

ВВЕДЕНИЕ

В наше время каждый, кто берется за перо, возомнив себя ученым ислама, принимается за написание религиозной книги. И так как он не обладает должными знаниями об исламе, то пишет все, что приходит ему на ум. Кто покрепче языком, те с высоких трибун вещают свои домыслы и догадки. Когда нынешняя молодежь желает познать нашу священную религию, унаследованную от своих героических предков, она вынуждена читать вымышленные комментарии, узнавать историю ислама из переводов книг, написанных с ненавистью и со злобой врагами нашей религии на английском языке, на иврите или других языках, либо читать книги и журналы, написанные невеждами или лицемерами, желающими заработать деньги, продавая религию, или же вынуждена получать религиозные знания из газет, не имеющих к религии никакого отношения. Между тем, в нашей религии имеется такое же огромное количество великих ученых, как пророков сынов Израиля, а тысячи книг, написанных ими, рассказали и представили Ислам всему миру. Правильные знания об исламе – это путь **ахл-и сунна уаль джамаа**. Для тех, кто желает получить более обширную информацию об этом, мы рекомендуем прочитать книгу на турецком языке **«Саадати абадийа»** («Вечное счастье»). Для того, чтобы оградить наших собратьев по вере и мусульманских детей от прочтения, появляющихся на рынке один за другим обманчивых книг и журналов, содержащих в себе отраву и, способствующих ошибочному и абсолютно искаженному пониманию мусульманства, мы посчитали нужным заново издать и распространить книгу Сулеймана бин Джазы **«О, сын мой»**, которая написана на основе трудов величайших ученых мазхаба Ханафи. Эту книгу не нужно путать с книгой имама Газали "рахима-хуллаху теала" под названием **«Айиухаль валяд»** (О, сын!). Ее перевел великий ученый Мустафа Али и выпустил в свет под названием **«Тухфетуссулеха»**. Кроме того, покойный имам Хадими написал разъяснение к этой книге. Перевод книги имама Газали **«Айиухаль валяд»** приведен в конце книги **«Хак созин весикалары»**.

Издавая ныне книгу, написанную господином Сулейманом бин Джазы в 960 году по хиджре (1552 - милади), для освещения некоторых моментов, в квадратных скобках приводятся выдержки из других изданий либо даются **«Пояснения»**.

Мы молимся, чтобы счастливыми, которым доведется прочесть эту книгу, обогатились духовностью великих ученых, чьи имена упоминаются здесь.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	1
ИЛЬМИХАЛ «О, СЫН МОЙ!».....	3
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.....	4
ОБ ОМОВЕНИИ.....	4
ФАРЗЫ МАЛОГО ОМОВЕНИЯ.....	5
(Обязательные действия).....	5

СУННЫ МАЛОГО ОМОВЕНИЯ	6
(Весьма желательные действия).....	6
МУСТАХАБЫ МАЛОГО ОМОВЕНИЯ.....	6
(Желательные действия).....	6
АДАБЫ МАЛОГО ОМОВЕНИЯ	6
(Рекомендованные действия)	6
НАФИЛЯ МАЛОГО ОМОВЕНИЯ	7
(Дополнительные действия).....	7
МАКРУХИ МАЛОГО ОМОВЕНИЯ.....	7
(Нежелательные действия).....	7
ПОЛОЖЕНИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ОМОВЕНИЕ	7
ПОЛНОЕ ОМОВЕНИЕ (ГУСЛЬ).....	8
ФАРЗЫ ПОЛНОГО ОМОВЕНИЯ.....	8
(Обязательные действия полного омовения)	8
СУННЫ ПОЛНОГО ОМОВЕНИЯ.....	8
(Весьма желательные действия).....	8
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ТРЕБУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЯ	8
ПОЛНОГО ОМОВЕНИЯ	8
ГУСЛЬ, СОВЕРШЕНИЕ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СУННОЙ.....	9
ПРОТИРАНИЕ МЕСТА.....	9
(мест – кожаный носок).....	9
О ТАЯММУМЕ	9
УСЛОВИЯ НАМАЗА	19
ВРЕМЕНА КАРАХАТ	21
СОВЕРШЕНИЕ НАМАЗА	22
УТРЕННИЙ НАМАЗ.....	22
О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В МЕЧЕТИ.....	25
ДОСТОИНСТВА «АЯТУЛЬ КУРСИ»	27
МУСАФАХА	28
(Рукопожатие).....	28
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЖАМААТА.....	29
ОБ АЗАНЕ.....	45
НАМАЗ ПУТНИКА.....	50
ДОСТОИНСТВА МЕСЯЦА РАДЖАБ.....	51
ДОСТОИНСТВА МЕСЯЦА ШАБАН.....	52
ДОСТОИНСТВА МЕСЯЦА РАМАЗАН	52
О ДОСТОИНСТВАХ НАМАЗА ТАРАВИХ.....	54
О ВЕРЕ.....	59
ГЛАВА О ТАУХИДЕ	61
ДОВОЛЬСТВО АЛЛАХА.....	63
ВОСХВАЛЕНИЕ АЛЛАХУ ТААЛЯ	64
ДУА СОХРАНЕНИЯ ВЕРЫ	65
ДУА «ТАДЖДИД-И ИМАН».....	66
(Мольба обновления веры).....	66
О ЦЕННОСТИ ЧТЕНИЯ СУРЫ «ИХЛЯС»	67
ГЛАВА О САЛАВАТЕ	68
ОБ ОБМАНЕ В ТОРГОВЫХ	73
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ.....	73
О БЛАГОСТИ ЗДОРОВЬЯ.....	74
О БЛАГОДАРНОСТИ ЗА БЛАГА	79
(ШУКР).....	79
О ДОСТОИНСТВАХ ПРАЗДНИКА РАЗГОВЕНИЯ	79
ГЛАВА О ЗУХДЕ И ТАКВЕ.....	85

