени спадания жары. [Однако по решению имамейнов послеполуденный намаз (зухр) нужно совершать до наступления времени предвечернего намаза (аср), а предвечерний и ночной намазы по решению имама А'зама нужно

совершать в целях предосторожности после наступления их времени. Богобоязненные мусульмане соблюдают предосторожность в каждом своем действии.]

17. Умми Фарва (радиаллаху анха) передает: «У пророка (aleyхиссалям) спросили о самом лучшем деянии. **“Лучшее из деяний – намаз, совершенный в начале времени”**, - ответил он». Этот хадис приведен у имама Ахмеда, Тирмузи и Абу Дауда (рахима-хумуллаху тааля). Намаз является самым важным из всех обрядов поклонения. Если совершать его сразу после наступления времени, то его значимость увеличивается еще больше.

18. Аиша (радиаллаху анха) передает: «Не было и двух случаев, чтобы посланник Аллаха совершал намаз в конце установленного времени».

19. Умми Хабиба (радиаллаху анха) передает: «Пророк (aleyхиссалям) сказал: **“Если раб Аллаха ежедневно, помимо фарзов, будет совершать 12 ракаатов намазов тетавву, Всевышний Аллах построит для него дворец в Раю”**». Этот хадис приведен у **“Муслима”**. Как можем видеть, сунны, совершаемые вместе с фарзами ежедневных пятикратных намазов, пророк называл **тетавву**, то есть нафиля (дополнительными) намазами.

20. Один из величайших табиinov Абдуллах бин Шакик (рахима-хумуллаху тааля) говорит: «Я спросил у Аиши (радиаллаху анха) о намазах тетавву, т.е. о нафиля-намазах пророка (aleyхиссалям). Она ответила: “Перед фарзами послеполуденного намаза (зухр) пророк совершал 4 ракаата, а после совершал еще 2 ракаата, после фарзов вечернего (магриб) и ночного (иша) намазов совершал 2 ракаата, перед фарзами утренних намазов (субх) совершал 2 ракаата”». Это передают Муслим и Абу Дауд (рахима-хумуллаху тааля).

21. Аиша (радиаллаху анха) передает: «Из всех нафиля (дополнительных) намазов дольше всего посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) выполнял сунны утреннего намаза». Это сообщение написано в сборниках **“Бухари”** и **“Муслим”**. Сунны пятикратных намазов Аиша (радиаллаху анха) называет дополнительными намазами.

Имам Раббани муджаддид альфи сани (очиститель второго тысячелетия) Ахмед бин Абдулахад Фаруки Сарханди (рахматуллахи алейх) является величайшим ученым исламского мира, самым ярым защитником вероучения ахли сунны от заблудших и безмазхабников, великим муджахидом, распространяющим религию, избранную Аллахом тааля, и разрушающим нововведения. В 29-м письме первого тома **“Мактубат”** - труде, не имеющем аналогов в исламской религии, он говорит: «Обязательные (фарз) и дополнительные (нафиля) намазы – это деяния, которые угодны Всевышнему Аллаху. Дополнительные намазы не имеют никакой ценности по сравнению с обязательными. Совершенный вовремя один фарз намного ценнее дополнительных поклонений, совершаемых на протяжении тысячи лет. Это относится ко всем дополнительным поклонениям, например, нафиля-намазу, закяту, посту, умре, хаджу, зикру, тафаккуру (предаванию размышлениям). Более того, если во время совершения фарза выполнить хотя бы один из суннатов или один из адабов намаза, то это будет намного ценнее совершения других дополнительных поклонений. Однажды после совершения утреннего намаза предводитель правоверных Умар-уль-Фарук (радиаллаху анх) поинтересовался, почему нет одного из членов общины. Ему ответили, что тот каждую ночь совершает дополнительные намазы и возможно, поэтому он

проспал и не смог присоединиться к джамаату. Тогда Умар (радиаллаху анх) сказал: «Было бы намного лучше, если бы он ночью спал, а утренний намаз совершал вместе с джамаатом». Получается, что выполнение одного из адабов и воздержание от одного из макрухов при совершении фарза, намного ценнее зикра, тафаккура и муракаба. Конечно же, если дополнительные поклонения совершаются наряду с обязательными, то это несет огромную пользу. Однако без обязательных поклонений они не имеют никакой ценности. Точно так же, намного лучше отдать одну монету в качестве закята, чем раздавать тысячи монет милостыни в качестве дополнительных поклонений. Если, отдавая одну монету закята, придерживаться одного из адабов, например, отдать ее нуждающемуся близкому родственнику, то это намного лучше милостыни, раздаваемой в качестве дополнительного поклонения. [Отсюда становится понятно, что те, кто собираются совершить намаз ночью, должны восполнить пропущенные намазы. Приказы Всевышнего Аллаха называются **фарзами**, запреты – **харамами**, приказы нашего пророка - **суннами**, запреты – **макрухами**, а все это вместе называется **ахкам исламиией**. Нравственность и желание делать добро людям являются обязательными качествами для любого мусульманина. Тот, кто не верит, пренебрегает одним из решений ахкам исламии, становится **кафиром**, **муртадом**. А того, кто верит во все эти положения, называют **мусульманином**. Мусульманина, не следующего ахкам исламии по своей лени, называют **фасиком**. Фасик, не соблюдающий один фарз, один харам, отправится в ад. Благие деяния и сунны, совершенные им, не будут приняты и он не получит за них награду (саваб). Если человек не выплатил даже одну монетку закята, то ни одно из его благих деяний, за которые были отданы миллионы, не будет принято. Он не получит вознаграждения за построенные мечети, школы, больницы, за помощь благотворительным организациям. Тот, кто не совершит ночной намаз (иша), у того не будет принят таравих-намаз. Поклонения, кроме фарзов и ваджибов, называются **нафиля** (дополнительными). Сунны также являются поклонениями нафиля. Из этого следует, что восполняющий пропущенные фарзы, тем самым совершает и сунны. За выполнение одного фарза и воздержание от одного харама полагается намного больше савабов, чем за миллионы дополнительных поклонений. Человек, не выполнивший один фарз, совершивший один харам будет гореть в аду. Дополнительные поклонения не смогут спасти его от ада. Изменения, внедряемые в поклонения, называются **бид'атом**. Совершение бид'ата в поклонениях является харамом и причиной нарушения поклонений. В хадис шарифе сказано: **«У человека, совершающего бид'ат, ни одно поклонение не будет принято»**. Нельзя слушать проповеди и надуманные речи о религии, читать книги, совершать намаз за фасиком, у которого, например, жена, дочь ходят непокрытыми, а также за человеком, совершающим бид'ат, к примеру, использует громкоговоритель в своих поклонениях. Нужно проявлять добродушие и к врагу, и к другу, не нужно ни с кем вступать в спор. В одном из хадис шарифов сказано: **«Глупцу не отвечают»**. Поклонения очищают сердце. Грехи очерствляют сердце, и человек становится не способным получать файз – свет, который воздействует на сердце. Для каждого мусульманина является обязательным изучение условий веры, фарзов и харамов. Незнание не является уважительной причиной. Это то же самое, что знать и не верить.] Конец перевода из книги «Мактубат» имама Раббани. Книга

написана на фарси. Имам Раббани скончался в 1034 [м.1624] году в Индии в городе Сирхинд.

ИСТИННОСТЬ НАМАЗА

В 85-м письме книги “**Макатиб шарифа**” великий исламский ученый Абдуллах Дехлеви (рахматуллахи алейх) говорит: «Через пророка Аллаха нам было сообщено совершать намаз вместе с джамаатом и делать это с **туманинетом**, после руку’ выполнять **каума**, между двумя прикладываниями головы выполнять **джельса**. Некоторые ученые считают, что каума и джельса являются фарзами. Муфтий мазхаба Ханафи **Кадихан** сообщил, что эти два положения являются ваджибами и, если забыть выполнить один из них, то нужно совершить **суджуд ас-сахв**. Если же пропустить преднамеренно, то намаз необходимо совершить заново. Ученые же, сообщившие о том, что каума и джельса являются суннатом муаккада, сказали, что они близки к ваджибам. Не придавать значения суннам, отвергать их - куфр. При выполнении кияма, руку’, каума, джельса, суджуда и при сидениях в намазе у человека появляются совсем разные, не похожие друг на друга, чувства, состояния. В намазе собраны все поклонения. Чтение Священного Корана, произнесение тасбиха (т.е. субханаллах), чтение салаватов пророку, обращение к Всевышнему Аллаху с мольбами о помощи и прощении своих грехов - все это есть в намазе. Деревья, травы стоят прямо, словно в намазе. Животные, словно находятся в положении руку’, а все неживое на земле будто совершает **ка’да** (сидение) в намазе. Человек, совершающий намаз, выполняет все эти поклонения. Совершение намаза стало обязательным в ночь мирадж (вознесения). Мусульманин, встающий на намаз с мыслями о следовании любимому пророку Аллаха, удостоенного чести в эту ночь совершить мирадж, возвысит свою степень приближения к Аллаху так же, как и великий пророк. Совершающие намаз с чувством умиротворения и, соблюдая все адабы Всевышнего Аллаха и Его посланника, почувствуют, как возвышаются на этот уровень. Проявив этой умме милосердие, Всевышний Аллах и Его посланник оказали огромную милость и вменили в обязанность совершение намаза. Хвала и благодарность за это Аллаху таала! Салаваты, тахият (приветствие) и дуа Его любимому пророку! Чувство наслаждения и умиротворения, возникающее во время совершения намаза, это нечто удивительное. Мой учитель [Мазхар Джан Джанан] говорил: «Несмотря на то, что во время совершения намаза увидеть Аллаха невозможно, однако возникает чувство, словно видишь Его». О возникновении данного состояния единогласно сообщили великие люди тасавуффа. В начале зарождения ислама намаз совершался в сторону Кудуса в Иерусалиме. Когда было приказано повернуться к кибле Ибрахима, иудеи Медины сильно возмутились. Они говорили: «А как же намазы, которые вы совершали в сторону Иерусалима?» И тогда был ниспослан 143-й аят суры “Бакара” (смысл): **«Всевышний Аллах не допустит, чтобы ваша вера погибла!»** Мусульманам было сообщено, что их намазы не останутся без ответа. В этом аяте намаз выражается словом «вера». Так, становится ясно, что совершение намаза без соблюдения суннатив наносит вред вере человека. Наш пророк (саллаллаху алейхи уасалляам) сказал: **«Свет очей и отрада моя в намазе»**. В этом хадисе говорится, что во время совершения намаза

Всевышний Аллах становится созерцаемым, видимым глазу и поэтому глаза испытывают наслаждение. В одном из хадисов сказано: **«О Биляль (радиаллаху таала анх)! Наслади меня!»** Это означает: «О Биляль! Принеси мне наслаждение чтением азана и икамата намаза. Недопустимо искать наслаждение в чем-то, кроме намаза. Тот, кто упускает намаз, еще больше упускает и другие поклонения.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАМАЗА

В 261-м письме первого тома книги **“Мактубат”** имам Раббани (рахматуллахи алейх) говорит: «Каждый из вас должен хорошо усвоить, что намаз является вторым из пяти столпов ислама. Он вобрал в себя все поклонения. Несмотря на то, что намаз является лишь одной пятой частью ислама, однако благодаря своей собирательности, он стал воплощением мусульманства. Стал первым деянием, которое приближает человека к любви Всевышнего Аллаха. После возвращения в мирскую жизнь благо созерцания (рует) Всевышнего Аллаха в Раю, которого господин миров и самый превосходный из всех пророков (aleyхи ya aleyхимуссалавату уассалам) удостоился в ночь вознесения, было дано только во время намаза. Поэтому и сказано в хадис шарифе: **«Намаз - мирадж верующих»**. В одном из хадисов говорится: **«Больше всего человек близок к Аллаху во время намаза»**. Великим людям, неукоснительно следующим путем пророка, рует в этом мире дается только в намазе. Да, Всевышнего Аллаха в этом мире увидеть невозможно. Этот мир не достоин этого. Однако великим приверженцам, которые ни на шаг не отступают от пути, указанного пророком, во время совершения намаза отчасти даруется это созерцание. Если бы не было приказано совершать намаз, то кто бы еще смог приоткрыть завесу, скрывающую красоту Создателя. Как влюбленные верующие смогли бы найти путь к своему любимому. (Здесь подразумевается не земная любовь, а любовь истово верующего в Аллаха). Намаз приносит усладу опечаленным сердцам. Намаз - утешение для больных душ. Пища для души. Намаз – исцеление для страждущих сердец. На это указывает хадис шариф: **«О Билал, порадуй меня!»**, в котором пророк велит прочесть азан. На это же указывает и хадис: **«Намаз – отрада сердца моего, услада глаз моих»**. Если наслаждение, воодушевление, знания, марифаты, макамы, лучи света, цвета, тальвины и тамкины в сердце, объяснимые и необъяснимые проявления, возникают свойственно и несвойственно вне намаза и не объясняют его истинность, то все это возникшее является лишь отражением образов и теней. Возможно все это не более чем видение и плод воображения. Вставая на намаз зрелый человек, постигший истинность намаза, словно покидает этот бранный мир и входит в мир загробный, обретает некие блага, свойственные миру вечному. Минуя образы, тени и видения, он получает долю наслаждения из подлинного, настоящего источника. Ибо в мире все совершенства, блага возникают из теней, образов и видений. Возникновение напрямую из подлинного без теней, видений свойственно лишь потустороннему миру. Для получения в этом мире из подлинного необходим мирадж (вознесение). Этот мирадж – намаз благочестивого мусульманина. Это благо свойственно только этой умме. Это

достигается благодаря покорности своему пророку. Ибо пророк (саллаллаху алейхи уасаллям) в ночь мирадж покинул этот мир и отправился в мир вечный. Вошел в рай и был удостоен благодати и счастья созерцания. О Всевышний Аллах! Одари великого пророка (саллаллаху алейхи уасаллям) нашими благодеяниями, достойными его величия! И всем пророкам (аля набиуна уа алейхимуссалавати ваттаслимат) пошли доброе и хорошее, ибо они призывали людей познать Тебя и творить угодное Тебе, и указывали путь, избранный Тобю.

Из-за того, что многие люди тасаввуфа не были осведомлены об истинности намаза и не знали о совершенстве, свойственном ему, то искали избавление от печали в других вещах. Для достижения своих целей они опирались на иные средства. Более того, некоторые из них думали, что намаз не имеет отношения к тасаввуфу и не связан с целью. Они ставили пост выше намаза. А многие из тех, кто не понимал истинность намаза, искали утешение и душевную отраду в музыке и песнях, в отрешении от самих себя. Они считали, что их цель, возлюбленный находится за занавесом музыки. Потому они предавались пляскам. Однако они слышали хадис, в котором говорится: **«Всевышний Аллах не наделял исцеляющим действием харамы»**. Конечно, утопающий хватается за каждую соломинку. Любовь, делает влюбленного слепым и глухим. Если бы им дали вкусить что-нибудь из совершенства намаза, то они бы никогда не обращались к сима (слушанию игр на музыкальных инструментах) и нагме (пению), ваджд (ликовать) им даже в голову не пришел бы.

О мой брат! Насколько велика пропасть между намазом и музыкой, настолько же далеки друг от друга блага, получаемые от совершения намаза и печаль, рождаемая музыкой. Разумный человек многое поймет из всех этих знаков и указаний.

Наибольшее благо, дарованное Всевышним Аллахом, это получение наслаждений от поклонений, не испытывая трудностей при их совершении. Тем более, ощутить всю прелесть намаза не дано тем, кто не осилил, не прошел этот путь до конца. Более того, вкусить отраду обязательных (фарз) намазов свойственно только им. Ибо тем, кто приблизится к концу этого пути, будет дано вкусить отраду дополнительных (нафиля) намазов. А те, кто находятся в конце пути, вкушают сладость только обязательных намазов. Дополнительные намазы уже не приносят им удовольствия, ведь они знают, что польза обязательных намазов огромна.

[Дополнительные намазы – это все намазы, кроме фарзов и ваджибов. Все сунны ежедневных пятикратных намазов и все, не относящиеся к ваджибам, намазы являются дополнительными. Сунны, которые являются и не являются муаккада, также относятся к дополнительным.]

Чувство наслаждения, возникаемое во время совершения всех видов намазов, не приносит желаемого удовольствия нафсу. Когда человек ощущает это наслаждение, нафс, напротив, жалобно вопит и горько стонет. О Всевышний Аллах! На какие высоты Ты вознес нас! Ведь для нас – страждущих и больных душ, огромное благо и истинное счастье услышать эти слова.

Знайτε, что степень и важность намаза в этом мире так же высока, как в ахирате увидеть Аллаху таала. В этом мире человек наиболее близок к Аллаху во время совершения намаза. А в ахирате человек ближе всего к Нему во время руета, то есть во время созерцания Всевышнего Аллаха. Все обряды

поклонения в этом мире служат для того, чтобы привести человека в состояние, в котором он может совершать намаз. Основная цель – совершение намаза. Обрести вечное счастье и бесконечные блага возможно только с помощью совершения намаза.

Намаз намного ценнее всех поклонений и поста. **Намаз** наполняет радостью разбитые сердца. **Намаз** смывает грехи человека, защищает его от зла. В хадисе шарифе сказано: *«Намаз – праздник моего сердца, источник радости»*. **Намаз** – улада для опечаленных душ. **Намаз** – пища для души. **Намаз** – исцеление для сердца. В намазе существует такой момент, когда язык праведника становится подобным дереву, который обращался к Мусе (aleyхиссалям).