ГЛАВА О ПОКОРНОСТИ РОДИТЕЛЯМ	89
О ПОСЕЩЕНИИ РОДНЫХ (СЫЛА-И РАХИМ)	95
О БРАКОСОЧЕТАНИИ (НИКЯХ).....	96
О МОЛОЧНОМ РОДСТВЕ	103
ГЛАВА О СОСЕДСТВЕ.....	106
О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В РАЙОНЕ ПРОЖИВАНИЯ.....	107
О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В ПЯТНИЧНЫЙ ДЕНЬ.....	107
О ПРАВИЛАХ БЕСЕДЫ С УЧЕНЫМИ	110
ГЛАВА О СУДЬЯХ И ИСТЦАХ.....	111
ТОВАРИЩЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ДРУЖБА.....	112
О ПРИЕМЕ ПИЩИ	112
НУЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ	113
ПРАВИЛА ПИТЬЯ ВОДЫ.....	116
О ПОЛОЖЕНИЯХ ХАЙЗ И НИФАС У ЖЕНЩИН.....	120
О ПЛОМБАХ И ЗУБНЫХ КОРОНКАХ	130
О ТЕРПЕНИИ (САБР).....	148
О ПОСЕЩЕНИИ МОГИЛ.....	149
О ЗАКЯТЕ	153
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,	157
Азартные игры, страхование	157
КАКОВ ОН, ИСТИННЫЙ МУСУЛЬМАНИН?.....	171
ТОМ ПЕРВЫЙ, 46-ое ПИСЬМО	173
ТОМ ПЕРВЫЙ, 10-ое ПИСЬМО	177
ТОМ ПЕРВЫЙ, 33-е ПИСЬМО.....	177
ТОМ ПЕРВЫЙ, 34-ое ПИСЬМО	178
ТОМ ПЕРВЫЙ, 65-ое ПИСЬМО	178
ТОМ ПЕРВЫЙ, 72-ое ПИСЬМО	178
ТОМ ПЕРВЫЙ, 127-ое ПИСЬМО	179
ТОМ ПЕРВЫЙ, 182-ое ПИСЬМО	179
ТОМ ПЕРВЫЙ, 197-ОЕ ПИСЬМО.....	181
ТОМ ПЕРВЫЙ, 202-ОЕ ПИСЬМО.....	182
ТОМ ПЕРВЫЙ, 230-ОЕ ПИСЬМО.....	182
ТОМ ВТОРОЙ, 11-ое ПИСЬМО.....	183
ТОМ ПЯТЫЙ, 113-ое ПИСЬМО.....	186

ИЛЬМИХАЛ «О, СЫН МОЙ!»

Альхамдулилляхи раббиль алямин. Уассалату уассаламу аля Расулина Мухаммадин уа алихи уа сахбихи аджмаин.

1 – О, сын мой! Я, собрав из книг ученых мазхаба Ханафи 360 хадис шарифов, 44 послания, 7 условий намаза, являющихся опорой нашей религии, 5 рукнов, 7 ваджибов, 14 суннатов, 25 мустахабов, 14 муфсидов, изложил их тебе. Руководствуйся ими и будешь из числа файз-у неджат!

2 – Знай, что для тебя и для таких как ты мусульманских сыновей, я собрал 1090 положений нравственности. Тебе будет достаточно придерживаться их. Если из лени отвергнешь их, проявив непокорность Всевышнему Аллаху, то в этом мире подвергнешься рабству и позору, а в ахирате понесешь наказание.

Если же, следуя им, ты будешь советовать то же самое своим братьям по вере, то и сам получишь пользу. Они будут молиться за тебя. Аллаху таала примет их мольбы. Ибо раб Божий прощается по мольбе собрата своего.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

3 – Сын мой! Обязательными условиями для принятия намазов и других поклонений являются то, чтобы человек, прежде всего, принадлежал к вероучению ахл-и сунна, правильно и с искренностью совершал поклонения и не нарушал ничьих прав. В хадисе, приведенном в книге Ибн Хаджара Мекки «Заваджир», на стр. 231 сказано:

«О, Саъд! Для того, чтобы мольбы были приняты, питайся дозволенным! У того, кто съел кусочек запретного, в течение сорока дней не примутся мольбы». [Т.е. не получит вознаграждения].

«Молитва, совершенная в джильбабе, т.е. в рубахе, добытой запретным путем, не принимается».

«Поклонения, совершенные в джильбабе, (т.е. в рубахе) из недозволенного, не будут приняты Аллахом». [То, что джильбаб не является покрывалом, используемым женщинами для укрытия тела, указывают и эти хадисы].

«Молитва не будет принята, если она совершена в одежде, купленной за десять монет, из которых хотя бы одна, добыта недозволенным путем».

«Тот, кто совершит злодеяние против немусульманина, спрос с него в судный день будет совершен мной».

«Не будет отвергнута мольба угнетенного, даже если он является кафиром».

[В таком случае, о, мусульманин! Если ты хочешь, чтобы твои поклонения были приняты, не совершай воровство! Не мошенничай и не вероломствуй! Работнику оплаты его труд прежде, чем остынет его пот! Не портить общественное имущество и то, что взято в аренду! Долг возвращай быстро и полностью! Обязательно оплачивай проезд и в полной мере! Не выступай против государства, законов и тех, кто наделен властью! Не уклоняйся от налогов! Соблюдай эти правила и в немусульманских странах и по отношению к немусульманам! Не буди смуту! Сеять смуту и раздоры - это причина несчастий и бед, харам. Пусть прекрасную мусульманскую нравственность все перенимают у тебя. Истинный мусульманин, следуя исламу не совершает грехов, и, соблюдая законы не совершает преступлений. Не сеет смуту. Не вредит ни одному живому существу. Никогда не забывает хадисы: **«Самый лучший из людей тот, кто приносит пользу людям.»** и **«Обладателем крепкой веры является тот, кто обладает высокой нравственной моралью.»**].

ОБ ОМОВЕНИИ

4 - Сын мой! Первым из двенадцати фарзов намаза является **очищение от нечистот**. Т.е. полное (гусль) и малое (тахарат, абдест) омовения. Тахарат нужно совершать в чистом месте. Посланник Аллаха (саллалаху алейхи уассалам) сказал:

«Не совершайте омовение там, где он вами нарушен! Ибо за каждую каплю воды омовения, даются вознаграждения, как за один год дополнительных намазов».

«Если будете совершать омовение там же, где справляли нужду, вами овладеют беспокойство и тревога».

«Тому, кто начнет омовение с «Бисмилляхи», ангелы-писцы будут записывать вознаграждения до тех пор, пока человек не закончит омовение».

Один из сподвижников спросил у посланника Аллаха (саллалаху алейхи уасаллям):

– О, Пророк! Не расскажете ли мне что-нибудь о тонкостях омовения?

Посланник Аллаха ответил: **«Каждый раз, когда кто-либо из моей уммы, совершая омовение моет руки, произнеся «Бисмилля», ему прощаются все его грехи [малые], которые он совершил руками. Когда он начинает омыwać рот, лицо и другие части тела, то все его [малые] грехи начинают осыпаться».**

При омывании других частей тела, прощаются [малые] грехи. Исключением являются [большие] грехи, нарушенные права людей и животных. Пока долг того, чьи права были нарушены [будь то мусульманин, кафир или животное] не будет возмещен [ему самому либо его наследникам], этот грех не будет прощен.

Пророк Муса Калимуллах (aleyхиссалям), направляясь к горе Тур увидел человека, совершающего намаз и в слезах молящегося Всевышнему. Когда пророк Муса обратился к Аллаху с просьбой о прощении вышеупомянутого человека, раздался глас Всевышнего: **«О, Муса! Я не приму намаз и мольбу этого человека. Так как часть денег, на которые приобретена одежда, которая на нем, была заработана недозволенным путем!»**

5 – Сын мой! Мусульманин проявляет уважение к матери, отцу, соседям, друзьям, учителям, представителям власти, законам. Милосерден к младшим и животным. Не разделяет никого по религиозным или расовым признакам и никому не причиняет вреда. Не посягает на имущество, жизнь и достоинство кафиров, живущих за пределами мусульманского мира. На зло отвечает добром. Выполняет свои религиозные обязанности и исполняет долг перед законом. Не занимается мошенничеством, не строит козни и далек от измен и предательств. Трудится как во благо своей религии, так и во благо мирской жизни. Очень внимательно следит за тем, чтобы не допускать распрей. Народ, обладающий исламской нравственностью, обретет силу и возвысится, завоеует любовь и доверие всего мира. Обретет счастье в мире этом и загробном.

ФАРЗЫ МАЛОГО ОМОВЕНИЯ (Обязательные действия)

6 – Фарзов омовения в мазхабе ханафи - 4, в малики - 7, в мазхабах шафи и ханбали по 6. В мазхабе ханафи:

- 1) Омыть лицо один раз.
- 2) Омыть один раз руки, включая локти.
- 3) Обтереть влажными руками одну четвертую часть головы.

4) Омыть один раз ноги, включая пятки.

Если не выполнить что-либо из перечисленного, то омовение не будет считаться действительным, вне зависимости от того, сознательно это было сделано или непреднамеренно.

СУННЫ МАЛОГО ОМОВЕНИЯ

(Весьма желательные действия)

7 – Десять весьма желательных действий малого омовения:

1) Приступая к совершению омовения, прежде всего, необходимо принять намерение сердцем, затем произнести **«Бисмилляхиррахманиррахим»**.

2) Если нет крана, то набрать воды для омовения в отдельный сосуд.

3) Пользоваться мисваком.

4) Набрать в рот воды.

5) Втянуть воду в носовую полость.

6) Обтирать влажными ладонями всю голову полностью.

7) Прогладить пальцы рук, ног и бороду, т.е. пройтись пальцами рук между ними.

8) Повторно омыть бороду.

9) После очищения от скверны, просушиться какой-нибудь тканью.

10) Очищать скверну водой или камнем, подаваемой левой рукой.

МУСТАХАБЫ МАЛОГО ОМОВЕНИЯ

(Желательные действия)

8 – Ниже приведены 6 желательных действий малого омовения:

1) Принятие намерения.

2) Промывание частей тела последовательно и быстро.

3) Начинать действия справа.

4) Проведение мокрыми ладонями по задней части шеи.

5) Протирание головы, ушей и шеи одним движением.

6) В начале и в конце омовения, читать соответствующие дуа.

АДАБЫ МАЛОГО ОМОВЕНИЯ

(Рекомендованные действия)

9 – Приведем 6 адабов омовения:

1) Омывая каждую часть тела, читать молитвы омовения или Калима-и шахадат.

2) Подавать воду в рот и нос правой рукой.

3) Сморгаться левой рукой.

4) Находясь в туалете, не разговаривать, не засиживаться и, после очищения от скверны (истинджа), сразу же прикрыть срамные места.

5) Справляя нужду, не сидеть лицом или спиной к Кибле, луне и солнцу.

6) Входя в туалет, произносить «Бисмилля», затем входить с левой ноги, выходить с правой.

НАФИЛЯ МАЛОГО ОМОВЕНИЯ

(Дополнительные действия)

10 – Ниже приведены 6 дополнительных действий омовения:

- 1) Протирать затылок тыльными сторонами обеих ладоней.
- 2) При мытье ног, протирать между пальцев мизинцем левой руки, снизу вверх.
- 3) При мытье каждого органа, читать соответствующие дуа.
- 4) В туалете, после очищения от нечистот, сбрызнуть на нижнее белье некоторое количество воды.
- 5) После очищения от нечистот в отхожем месте, сделать **истибра**, т.е. протереть половой орган камнем или землей, или же сдавливающими движениями постараться избавиться от остатков мочи.
- 6) После очищения в туалете вымыть руки.