В 266-м письме 1-го тома книги “Мактубат” хазрат имам Раббани говорит:

«После правильного уверования обязательно нужно изучать фикх [то есть обязательные и запретные предписания нашей религии]. Необходимо в должной степени изучить фарзы, ваджибы, халяли, харамы, сунны, макрухи, сомнительные вещи и действовать, опираясь на эти знания. Каждый мусульманин должен изучать книги по фикху. [Без этих знаний мусульманство невозможно]. Нужно стараться выполнять приказы Аллаха и жить так, как угодно Ему. Ежедневный пятикратный намаз – это то, что больше всего любит и приказывает Аллаху таала. Намаз – это опора религии. Теперь же хочу несколько слов сказать о важности намаза и о том, как он совершается. Слушайте очень внимательно! Прежде всего необходимо совершить малое омовение согласно сунне [т.е. так, как это указано в книгах по фикху]. При совершении омовения необходимо три раза омыть места, подлежащие очищению, при этом особое внимание нужно уделять тому, чтобы эти места были омыты тщательно. Таким образом, омовение будет считаться совершенным по сунне. Протирая (масх) голову, нужно охватить все ее стороны. Уши и шею нужно протереть тщательно. Сообщается, что при омовении пальцев ног необходимо мизинцем левой руки провести между пальцами от нижней стороны ступни кверху. Нужно обращать на это внимание и не упускать из-за того, что это мустахаб. Нельзя пренебрегать мустахабами. Ведь это то, что любит Всевышний Аллах и то, что Ему нравится. Если бы было известно, что отдав весь мир, можно выполнить одно деяние, угодное Аллаху, и если бы это деяние все же было совершено взамен на целый мир, то это считалось бы намного выгодней. Эта огромная польза и выгода, сравнима с тем, как если бы взамен на несколько осколков глиняного горшка, можно было бы заполучить ценный алмаз. Или же это подобно тому, как если бы отдав несколько камушков можно было бы взамен вернуть душу умершего любимого человека и вдохнуть в нее жизнь.

Намаз – это мирадж (вознесение) верующих. Иными словами, блага, дарованные пророку Мухаммеду (саллаллаху алейхи уасалляам) в ночь мирадж, в этом мире его умме (общине) дано вкусить только лишь во время намаза. Мужчины должны быть внимательны к совершению обязательных намазов вместе с джамаатом, более того, они не должны упускать возможность выполнять первый такбир вместе с имамом. [Для женщин большим грехом является посещение мечетей и нахождение рядом с мужчинами, будь то для

совершения коллективного намаза, будь то для прослушивания хафиза или мавлида и, тем более для совершения пятничного намаза, с целью получения вознаграждений.]

Совершение намаза в установленное время [и знание того, что он совершен вовремя] является обязательным. [При совершении намаза в одиночку, каждый намаз нужно совершать в начале его времени, предвечерний и ночной намазы нужно совершать согласно решению имама А'зама. Чем позже совершается намаз, тем меньше вознаграждается савабами. Времена, являющиеся мустахабами, предназначены для посещения мечети, совершения намаза совместно с джамаатом. Если не совершить намаз в установленное время, то это такой же большой грех, как убийство человека. Этот грех не прощается с возмещением (каза) намаза. Возмещается лишь долг пропущенного намаза. Для того чтобы этот грех был прощен, нужно принести покаяние (тавба) либо совершить хадж-мабрур. **“Ибни Абидин”**.]

При совершении намаза Коран необходимо читать в количестве, соответствующем сунне. Во время выполнения руку' и суджуда, конечно же, нужно оставаться неподвижным. Поскольку это фарз или ваджиб. Поднявшись с руку', нужно выпрямиться так, чтобы все кости встали на свои места. После этого, выдерживание некой паузы в таком положении (стояние) является фарзом либо ваджибом или сунной. То же самое относится и к сидению между двумя суджудами. На это, конечно же, нужно обращать особое внимание. В руку' и суджуде тасбих произносится как минимум три раза, а как максимум - семь или одиннадцать раз. Для имама же количество тасбихов зависит от состояния джамаата. Стыдно, когда сильный, здоровый человек, совершая намаз в одиночку, произносит тасбих минимальное количество раз. Нужно произносить хотя бы 5 раз. Совершая суджуд, прикладывая к земле нужно сначала те части тела, которые находятся ближе к земле. А это значит, что сначала ставятся колени, затем руки, после этого нос и затем лоб. Правое колено прикладывается к полу прежде левого, так же как и правая рука, прежде левой. Поднимаясь с суджуда, сначала необходимо поднять те части, которые находятся выше. Это значит, что сначала от земли отнимается лоб. Стоя на ногах, взгляд нужно направлять на место суджуда, находясь в руку' – на ноги, совершая суджуд – на кончик носа, а во время сидения - на руки или колени. Если в намазе взгляд, направленный на перечисленные места, не будет уходить в сторону, то намаз может быть совершен с максимальной концентрацией. То есть и сердце может освободиться от мирских мыслей. Появится хушу (смирность). Так говорил наш пророк (саллаллаху алейхи уасаллям). Раскрывать пальцы рук во время руку' и прижимать их друг к другу в суджуде – сунна. На это также необходимо обращать внимание. Не случайно и не просто так приказано раскрывать либо сжимать пальцы. Глава ислама [т.е. пророк Мухаммед (саллаллаху алейхи уасаллям)] делал так, думая о пользе этих действий. Для нас нет большей пользы, чем следовать главе ислама (aleyхиссалавату уассалам). Все сказанное нами стимулирует и воодушевляет на выполнение вещей, указанных в книгах по фикху. Пусть Аллаху таала поможет нам и вам совершать праведные деяния, указанные исламом! В честь господина, самого лучшего, самого превосходного из всех пророков пусть Всевышний Аллах примет эту нашу мольбу **“aleyхи ва алейхим ва аля куллин миначсалавати афдалюха ва минаттаслимати акмалюха”!** Амин».

В 69-м письме 2-го тома книги “Мактубат” хазрат имам Раббани (рахматуллахи алейх) говорит:

«Хвала Всевышнему Аллаху! Приветствую Его избранных и любимых рабов и да ниспошлет Аллаху тааля вам мир и спокойствие! Ваше письмо пришло. Очень радуется, что друзья, братья не сошли с верного пути. Пусть Всевышний Аллах укрепит вашу праведность и стремление следовать верным путем! Мы, вместе с нашими друзьями, продолжаем выполнять обязанности, возложенные на нас! Вы говорите, что пятикратный намаз совершаете с джамаатом из 50-60 человек. Хвала Всевышнему Аллаху за это! Какое великое благо быть сердцем с Аллаху тааля, облагораживать тело, органы выполнением религиозных норм ислама. В наше время многие люди не проявляют усердие при совершении намаза. Не придают значения туманинету [неподвижности тела в определенных частях намаза] и тадиль аркану [промежутку времени, за который можно успеть произнести “Субханаллах”]. И потому, мои любимые, я вынужден обратить ваше внимание на это. Слушайте внимательно! Наш пророк (саллаллаху алейхи уасалляам) сказал: **“Самый большой вор – это тот, кто крадет из своего намаза”**. У него спросили: “О пророк! Каким образом кто-то может красть из собственного намаза?” Пророк ответил: **“Не совершая в полной мере руку’ и суджуды”**. Как-то раз он сказал: **“Аллах не примет намаз того, кто при совершении руку’ и суджудов, не задерживается немного, приводя поясницу в необходимое положение”**. Увидев, как некто, совершая намаз, не выполнял полностью руку’ и суджуды, пророк спросил: **“Не боишься ли ты умереть в чужой религии, не в религии Мухаммеда (aleyхиссалату уассалам) из-за того, что совершаешь свои намазы таким образом?”** И добавил: **“Если при совершении намаза кто-либо из вас, поднявшись с руку’, не выпрямится полностью, а при стоянии на ногах, каждая часть тела не примет свое положение, то намаз не будет выполнен полностью”**. Как-то он сказал: **“Пока между двумя суджудами не будете сидеть, выпрямившись, ваш намаз не будет выполнен полностью”**. Однажды, увидев, как некий человек не соблюдал правила совершения намаза, не выпрямлялся, поднявшись с руку’, не выполнял сидение между двумя суджудами, пророк (aleyхиссалаям) сказал: **“Если ты умрешь, совершая намаз таким образом, то в судный день тебя не признают из моей уммы”**. В другой раз пророк сказал: **“Если ты умрешь в таком состоянии (не совершая намаз полностью), то умрешь не в религии Мухаммеда (aleyхиссалаям)”**. Абу Хурайра (радиаллаху анх) говорил: “Тот, у кого не будет принят ни один из намазов, совершенных на протяжении шестидесяти лет, это тот, кто руку’ и суджуды выполнял не полностью”. Зайд ибни Вахб (рахматуллахи тааля алейх) увидел, как некто, совершая намаз, выполнял руку’ и суджуды не полностью. Он подозвал его к себе и спросил, как долго тот совершает намаз подобным образом. Когда человек ответил, что на протяжении сорока лет, то Зайд ибни Вахб сказал: “Ты сорок лет не совершал намазы. Если ты умрешь, то умрешь не по сунне [то есть религии] пророка Мухаммеда (саллаллаху алейхи уасалляам)”.

Как сообщает Табарани (рахматуллахи тааля алейх) в книге “Авсат”, если верующий правильно совершает намаз, полностью выполняет руку’ и суджуды,

то его намаз возрадуется и наполнится нуром. Ангелы вознесут этот намаз к небесам. Намаз будет делать добрые дуа за человека, который его совершил, прося Аллаху таала защитить его так же, как он защитил его от неполноценности. Если намаз совершен плохо, то он становится черным. Ангелы гнушаются подобной молитвой. Не возносят к небесам. Этот намаз будет делать плохие дуа за человека, который его совершил. Он (намаз) скажет: “Пусть Всевышний Аллах пошлет тебе лишения так же, как ты обрек меня на лишения и погрузил в тяжелое состояние”. Если так, то нужно стараться совершать намаз в полной мере, соблюдая тадиль аркан, тщательно выполняя руку’, суджуды, **кавма** [выпрямление после руку’] и **джельса** [сидение между двумя суджудами]. Увидев недостатки в намазе у других людей, нужно сообщать им об этом. Нужно помогать братьям по вере совершать правильный и полный намаз. Необходимо расчищать дорогу, ведущую к выполнению туманинета [неподвижность частей тела] и тадиль аркана [неподвижное состояние на протяжении времени, достаточного для произнесения Субханаллах]. Многие мусульмане лишены чести выполнять их. Они упускают из рук это благо. Очень важно рассказывать об этом другим людям. Наш пророк (aleyхиссалям) говорил: **“Тот, кто напомнит об одной моей забытой сунне, получит награду ста шахидов”**.

Совершая коллективный намаз, также необходимо уделять внимание выравниванию рядов. Нельзя выбиваться из ряда вперед или назад. Все должны стараться вставать в одну линию. Наш пророк (саллаллаху алейхи уасалляам) сначала выравнивал ряды и только потом вставал на намаз. Он говорил: **“Выравнивание рядов – одна из составных частей намаза”**. О Всевышний Аллах! Вознагради нас своей безграничной милостью! Не позволяй нам сбиться с правильного пути!

Если мусульманин хочет быть достойным почтения в этом мире и счастливым в загробном, то ему нужно обладать этими тремя качествами: не ожидать ничего от земных творений, не злословить мусульман [и неверующих зимми, даже если их уже нет в живых], не брать то, что по праву принадлежит другому.

ТАИНСТВО НАМАЗА

В 304-м письме 1-го тома книги **“Мактубат”** имам Раббани (куддиса сиррух) говорит: «После восхваления Аллаху таала и произнесения салаватов пророку (саллаллаху алейхи уасалляам), прошу у Всевышнего Аллаха вечного счастья для вас. Во многих аятах Корана Всевышний Аллах сообщает о том, что верующие, совершающие амал салиха (праведные деяния), войдут в рай. Что это за праведные деяния, все ли хорошие дела относятся к ним или только некоторые из них? Если речь идет обо всех хороших деяниях, то никто не сможет их всех выполнить. Если же речь идет только о некоторых из них, то о каких именно? Аллаху таала, проявив, наконец, свою милость, возвестил, что амал салиха - это пять столпов, опор ислама. Если кто-либо будет правильно, без недостатков выполнять эти пять столпов ислама, то высока вероятность, что он будет спасен от огня ада. Потому как они, поистине, являются праведными деяниями, ограждающими человека от совершения грехов и

дурных поступков. Действительно, в 45-м аяте суры “**Анкебут**” говорится (смысл): **“Намаз, выполненный безупречно, ограждает человека от совершения скверных, плохих деяний”**. Если кому-то посчастливится выполнить все пять условий ислама, значит, он смог выразить благодарность (шукур) Всевышнему Аллаху за бесчисленные дары и блага. Ибо сам Аллаху таала в 146-м аяте суры “**Ниса**” говорит (смысл): **“Если вы уверуете и будете благодарны, то Я не накажу вас”**. В таком случае нужно всей душой стремиться выполнять пять столпов ислама.

Самый важный из этих пяти столпов – намаз, ибо он является твердыней религии. Нужно стараться совершать намаз, не упуская ни один из его адабов. Если намаз выполнен правильно, значит, удалось заложить самый главный и самый сильный фундамент ислама. Значит, удалось ухватиться за надежную нить, спасающую от ада. Пусть Аллаху таала дарует нам счастье совершать правильный намаз!

Произнесение “Аллаху акбар” (Аллах велик) при вставании на намаз означает, что Аллаху таала не нуждается ни в чьих поклонениях, Он не нуждается ни в чем, Ему нет пользы от людских молитв. А такбиры в намазе показывают, что мы не в силах совершить поклонение, достойное величия Аллаха. Поскольку в тасбирах руку’ заложен этот же смысл, то произнесение такбира после руку’ приказано не было. Однако это приказано делать после тасбихов суджуда, потому что, совершая суджуд, являющийся показателем высшей степени покорности, смирения и признания своей беспомощности и ничтожности перед величием своего Создателя, можно ошибочно подумать, что совершено поклонение, в достаточной мере достойное Аллаху таала. Для того чтобы оградить себя от подобной мысли, в тасбирах суджуда было приказано произносить **“а’ля”** так же, как произнесение такбиров между суджудами является сунной. Поскольку намаз является мираджем верующего, то в конце намаза приказано повторять слова пророка Мухаммеда (саллаллаху алейхи уасаллям), которые он удостоился произнести в ночь мирадж, то есть прочитать **Аттахиюту**. В таком случае, человек, совершающий намаз, должен сделать его мираджем для себя. Максимальное приближение к Аллаху должен искать в намазе.

Наш пророк (aleyхи уа аля алихиссалату уассалам) говорил: **“Человек наиболее близок к своему Создателю во время совершения намаза”**. Человек, совершающий намаз, разговаривает с Всевышним Аллахом, молится Ему, видит Его величие и понимает, что кроме Него в этом мире все ничтожно. Поэтому для того, чтобы освободиться от чувства страха, ужаса, испуга, появляющегося во время намаза, и обрести утешение и покой в конце намаза было приказано отдавать два приветствия.

В одном из хадис шарифов наш пророк (aleyхиссаллям) приказал: **“После обязательного намаза произносить 33 тасбиха, 33 тахмида, 33 такбира и один тахлил”**. Благодаря тасбихам прикрываются недостатки и изъяны совершенного намаза, показывается, что полноценного и достойного поклонения совершить не удалось. Произнося **тахмид**, человек благодарит, восхваляет Аллаху таала за то, что Он удостоил его чести совершать намаз, за Его помощь и милость. А произнося **такбир**, человек признает, что кроме Аллаха нет божества, достойного поклонений.

Если человек совершает намаз, соблюдая все условия и адабы, прикрывая таким образом недостатки, имеющиеся в нем, благодаря Аллаху за то, что он удостоил чести совершать намаз, искренне и от чистого сердца признав и подтвердив словами тавхида то, что никто и ничто кроме Аллаха не заслуживает поклонения и, что только Он имеет на это право, то такой намаз может быть принят. Этот человек будет из числа совершавших намаз и спасшихся от ада. О Аллаху таала! Из уважения к самому превосходному из пророков (aleyхи уа аля алихимуссалавату ваттаслимат) сделай нас из числа счастливых Твоих рабов, удостоенных спасения и чести совершать намаз. Амин».

**В 11-м письме 2-го тома своей книги “Мактубат”
хазрат имам Мухаммед Масум говорит:**

«Всевышний Аллах не предоставлял людей самим себе. Не давал им разрешения делать все, что заблагорассудится. Он не желает, чтобы люди, поддавшись желаниям нафса и природным животным страстям, навлекли на себя несчастья. Для того чтобы они жили в мире и спокойствии и обрели бесконечное счастье, Он указал пути удовлетворения своих желаний и удовольствий и приказал совершать полезные деяния, способствующие обретению счастья в этом и загробном мире. Запретил совершать вредные, пагубные вещи. Эти приказы и запреты называются **ахкам исламия** (предписаниями ислама). Тот, кто желает обрести благополучие и счастье в этом мире, вынужден следовать предписаниям ислама. Он должен отказаться от желаний нафса и особенностей характера, которые не соответствуют требованиям ислама. Если он не будет следовать нормам ислама, то подвергнется гневу и наказанию своего Создателя. Раб, соблюдающий положения ислама, будь то мусульманин или неверующий, в этом мире будет жить в счастье и покое. Его Создатель поможет ему. Этот мир подобен пашне для земледелия. Так же, как человек, не посеявший поле, живущий в свое удовольствие, проедая семена, лишается урожая, так же и растрачивающий свою земную жизнь на мимолетные наслаждения, неистово удовлетворяя прихоти и желания нафса, лишается вечных благ и бесконечных наслаждений. Такое положение не приемлемо для разумного человека. Он не станет выбирать временные удовольствия, препятствующие обретению бесконечных наслаждений. [Всевышний Аллах не запрещал ни один из преходящих мирских наслаждений и вещей, приятных нафсу. Он разрешил использовать их в соответствии с нормами ислама и без вреда для самого человека.] Для того чтобы полностью следовать исламу, прежде всего нужно уверовать в соответствии со знаниями ученых ахли сунны, полученных от сподвижников пророка и согласно вероучению, основанному на Священном Коране и хадис шарифах. Затем нужно изучить харамы, запретные вещи и избегать их, изучив фарзы, приказанные к совершению, выполнять их. Выполнение всего этого называется **ибадатом** (поклонением). Избегание харамов обозначается словом **таква**.

Следование предписаниям ислама, приняв намерение, называется **совершением ибадата**. Приказы и запреты Аллаху таала называются **ахкам исламия** (предписаниями ислама) и **ахкам иляхия** (предписаниями Аллаха). Действия, приказанные к совершению, называются **фарзами** (обязательными),

а запретные – **харамами**. Самым ценным поклонением и основой религии ислам является совершение ежедневного пятикратного **намаза**. [Совершать намаз значит стоя читать суру «Аль-Фатиха», повернувшись к кибле, выполнять поклон в сторону киблы и прикладывать голову к земле по направлению к кибле. Если эти действия выполнять не в сторону киблы, то намаз не будет считаться совершенным.] Совершающий намаз является мусульманином. Тот, кто не совершает намаз, является либо мусульманином, либо неверующим (кафиром). Любовь Аллаха, которую получает совершающий намаз, очень редко можно получить какими-либо иными поклонениями. Ежедневный пятикратный намаз нужно совершать, полностью отрекшись от мирских мыслей, совместно с другими мусульманами в джамаате, выполняя тадиль аркан, с тщательным совершенным омовением и в рекомендуемое время. Во время намаза спадает завеса между Всевышним Аллахом и Его рабом. Человек, совершающий пятикратный намаз, очищается от грехов так же, как тот, кто моется пять раз в день. Тот, кто правильно совершает ежедневный пятикратный намаз, вознаграждается савабами ста шахидов.

Закят с товаров для торговли и со скотины, пасущейся на пастбищах [и с урожая плодовых деревьев и полей, с бумажных денег, долгов], нужно отдавать охотно в приказанные места. От этого имущество человека, выплачивающего закят, не уменьшится. Имущество, с которого не выплачен закят, превратится в огонь в аду. Проявив огромное милосердие, Аллаху таала приказал в конце года выплачивать закят, если имущество, превышающее потребности человека, достигло размера нисаб. Ведь это Он дает жизнь и имущество. Если бы Он приказал отдать жизнь и все имущество, то любящие Его отдали бы даже не раздумывая.

Нужно с удовольствием соблюдать пост в священный месяц рамазан из-за того, что это приказ Аллаху таала. Голод и жажду нужно принимать как благо.

Ислам состоит из пяти столпов. Первый – произнесение **«Ашхаду ан-ля иляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммедан абдуху ва Расулюху»**, знание значений этих слов и искренняя вера в них. Эти слова называются **калима шахадат**. Остальные четыре столпа – намаз, закят, пост и хадж (паломничество в Мекку). Если повреждается одна из этих основ, то и ислам подвергается повреждению. После того, как человек исправил свое вероубеждение и начал следовать предписаниям ислама, ему необходимо продвигаться по пути Софийа алийа. На этом пути происходит марифат (познание) Всевышнего Аллаха и человек очищается от желаний нафса. Как может жить и пребывать в спокойствии тот, кто не знает своего Создателя?! Для того чтобы на этом пути познать Аллаху таала, нужен **фена биль-маруф**. Т.е. нужно забыть обо всем, кроме Аллаха. Тот, кто верит в свое бытие, не сможет познать Всевышнего Аллаха. **Фена** и **бека** – это состояния, рождающиеся, формирующиеся в сердце, в совести человека. Это невозможно просто так объяснить словами. Тот, кто не достиг блага познания Аллаху таала, должен находиться в постоянном его поиске. Не стоит растрачивать время на исправление презренных, временных и быстротечных вещей.

ДУА ПОСЛЕ НАМАЗА

Альхамдулиллахи Раббиль алямин. Ассаляту уассалам аля Расулина Мухаммадин уа алихи уа Сахбихи аджмаин. О мой Господь! Прими совершенный мною намаз! Сделай благополучной мою судьбу и кончину! Ниспошли мне счастье произнести пред кончиной калима таухид! Прости и упокой души моих покойных родственников! Аллахуммагфирли вархам ва анта хайруррахимин. Таваффани муслиман ва альхикни биссалихин. Аллахуммагфир-ли ва ли-валидайя ва ли-устазийя ва лильм'уминина валь му'минат йавма иакумуль хисаб. О Всевышний Аллах! Убереги меня от зла шайтана и врагов, а также от зова плоти! Ниспошли на дом наш блага и хлеб насущный! Ниспошли благополучие на людей ислама! Прокляни врагов мусульман и порази их! Ниспошли помощь мусульманам, совершающим джихад против неверных! Аллахумма иннака афуввун каримун тухуббуль'афва фа'фу анни. О Аллаху тааля! Ниспошли исцеление больным и облегчение страждущим! Аллахумма инни ас'алюкасиххата валь-афията валь-аманата ва хуснельхульки варридае билькадари би-ракхаматика ва архамиррахимин. О мой Аллах! Ниспошли моим родителям, моим детям, родственникам, друзьям и всем моим братьям по вере благополучную жизнь, высокую нравственность, здравый рассудок, здоровье и наставь нас на путь истинный! Аминь. Вальхамду-лилляхи Раббиль алямин. Аллахумма салли аля..., Аллахумма барик аля..., Аллахумма Раббана атина... Вальхамду лилляхи Рабильалямин. Астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллахальазыйм альКарим аллязи ля-иляха илля ху аль-хайиаль-каюма ва атубу илейх.

Пояснение. Условия для принятия дуа:

1. Быть мусульманином.
2. Быть последователем вероучения ахли сунны. Для этого нужно придерживаться одного из существующих 4-х мазхабов.
3. Выполнять фарзы. Пропущенные обязательные намазы нужно восполнять и ночами, и во время совершения сунна-намазов, стараясь как можно скорее избавиться от долгов по ним.
Тот, кто имеет долги по фарз-намазам, у того не будут приняты суннаты, нафиля-намазы и дуа. То есть, даже если они будут действительными, за них не будут даны савабы. Для того чтобы обмануть мусульман, шайтан подталкивает их совершать сунны и нафиля, показывая фарзы не такими важными. Намаз нужно совершать, зная, что наступило его время и в начале времени.
4. Оберегать себя от харама. Мольбы людей, употребляющих в пищу халяль, будут приняты.
5. Делая дуа, просить в честь одного из друзей Аллаха.

В 54-ой главе своей книги **“Таргиб-ус-салят”** на персидском языке, индийский ученый Мухаммед бин Ахмед Захид говорит: «В хадис шарифе сказано: **“Для принятия дуа необходимы два условия: первое - дуа должно быть сделано со всей искренностью, с чистым намерением, называемым ихлас. Второе - и еда, и одежда должны быть из дозволенного. Если в комнате верующего находится хотя бы ниточка из недозволенного, то дуа, сделанное в этой комнате, никогда не будет принято”**» Ихлас – не думать ни о ком, кроме Аллаха и просить только у Аллаха. Для этого необходимо уверовать так, как учат ученые ахли сунны,

следовать религиозно-правовым нормам ислама, не нарушать ничьих прав и совершать ежедневный пятикратный намаз.

ДУА ТАДЖДИД ИМАН (Мольба обновления веры)

О Всевышний Аллах! Я раскаиваюсь во всех своих ошибках, совершенных мною со дня вступления во взрослую жизнь и до нынешнего момента, и сожалею о том, что следовал ложным, порочным верованиям, поддавшись врагам ислама и бид'ату, о том, что говорил, слушал, смотрел и совершал греховное. Я твердо решил впредь не совершать подобных ошибок и не заблуждаться так. Первый из пророков - Адам (aleyхиссалям), а последний – наш любимый пророк Мухаммед (aleyхиссалям). Я верую в этих двух пророков и во всех пророков, которые жили между ними. Все они истинны и верны. Их извещения верны. Аманту биллях уа би-ма джаа мин индиллах, аля мурадиллах, уа аманту би-Расулиллях уа би-ма джаа мин инди Расулиллях аля муради Расулиллях, аманту билляхи уа Маляикатиhi уа Кутубихи, уа Русулиhi, уаль'аумиль-ахири уа билькадари хайриhi уа шарриhi миналлахи тааля уаль-ба'су ба'дельмаути хаккун ашхаду ан ля иляха илляллах уа ашхаду анна Мухаммедан абдуху уа расулух.

ЗНАЧЕНИЕ НАМАЗА (Намаз и наше здоровье)

Мусульманин совершает намаз потому, что это приказ Аллаху тааля. Приказы Аллаха наполнены огромной мудростью и пользой. Безусловно и то, что запреты таят в себе много вреда. Некоторая часть пользы и вреда была установлена современными медицинскими исследованиями. Никакая другая религия или мировоззрение не придает такого значения здоровью, как ислам. Наша религия приказывает совершать намаз, являющийся самым главным поклонением, до конца жизни. Тот, кто совершает намаз, конечно же, ощутит его пользу для здоровья. Вот некоторые примеры, подтверждающие пользу намаза для здоровья человека:

1. Поскольку во время совершения намаза все действия выполняются спокойно, то это не оказывает нагрузку на сердце. А из-за того, что намаз совершается в разное время суток, это держит человека в тонусе.

2. Прикладывание головы к земле 80 раз в день способствует поступлению крови в мозг с необходимым для человека ритмом. Поэтому у тех, кто совершает намаз, благодаря хорошему питанию клеток мозга намного реже встречаются нарушения памяти и расстройства личности. Такие люди проживают более здоровую жизнь. Они не сталкиваются с такой болезнью, как деменция (слабоумие).

3. Благодаря тому, что человек, совершающий намаз, выполняет регулярные наклоны и выпрямления, улучшается кровообращение в кровеносных сосудах глаз. Это обеспечивает постоянный отток водянистой влаги передних камер глаз, предотвращая повышение внутриглазного давления и защищает от развития катаракты и глаукомы.

4. Изометрические движения в намазе способствуют лучшему смешиванию пищи в желудке, нормальному оттоку желчи, предотвращая образование камней в желчном пузыре, помогают свободной выработке энзимов поджелудочной железы, предотвращают вздутие живота. Встряска почек и мочеиспускательного канала препятствует образованию камней в почках, способствует лучшему высвобождению мочевого пузыря.

5. Приводя в движение мышцы и суставы, которые в повседневной жизни малоподвижны, ритмичные телодвижения во время пятикратного намаза предупреждают развитие таких заболеваний, как артроз, известковые отложения в суставах и мышечные спазмы.

6. Для здоровья человека, конечно же, требуется чистота. Малое омовение и гусль – это чистота и души, и тела. А намаз – это воплощение чистоты, так как без телесной и душевной чистоты намаз невозможен. Малое и полное омовения обеспечивают телесную чистоту. Тот, кто выполняет поклоны, являющиеся обязанностью каждого мусульманина, отдыхает и очищается душевно.

7. В профилактической медицине очень важно совершать физические упражнения в определенное время. Времена намазов лучше всего подходят для восстановления кровообращения и оживления дыхательной системы.

8. Намаз - важнейший элемент корректировки сна. Более того, при выполнении суджуда происходит заземление накопленного статического электричества в теле человека и, таким образом, тело вновь обретает бодрость.

Для того чтобы ощутить на себе всю пользу намаза, наряду с его своевременным выполнением, необходимо уделять внимание чистоте, не переедать, а также обращать внимание на то, чтобы употребляемая пища была чистой и дозволенной (халяль).

ЧАСТЬ VII

ИСКАТ НАМАЗА

Искат и даур за покойного

В конце раздела о восполнении пропущенных намазов книг **“Нур уль-изах”**, **“Халеби”**, **“Дурр-уль-мухтар”** и в примечании к **“Тахтави”**, а также в конце раздела о посте книг **“Мультака”**, **“Дурр-уль-мунтака”**, **“Викая”**, **“Дюрар”**, **“Джавхара”** и в других ценных книгах говорится о выполнении иската и даура за умершего мусульманина, если это было завещано им. Например, в примечании к **“Тахтави”** говорится: «Существуют нассы (свидетельства) о необходимости иската (выплаты) фидьи (штрафа) за пропущенные посты. Поскольку намаз является важнее поста, то, согласно единогласному признанию ученых, человеку, имеющему пропущенные по уважительным причинам намазы, которые он хотел, но не сумел восполнить по причине смертельной болезни, нужно сделать искат за невосполненные намазы так же, как и в случае с пропущенными постами. Тот, кто утверждает, что искат за намаз делать не нужно, является невеждой, потому что выступает против единогласного решения всех мазхабов. Сказано в хадис шарифе: **“Никто не может за кого-либо держать пост или совершать намаз. Но за его пост**

и намаз может накормить бедняка”». Нам приходится слышать, как некоторые люди, не способные понять превосходства ученых общины суннитов и полагающие, что имамы мазхабов так же, как и они сами опираются на необоснованные домыслы, говорят, что в исламе таких понятий как «искат» и «даур» не существует и, что искат похож на отпущение грехов в христианстве. Подобные слова ввергают говорящего в опасное положение. Ибо наш пророк (саллаллаху алейхи уасаллям) говорил: **«Моя умма не станет объединяться на основе заблуждений»**. Этот хадис шариф показывает, что фетвы величайших ученых-муджтахидов, конечно же, были верны. Тот, кто не верит и отвергает решения ученых-муджтахидов, тот не верит и в этот хадис. Разъясняя витр-намаз, **Ибни Абидин** говорит: «Тот, кто не верит в необходимые знания иджма, то есть знания, известные даже необразованным людям, тот становится неверующим (кафиром)». **Иджма** – это единогласное решение ученых-муджтахидов. Как можно искат уподобить отпущению грехов?! Под предлогом отпущения грехов священники зарабатывают деньги на прихожанах. Тогда как в исламе духовные лица не имеют права совершать искат. Искат может совершить только доверенное лицо покойного, а средства отдаются не духовным лицам, а неимущим мусульманам.

В наше время редко где искат и даур совершаются в соответствии с канонами ислама. Было бы намного лучше, если бы утверждающие, что в исламе такого понятия как «искат» не существует, говорили бы, что искат и даур, совершаемые в нынешнее время, не соответствуют канонам нашей религии. И мы бы их поддержали. Этим самым они спасли бы и себя от большой опасности, и показали бы свое служение исламу. Ниже мы расскажем, каким образом в нашей религии совершаются искат и даур. В конце раздела о пропущенных намазах Ибни Абидин говорит: «Если человек, имеющий фаита-намазы (то есть намазы, пропущенные по уважительной причине), не восполнил их хотя бы знаками, имея для этого достаточные силы, то перед смертью он должен (ваджиб) завещать исполнить искат за пропущенные намазы. Если же у него не было сил для восполнения пропущенных намазов, то оставлять завещание ему не нужно. Если путник или больной умрет, не успев восполнить пропущенные дни поста месяца рамазан, то ему оставлять завещание также не обязательно. Всевышний Аллах примет их извинительные состояния. Искат за больного после его смерти выполняет его доверенное лицо. До наступления смерти искат не делается. При жизни человек не может для себя делать искат». В **“Джила-уль кулуб”** говорится: «Тот, кто имеет долг перед Всевышним Аллахом или перед человеком, должен (ваджиб) сделать завещание в присутствии двух свидетелей устно либо зачитать им написанное вслух. Для человека, не имеющего долгов ни перед кем, сделать завещание является мустахабом».

С одной трети наследственного имущества, завещанного для иската пропущенных поклонений (искат каффарата), представитель, назначенный покойным для распоряжения средствами или наследник покойного, за каждый из пяти обязательных намазов и витр-намаз, а также за один день невосполненного поста, выплачивает фидью, равную одному фитр-садака. Размер фитр-садака составляет пол са'а (520 дирхамов или 1750 граммов пшеницы) и вручается неимущим или их представителям.

Если покойный не завещал искомат каффарата, то по мазхабу Ханафи его представителю искомат делать не нужно. По мазхабу Шафии представитель должен выполнить искомат за покойного, даже если он не оставил такого завещания. Если у покойного остался долг перед кем-нибудь из людей, то его представитель должен выплатить этот долг из оставленного покойным наследственного имущества, вне зависимости от того, имеется завещание или нет. Это и в мазхабе Ханафи так. Более того, заимодаделец (кредитор) может взыскать долг без решения суда сразу после того, как завещание вступит в силу. Если за пропущенные посты покойный завещал выплатить фидью имуществом, то выполнить его волю является ваджибом, потому что это веление ислама. Если такого завещания оставлено не было, то выплата фидьи за долги по невосполненным намазам является не ваджибом, а джаизом (разрешенным действием). Если в обоих этих случаях выплата не будет принята, то отданные средства будут зачтены как милостыня и помогут очиститься от грехов. Так сказал имам Мухаммед. В книге **“Маджма-уль-анхур”** говорится: «Если человек, не совершавший намаз, поддавшись низменным желаниям нафса и наущениям шайтана, к концу своей жизни раскается и начнет восполнять их, то за намазы, которые он не успел восполнить, ему не разрешается делать завещание на искомат. Однако в книге **“Мустасфа”** говорится, что это делать можно».