В хадисе говорится: **«Прочитавшего после омовения суру «аль-Кадр», Аллаху таала запишет в ряды праведников. Прочитавший два раза, будет записан в ряды шахидов. Прочитавший три раза, оживет рядом с пророками».** Наш пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Тот, кто после омовения прочитает в мою честь десять салаватов, того Аллаху таала обрадует, избавив от печалей, примет его мольбы».**

МАКРУХИ МАЛОГО ОМОВЕНИЯ

(Нежелательные действия)

Перечислим 6 нежелательных действий при совершении омовения:

- 1) Разбрызгивать воду во время омывания лица.
- 2) Сморгаться в воду.
- 3) Без уважительной причины подавать воду в рот и нос левой рукой.
- 4) Открывать срамные места во время омовения.
- 5) Без уважительных причин мыть срамные места правой рукой.
- 6) Не испражняться в воду, на берегу водоема, на краю дороги, под деревом.

ПОЛОЖЕНИЯ, НАРУШАЮЩИЕ ОМОВЕНИЕ

11 – По мазхабу ханафи, следующие шесть положений нарушают омовение:

- 1) Все, что выделяется из организма человека, нарушает омовение. Однако слюна, сопля, пот, слезы, не связанные с болью, жидкость из ушей [если это не гной] не нарушают омовения.
- 2) Обильная рвота.
- 3) Сон, оперевшись на что-либо.
- 4) Громкий смех во время намаза.
- 5) Потеря сознания, потеря рассудка, опьянение.
- 6) Совершение действий и произнесение слов, приводящих к потере веры, к куфру. Упаси Аллах!

Все это нарушает омовение. Имам Шафии (рахметуллахи алейх) сказал: «Все, что выделяется из половых органов и заднего прохода, т.е. кровь, нечистоты нарушают омовение. Кровь, выступающая из кожи, гной и слезы не нарушают». Однако по решению имама а'зама Абу Ханифы

(рахметуллахи алейх), омовение нарушают все нечистоты, кровь из полового органа и заднего прохода, а так же кровь выступающая из кожи, любой гной, слезы, вызванные заболеванием глаз. Если кровь и гной, попадут на здоровые места, то омовение также нарушается.

ПОЛНОЕ ОМОВЕНИЕ (ГУСЛЬ)

12 – Сын мой! Вторым очищением от нечистот является полное омовение – гусль. Для каждого мусульманина является фарзом научиться его совершать.

ФАРЗЫ ПОЛНОГО ОМОВЕНИЯ

(Обязательные действия полного омовения)

13 – Три фарза гусля:

- 1) Полоскание рта. Если во рту останется место, хотя бы с кончик иголки, куда не попала вода и, если поверхность зубов и отверстия в них окажутся не сполоснутыми, то по мазхабу Ханафи гусль считается недействительным. [В 197 разделе даются сведения о совершении гусля для тех, кто имеет зубные коронки, протезы.]
- 2) Промывание носа.
- 3) Омовение всего тела, при отсутствии причин, препятствующих этому.

СУННЫ ПОЛНОГО ОМОВЕНИЯ

(Весьма желательные действия)

Приведем 6 весьма желательных действий при совершении гусля.

- 1) Сначала омыть руки.
- 2) Омыть срамные места.
- 3) Очистить все тело от нечистот.
- 4) Совершить малое омовение перед гуслем
- 5) Омыть все тело, трижды.
- 6) После омывания всего тела, омыть ноги. [О том, что вода, использованная во время совершения малого омовения и гусля является чистой, но не является очищающей, пишется в примечаниях Хамеви к «Ашбаху».]

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ТРЕБУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЯ ПОЛНОГО ОМОВЕНИЯ

14 – В двух случаях совершение гусля является обязательным:

- 1) Естественное. Выделения у мужчин и женщин, вызванные чувством возбуждения в результате полового акта или по каким-либо иным причинам, во время сна или бодрствования.
- 2) Предписываемое. Если кто-либо, проснувшись ото сна, обнаружит на своем нижнем белье выделения, но не уверен, сперма это или нет, то в целях предосторожности ему полагается совершить гусль.

ГУСЛЬ, СОВЕРШЕНИЕ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СУННОЙ

15 – По мнению основателя нашего мазхаба имама а'зама Абу Ханифы (рахметуллахи алейх), совершение гусли в следующих 4 случаях весьма желательно (сунна):

- 1) Для пятничного намаза.
- 2) Для праздничных намазов.
- 3) В день Арафа на горе Арафат.
- 4) Во время хаджа, перед облачением в ихрам.

ПРОТИРАНИЕ МЕСТА

(мест – кожаный носок)

16 – О, сын мой! Для того, чтобы во время совершения малого омовения выполнить месх (протирание) поверх кожаных носков, необходимо смочить обе руки в воде и раскрытыми пальцами провести по ноге от кончиков пальцев до пяток. Месх можно производить в течение двадцати четырех часов с момента нарушения омовения, во время которого были омыты ноги и надеты кожаные носки. Для путника (сафари) этот срок составляет трое суток.

О ТАЯММУМЕ

17 – Сын мой! Если ты не сможешь найти воду для совершения малого или полного омовения или же у тебя не будет возможности воспользоваться водой, то соверши таяммум. И для малого, и для полного омовений таяммум совершается одинаково. Делается таяммум следующим образом:

Засучи оба рукава выше локтей. Прими намерение на совершение таяммума для намаза. Далее произнеси **«Бисмилляхиррахманиррахим»** и приударь обе ладони о чистую землю или о предмет домашней утвари, покрытой пылью, проникающей с улицы. Затем протри ладони друг о друга и проведи ими по всему лицу. Если на ладонях есть пыль, остатки земли, то они спадут во время протирания их друг о друга. Далее, нужно раскрыть ладони и, сомкнув все пальцы, кроме больших, вместе, приложить ладони тыльной стороной горизонтально к границе роста волос так, чтобы кончик безымянного пальца одной руки касался кончика безымянного пальца второй руки, и, не отрывая ладони от лица, провести ими вниз до подбородка. Таким образом лицо обтирается один раз. На лице не должно остаться места, даже с игольное острие, куда бы не коснулись руки. Еще раз, таким же образом проведи ладонями по земле и, внутренней стороной четырех пальцев левой руки, протри внешнюю сторону правой руки, начиная с кончиков ногтей, сомкнутых вместе пальцев, и заканчивая локтем включительно! Далее, внутренней стороной ладони и большого пальца той же левой руки, проведи по внутренней стороне правой руки от локтя до запястья, при этом внутренняя сторона большого пальца проводится по внешней стороне большого пальца правой руки. Если на пальце имеется свободно сидящее кольцо, то оно прокручивается. Точно таким же образом правой рукой протираешь левую руку. Нет необходимости протирать боковые стороны пальцев одной руки, внутренними сторонами пальцев другой руки. Таков порядок таяммума.

Три фарза таяммума:

- 1) Намерение. Намерение должно исходить из сердца.
- 2) Ударить ладони о чистую землю, протереть (месх) все лицо.
- 3) Ударив ладони о чистую землю еще раз, протереть руки, включая локти. Для таяммума, одну и ту же землю можно использовать много раз. С появлением воды таяммум нарушается. В мазхабах шафии и малики, для каждого намаза совершается отдельный таяммум. Если у человека в состоянии джунуб имеется вода, достаточная только для малого омовения, то он выполняет один таяммум для малого и полного омовений и совершает намазы. Позже, когда омовение нарушится, имеющуюся воду он использует для малого омовения. Принятие намерения перед таяммумом, является фарзом. Таяммум, выполненный с намерением на очищение от нечистот, от состояния джунуб, либо с намерением на совершение молитвы или любого другого поклонения, позволяет совершить намаз. Если же намерение было сделано только на выполнение таяммума, то совершать намаз нельзя. Даже находясь в городе, если вода расположена на расстоянии одной мили, то совершается таяммум. Одна миля составляет четыре тысячи зра. По мазхабу ханафи, одна «зра» равна ширине двадцати четырех пальцев, а в остальных трех мазхабах - ширине двадцать одного пальца. Ширина одного пальца равна ширине шести зерен ячменя и принята за 2 сантиметра. Одна миля в ханафи составляет 1920 метров. В остальных трех мазхабах – 1680 метров. Если не имеющий теплого крова или средств на посещение бани опасается заболеть, то совершает таяммум. Если, имеющейся в наличии воды достаточно только для питья, то можно считать, что ее вовсе нет. Если есть вода Замзам, то таяммум делать нельзя. Таяммум совершается камнем, землей, известью, серой, каменной солью. Не совершается предметами, поддающимися горению и превращающимися в золу, плавящимися под воздействием высоких температур, металлом, масляной краской, стеклом и окрашенным фарфором, снегом и льдом, мукой. Можно совершать всем, что покрыто земляной пылью. Пыли должно быть столько, чтобы она оставалась на ладонях. Жидкой грязью таяммум не совершается. По мазхабу малики таяммум разрешается делать снегом и льдом. Пространство между кончиком бороды и ушами, между бровью и глазом и отверстия ноздрей так же относятся к лицу. Не обязательно, чтобы лицо и руки были в пыли. При совершении малого омовения, $\frac{1}{4}$ часть головы можно обтереть двумя пальцами. А при таяммуме, протирание нельзя делать меньше, чем тремя пальцами. Протирание не обязательно производить двумя руками. Можно делать и одной рукой. Можно без уважительной причины попросить это сделать кого-нибудь другого. В одном и том же месте таяммум могут совершить большое количество людей. Человеку без омовения, перед входом в мечеть, совершить таяммум является мустахабом. Нужно интересоваться не появилась ли вода, попросить у тех, у кого она имеется, купить, если она продается по рыночной цене. В мазхабе ханафи таяммум разрешается совершать до наступления времени намаза. В трех остальных мазхабах это делать не разрешено.

Если большая часть либо половина тела, подлежащая омовению, покрыта ранами, то совершается таяммум. Если же большая часть тела здорова, то здоровые места оmyваются, а раны протираются (месх). В

гусле все тело считается одним органом. Если половина тела покрыта ранами, то совершается таяммум. Если протирание кожи может навредить ране, то протирание совершается поверх повязки. Если же и это может причинить вред, то нужно отказаться и от этого. [Так как во всех мазхабах это так, то следовать другим мазхабам невозможно]. Лишенный рук, протирает культи и лицо о землю. Не прекращает совершать намазы. Также поступают и те, кто лишены рук выше локтей. Если у человека, лишённого рук и ног, имеются раны и на лице, то он совершает намаз без омовения. Есть мнение, что такие люди намаз не совершают. Больной, у которого нет помощника для совершения омовения, делает таяммум. Если у него имеются дети, прислуга, то он не делает таяммум. Если, кроме них, можно попросить помочь других людей, то таяммум так же не совершается. Находящийся в неволе и не имеющий чистого места, воды, земли (для таяммума), намаз совершает, не произнося ничего вслух, лишь делая движения, как при намазе. После освобождения нужно восполнить все намазы. Если совершить таяммум, не зная, что поблизости была вода, то он будет считаться действительным.

Пояснение: В книге «**Низмат-и ислам**» пишется: «Положений афъаль-и мукалляфин, т.е. то, что должен выполнять мусульманин – восемь: фарз (обязательные действия), ваджиб (обязанности, очень близкие к фарзам), сунна (весьма желательные), мустахаб (желательные), мубах (нейтральные действия), харам (строго запрещенные действия), макрух (нежелательные), муфсид (действия, нарушающие уже начатое поклонение). Фарзы и харамы открыто указаны Всевышним Аллахом в Коране.