В **“Джила-уль-кулуб”** сказано: «К правам человека относятся невыплаченные долги, вверенное, отобранное силой, ворованное имущество, неоплаченный труд. Избиение, нанесение ранений, пользование имуществом без разрешения относятся к телесным правам. Брань, насмехание, клевета, злословие и разведение сплетен относятся к ущемлению душевных прав».

Если 1/3 завещанного имущества покойного достаточно для совершения искомата, то его доверенному лицу необходимо выплатить из них фидью. «Если же завещанных средств недостаточно, то недостающую часть наследник может добровольно пожертвовать в пользу покойного», - говорится в книге **“Фатх-уль-кадир”**. Наследнику или кому-либо другому не разрешается дарить деньги, завещанные покойным, на совершение обязательного хаджа. Если покойный при жизни не сделал такого завещания, но наследник на собственные средства сделал искомат или отправился в хадж, то долг покойного будет считаться выплаченным. Хотя некоторые (ученые) говорят, что это можно сделать только на средства наследника, однако авторы книг **“Дурр-уль-мухтар”**, **“Маракиль-фалях”** и **“Джиля-уль-кулуб”** утверждают, что сделать это могут и другие люди.

Вместо пшеницы искомат каффарата может быть выплачен также мукой или одним са'а ячменя, фиников, изюма. [Поскольку перечисленное дороже пшеницы, то бедняку это принесет намного больше пользы.] Тот, у кого достаточно средств, может отдать золотом или серебром. [Бумажными деньгами искомат не выплачивается.] За несовершенный суджуд тилават фидью отдавать не нужно.

КАК СОВЕРШАЮТСЯ ИСКАТ И ДАУР?

Если 1/3 части наследства покойного недостаточно для выплаты фидьи, то представитель покойного не может расходовать более 1/3 части без

разрешения наследников. В книге «**Кынье**» сказано, что если у покойного, завещавшего 1/3 часть своего имущества на искупление, несовершеннолетних на протяжении всей жизни, намазов, имеется также долг перед другим мусульманином, то данное завещание не разрешается выполнять, даже если заимодатель дал на это свое разрешение. Потому что ислам велит, прежде всего, расплачиваться с долгами перед людьми. Нельзя откладывать выплату долга с согласия заимодателя.

Если неизвестно в каком возрасте умер покойный, оставивший завещание на проведение иската всех своих намазов, а 1/3 части оставленного наследства недостаточно для выполнения иската, то данное завещание разрешается исполнить. Если 1/3 части наследства достаточно и больше, чем требуется для иската, то это завещание будет недействительным. Ибо, когда 1/3 части имущества недостаточно для иската, завещание для этих намазов будет считаться действительным, потому что известно количество намазов, за которые будет выполнен искат из 1/3 части имущества. На остальные же намазы завещание распространяться не будет. В случаях, когда 1/3 части наследства в избытке, то такое завещание будет считаться недействительным и не может быть исполненным. Так как возраст покойного неизвестен, а соответственно неизвестно и количество намазов, поэтому его завещание будет недействительным.

Если у покойного, оставившего завещание на исполнение иската, нет имущества или же 1/3 средств не хватает для иската, либо покойный не оставил завещания, а представитель желает произвести искат из собственных средств, то он выполняет **даур**. Однако представитель не обязан этого делать. Для выполнения даура представитель одалживает золотые монеты, изделия из золота (ожерелья, браслеты, кольца и т.п.) или серебро в количестве, равном месячной или годичной сумме иската. Если покойный мужчина, то от его возраста отнимается 12 лет, если женщина - 9 лет и таким образом высчитываются пропущенные годы намазов. **За ежедневные шесть намазов (включая витр-намаз) необходимо отдать 10 кг пшеницы, а за один солнечный год 3660 кг пшеницы.** Например, если цена за килограмм пшеницы составляет 180 курушей, то искат намаза за 1 год составит 6588 лир, округленно 6600 лир. Если, к примеру, цена одной золотой монеты, весом 7.2 грамма, составляет 120 лир, то **для иската за один год намазов понадобится 55 монет. Для верности можно взять 60 золотых монет.** Представитель покойного берет в долг пять золотых монет и приглашает нескольких, к примеру, четырех благочестивых, бескорыстных мусульман, знающих и уважающих свою религию. [Обязательным условием является то, что приглашенные мусульмане должны быть бедняками, которые не могут выплатить фитр-садака, т. е. могут принимать милостыню. Если данное условие не будет соблюдено, то искат не будет принят.] Далее представитель покойного, т.е. человек, которому было доверено исполнение завещания или кто-нибудь из наследников либо их представитель говорит: «За искат саят (искат намаза) такого-то покойного отдаю тебе эти пять золотых монет», и передает их первому бедняку с намерением дать милостыню. Затем бедняк говорит: «Взял, принял», и со словами: «Дарю тебе это золото», отдает обратно наследнику или его представителю, а тот принимает их обратно. Далее золотые монеты передаются вновь этому же или второму бедняку и принимаются

представителем обратно в качестве подарка. Таким образом, если пять монет будут переданы одному бедняку четыре раза либо по одному разу четверем беднякам, с последующим принятием монет обратно, то выполняется один даур. В результате одного проведенного даура выплачивается искат намаза в 20 золотых монет. Если покойный является мужчиной и на момент смерти ему было 60 лет, то за 48 лет намаза нужно будет отдать 2880 золотых монет ($48 \times 60 = 2880$). Соответственно даур необходимо провести 144 раза ($2880 : 20 = 144$). Если количество монет равно 10, то даур проводится 72 раза. Если 20, то 36 раз. Если соберется 10 бедняков и количество монет будет равно 10, то за 48 лет пропущенных намазов нужно сделать 29 дауров. Потому что: **годы, в течение которых намазы не совершались × количество золота за один год = количество бедняков × количество золота, предназначенного для даура × количество даура.** В нашем случае по приблизительным расчетам: $48 \times 60 = 4 \times 5 \times 144 = 4 \times 10 \times 72 = 4 \times 20 \times 36 = 10 \times 10 \times 29$.

Как видим, для определения количества даура при совершении иската за пропущенные намазы, **необходимо годы долгов за намаз покойного умножить на количество золота за год. Далее количество золотых монет, участвующих в дауре, умножается на количество бедняков. Сумма, полученная в результате первого умножения, делится на сумму второго умножения.** Полученное число и будет количеством даура. Денежная стоимость пшеницы и золота всегда меняются пропорционально. То есть, стоимость золота и стоимость пшеницы всегда одинаково увеличиваются либо уменьшаются. Так как количество пшеницы, требуемого для иската за один год пропущенных намазов, является величиной постоянной (3660 кг), то и количество золота за один год будет равно, примерно 60 золотым монетам, которые мы получили в результате наших вычислений.

Поэтому при вычислении иската для предосторожности берется расчет:

- **искат за 1 месяц несовершенного намаза - 5 золотых монет;**
- **искат за 1 месяц поста в месяце рамазан – 1 золотая монета.**

Количество золота для даура и количество даура вычисляются из этого расчета.

После окончания иската за намаз выполняется искат за пропущенные и невосполненные посты. Для этого делается три даура путем передачи пяти монет четверем беднякам с последующим принятием их обратно. Потому что за один год, то есть за 30 дней (месяц) поста искат составляет 52,5 кг пшеницы или 5,25 граммов золота, т.е. 0,73 золотой монеты. Поэтому в ханафитском мазхабе **одна золотая монета покрывает искат за 1 год поста.** Следовательно, для 48 лет поста необходимо раздать 48 золотых монет. Таким образом, при совершении одного даура с участием четырех бедняков и пяти монет будет роздано 20 монет. После окончания процедуры иската за посты, которые должны были быть возмещены, совершается еще несколько дауров за закят, затем за курбан (жертвоприношение).

Для каффарата (искупления) одной нарушенной или ложной клятвы, требуется ежедневно 10 бедняков, а за нарушенный без уважительной причины пост ежедневно требуется 60 бедняков. При этом одному бедняку не отдается больше половины са'а пшеницы в день. Т.е. несколько каффаратов за нарушенную клятву не отдаются в один день десяти беднякам. Значит, даур для искупления грехов за нарушенную клятву и пост не производятся в один день.

Если искупление клятвы завещано покойным, то за одну клятву в один день нужно будет отдать каждому из десяти бедняков по 2 кг пшеницы или муки, либо какую-либо вещь, равнозначную их стоимости, золото, серебро. Все это можно отдать одному бедняку на протяжении десяти дней подряд. Или же одному бедняку даются деньги со словами: «Я сделал тебя своим векилем (представителем). На эти деньги будешь питаться два раза в день (утром и вечером)!» Если бедняк начнет тратить эти деньги на кофе, покупку газет или на что-либо другое, то искат не будет засчитан. Лучше всего договориться с каким-нибудь поваром и отдать деньги ему, чтобы бедняк питался у него два раза в день (утром и вечером) на протяжении десяти дней. Каффараты за нарушенный после принятия намерения пост и зыхар производят так же. Однако в обоих случаях за один день искупления необходимо отдать 60-и нуждающимся в один день или одному бедняку в течение 60-и дней пол са'а пшеницы, или же на ту же стоимость какое-либо имущество, или кормить ежедневно по два раза.

Если для иската закята не было оставлено завещания, то производить искат не нужно. Вынесена фетва, что наследник может по своему желанию сделать даур на искат закята.

При каждой передаче золотых монет беднякам во время совершения даура представитель должен делать намерение на искат намаза или поста. Отдавая монеты обратно, бедняк должен говорить: «Дарю», а представитель: «Взял, принял». Если представитель покойного не в состоянии произвести искат, то на свое место он назначает другое доверенное лицо.

В книге **“Васиетнама”** (“Завещание”) имама Биргиви и в толковании Кадизаде Ахмеда к этой же книге говорится, что бедняки не должны обладать имуществом, превышающим размер нисаба. Это могут быть родственники покойного. При передаче монет бедняку нужно сказать: «За искат такого-то количества намазов, такого-то покойного отдаю тебе столько-то монет». Бедняк же должен сказать: «Принял». Получив монеты, он должен знать, что они теперь принадлежат ему. Если он об этом не знает, то нужно объяснить заранее. Проявляя милосердие, этот бедняк по своему собственному желанию передает монеты второму бедняку, со словами: «За выплату иската намазов такого-то покойного отдаю тебе это золото». Получив монеты, этот бедняк должен сказать: «Принял». После получения бедняк должен знать, что монеты теперь являются его собственным имуществом. Если он примет их как аманат (имущество, вверенное на хранение), то искат не будет принят. Далее, второй бедняк передает третьему бедняку, со словами: «Передаю тебе с таким же намерением». Аналогичным образом производится даур за намаз, пост, закят, курбан, фитр-садака, назр, ущемление прав человека или животного. Обман, обвес также относятся к ущемлению прав человека. Даур за каффарат (искупление) нарушенной клятвы и пост производить не разрешается.

После этого бедняк, у которого на руках остается золото, по своему собственному желанию и воле отдает их в дар представителю покойного. Получив, представитель говорит: «Принял». Если бедняк откажется дарить, то отбирать силой нельзя, так как золотые монеты уже принадлежат ему. В качестве милостыни представитель покойного может раздать этим беднякам некоторое количество золота, денег или что-нибудь из вещей умершего, а причитающиеся за милостыню савабы посвятить душе покойного. В дауре не должен участвовать бедняк, имеющий долги, и несовершеннолетний. Потому

что, взяв золото, он обязан (фарз) будет выплатить свой долг. Пока он не избавится от долгов, ему не разрешается отдавать золото другому бедняку для совершения иската покойного. Даже если даур будет принят, он не получит никакого вознаграждения. Более того, впадет в грех.

Если покойник, не имеющий имущества, перед смертью завещал сделать даур, то для его представителя выполнение даура не будет ваджибом. Для покойника является ваджибом завещать совершение иската за пропущенные намазы и посты из 1/3 части оставляемых им средств. Таким образом, отпадет нужда в совершении даура. Если 1/3 части оставляемого имущества достаточно для совершения иската, а человек, находящийся при смерти, завещает сделать даур на сумму, меньшую 1/3 части средств, то он впадет грех. На 273-й странице пятого тома Ибни Абидина говорится: «Если у человека, находящегося при смерти, имеются малолетние или нуждающиеся в наследстве взрослые благочестивые дети, то ему лучше оставить наследство этим благочестивым детям, чем завещать свое состояние на совершение дополнительных поклонений, таких как благотворительные дела». В разделе про подарки книги “Баззазия” говорится: «Лучше раздать свое имущество на благие, добрые дела, чем оставлять его нечестивым детям. Ибо они будут тратить завещанные им средства на совершение греховного. Нечестивому наследнику нужно оставить только минимально необходимые средства для пропитания – нафака».

Человеку, имеющему большое количество долгов по намазам, постам, закятam, жертвоприношениям и ложным клятвам, не разрешается завещать менее 1/3 части своего имущества на совершение даура, а остальную часть завещать на прочтение над ним Священного Корана, хатм тахлилия и маулида. Дающий и берущий деньги за чтение Корана впадают в грех. Деньги можно давать и брать только за обучение Священному Корану. За чтение деньги брать нельзя.

Ни наследникам, ни кому-либо другому не разрешается восполнять намазы и держать пост вместо покойного. Однако совершать дополнительные намазы, соблюдать посты, а вознаграждения за них посвящать душам умерших разрешается и это намного лучше.

Если у покойного остался долг по несовершенному хаджу, то наследнику или представителю разрешено совершить хадж вместо покойного. Потому что хадж - поклонение, которое совершается и физически, и материально. Дополнительный хадж вместо другого человека можно совершать всегда. А обязательный хадж совершается за человека, который до конца своей жизни уже не сможет его совершить.

В книгах “**Маджма’уль-анхур**” и “**Дурр-уль мунтэка**” говорится: «Искат должен быть выполнен до предания тела покойного земле». В книге “**Кухистан**” говорится, что это можно делать и после погребения.

При совершении иската за пропущенные намазы, посты, закяты и курбан одному бедняку разрешается отдать больше размера нисаба (96 гр. золота). Более того, все золото можно отдать только одному бедняку.

Нельзя отдавать фидью за пропущенные намазы, когда человек еще находится при смерти. Пожилой человек, который уже не в состоянии поститься, может отдать фидью за пропущенные посты. Больной должен совершать намазы, пусть даже знаками головой. Если человек болен настолько,

что не может совершать намазы одного дня даже таким образом, то его пропущенные намазы будут прощены. Если больной поправится, то необходимости в восстановлении намазов нет. После выздоровления необходимо восполнить пропущенные посты. Если больной не сможет оправиться и покинет этот мир, то эти посты будут прощены.

ЧАСТЬ VIII

ТРИДЦАТЬ ДВА И ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ ФАРЗА

Если после достижения совершеннолетия ребенок или неверующий (кафир) произнесет **калима таухид**, то есть «**Ля иляха илляллах Мухаммедун расулуллах**», уверует, понимая смысл этих слов, то он становится **мусульманином**. Все грехи неверующего сразу же прощаются. Однако ему, так же как и всем мусульманам, при первой же возможности нужно выучить шесть условий веры, то есть выучить **Аманту**, понимать смысл и уверовать. Также следует произнести: «Я уверовал в то, что все положения ислама, т.е. все приказы и запреты, о которых говорил пророк Мухаммед (aleyхиссалям), ниспосланы Севышним Аллахом. Далее, по мере возможности, ему нужно изучить обязательные (фарз), дозволенные (халяль) и запретные (харам) положения, относительно всего, что касается человеческого нрава, действий и деяний, так как это тоже является фарзом. Если он станет отрицать, т.е. не поверит в то, что изучение всего этого является обязательным, что фарзы нужно выполнять, а харамы избегать, то он лишается веры. Если ему не понравится что-либо из того, что он изучил, и он откажется это принять, то он становится **муртадом** (вероотступником). Для того чтобы муртад стал мусульманином ему недостаточно произнести «Ля иляха илляллах» и выполнять только некоторые положения ислама, например, совершать намазы, соблюдать пост, совершать хадж и благие деяния. Все это не принесет ему никакой пользы в судный день. Он должен раскаяться (тавба) и искренне сожалеть о том, что отверг, т.е. не поверил в то или иное положение религии.

Ученые ислама определили 32 фарза и дополнительно к ним 54 фарза, которые необходимо изучать, верить и выполнять каждому мусульманину.

ТРИДЦАТЬ ДВА ФАРЗА

Условия веры – 6.

Условия ислама – 5.

Условия намаза – 12.

Условия полного омовения (гусля) – 3.

Условия малого омовения – 4.

Условия таяммума – 2.

Некоторые ученые считают, что условий таяммума - 3. Если так, то фарзов – 33.

Условия веры (6)

1. Вера в Аллашу таала и в то, что Он един.

2. Вера в Его ангелов.
3. Вера в книги, ниспосланные Всевышним Аллахом.
4. Вера в пророков Аллаху таала.
5. Вера в судный день.
6. Вера в предопределение, т.е. вера в то, что и плохое, и хорошее только от Аллаху таала.

Столпы ислама (5)

7. Произнесение калима шахадат.
8. Совершение ежедневного пятикратного намаза в установленное время.
9. Выплачивание закята с имущества.
10. Пост в месяц рамазан.
11. Совершение хаджа (для обладающего здоровьем и достатком мусульманина).

Фарзы намаза (12)

А) 7 внешних фарзов. Также их называют условиями намаза:

12. Предварительное очищение (тахарат).
13. Очищение от нечистот.
14. Укрывание тела (сетруль-аврат).
15. Обращение в сторону киблы (истикбаль-уль-Кибла).
16. Время (вакыт).
17. Намерение (ният).
18. Ифтитах (тахрима) такбир.

Б) 5 внутренних фарзов. Их называют рукнами намаза:

19. Кыям (стояние в намазе).
20. Кыраат (чтение Корана).
21. Руку' (поясной поклон).
22. Суджуд (земной поклон).
23. Ка'да ахира (последнее сидение).

Фарзы малого омовения (4)

24. Мытье лица.
25. Мытье рук, включая локти.
26. Масх (протираание) одной четвертой части головы.
27. Мытье ступней ног, включая щиколотки.

Фарзы гуся (3)

28. Полоскание ротовой полости (мазмаза).
29. Полоскание носовой полости (истиншак).
30. Мытье всего тела, не оставляя сухого места.

Фарзы таяммума (2)

31. Намерение на очищение от состояния джунуб или намерение на малое омовение.

32. Ударить ладони о чистую землю и обтереть лицо. Ударив еще раз, обтереть обе руки, включая локти и ладони.

ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ ФАРЗА

1. Верить в то, что Аллаху таала един.
2. Употреблять лишь дозволенную (халяль) пищу.
3. Совершать малое омовение.
4. Совершать ежедневный пятикратный намаз в отведенное для этого время.
5. При необходимости совершать полное омовение (гусль).
6. Верить в то, что ризк дарует только Аллаху таала.
7. Надевать чистую одежду, доставшуюся дозволенным (халяль) путем.
8. Во всем уповать (таваккюль) только на Всевышнего Аллаха.
9. Довольствоваться тем, что есть.
10. Быть благодарным Аллаху таала за ниспосланные блага.
11. Быть покорным судьбе.
12. Проявлять терпение (сабр) при несчастьях.
13. Приносить покаяния (тавба) за совершенные грехи.
14. Совершать поклонения ради довольства Аллаха.
15. Воспринимать шайтана как врага.
16. Принимать законы Священного Корана.
17. Принимать смерть как неизбежную справедливость и истину.
18. Быть другом друзей Аллаха и врагом Его врагов.
19. Уважительно относиться к отцу и матери, делать им добро.
20. Следовать положениям нашей религии, призывать к вере и ограждаться от неугодных Аллаху деяний.
21. Посещать родственников.
22. Не покушаться на аманат (вверенное на хранение).
23. Всегда бояться гнева Аллаха, отказ от беспечности, разнузданности и избалованности.
24. Покоряться Всевышнему Аллаху и Его посланнику.
25. Избегать всего греховного, заниматься совершением поклонений.
26. Подчиняться мусульманским правителям
27. Смотреть на мир, извлекая поучительные уроки.
28. Размышлять о силе и могуществе Всевышнего Аллаха (тафаккур).
29. Беречь свой язык от сквернословия.
30. Очищать свое сердце от мирских бесполезных и вредных мыслей.
31. Ни над кем не насмехаться.

32. Не смотреть на запретное (харам).
33. Что бы не произошло, всегда оставаться верным своему слову.
34. Оберегать свои уши от всего, что запрещено Всевышним Аллахом.
35. Изучать знания.
36. Проявлять честность при использовании весов и измерительных приборов.
37. Бояться наказания Аллаха, не успокаивая себя тем, что Он милостив.
38. Но и не оставлять надежду на милость Всевышнего Аллаха, прощающего Своего раба после искреннего раскаяния (тавба).
39. Отдавать закят нуждающимся мусульманам и помогать им.
40. Не идти на поводу мирских желаний и страстей.
41. Кормить голодных ради довольства Аллаха.
42. Стараться зарабатывать на достаточное пропитание.
43. Выплачивать закят и ушр с урожая.
44. Избегать половой близости с женой в период менструации и в послеродовой период.
45. Очищать свое сердце от грехов.
46. Избегать высокомерия и гордыни (кибр).
47. Оберегать имущество сирот, не достигших совершеннолетия.
48. Избегать гомосексуальных отношений.
49. Совершать пятикратный намаз в строго установленное время, не оставляя на восполнение в другое время.
50. Не пользоваться чьим-либо имуществом против его воли.
51. Не придавать Всевышнему Аллаху сотоварищей (ширк).
52. Избегать совершения прелюбодеяния (зина).
53. Не употреблять вино и спиртные напитки.
54. Не клясться впустую.

КУФР (НЕВЕРИЕ)

Самое худшее - это неверие в существование Аллаха таала, быть атеистом. Неверие в то, во что нужно верить является куфром. Неверие в Мухаммеда (aleyхиссалям) также является куфром. Уверование всем сердцем во все то, что Всевышний Аллах передал через Мухаммеда (aleyхиссалям) и подтверждение языком, т.е. произнесение вслух называется **иманом** (верой). Если существуют причины, препятствующие произнесению, то это прощается. Для того чтобы обрести веру, также необходимо избегать всего, что в исламе считается признаком неверия. Недооценивание одного из положений нашей религии, то есть пренебрежительное отношение к одному из приказов и запретов ислама, глумление и издевательство над Священным Кораном, ангелами или над одним из пророков (aleyхимуссалавату ваттаслимат) является признаком неверия. Инкар (отрицание) означает неверие, непринятие правды после того, как человек о ней узнал. Сомнение тоже относится к отрицанию.

Существует три вида куфра - джахли, джухуди и хукми:

1. Неверие кафира из-за невежества, неведения, неспособности размышлять о вере называется **куфр джахли**. Джахль (невежество) бывает двух видов: первый – простой; такие люди знают, что они невежды. У них не бывает ошибочного верования. Они подобны животным. Ибо человека от животного отличают знания и сознательность. Они находятся даже ниже животных, потому что животные живут в соответствии со своим созданием. Второй вид джахля - это **джахль мураккаб**. Ошибочная, извращенная вера. Такова вера греческих философов и мусульман 72-х течений, которые не верят в то, что открыто сказано в исламе. Это неверие опаснее первой. Оно подобно болезни, от которой нет лекарств.

2. Куфр джухуди или куфр инади - неверие, вызванное сознательным упрямством. Причинами, приводящими к куфру инади, являются высокомерие, стремление к власти и высокому положению или же страх осуждения. Таковым является неверие фараона и его товарищей, императора Византии Гераклиуса.

3. Куфр хукми. Тот, кто говорит слова и совершает действия, которые в исламе являются признаками проявления неверия, становится кафиром, даже если он признает сердцем и утверждает, что верит. **Возвеличивание того, что порицается в исламе и осквернение того, к чему в исламе приказано проявлять уважение, называется тахкир куфром.**

1. Говорить, что Аллах смотрит на нас с Арша или небес – куфр.
2. Говорить: “Аллах поступает с тобой так же жестоко, как ты поступал со мной” – куфр.
3. Говорить: “Такой-то мусульманин в моих глазах подобен иудею” – куфр.
4. Обманывая, говорить: “Аллаху таала видит, что я говорю правду” – куфр.
5. Говорить унижительные вещи об ангелах – куфр.
6. Неуважение к Священному Корану, неверие в подлинность даже одной его буквы – куфр.
7. Читать Священный Коран под музыкальный аккомпанемент – куфр.
8. Не верить и говорить плохо об истинных Таврат и Инджиль - куфр. (В наши дни подлинного Таврата (Тора) и Инджиля (Евангелие) не существует).
9. Читать Священный Коран не арабскими буквами и утверждать, что это Коран – куфр.
10. Говорить о пророках, унижая их достоинство – куфр.
11. Неверие в одного из 25-и пророков (алеихимуссалавати уаттаслимат), упомянутых в Коране – куфр.
12. Говорить о человеке, совершающем много добрых дел, что он лучше пророка – куфр.
13. Говорить, что пророки жили в нужде – куфр. Ибо бедность - это их собственный выбор.
14. Если кто-нибудь будет утверждать, что он пророк, то все, кто в это поверят, тоже станут кафирами.
15. Насмехаться, подшучивать над событиями, которые будут происходить в судный день – куфр.
16. Неверие в могильные муки и в судный день, утверждая, что это не поддается законам науки и разумным объяснениям – куфр.

17. Не верить в то, что в Раю мусульмане увидят Всевышнего Аллаха и говорить: “Не желаю рая, желаю Аллаху таала” – куфр.
18. Говорить слова, являющиеся признаками неверия в ислам и утверждать, что наука приносит больше пользы, чем религия – куфр.
19. Говорить: “Совершай намаз или не совершай, все одинаково” – куфр.
20. Отказ от выплаты закята – куфр.
21. Говорить: “Если бы было разрешено брать и давать под проценты” – куфр.
22. Говорить: “Если бы было разрешено совершать злодеяния” - куфр.
23. Отдать бедняку имущество, добытое недозволенным путем, и ждать за это вознаграждений, а нищему делать доброе дуа за него, зная, что деньги были добыты запретным путем – куфр.
24. Утверждать, что метод кияса (аналогии и сравнения) имама А’зама Абу Ханифы неверен - куфр. По этой причине ваххабиты являются кафирами.
25. Пренебрежение одним из широко известных суннатов – куфр.
26. Если, услышав хадис шариф: **«Между моим минбаром и могилой, (Равда мутаххара) - один из райских садов»**, кто-либо скажет, что кроме минбара, циновки и могилы ничего не видит, то это будет куфром.
27. Неверие в учение ислама, неуважительное отношение к исламским ученым – куфр.
28. Тот, кто хочет стать кафиром, становится им сразу же, как только вознамерится это сделать.
29. Тот, кто желает, чтобы кто-либо стал кафиром, потому что одобряет куфр, тот становится кафиром.
30. Тот, кто преднамеренно и по своей воле произносит слова, приводящие к куфру, становится кафиром. Если подобные слова произносятся по незнанию, то согласно большинству ученых этот человек все равно становится кафиром.
31. Сознательное совершение действий, приводящих к куфру, - куфр. По утверждению многих ученых, совершение подобных действий по незнанию также приводит к куфру.
32. Ношение пояса зуннар, являющегося предметом одежды священников, а также одежды, указывающей на куфр, является куфром. Торговцу-мусульманину, находящемуся в стране кафиров, тоже нельзя использовать подобную одежду. Использование такой одежды ради забавы, для того, чтобы рассмешить других также приводит к куфру.
33. В праздничные дни кафиров, так же как и они, пользоваться их праздничными атрибутами, преподносить их кафирам в подарок – куфр.
34. Нужно остерегаться слов, приводящих к куфру хукми, которые произносятся с желанием отличиться умом, образованностью и начитанностью либо удивить, рассмешить, обрадовать или поиздеваться над кем-то. Это относится и к словам, сказанным в порыве гнева и злости.
35. Сплетничать о ком-то и говорить, мол, я не сплетничаю, а говорю, как есть – куфр.
36. Если после достижения совершеннолетия девочка, выданная замуж в малолетнем возрасте, не знает и не может объяснить, что такое вера и ислам, то ее брак с мужем расторгается, а она становится отступницей (муртадом). То же самое касается и мужчин.

37. Тот, кто одобрит человека, убившего безвинного мусульманина или отдавшего такой приказ, сказав, мол, ты правильно поступил, становится кафиром.

38. Говорить: “Его нужно убить”, когда это не входит в разряд ваджиба – куфр.

39. Одобрение поступка злодея, избившего или убившего кого-то, сказав, что он поступил правильно и, что тот заслужил это – куфр.

40. Обманывать кого-либо, говоря: “Аллах свидетель, я люблю тебя больше своего ребенка” - куфр.

41. Осуждать человека, произнесшего **«ярхамукуллах»** при чихании мусульманина, занимающего высокую должность, словами: “Благородным людям такое не говорят” – куфр.

42. Не верить в обязательность и не придавать должного значения намазу, посту, не выплачивать закят – куфр.

43. Утратить надежду на милость Всевышнего Аллаха – куфр.

44. Деньги, имущество, которое само по себе не является харамом, но ставшее харамом в силу каких-то определенных причин, называется **харамом ли гайрихи**. Например, ворованное или добытое недозволенным путем. Называть такое имущество халялем – не куфр. Мертвечина, свинья, вино и тому подобное, которое изначально является харамом, называется **харамом ли айнихи**. Называть их халялем – куфр.

45. Называть халялем все греховное, известное всем как харам – куфр.

46. Оскорблять такие ценности ислама, как азан, мечеть, труды по фикху – куфр.

47. Вставать на намаз, зная, что нет омовения – куфр.

48. Зная, где находится кибла, совершать намаз в другом направлении - куфр. Тот, кто утверждает, что намаз не нужно совершать в направлении киблы, становится кафиром.

49. Назвать мусульманина кафиром, чтобы опорочить его - не куфр. Если это было сказано с желанием, чтобы тот стал кафиром, то это является куфром.

50. Грешить, осознавая, что это грех – куфр.

51. Неверие в то, что совершение поклонений и воздержание от грехов является обязательным – куфр.

52. Верить в то, что собранные налоги являются имуществом правителя – куфр.

53. Одобрять религиозные праздники кафинов, без необходимости опоясываться поясом зуннар, пользоваться предметами куфра, общаться с ними и пожимать им руки – куфр.

54. Если кто-либо без принуждения скажет: “Клянусь, что такая-то вещь есть (или нету) у такого-то человека и, если я говорю неправду, то быть мне кафиром или иудеем!”, то независимо от того, имеется эта вещь у того человека или нет, он по своей воле впадает в куфр.

55. О таких грехах, как прелюбодеяние, гомосексуализм, ростовщичество, ложь, являющихся запретными во всех религиях, говорить: “Если бы они были дозволенными, я бы тоже их совершал”, - куфр.

56. Говорить: “Я уверовал во всех пророков, но является ли Адам (алеихиссалам) пророком не знаю” – куфр.

57. Тот, кто не знает, что Мухаммед (aleyхиссалям) является последним пророком, тот становится кафиром.

58. Сказавший: “Если то, что говорят пророки правда, то мы спасены”, становится кафиром. [Если подобные слова вызваны сомнениями в пророках, то человек становится кафиром.]

59. Если на чей-то призыв совершить намаз, человек ответит отказом, то он станет кафиром. Однако если в его отказе подразумевалось: “Я не буду совершать намаз, следуя твоим словам. Я совершаю намаз потому, что это приказ Аллаха”, то он кафиром не будет.

60. Если на совет: “Не подстригай бороду короче четырех пальцев либо не оставляй бороду длиннее четырех пальцев, состриги ногти, потому что это сунна пророка (саллаллаху алейхи уасаллям), человек ответит отказом, то он станет кафиром. Это относится и к другим суннатам пророка. (Если скажет: “Сделаю, потому что это сунна пророка, а не потому что ты сказал”, то кафиром не станет. Если же отказ подразумевал отрицание, то он станет кафиром.)

61. Если человек подстригает усы, а рядом стоящий скажет ему: “Зачем состриг, никуда не годится”, то нужно опасаться куфра этого человека. [Укорачивание усов – сунна. Это пренебрежение сунной.]

62. Если мужчина с ног до головы облачится в шелка, а другой поздравит его с этим, то это куфр. Ношение шелковой одежды для мужчин является харамом.

63. Если человек, совершающий такой макрух, как, лежа, вытягивает ноги, плюется, мочится в сторону киблы, на замечание: “Это макрух, так делать нельзя”, ответит: «Если бы все наши грехи были как макрух», то нужно опасаться куфра такого человека. Это пренебрежительное отношение к макрухам.

64. Если кто-либо сделает замечание, вошедшему и поздоровавшемуся с хозяином слуге, сказав: “Замолчи, разве может слуга приветствовать своего хозяина!”, то сказавший это становится кафиром. Если это было сказано с намерением научить хорошим манерам и, что хозяина нужно приветствовать в сердце, то это не будет куфром.

65. Говорить, что вера может увеличиваться или уменьшаться – куфр. Но если иметь ввиду великолепие, твердость веры, то это не будет куфром.

66. Причиной куфра может стать высказывание: “Киблы две. Одна Куддус, другая Кааба”. Но если человек скажет: “Раньше киблой мусульман был Байтуль Мукаддас, затем стала Кааба”, то это не будет куфром.

67. Нужно бояться куфра человека, без причины осуждающего, критикующего кого-либо из ученых ислама.

68. Если кто-либо скажет, что не разговаривать во время еды или не вступать в интимную близость с женой в дни ее беременности и менструации это хороший обычай, правило язычников, то это приведет к куфру.

69. Если на вопрос: “Ты, мусульманин?”, человек ответит: «Да, иншаллах», и не сумеет объяснить сказанное, то это будет куфром.

70. Говорится, что если кто-либо, потерявшему своего ребенка человеку, скажет: “Значит твой сын был нужен Аллаху”, то он становится кафиром.

71. Если женщина, повязавшая на пояс черную веревку, на вопрос: «Что это?» ответит: “Зуннар”, то она становится кафиром.