Если один из фарзов какого-либо поклонения не выполняется, то данное поклонение считается недействительным. Даже если фарз не выполнен по незнанию, то все равно поклонение не будет действительным, если же фарз был отвергнут преднамеренно, то это приводит к греху. Вознаграждений за совершение сунны дается меньше, чем за совершение фарза. Отвергать сунну намеренно, не является грехом и за это не последует наказания, но это осуждается. Сунна из разряда гайр-и муаккада также называется мустахабом и мендубом. За ее совершение даются савабы и благодати рая. Намеренное невыполнение не является грехом. Выполнение дополнительных поклонений (нафиля), т.е. поклонений, не являющихся приказом Аллаха – мустахаб. Мубах – деяния, совершение либо несовершение которых и не вознаграждается савабами, и не является грехом. Например, есть досыта дозволённую пищу – мубах. Продолжать принимать пищу после насыщения - харам. Оберегать себя от совершения харамы – саваб. [Это вознаграждается еще большим савабом, чем выполнение фарза]. Совершение макруха так же является грехом. Тот, кто называет харам халялем, становится кафиром. Употребление спиртных напитков [например, пива], азартные игры, неповиновение родителям [т.е. не выполнять поручений, не являющихся харамом, обижать мусульман, пользоваться их имуществом без разрешения] – харам. Тот, кто называет макрух халялем, не будет считаться кафиром. Употребление мидий, устриц, использование чрезмерного количества воды при совершении малого и большого омовений – макрух. Когда речь идет о сунне, то подразумевается

суннат муаккада. Когда говорится о макрухе, то тахриман макрух. Просить в долг – мубах. Давать в долг – мустахаб. Возвращать долг – фарз. Оказывать давление на задолжавшего бедняка – ваджиб. Для женщин, изучение необходимых знаний о религии, так же является фарзом. Изучать больше для передачи знаний другим – фарз-и кифая. Повышать свои знания еще больше – мендуб. Хвастаться своими знаниями – макрух. Торговая сделка, выходящая за рамки условий купли-продажи и учитывающая выгоду только одной из сторон, является фасидом (нарушенной) и харамом. Самой первой обязанностью каждого человека является уверование в Аллаха. [Человека без веры называют **кафиром**. Человека, обладающего верой, называют **мусульманином**. Некоторые слова и деяния могут привести к потере веры. Мусульманина, утратившего веру, называют **муртадом**. Брак (никах) мусульманина, ставшего муртадом, расторгается].

Самая огромная милость и благо, ниспосланное Аллахом людям – это Его пророки (алехимуссалавату ваттаслимат). [Посылая людям пророков, Аллаху таала вещал о том, что ему угодно и не угодно. Пророки не обучали научным знаниям. Они говорили: «Доходите до них своим умом, познавайте и применяйте их в полезных делах». И сами они применяли те научные знания, которые были известны и доступны в их времена. Они не работали над новыми открытиями и не пытались усовершенствовать существующее, предоставив это делать другим. Сами они занимались распространением и проповедованием религий, указанных Всевышним Аллахом.] **Дин** (религия) – дает знания о том, во что необходимо верить, о чистоте тела и души, об обязанностях раба перед Всевышним Аллахом, о правах и обязанностях рабов по отношению друг к другу. Вещи, в которые необходимо верить, называются – **Акаид**. Знания о поклонениях, о взаимоотношениях и правах называются – **Фикх**. Существует пять видов поклонений: намаз, пост, закят, хадж и джихад. [В религиозно-правовых нормах Ислама они относятся к разделу **Ибадат** (поклонение). Джихад совершается проведением боевых действий и распространением религиозных знаний. Телесный джихад совершается государством, т.е. армией. Джихад, совершаемый посредством распространения знаний, производится учеными. Оба относятся к фарз-и кифая. Ученые ислама (рахима-хуллаху таала) по фикху разделились на множество различных толков. В настоящее время осталось четыре мазхаба - это Ханафи, Шафии, Малики и Ханбали. Каждый мусульманин должен выбрать для себя один из этих мазхабов и следовать их книгам по фикху. Мы принадлежим к мазхабу Ханафи].

Тахарат – значит чистота. Тело, одежда, место совершения намаза должны быть чистыми. Хадес – состояние без омовения. Если на частях тела, подлежащих обязательному омовению, останутся сухие места, даже с кончик иголки, то омовение будет считаться недействительным. Малое омовение и гусль будут недействительными, если вода не попадет под прилипшие к телу воск, животный жир, тесто, грязь, рыбную чешую [лак для ногтей, масляную краску], под грязь и корочки вокруг ноздрей, в уголках глаз. Гасль означает мытье, поливание водой. На землю должно стечь хотя бы две капли воды. Недостаточно нанести воду на тело, как масло. Обтирание снегом, влажной тканью, губкой, мытьем не считается. Во время

малого омовения, промывание внутренних частей глаз, рта, носа и кожи под густой бородой, усами, бровями, а так же смывание грязи и отходов жизнедеятельности мух, блох не является фарзом. Омывается их поверхность. Омывание локтей, внутренней и наружной стороны лодыжек является фарзом. Обнаженные ноги не разрешается протирать, они должны быть омыты. Месх – обтирание, нигде неизпользованной влагой. Это можно выполнять и протиранием влажной тканью, дождевой водой и снегом. Обтирать нужно не свисающие волосы, а саму голову. Если обтирание головы может навредить здоровью человека, страдающего насморком, то его не делают. 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 считается, что омовение отсутствует. Тот, кто сомневается, омыл ли он ту или иную часть тела, и если он не мнительный человек, то омывает ее. Если сомнения преследуют человека всегда, то не омывает. Если сомнение возникает после завершения омовения, то не моет. Поверхность густой бороды обязательно омывается. Омывание бороды, свивающей с подбородка и ниспадающих с головы волос, не является фарзом. Моется видимая часть губ. Гнойник под образовавшейся корочкой не промывается. То же самое относится и к хне, оставшейся на ногтях. [Поверхность, под коллодием и лаком для ногтей должна быть омыта]. Тесное кольцо нужно прокрутить. Если вода, попавшая на трещины на пятках может навредить, то моются поверх нанесенной мази. Если это тоже может навредить, то протирание проводится поверх раны. Если и это может причинить вред, то обтирается поверхность повязки. Если и этого делать нельзя, то [возможность следования другим мазхабам отсутствует, так как во всех остальных трех мазхабах это не простительно; возникает извинительное состояние] стоит отказаться от всех вариантов. Так же и при гусле. Нужно делать то, что не причиняет вреда. Если холодная вода вредит, то надо использовать теплую воду. Если на поверхность здоровой кожи вокруг раны или трещины распространилось лекарственное средство, то ее необходимо омыть. Если омывание поверхностей век причиняет боль, то поступают так же. Если после малого омовения или гуся побриться, то повторно омывать эти места не требуется. Так же и с обрезанием ногтей.