72. Если кто-либо, поедая харам, произнесет «Бисмиллях», то станет кафиром. Это касается харама айнихи, т.е. таких харамов как мертвечина, свинина, алкоголь. Но не касается харама гайрихи. Произнесение «Бисмиллях» перед употреблением пищи, отобранной силой, добытой незаконным путем, к куфру не приводит. Пища здесь не является харамом. Харамом является совершенный поступок.

73. Соглашаться с куфром другого человека тоже куфр. Ученые расходятся во мнении относительно того, становится ли человек кафиром, который, проклиная другого, говорит: «Да возьмет тебя Аллах кафиром!» Радоваться за чей-то куфр - куфр. Но, если было сказано по отношению к жестокому и распутному человеку, желая ему сурового и продолжительного наказания, то это не будет являться куфром.

74. Если человек, совершивший тот или иной поступок, скажет: «Аллах знает, я этого не делал», то он становится кафиром. Это клевета на Аллаху таала.

75. Если, совершив никях без свидетелей, мужчина и женщина скажут, что их свидетелями являются Всевышний Аллах и пророк, то оба станут кафирами. Ибо наш пророк (aleyхиссалям) при жизни не знал сокрытого. Говорить обратное - куфр. [Сокрытое знает только Всевышний Аллах и те, кому Он это открыл.]

76. Если человек говорит, что знает, где находится краденое и сокрытое, то кафирами становятся и сказавший, и поверивший ему. Если он говорит, что ему сообщают джинны, то он также становится кафиром. Ни пророки, ни джинны не знают сокрытого. [Сокрытое известно только Всевышнему Аллаху и тем, кому Он это поведал.]

77. Сказано, что если кто-либо хочет поклясться Аллахом, а ему говорят: «Я не хочу твоих клятв Аллахом, лучше поклянись своим браком, честью или достоинством», то сказавший такое становится кафиром.

78. Если кто-либо скажет человеку, который ему неприятен, мол, твое лицо похоже на лицо ангела, забирающего у человека жизнь, то такие слова приведут к куфру. Потому что Азраил – ангел, забирающий жизнь, является одним из главных ангелов.

79. Если кто-либо говорит, что несовершенство намаза это хорошее дело, то становится кафиром. Сказано, что если кто-либо на призыв совершить намаз ответит, что для него это обуза, то он становится кафиром.

80. Если кто-либо скажет, что Аллах его свидетель на небесах, то он становится кафиром. Ибо присваивает место Всевышнему Аллаху. Аллах не нуждается в месте.

81. Тот, кто говорит, что Аллах - отец, становится кафиром.

82. Если один скажет, что пророк после трапезы облизывал свои благословенные пальцы, а другой заметит, что это невоспитанность, то он становится кафиром.

83. Тот, кто скажет, что пророк (саллаллаху алейхи уасалляам) был черным (темнокожим), становится кафиром. [Очень распространено подзывать псов, имеющих черный окрас, словами «араб, араб», банных тараканов называть «черной Фатимой». Этого нужно остерегаться.]

84. Если сказать: «Ризк – это удел Аллаха, но от самого раба тоже должны исходить какие-то действия», то это будет ширком. Ибо действия раба тоже от Всевышнего Аллаха.

85. Если человек скажет, что лучше быть христианином, чем иудеем или лучше быть американским кафиром, чем быть коммунистом, то он станет кафиром. Нужно говорить, иудей нечестивее христианина, коммунист нечестивее христианина.

86. Тот, кто говорит, что лучше быть неверующим, чем вероломным, тот становится кафиром.

87. Если человек скажет: “Что мне до собраний богословов?!” , “Ну кому по силам выполнять указания ученых?!” , или, пренебрегая фетвой, скажет: “На что годятся слова богословов?!” , то он становится кафиром.

88. Если один человек произнесет что-либо, что приводит к куфру, а другой рассмеется, то оба становятся кафирами. Если смех вынужденный, то это не является куфром.

89. Если кто-либо скажет, что души авлия всегда наготове и они знают, то он станет кафиром. Если он скажет, что будут готовы, то это не будет куфром. [Души авлия так же как Всевышний Аллах не могут быть наготове и все знать. Они готовы только тогда, когда о них вспоминают. А до этого их там нет.]

90. Слова: “Ислам я не знаю и знать не желаю”, приводят к куфру.

91. Если кто-либо скажет: “Если бы наш праотец Адам (aleyхиссалям) не съел бы пшеницу, то нас бы не ждало адское наказание”, то он становится кафиром. Но если он скажет: “Нас бы не было в этом мире”, то относительно его куфра имеются разногласия.

92. Если на слова: «Адам (aleyхиссалям) ткал ткани», кто-либо скажет: “Раз так, то мы дети ткача”, то он становится кафиром.

93. Если человеку, совершившему малый грех, посоветуют раскаяться, а он возмутится: “Что я такого сделал, чтобы раскаиваться?!” , то он становится кафиром.

94. Тот, кто на призыв пойти к исламским ученым либо изучать книги по фикху, ильмихалю ответит: “Мне ни к чему эти знания”, тот становится кафиром. Ибо это пренебрежение, неуважение к знаниям.

95. Осуждать, порочить книги по тафсирам и фикху – куфр.

96. Если человека спросят: “Чей ты потомок?”, “Какова твоя нация?”, “Кто является имамом твоего вероучения?”, “Кто является имамом твоего мазхаба?”, а он не сможет ответить, то он станет кафиром.

97. Тот, кто называет явный харам халялем, становится кафиром. (Говорить, что табакокурение является харамом опасно).

98. Желать, чтобы дозволенным было то, что запрещено во всех религиях - куфр. Например: прелюбодеяние, гомосексуализм, ростовщичество, чревоугодие. Желать, чтобы вино стало дозволенным - не куфр. Потому что вино не во всех религиях является запретным.

99. Упомянуть Священный Коран в шутках и пустых разговорах – куфр.

100. Человек, пошутивший над именем, упомянутым в Священном Коране, становится кафиром. Это расценивается как неуважение к Священному Корану. Это относится и к чтению Корана в местах, где играет музыка, проходят игры, поются песни.

101. Говорить: “Вот я и пришел, бисмиллях” - очень опасно и можно навлечь беду. Говорить: “**Махалякаллах**”, увидев что-либо в большом количестве, но не зная смысла сказанного – куфр.

102. Если человек скажет: “Я не буду сейчас тебя бранить, потому что брань назвали грехом”, то он может навлечь на себя беду.

103. Сказав: “Ты голенький, как теленок Джабраила”, можно навлечь на себя беду, ибо это считается издевательством над ангелом.

104. Клясться своей головой или головой своего сына, добавляя “билляхи”. Например, если сказать: “Уаллахи-билляхи клянусь головой сына”, то присутствует опасность куфра.

105. На вечеринках, где совершается харам, читать под инструментальное сопровождение Священный Коран, мавлиды, иляхи, салаваты – куфр.

106. Читать с уважением Коран, мавлиды, иляхи, салаваты на собраниях, где совершаются грехи – харам. Читать для развлечения и веселья – куфр.

107. Тот, кто не слушает и не придает значения азану, читаемому по сунне пророка, тот сразу же становится кафиром.

108. Тот, кто толкует Священный Коран по своему разумению – кафир.

109. Человек, не уверовавший в религиозные знания, ясно изложенные в Священном Коране и хадис шарифах, сообщенные имамами-муджтахидами по единогласному решению и широко распространенные среди мусульман, является кафиром. Этот вид куфра называется **ильхадом**, а такого кафира называют **мульхидом**.

110. Приветствовать кафира, проявляя к нему излишнее почтение, - куфр.

111. Проявлять уважение неверующему такими словами, как, например, “мой наставник”, “мой учитель” - куфр.

112. Соглашаться, принимать, радоваться неверию другого – куфр.

113. Электронные носители, магнитофонные ленты, диски с Кораном так же священны, как и книга с напечатанным Кораном. Неуважение к подобным вещам тоже является куфром.

114. Верить гадалкам, предсказателям, которые в своей работе прибегают к джиннам, а также астрологам, которые по звездным картам отвечают на любые заданные вопросы, обращаться к колдунам и верить в то, что они говорят и делают, даже если их предсказания иногда и сбываются, значит верить в то, что кто-то, кроме Аллаха таала, знает и сделает все, что человек пожелает. А это является куфром. [Отрицание научных знаний к этому не относится.]

115. Не придавать значения сунне, пренебрегать ею – куфр.

116. Носить пояс христианских священников, называемый зуннаром, поклоняться идолам, т.е. крестам, иконам, изваяниям и их изображениям, почитать их, втапывать в грязь книги по религиозно-правовым нормам ислама, насмеяться над кем-нибудь из ученых ислама, произносить или писать слова, приводящие к куфру, унижать то, что было приказано почитать и возвышать то, что осуждается нашей религией – куфр.

117. Говорить и верить в то, что колдун может наколдовать все, что пожелает и, что колдовство непременно подействует – куфр.

118. Если мусульманин в ответ на: “Эй, кафир!” откликнется без возражений, то он и сам становится кафиром.

119. Строить мечеть, давать милостыню и совершать какие-либо благодеяния на средства, известные как харам, и ждать при этом вознаграждений – куфр.

120. Если человек даст милостыню из имущества, являющегося явным харамом, и будет надеяться получить за это вознаграждение, а бедняк, принявший милостыню, поблагодарит его словами: “Да будет доволен тобой Аллах!”, зная, что полученные средства являются харамом, и если, давший милостыню, или же кто-либо другой произнесет «аминь», то все они становятся кафирами.

121. Тот, кто говорит, что брак с женщиной, на которой жениться запрещено, является дозволительным, становится кафиром.

122. Веселиться в барах, в местах совершения харама, танцевальных заведениях, слушая Священный Коран и мавлиды по радио и громкоговорители, - куфр.

123. Читать Священный Коран под инструментальное сопровождение – куфр.

124. Проявлять неуважение к Корану, доносящемуся из радио и колонок – куфр.

125. Кроме Аллаху таала, называть Создателем кого бы то ни было и с какой бы то ни было целью – куфр.

126. Искажать имена и, например, Абдулкадира называть Абдулкойдуром, Абдулазиза - Абдулузейзом, Мухаммеда - Мемо, Ибрахима - Ибо, Хасана - Хассо - куфр. Те, кто пишут эти имена на обуви, наступают на них, должны опасаться потери веры.

127. Совершать намаз, зная, что омовение отсутствует, пренебрегать какой-либо сунной - куфр. Не придавать значения суннам – куфр.

128. Слова невежд: “Мы разрушаем мавзолеи авлия, потому что боимся, что люди могут принять их за создателя” - куфр.

129. Человек, ставший причиной неверия другого, тем более своего ребенка, становится кафиром.

130. Утверждать, что прелюбодеяние и гомосексуализм в нашей религии разрешены – куфр.

131. Не придавать значения харамам, подтвержденным нассами [т.е. аятами и хадисами], и сообщенным единогласным решением ученых-муджтахидов – куфр.

132. Если настойчиво продолжать совершать большие грехи, то это приведет к куфру. Не придавать значения намазу – куфр.

133. Класть на землю бумагу, покрывало либо коврик для намаза, на котором имеются исламские надписи или хотя бы одна буква [стелить, использовать с целью осквернения] – куфр.

134. Говорить, что у Абу Бакра Сыддика и Умар-уль-Фарука (радиаллаху таала анхум) не было прав на халифатство – куфр.

135. Помимо Всевышнего Аллаха, просить что-то и у умершего человека – куфр.

136. Говорить про Аллаху таала, что Он быстро дающий дед, не красиво и ведет к куфру.

137. Так как предание земле умершего человека является фарзом, то человек, пренебрегающий этим фарзом и избегающий исполнения этой службы,

ссылаясь на знания, науку и утверждая, что это, мол, признак отсталости и, что покойников нужно сжигать так же, как это делают буддисты, брахманы, коммунисты, лишается веры, становится муртадом.

138. Отрицание словом или сердцем кого-либо из живых или мертвых друзей Аллаха (авлия) является куфром.

139. Враждебное отношение к авлия или людям, действующим в соответствии со знаниями по религии, является куфром.

140. Говорить, что авлия обладают таким качеством как исмет - куфр. (Исметом, т.е. безгрешностью обладают только пророки (алеихимуссалям).

141. Тот, кому не удалось постичь ильм батини, т.е. скрытые знания, должен опасаться уйти из жизни неверным. Самая низкая степень приобщения к этим знаниям - это уверование в существование этих знаний.

142. Читать Священный Коран так, как ни один из богословов этого не делал - куфр, даже если не изменять смысл и произношение.

143. Использование предметов, атрибутов поклонений священников является куфром.

144. Верить в то, что все события в этом мире происходят сами по себе и утверждать, что животные эволюционировали от одноклеточных и далее, последовательно переходя к более высоким классам, наконец, превратились в человека – куфр.

145. Тот, кто преднамеренно не совершает намазы, не думает их восполнять и не боится наказания за это, тот в ханафитском мазхабе также является кафиром.

146. Поклонения кафиров совершать как поклонения, к примеру, играть в мечетях на органе, звонить в колокола, а также делать без нужды и принуждения все то, что в исламе считается признаком неверия – куфр.

147. Того, кто бранит, охаивает сподвижников, называют мультхидом. Мультхид является кафиром.

148. Развешивание портретов кафиров в знак почтения является куфром.

149. Возвеличивание изображений, статуй, крестов или же звезд, солнца, коров и тому подобного, считая, что они обладают божественными свойствами, например, могут создавать и делать все, что пожелают, могут исцелять больных является куфром.

150. Тот, кто говорит, что благочестивая Аиша была легкого поведения, не верит, что ее отец был сахабом, становится кафиром.

151. Известно, что Иса (алеихиссалям) непременно сойдет на землю. Тот, кто не верит в это, становится кафиром.

152. Называть кафиром того, о ком в Коране и хадисах говорится, что он войдет в рай – куфр.

153. Стараться подогнать под науки естествознания аяты Корана, не имеющие никакого отношения к точным наукам, научным экспериментам, изменять тафсиры салаф салихинов (первых трех поколений мусульман) - большое преступление. Те, кто делают подобные тафсиры и переводы, являются кафирами.

154. Если девочка, называемая мусульманкой, после достижения совершеннолетия не будет знать положений мусульманства, то она становится безродной кафиркой. Это касается и мужчин.

155. Для мусульманской женщины выходить на улицу с непокрытой головой, руками, ногами, показываться в таком виде мужчинам - запретно, грех. Если она не будет придавать этому значения, то потеряет веру и станет кафиркой

156. Фарзы и харамы, сообщенные пророком, имеют такую же ценность, как фарзы и харамы, открыто упомянутые в Священном Коране. Тот, кто не верит, не признает их, лишается веры и становится кафиром.

157. Тасбих «Субхана Раббияль Азийм», произносимый во время руку', означает "Господь мой велик". Если букву «зий» произнести мягко как обычное "зи", то это будет означать "Господь - мой враг" и намаз нарушится, а изменение смысла ведет к потере веры.

158. Тот, кто скажет хафизу, читающему Коран мелодично, мол, как же прекрасно ты читаешь, тот теряет веру и становится кафиром. Тот, кто называет хорошим, красивым то, что во всех четырех мазхабах является харамом, становится кафиром. Если же он имел ввиду красоту голоса и умение читать Коран, то кафиром не становится.

159. Тот, кто не верит в существование ангелов и джиннов является кафиром.

160. Смыслы аятов Корана разъясняются общеизвестными словами. Тот, кто изменяет эти смыслы, как это делают батиниты (секта исмаилитов), становится кафиром.

161. Если во время колдовства произносить слова или совершать действия, ведущие к куфру, то это является куфром.

162. Тот, кто называет мусульманина кафиром [или масоном, коммунистом] и верит, что он является таковым, тот сам становится кафиром.

163. Если человек, совершающий поклонения, будет сомневаться в том, не нарушена ли его вера, будет думать, что у него много грехов и поклонения его не спасут, то это говорит о его крепкой вере. Тот, кто сомневается в продолжительности своей веры, становится кафиром.

164. Называть точное количество пророков, а также причислять в ранг пророков тех, кто ими не являются или, наоборот, не признавать пророка пророком - куфр. Отрицание одного из пророков означает отрицание всех пророков.

Если мусульманин или мусульманка всерьез либо с целью позабавиться, рассмешить кого-то преднамеренно [без всякого принуждения] скажет либо сделает что-либо, что согласно единодушному решению ученых ислама приводит к куфру, то лишается веры, даже если человек не понимал смысла сказанного. Это называется **куфром инади**, а такого человека называют **муртадом**. Ставший муртадом из-за куфра инади теряет свои вознаграждения, полученные за прежние поклонения. Эти вознаграждения невозможно вернуть путем раскаяния (тавба). Если он богат, то ему нужно повторно совершить хадж. Намазы, закяты, посты за время муртадства не восстанавливаются. Поклонения, которые не совершались до муртадства, подлежат восстановлению. **Для раскаяния недостаточно произнести калима шахадат. Необходимо раскаяться за то, что послужило причиной неверия.** [В исламе нужно входить в те же двери, через которые вышел.] Если человек совершил какое-либо действие или произнес слова намеренно либо, не зная, что они могут привести к неверию, а в этом вопросе у ученых имеются разногласия, то в потере веры и нарушении брака есть сомнения. Для предосторожности нужно

прочитать два таджид иман (мольбу обновления веры) и обновить никах. Совершение действий по незнанию называется **куфром джахили**. Незнание не является уважительной причиной, это большой грех. Ибо изучение знаний, которые необходимо знать каждому мусульманину, является фарзом. Если слова, приводящие к неверию, были сказаны по ошибке, по неосторожности или, опираясь на доказательства, то это не приводит к неверию и расторжению никаха. Но лучше обновить веру и раскаяться.

Так же, как кафир может стать мусульманином, произнеся калима шахадат, так же и мусульманин может лишиться веры, произнеся одно слово.

Если одно сказанное слово или одно действие, совершенное мусульманином, несет в себе сто смыслов и только один из них доказывает его веру, а все остальные девяносто девять говорят о его неверии, то нужно говорить, что он мусульманин. То есть не нужно смотреть на те девяносто девять смыслов, нужно смотреть на тот один смысл, который говорит о его вере. Однако нужно правильно понимать эти слова, обращая внимание на следующие два момента: во-первых, сказавший или сделавший, должен быть мусульманином. Например, если француз начнет возвышать Коран, англичанин скажет, что Аллах един, то это не будет говорить о том, что они мусульмане. Во-вторых, было сказано, если одно сказанное слово или одно действие несет в себе сто смыслов. Но не было сказано, что если из ста сказанных слов и ста совершенных действий лишь одно слово либо действие будет говорить о вере, а девяносто девять из них будут показывать неверие, то человека нужно считать мусульманином.

- Каждый мусульманин утром и вечером должен читать эту мольбу веры:
«АЛЛАХУММА ИННИ А'УЗЗУ БИКА МИН АН УШРИКА БИКА ШЭЙ-АН УА АНА А'ЛЯМУ УА АСТАГФИРУ-КА ЛИ-МА ЛА-А'ЛЯМУ ИННАКА АНТА АЛЛАМУЛЬ-ГУЙУБ».

Читая это два, мусульманин раскаивается в совершенных поступках, обновляет свою веру и свой брак: **«АЛЛАХУММА ИННИ УРИДУ АН УДЖАДДИДАЛЬ ИМАНА УАИННАКАХА ТАДЖДИДАН БИ-КАУЛИ ЛЯ ИЛЯХА ИЛЛЯЛЛАХ, МУХАММАДУН РАСУЛУЛЛАХ».**

СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ ВЕРЫ

1. Верить в гайб (скрытое, сокровенное).
2. Верить, что гайб знает только Аллаху таала и те, кому Он поведал.
3. К хараму относиться как хараму.
4. К халялю относиться как к халялю.
5. Не быть уверенным в том, что можно избежать наказания Аллаха, всегда бояться гнева Всевышнего Аллаха.
6. Не переставать уповать на Всевышнего Аллаха.

Непринятие положений, ведущих к неверию, тоже является раскаянием. Если муртад умрет, не раскаявшись, то его ждет вечное пребывание в аду. Поэтому нужно сильно бояться куфра. **БЕРЕЧЬ СВОЙ ЯЗЫК ОТ МНОГОСЛОВИЯ.** В хадисе шарифе сказано: **«Говорите только полезное и благое или же молчите!»** Нужно быть серьезным человеком, а не шутком. Не нужно совершать глупых поступков, противоречащих разуму и человеческой

природе. Для того чтобы оградить себя от неверия, нужно очень много молиться Аллаху таала.

ПРИЧИНЫ, ВЕДУЩИЕ ВЕРУЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА К НЕВЕРИЮ

1. Быть нововведенцем. Т.е. придерживаться неправильного вероучения. [Тот, кто хоть и ненамного отклонится от вероучения ученых ахли сунны, становится кафиром или нововведенцем.]

2. Слабая, не подкрепленная действиями, вера.

3. Выведение девяти органов тела с правильного пути.

4. Продолжать совершать большие грехи.

5. Не быть благодарным благостям ислама.

6. Не бояться уйти в ахират без веры.

7. Притеснять кого-либо.

8. Не слушать азан, читаемый по сунне.

9. Ослушание родителей.

10. Много клясться, даже если речь идет о правде.

11. Не соблюдать в намазе тадиль аркан.

12. Не придавать значения и не считать важным обучаться намазу самому и обучать ему своих детей. Чинить препятствия совершающим намаз.

13. Употреблять алкоголь.

14. Притеснять мусульман.

15. Давать религиозные заключения - фетвы, выдавая себя за святого, ученого.

16. Забывать о своих грехах, считать их незначительными.

17. Высокомерие, самонадеянность.

18. Самодовольство. Считать, что имеет достаточно знаний и деяний.

19. Двуличие, лицемерие.

20. Зависть. Досада при успехах и удачах брата по вере.

21. Неподчинение, не противоречащим исламу, приказам государства, своего учителя.

22. Называть незнакомого человека хорошим, предварительно не узнав его.

23. Упорствовать во лжи.

24. Избегать ученого.

25. Отпускать усы длиннее, чем это положено по сунне.

26. Мужчинам облачаться в шелка.

27. Упорствовать в сплетнях и пересудах.

28. Доставлять неприятности соседу, даже если он кафир.

29. Сильно возмущаться и гневаться из-за мирских дел.

30. Давать и брать деньги под проценты.

31. Носить чересчур длинные рукава и подол ради бахвальства.

32. Колдовство и наведение порчи.

33. Перестать навещать своих благочестивых родственников-мусульман.

34. Не любить тех, кого любит Всевышний Аллах. Любить тех, кто пытается разрушить ислам. [**ХУББ-И ФИЛЛЯХ, БУГДИ ФИЛЛЯХ**, что означает любить ради Аллаха, не любить ради Аллаха. Это является условием веры.]

35. Злиться, обижаться на своего брата по вере больше трех дней.

36. Не переставать прелюбодействовать.
37. Совершить гомосексуальные действия и не раскаяться в этом.
38. Не читать азан во времена, указанные в трудах по фикху, читать его не по сунне. Не проявлять уважение к азану, читаемому по сунне.
39. Увидев совершающего мункар (харам), не пытаться добрыми словами отвлечь его от этого, имея такую возможность.
40. Не препятствовать жене, дочери и другим женщинам, которым он имеет право делать наставления, выходить из дома с непокрытой головой, руками и ногами, в украшениях, надушенными ароматами и общаться с плохими людьми.

БОЛЬШИЕ ГРЕХИ

72 больших греха:

1. Убийство невинного человека.
2. Прелюбодействие.
3. Гомосексуализм.
4. Употребление вина и всех видов алкоголя (употребление пива - харам).
5. Воровство.
6. Употребление наркотических средств для получения удовольствия.
7. Насильственное присвоение чужого имущества.
8. Лжесвидетельство.
9. Прилюдное принятие пищи в месяц рамазан, не имея на то уважительной причины.
10. Ростовщичество.
11. Излишне много клясться.
12. Непослушание родителям, восставать против них.
13. Не посещать благочестивых близких родственников.
14. Бегство от противников на войне.
15. Бесправное покушение на имущество сироты.
16. Обман на весах и измерительных приборах.
17. Совершать намаз раньше или позже установленного времени.
18. Обижать, задевать чувства брата по вере. [Этот грех больше, чем разрушение священной Каабы. **После куфра, больше всего обижающего Аллаха, нет ничего более греховного, чем нанесение обиды мусульманину.**]
19. Выдавать за слова пророка (саллаллаху алейхи уасаллям) то, чего он не говорил и утверждать, что это хадис.
20. Брать взятку.
21. Избегать правдивого свидетельства.
22. Не отдавать закят с имущества, ушр - с урожая.
23. Не пресекать действия грешника, имея возможность воспрепятствовать.
24. Сжигать животное заживо.
25. Научиться читать Священный Коран, а затем забыть чтение.
26. Утратить надежду на милость Аллаха.
27. Злодеяние против людей, будь то мусульманин или неверующий.
28. Употребление свинины.
29. Не любить, бранить кого бы то ни было из сподвижников пророка (рыдвануллахи тааля алейхим аджмаин).

30. Продолжать есть после насыщения.
31. Женам избегать ложа мужей.
32. Женам ходить в гости без разрешения мужей.
33. Обвинять благочестивую женщину в прелюбодеянии.
34. Немима, т.е. разносить сплетни между мусульманами.
35. Показывать места аврат другим людям. [У мужчины авратом является часть тела от пупка до низа колена, а у женщины - волосы, руки и ноги.] Смотреть на авраты других тоже запретно (харам).
36. Употреблять падаль самому и кормить ею других.
37. Покушаться на вверенное.
38. Сплетничать и обсуждать мусульманина за его спиной.
39. Завидовать.
40. Придавать сотоварища Всевышнему Аллаху.
41. Лгать.
42. Высокомерие, считать себя выше других.
43. Смертельно больному скрывать наследство от наследников.
44. Быть излишне скупым.
45. Страсть к мирскому.
46. Не бояться наказания Аллаху тааля.
47. Не считать запретное (харам) запретным.
48. Не считать дозволенное (халяль) дозволенным.
49. Верить гадалкам. Верить в то, что они видят скрытое, тайное.
50. Отрекаться от веры, стать муртадом (вероотступником).
51. Без уважительной причины направлять свой взор на чужую жену, дочь.
52. Женщинам облачаться в мужскую одежду.
53. Мужчинам облачаться в женскую одежду.
54. Совершать грех в Каабе.
55. Читать азан и совершать намаз до наступления установленного времени.
56. Не выполнять приказы представителей власти, нарушать законы и выступать против власти.
57. Сравнивать постыдные места жены с постыдными местами своей матери.
58. Ругать мать своей жены.
59. Целиться (из оружия) друг в друга.
60. Есть объедки, оставшиеся после собаки.
61. Попрекать сделанным добром.
62. Мужчине облачаться в шелка.
63. Упорствовать в невежестве. [Не изучать вероучение ахли сунны, фарзы, харамы, а также все необходимые знания.]
64. Клясться не Аллахом и именами, разрешенными в исламе, а чем-то другим.
65. Избегать знаний.
66. Не понимать, что невежество и безграмотность - это несчастье.
67. Упорно продолжать совершать малые грехи.
68. Без всякой необходимости громко и много смеяться.
69. Пребывать в состоянии джунуб (состояние, требующее полного омовения) больше времени одного намаза.

70. Половая близость с женой во время менструации или в послеродовой период.

71. Теганни (мелодичное чтение Корана). Исполнять аморальные, безнравственные песни, играть на музыкальных инструментах.

72. Самоубийство, то есть покушаться на собственную жизнь.

Брак мута, т.е. временный брак является харамом. Женщинам и девушкам запрещено появляться на улице в тонкой, просвечивающей, нарядной, обтягивающей и надушенной одежде так же, как запрещено выходить на улицу с непокрытой головой, волосами, руками и ногами.

Смотреть, даже без всякого вожделения, на интимные места женщины, одетой в обтягивающую одежду, также является харамом. Смотреть с вожделением на нижнее белье чужой женщины запрещено. Похотливо смотреть на, не являющиеся интимными, места аврат, прикрытые облегающей одеждой. Запрещено рисовать, фотографировать, печатать все, что может вызвать похоть. [Говорить на запретное “а что тут такого” - неверие (куфр)].

Расходование воды больше, чем требуется для малого омовения и гуся является исрафом (расточительством), что тоже харам.

Порицать авлия (святых), покинувших этот мир, называть из невеждами, исказить смыслы сказанных ими слов, придавая им значения, противоречащие шариату, не верить в то, что их караматы (чудодейственные свойства) могут проявляться и после их смерти, говорить, что после смерти их статус вали утрачивается, препятствовать посещению их могил для получения бараката, суи зан (думать плохое) по отношению к мусульманам, притеснять их, покушаться на их имущество, завидовать, клеветать, обманывать, распространять сплетни – все это является харамом.

ДЕСЯТЬ ПОЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ УХОДА ИЗ ЖИЗНИ НЕВЕРУЮЩИМ:

1. Не изучение приказов и запретов Всевышнего Аллаха.
2. Не исправление своей веры согласно вероучению ахли сунна валь джамаа.
3. Пристрастие к земным богатствам, карьере и славе.
4. Применение насилия, причинение страданий людям, животным и самому себе.
5. Не проявление благодарности Аллаху тааля и тем, кто стал причиной свершения добра.
6. Отсутствие страха за пребывание в неверии.
7. Несовержение пятикратного намаза в установленное время.
8. Ростовщичество.
9. Презренное отношение к мусульманам, преданным своей вере. Высказываться о них как об отсталых людях.
10. Рисовать, писать и говорить непристойности.

ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ В ОБЩИНЕ АХЛИ СУННЫ, НУЖНО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ЭТИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Аллаху тааля обладает атрибутами. Они отделены от Его сущности.

2. Вера не увеличивается и не уменьшается.
3. При совершении больших грехов вера не утрачивается.
4. Вера в сокрытое, тайное – основа веры.
5. В вопросах веры нет аналогий (сравнений).
6. Всевышнего Аллаха можно будет увидеть в Раю.
7. Тавакуль (упование на Аллаха) – условие (часть) веры.
8. Поклонения не являются частью веры.
9. Вера в предопределение - условие веры.
10. Следование одному из четырех мазхабов – неперемнное условие.
11. Любить всех благословенных сподвижников, членов семьи и жен пророка – условие веры.
12. Степень превосходства четырех халифов зависит от последовательности их халифатства.
13. Посвящать другим людям савабы, ожидаемые от таких дополнительных поклонений как намаз, пост, садака, дозволительно.
14. Мирадж был совершен и духовно, и телесно.
15. Караматы истинных друзей Аллаха (авлия) – истина.
16. Шафаат (заступничество) – истина.
17. Протирание (масх) кожаных носков (мест) дозволительно.
18. Могильные вопросы существуют.
19. Могильные муки будут душевными и телесными.
20. Человек и его деяния созданы Всевышним Аллахом. У человека есть ирада джузийа, т.е. право выбора совершать или не совершать деяния.
21. Ризк (пропитание) добывается и из запретного (харам), и из дозволенного (халяля).
22. Через души вали (истинных друзей Аллаха) совершается посредничество и в их честь делаются дуа.

ПЛОХОЙ ПРАВ

1. Куфр (неверие).
2. Невежество.
3. Страх быть обвиненным. Непринятие правды из-за страха осуждения и позора.
4. Хвастливость. [Предавание самолюбованию.]
5. Нововведения в вероучении. [Испорченная вера.]
6. Хава нафс. [Подчинение соблазнам, страстям, похоти, жажде удовольствий.]
7. Таклид иман, то есть подражание в вере. [Следование незнакомым.]
8. Рия. [Лицемерие. Совершение деяний для ахирата ради показухи]
9. Туль амаль. [Желание жить долго для наслаждения мирскими радостями.]
10. Тама'. [Поиск наслаждений этого мира в запретном.]
11. Кибр. [Высокомерие, считать себя выше других.]
12. Тазалльуль. [Самоумаление, чрезмерная покорность.]
13. Уджб. [Самодовольство. Искать одобрения своих добрых дел и поклонений.]
14. Хасад. [Зависть. Желать, чтобы другой человек лишился своих благ. Вот что по этому поводу сказал Абуллейс Самарканди: «У трех людей не примутся дуа: у употребляющего запретное (харам), сплетника и завистника».]

15. Хықд. [Самовозвышение, считать остальных ниже себя.]
  16. Шаматат. [Злорадство, радоваться несчастьям других.]
  17. Хиджр. [Отчуждение, прерывание дружеских отношений.]
  18. Джубн. [Трусость, недостаточная смелость.]
  19. Тахаввур. [Чрезмерный гнев, суровость вредны.]
  20. Гадр. [Нарушение данного слова.]
  21. Хиянат. [Признак лицемерия. Слово и дело, разрушающее доверие.]
  22. Нарушение обещания. [В одном из хадисов сказано: **«Существует три признака лицемерия: ложь, нарушение данного слова, покушение на вверенное».**]
  23. Суи зан. [Суи зан является харамом. Думать, что грехи не будут прощены - суи зан по отношению к Аллаху таала. Думать о мусульманах, как о грешниках и нечестивцах - суи зан.]
  24. Любовь к богатству.
  25. Тасвиф. [Откладывание совершения добрых дел на потом.] В одном из хадис шарифов говорится: **«Знайте цену пяти вещам, пока не пришли другие пять: цените жизнь, пока не пришла смерть, цените здоровье, пока не пришла болезнь, пребывая на этой земле, цените возможность подготовиться к будущей жизни, цените молодость, пока не пришла старость, цените богатство, пока не пришла нищета».**
  26. Любовь и уважение к фасикам (нечестивцам). [Самым худшим нечестивым поступком является совершение зла. Фасиком называют человека, совершающего харам.]
  27. Враждебное отношение к ученым ислама. [Насмехаться над исламскими науками и учеными – куфр.]
  28. Фитна (смута). [Навлекать на людей беду. В хадис шарифе сказано: **«Фитна спит, проклят тот, кто ее разбудит».**]
  29. Мудахана и мудара. [Мудахана означает невоспрепятствование совершению харамы, имея на то силы и возможности, и предавание своей веры ради мирских благ. Жертвование мирскими благами ради своей веры называется мударой.]
  30. Инад и мукабара. [Упрямство, непринятие истины.]
  31. Нифак. [Лицемерие, двуличие.]
  32. Не предаваться размышлениям (тафаккур). [Не думать о своих грехах, о себе, обо всех живых созданиях.]
  33. Проклинать мусульманина.
  34. Давать плохое прозвище мусульманину.
  35. Не принимать извинений.
  36. Ошибочно толковать Коран.
  37. Упорствовать в совершении харамы.
  38. Гыйбат (осуждение за спиной, сплетни).
  39. Не раскаиваться.
  40. Тщеславие, честолюбие, жажда наживы.
- [Нужно избавляться от плохого характера и стремиться обрести хороший нрав. В хадис шарифах говорится: **«Раб, совершающий мало поклонений, но обладающий хорошим нравом, в судный день достигнет высоких степеней».** **«Самое легкое и самое полезное поклонение – быть немногословным и иметь хороший нрав».** **«Сближение с**

отдалившимися, прощение причинивших страдания, проявление благосклонности к тем, кто обрек тебя на лишения, являются признаками хорошего нрава».]