Несоблюдение сунны грехом не является. Превращать это в привычку без уважительных причин – грех. Смывать малейшую нечистоту с рук обязательно. Если требуется запустить грязные руки в чистую воду, то намаз совершается с таяммумом, повторно совершать намаз не требуется. Если емкость с водой неподъемна и воду невозможно набрать ртом или тканью, то, если левая рука чистая, нужно сомкнуть пальцы и, зачерпнув воду, омыть правую руку. Далее, омовение надо продолжить, набирая воду правой рукой. Человеку в состоянии джунуб разрешается опустить чистую руку в таз с водой, чтобы достать ковш. Если забыв произнести «Бисмилляхи» перед началом омовения, произнести его уже в процессе, то сунна не считается выполненной. В случае же приема пищи, будет считаться выполненной. Хадис: **«Омовение, совершенное без «Бисмилляхи», омовением не считается»** показывает, что

произношение «Бисмилляхи» является не фарзом, а сунной. Произносить «Бисмилляхи» перед омовением, принимать намерение сердцем, т.е. думать о том, что это совершается ради довольства Всевышнего Аллаха, является сунной. Мисвак – веточка дерева Арак. Мисвак нужно держать таким образом, чтобы большой палец и мизинец правой руки находились внизу, а остальные три пальца сверху. Если нет мисвака, то большим пальцем протирается правая часть зубов, а мизинцем – левая. Пользоваться мисваком в другое время является мустахабом. Женщины мисваком не пользуются. Им желательно использовать жевательную резинку. Для мужчин жевательная резинка – макрух. **Мазмаза** – набирание воды в рот или полоскание. **Гаргара** (полоскание горла с запрокидыванием головы) фарзом не является. Если воду пить большими глотками, то это мазмаза, а если пить потягивая, то нет. **Истиншак** – полоскание носовой полости. Втягивать воду в нос глубоко до костей не нужно. Если есть сомнение в том, что омывание выполнено трижды, то разрешается выполнить в четвертый раз. Протирать между пальцами рук и ног, т.е. при мытье перебирать пальцы рук между собой и запускать мизинец между пальцами ног, снизу вверх является сунной. Облить водой между пальцев, так же считается протиранием. Протирание густой бороды, запуская пальцы в бороду снизу вверх, – сунна. Обтирание головы со всех сторон, начиная с передней части и до затылка – мустахаб. Наружние стороны ушей протираются большими пальцами, внутренние – указательными, мизинцы вставляются в ушные отверстия и прокручиваются. Растирать омытые места один раз, делать все быстро, является мустахабом. Не разбрызгивать на себя воду, омываться лицом к Кибле, не прибегать к чьей-либо помощи, отпить из оставшейся воды, просушиться после омовения, произнести калима-и шахадат, три раза прочесть суру «Аль-Кадр» и совершить два ракаата намаза является мустахабом.

Произвести омовение перед тем, как совершить намаз, взять в руки священный Коран, а так же перед тем, как прикоснуться к деньгам, занавесям, стенам, на которых начертаны священные аяты, их толкования и переводы, является фарзом. Для совершения тавафа омовение является ваджибом. В остальных трех мазахбах, если сделано что-либо, нарушающее омовение, совершение омовения является мустахабом.

Омовение нарушают любые выделения из заднего и переднего проходов, даже если они не растекаются, а также кровь, появившаяся в любой другой части тела и жидкость, выделившаяся в результате болезни и распространившаяся на участки тела, подлежащие омовению. Кровь, выступившая ниже носовой кости нарушает омовение, так как промывание носовой кости является сунной. То же самое касается и ушных отверстий. Слезы, вызванные чувством страдания и болевыми ощущениями, нарушают омовение. Если слезы вызваны плачем, долгим смехом [и такими раздражителями, как лук, пыль], а выделение жидкости из носа вызвано насморком, то омовение не нарушается. Есть ученые-богословы, считающие, что выделение жидкости из экземы, угрей, чесоточных высыпаний, сыпи и пузырьков при оспе, а так же выделения, выступающие из под пластыря, не нарушают омовение. О том, что при необходимости, можно действовать, опираясь на данное мнение, написано у Ибн Абидина.

Если пиявки, клещи, крупные клопы высосут много крови, а также кровопускание (хаджамат) нарушает омовение. Поэтому, при заборе крови шприцом, омовение так же нарушается. Если же такие насекомые, как клещи, клопы, комары высосут мало крови, то не нарушается. Если кровь, гной не проступают сквозь повязку, то не нарушается, если проступают и растекаются вокруг, после снятия повязки или пластыря, то нарушается. Обильная рвота и слюна, с содержанием крови в равных количествах, нарушает. Если слюна пожелтела от незначительного количества крови, омовение не нарушается, если же слюна красная, то нарушается. Кровь на надкусанной айве или яблоке не нарушает. В мазхабах Малики и Шафии выделения из кожных покровов омовения не нарушают. Омывение нарушается если человек засыпает в такой позе, когда ягодицы находятся в расслабленном состоянии, например, лежа на боку, на спине, или же опираясь на локоть или на какой-нибудь другой предмет, либо сидя на одной стороне бедра, согнув в коленях другую ногу. Если спящий сохранит равновесие, т.е. не упадет, когда уберут предмет опоры, то не нарушается. Дремать во время намаза, опустив голову на подогнутые колени, скрестив ноги, сидя на коленях, на левом бедре, вытянув правую ногу (тауаррук), омовение не нарушает. Тауаррук – сидячая поза, которую принимают женщины во время намаза. Потеря сознания, опьянение, громкий смех во время намаза омовение нарушают. Загустевшая кровь из раны, отвалившееся мясо, черви, выпавшие из раны, ушей, носа, прикосновение рукой к срамным местам, прикосновение к чужой женщине, рвота мокротой, смех, плачь не нарушают омовение. В мазхабе Шафии прикосновение к чужой женщине обязательно нарушает омовение. В мазхабах Малики и Ханбали омовение нарушается если прикосновение связано со страстным влечением.