ЧАСТЬ IX

Можно ли писать суры и дуа латиницей или кириллицей?

Несмотря на наши попытки написать суры и дуа латинскими буквами, это оказалось невозможным. На латинице невозможно передать точную фонетическую транскрипцию сур Корана и дуа. Для того чтобы буквы можно было читать и произносить так, как они написаны в Коране, следует обратиться к знатоку языка, который поможет получить необходимые навыки правильного произношения, посредством многократных повторений. Так как необходимость этих навыков очевидна, то ознакамливая и обучая правильному произношению букв Корана, обучающему выпадает возможность получить вознаграждение за это благое деяние. О величине этих вознаграждений и об их пользе в этом мире и в загробном подробно говорится во многих хадис шарифах и книгах по фикху.

Если так, то каждый мусульманин должен отправлять своих детей в мечети, на курсы или в школы по изучению букв Корана, обучать их правильному чтению и стремиться к обретению этих огромных вознаграждений.

Наш пророк (саллаллаху алейхи уасалляам) говорил: **«Каждый из вас, будто пастух при стаде. Так же как пастух охраняет свое стадо, так же и вы должны уберечь от ада тех, кто живет в вашем доме и под вашим попечительством! Вы должны обучить их исламу! Если не обучите, то будете в ответе за них».** Однажды он сказал: **«Из-за своих отцов дети многих мусульман попадут в ад под названием Вейль. Ибо их отцы полностью посвятили себя зарабатыванию денег и развлечениям, думая только о мирских делах, не обучили детей исламу и чтению Священного Корана. Я далек от таких отцов. И они далеки от меня. Те, кто не обучают своих детей религии, попадут в ад».** И еще сказал: **«Родители, обучившие своих детей Корану или отправившие их к учителю Священного Корана, получают за каждую выученную ими букву вознаграждение, равное десяти хаджам. И в судный день они удостоятся высоких степеней. Все будут ими восхищаться».** Также сказал: **«Награду (саваб), которую ребенок получит за совершение поклонений, получит и его отец. Если кто-либо научит своего ребенка совершать греховные дела, то ему запишется столько же грехов, сколько нагрешит его ребенок...».**

При чтении Священного Корана необходимо соблюдать десять правил:

1. Быть в омовении, повернуться в сторону киблы и читать с уважением.
2. Читать размеренно, вникая и размышляя над смыслом прочитанного. Не понимающий смысл, должен читать также размеренно.
3. Плакать во время чтения Корана.
4. Читать нужно, воздавая должное каждому аяту, то есть, читая аят о муках и страданиях нужно испытывать страх, аят о милости нужно читать с чувством

предвкушения, аяты восхваления нужно читать, произнося тасбих. Перед чтением Священного Корана нужно произнести «Аuzu...» и «Бисмиллях».

5. Если у человека, читающего Коран, возникает чувство, что он делает это напоказ или если он мешает совершающему намаз, то ему следует читать тише. Чтение Корана хафизами (чтецами), глядя в текст, вознаграждается большими савабами, чем чтение по памяти. Ибо тогда глаза тоже совершают поклонение.

6. Коран нужно читать красивым голосом и по таджвиду. Читать нараспев, искажая буквы и слова – харам. Если буквы не искажаются, то это макрух.

7. Священный Коран - это Слово Аллаху таала, Его атрибут и он вечен. Произнесение букв Корана можно сравнить с произнесением слова «огонь». Слово «огонь» произнести легко, но выдержать его никому не под силу. То же самое относится и к значениям этих букв. Эти буквы не похожи на другие буквы. Если станут известны смыслы этих букв, то перед ними не смогут устоять семь слоев земли и семь слоев небес. Величие и красоту Своего слова Аллаху таала скрыл в этих буквах и ниспослал людям.

8. Прежде чем приступить к чтению Корана, нужно задуматься о величии Аллаха, которому принадлежат эти слова. Так же, как для того, чтобы прикоснуться к Корану нужны чистые руки, точно так же, для его чтения нужно обладать чистым сердцем. Тот, кто не знает о величии Аллаху таала, не сможет понять величие Священного Корана. А чтобы понять величие Аллаху таала нужно думать о Его свойствах и созданиях, которых Он сотворил. Коран нужно читать с осознанием того, что это слова владыки и господина всех созданий.

9. При чтении Корана нельзя думать о чем-то другом. Если человек, гуляющий по саду, не думает об увиденном, то нельзя сказать, что он гулял по этому саду. Священный Коран же является местом, где должны гулять сердца верующих. Читающий должен задумываться об удивительных вещах и о великой мудрости, заключенной в Коране.

10. Во время чтения нужно задумываться над каждым прочитанным словом и повторять его до тех пор, пока смысл не будет понятен.

СМЫСЛЫ МОЛИТВ НАМАЗА

СУБХАНАКА

О мой Аллах! Пречист Ты (от любых недостатков). Хвала Тебе. Имя Твое Преславное (и Ты Превыше всех)¹. Нет божества, кроме Тебя.

АТТАХИЯТУ

Приветствия, молитвы и все благие дела принадлежат только Всевышнему Аллаху. О пророк! Пусть милость и благословение Аллаха будут с тобой. Мир нам - праведным рабам Аллаха. Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха и свидетельствую, что Мухаммед – Его раб и посланник.

АЛЛАХУММА САЛЛИ

---

¹ Эта часть молитвы произносится во время совершения заупокойного намаза.

О мой Аллах! Благослови Мухаммеда (aleyхиссалам) и его семейство, как благословил Ты Ибрахима (aleyхиссалам) и его семейство. Поистине, Ты Достойный похвалы, Славный!

АЛЛАХУММА БАРИК

О мой Аллах! Пошли благословения Мухаммаду и его семейству, как послал Ты их Ибрахиму и его семейству. Поистине, Ты Достойный похвалы, Славный!

РАББАНА АТИНА

О Аллах! Даруй нам добро и в мирской жизни, и в загробной, и защити нас от наказания огня. О Аллах! Прости в День Суда меня, моих родителей и всех мусульман. Ведь ты – самый Милостивый!

ДУА КУНУТ

О Аллах! Просим у Тебя помощи и прощения! Укажи нам истинный путь. Верим только в Тебя и только Тебе приносим свои раскаяния, и только на Твою помощь полагаемся. Возносим к Тебе лучшую хвалу и благодарим за дары Твои. Не будем совершать неверия. Отвергнем неверующих в Тебя и отдалимся от них.

О Аллах! Только Тебе мы поклоняемся и только ради Тебя совершаем намаз и земной поклон. Стремимся приблизиться к Тебе. Надеемся на милость Твою и страшимся наказания Твоего. Нет сомнения, наказание Твое постигнет неверующих.

ДУА ИСТИГФАР

[Во многих аятах говорится: «Поминайте меня часто». В суре “Наср” говорится (смысл): «...Восхваляй же Господа своего и проси у Него прощения! Поистине, Он – Обращающийся!» Как видим, Аллаху таала приказывает много просить прощения. Вот что говорит по этому поводу Мухаммед Масум Фаруки в 80-м письме 2-го тома: «Следуя этому приказу, после каждого намаза читаю 3 раза мольбу прощения Истигфар. И 67 раз повторяю “Астагфирулла”. Дуа Истигфар звучит так: “**Астагфируллахаль Азыйм аллязи ля иляха илля хувва аль хайяль кайюма ва атубу илейх**”. И вы тоже часто читайте это дуа! Произносите эти слова с мыслями: “**Прости меня Аллах**”. Это дуа спасет от бедствий и несчастий того, кто читает и тех, кто рядом. Те, кто читали, получали только пользу». Перед сном нужно произнести “йа Аллах, йа Аллах” и три раза «**Астагфируллах мин кулли ма карихаллах**» и повторять, пока не уснете.]

Шейх-уль-ислам Ахмед Намики Джамии умер в 536 [м.1142] году. В книге “**Мифтах-ун-неджат**” он говорит: «Когда кто-либо раскаивается (тавба) и просит у Аллаха прощения (истигфар), то каждая улица, по которой он проходит и каждое место, на которое он садится, гордится им. Солнце, луна, звезды будут молиться за него. Его могила станет райским садом. Кто не может так раскаяться, должен находиться с теми, кто раскаивается». В хадис шарифе сказано: «**Самое драгоценное поклонение - любить истинных рабов Аллаха**». Еще в одном хадис шарифе говорится: «**Тот, кто раскаивается и**

просит прощения у Аллаху тааля, тому простятся все его грехи».
[Раскаяние совершается сердцем. Прощение же просят языком.]

ДУА ТАВХИД

Йа Аллах, йа Аллах. Ля иляха иллаллах Мухаммедун Расулуллах. Йа Рахман, йа Рахийм, йа афувву йа Карим, фа'фу анни вархамни йа архамаррахимин! Таваффани муслиман ва альхыкни биссалихин. Аллахуммагфирли ва ли-аба-и ва уммахати ва ли аба-и ва уммахат-и завджати ва ли-адждади ва джаддати ва ли-абнаи ва банати ва ли-ихвати ва ахавати ва ли-а'мами ва аммати ва ли-ахвали ва халяти ва ли-устази Абдульхаким Арваси ва ли кяффатиль му'минина валь-му'минат. «Рахматуллахи таяля алейхим аджма'ин».

СМЫСЛЫ СУР ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА

Сура «Аль-Фатиха»

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного.

«Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. 2. Хвала Аллаху, Господу миров, 3. Милостивому, Милосердному, 4. Владыке дня страшного суда. 5 Тебе поклоняемся и к Тебе обращаемся за помощью, 6. направь нас на прямой путь, 7. на путь тех, к которым Ты благоволишь, которые не подпали под гнев Твой и не заблуждаются».

Сура «Филь»

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного.

«1. Разве ты не видел, как поступил Господь твой со спутниками слона. 2. Разве Он не отвратил козни их? 3. Он послал на них птиц абабиль, 4. которые бросали на них камни, отмеченные на небе. 5. Он обратил их в нечто подобное листьям растений, источенных червями».

История со слонами.

У царя Эфиопии Неджаша был подданный по имени Абраха, который являлся наместником Йемена. Абраха построил в Сане огромную, красивую церковь, чтобы отвлечь паломников, идущих посетить Каабу. Но паломники продолжали идти в Каабу, не придавая никакого значения церкви. Даже молодой человек по имени Нуфайль из племени фукайм умудрился испачкать эту церковь. Абрахе было достаточно этого повода, чтобы выдвинуться со своим войском в Мекку. В переднем ряду двигался боевой слон, взятый у Неджаша. Абраха был уверен в победе.

Но на подступах к Мекке слон вдруг улегся и никак не хотел подниматься. Сколько не старались его поднять, но все было тщетно. Как только поворачивали его в другую сторону, слон с уверенностью начинал идти туда, но только не в сторону Мекки. И в это время на войско Абрахи вдруг налетела стая птиц. В их клювах и когтях были сжаты камушки,

которые они тут же начали сбрасывать на воинов Абрахи. И все войско стало, как и сказано в аяте, будто «нива со съеденными зернами».

Этот год в народе стал называться годом слона. Спустя 50-55 дней после этой истории, на свет появился наш благословенный пророк (саллаллаху алейхи уасаллям).

Сура «Курайш»

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного.

«1. Да поддерживают курайшиты дружеские отношения. 2. Да поддерживают они, чтобы посылать караваны зимою и летом. 3. Да поклоняются они Господу этого храма, Богу. 4. который питал их во время голода и дал им безопасность от страха».

Сура «Маун»

«1. Что ты думаешь о том, кто считает религию ложью? 2. Это тот, кто отталкивает сироту, 3. кто не побуждает других давать пищу бедному. 4. Горе молящимся, 5. которые небрежны к молитве своей, 6. которые исполняют ее только для вида. 7. и отказывают имеющим нужду, в необходимом.»

Сура «Каусар»

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного.

«Мы дали тебе Каусар. 2. Молись Господу твоему и принеси Ему жертву. 3. Ненавидящий тебя умрет бездетным.»

Эта сура раскрывает благодать Аллаха, данную пророку (aleyхиссалям), и две его обязанности. Каусар, упомянутый в аяте, по мнению ученых имеет несколько значений. Но по мнению большинства ученых:

1. Река или озеро в Раю. Воды его слаще меда, белее молока, прохладнее снега.
2. Священный Коран. Ибо в нем все добро, собранное в будущем мире и в этом.
3. Пророчество нашего пророка (саллаллаху алейхи уасаллям).
4. Зикры для нашего пророка (aleyхиссалям) на земле и на небесах
5. Потомки пророка (aleyхиссалям) и его последователи.
6. Сподвижники пророка (aleyхиссалям) и ученые его уммы.

Когда умер сын пророка Мухаммеда (саллаллаху алейхи уасаллям) Касым, человек по имени Ас бин Уайл сказал: «Его род остановился. У него не осталось наследника». Так же говорили и другие многобожники - мушрики. Они всегда радовались невзгодам мусульман. Эта сура раскрыла их ошибочные мнения. Сура очень короткая, но имеет очень большой и объемный смысл.

Сура «Кафирун»

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного.

«1. Скажи: о неверные 2. Я не буду поклоняться тому, чему вы поклоняетесь. 3. Вы не будете поклоняться тому, чему я поклоняюсь. 4. Я не поклоняюсь тому,

чему вы поклоняетесь. 5. Вы не поклоняйтесь тому, чему я поклоняюсь. 6. У Вас – ваша религия, а у меня – моя религия.»

Сура «Наср»

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного.

«1. Когда придет помощь Божия и победа, 2. Ты увидишь людей, толпами обращающихся в религию Божию. 3. Прославляй же Господа твоего и проси у Него прощения, потому что Он охотно прощает людей.»

Сура «Таббат»

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного.

«1. Да будут отрезаны обе руки Абу-Лахаба, и да погибнет он сам. 2. Ему не послужат ни к чему ни богатства его, ни то, что он приобрел. 3. Он будет сожжен в пылающем огне, 4. А равно и жена его, занимающаяся носкою дров. 5. На шее ее будет веревка из пальмовых волокон.»

Сура «Ихлас»

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного.

«1. Скажи: Он – Аллах единый. 2. Аллах вечный. 3. Он никогда не родил и не был рожден. 4. Ему нет никого равного.»

Сура «Фаляк»

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного.

«1. Скажи: я ищу убежища у Господа утренней зари. 2. Против злости существ, созданных Им. 3. Против зла темной ночи, когда настигнет нас, 4. Против злого влияния (колдуний), дующих на узлы, 5. И против злости завистника, когда он завидует.»

Сура «Нас»

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного.

«1. Скажи: я ищу убежища у Господа людей, 2. у Царя людей, 3. У Бога людей, 4. От злобы хитрого искусителя, 5. Который внушает зло сердцам людей, 6. От духов и от людей.»

Аят «Аль-Курси»

«Аллах един, нет бога, кроме Его, живого, вечного. Он не имеет ни усталости, ни сна; Ему принадлежит все, что на небесах и на земле. Кто смеет посредничествовать пред Ним, иначе как с Его дозволения? Он знает, что было и что будет, и люди не постигают ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает. Трон Его распространен по небесам и по земле, Ему нет никакого труда сохранять их. Он велик и всемогущ.»

НАМАЗ

Совершение ежедневного пятикратного намаза для мусульманина является фарзом. Намаз – это опора религии. Тот, кто не совершил намаз в установленное время, должен обязательно восполнить его. Ибо это тоже является фарзом. Тот, кто не совершил один намаз и не восполнил его, тот будет гореть в аду тысячелетиями. А тот, кто не придает значения намазу, не верит, что он является обязанностью мусульманина, лишается веры, становится муртадом. Он будет гореть в аду вечно. Намаз совершается стоя на ногах. Больной, который не может стоять на ногах, совершает намаз сидя. Больной, который не может сидеть, совершает намаз знаками лежа. Тот, кто не может сделать и этого, тот завещает, чтобы после его смерти сделали искат. Если мусульманин не имеет богатых родственников, то искат делают его соседи и, таким образом, спасают его от огня ада. Поэтому очень важно, чтобы у мусульманина были соседи-мусульмане.

Стояние на ногах в намазе называется **кыямом**, поясной поклон – **руку'**, прикладывание головы к земле – **суджудом**, сидение – **када**. Все эти четыре положения называются рукнами, ракаатами. Утренний намаз (фаджр) состоит из четырех ракаатов, из которых два ракаата являются суннами, а два – фарзами. Первые четыре ракаата послеполуденного намаза (зухр) являются суннами, четыре ракаата – фарзами, два ракаата – последними суннами. Четыре ракаата предвечернего намаза (аср) являются суннами, четыре ракаата – фарзами. Три ракаата вечернего намаза (магриб) являются фарзами, два ракаата – суннами. Первые четыре ракаата ночного намаза (иша) являются суннами, четыре ракаата – фарзами, два ракаата – последними суннами и три ракаата намаза витр.