Гасль означает мытье чего-либо, **гусль** – мыть себя, омовение всего тела. **Мазмаза** – полоскание рта при малом омовении является сунной, при гусле – фарзом. **Гаргара** – полоскание горла с запрокидыванием головы, не является фарзом и при полном омовении. Не затянувшиеся проколы в ушах, обязательно должны быть омыты. Мыть проколы, запуская в них что-нибудь, необязательно. Для женщин промывание корней волос является фарзом. Расплетать косы необязательно. Кожные покровы под густой бородой, усами и бровями должны быть обязательно промыты.

Если произошло семяизвержение во сне либо в состоянии бодрствования, или в результате полового акта (джима), то и мужчина, и женщина входят в состояние **джунуб**. Человек, в состоянии джунуб и женщина, очистившаяся от хайза и нифаса, перед совершением намаза обязаны совершить полное омовение – гусль. Сунны гусля: принять намерение, начать с Бисмилля, промыть места аврат, даже если они не загрязнены наджасой, затем однократно совершить малое омовение, далее омыть все тело трижды или даже окунуться в море, реку, большой бассейн, облить водой сначала голову, затем правое плечо, во время мытья растирать тело. Во время совершения гусля молитвы, читаемые при малом омовении, не читаются. Если мужчина, находясь среди мужчин, а женщина среди женщин не может прикрыть чем-то свои срамные места, то моется сидя на корточках, отвернувшись от людей. Смотрящий на это впадает в

грех. Если же в местах совершения гусля присутствуют и мужчины, и женщины, то производится таяммум. Позднее, эти намазы восполняются (каза). Если укромное, скрытое от чужих глаз место маленькое, то совершать гусль можно в голом виде, если просторное – макрух (нежелательно).

18 – Обтирание кожаных носков (мест): кожаная обувь, закрывающая ступни ног, включая пятки, а так же валяная домашняя обувь называются мёстами. Для того, чтобы можно было выполнить обтирание поверх обоих мест во время совершения малого омовения, необходимо, чтобы они были надеты до нарушения омовения. Обтирание производится тремя мокрыми пальцами руки, начиная с кончиков пальцев ног и чуть выше лодыжек. Обтирание, выполненное поверх пустотных мест, где нога не прощупывается является недействительным. Человеку, находящемуся в домашних условиях через двадцать четыре часа, а путнику по истечении трех дней и трех ночей, необходимо снять мёсты и совершить малое омовение промыв ноги. Если один из мест был снят раньше этого периода, и если омовение еще не нарушено, то омываются только ноги. В мазхабе Малики время ношения мёста заканчивается с наступлением состояния джунуб. Омывание ног вознаграждается бóльшими савабами, чем обтирание поверх мест. Во время совершения омовения и мужчинам, и женщинам разрешается производить обтирание поверх мест в любом месте и, независимо от наличия либо отсутствия извинительных причин. Выполнять обтирание мест во время полного омовения не разрешается. Мёсты должны быть изготовлены из материалов, которые выдерживают часовую ходьбу. Поверх мест, изготовленных из дерева, стекла мехс не производится. Мёсты не должны иметь дыры, размером более трех пальцев ноги. Длинная прореха, которая не открывается при ходьбе, не приносит вреда. Дыры на двух мёстах учитываются по отдельности. А в случаях с закрыванием аврата и наджасой учитываются их общие размеры. Мест не должен пропускать воду. Тот, у кого нет пальцев на ноге, не может протирать мест. Одноногий не может протирать мест на здоровой ноге. (Файзийя). Протирать кожаную обувь можно на протяжении 24-х часов. Мест надевается будучи в состоянии омовения, а отчет времени начинается с момента нарушения омовения. Путник, отправившийся в дорогу в мёстах, может производить мехс на протяжении трех дней и трех ночей. Путник, находившийся в дороге и совершавший обтирание мест один день и одну ночь, после прибытия на место своего постоянного проживания, не может производить обтирание. Обязательным условием является однократное протирание кожаной обуви на ширину трех пальцев. Протирать мест мокрой тряпкой, губкой или же обливать водой, не воспрещается, но тогда невозможно будет получить вознаграждения за исполнение сунны. Даже если мехс, выполненный тремя пальцами от щиколоток к кончикам пальцев, или слева направо, либо одним пальцем три раза, будет считаться действительным, но соответствовать сунне не будет. Если с ноги снимается один из мёстов, то омыть надо обе ноги. Протирание можно делать поверх надетых на мест сапог, резиновой обуви. После снятия сапогов, срок действия обтирания мест, находящихся под ними, не меняется. Если в один из мёстов проникла вода и большая часть

ноги промокла, то необходимо омыть обе ноги. Поверх головного убора, перчаток, [лака на ногтях], никаба, [зубных коронок] протирание не делается.

По мазхабу малики, мест необходимо протирать со всех сторон - и снизу, и сверху. Для этого, влажной ладонью правой руки обхватывается верх стопы правой ноги и проводится вверх от кончиков носков. Ладонью же левой руки обхватывается низ стопы и, начиная с носка, проводится к себе, одновременно протирая большим пальцем и мизинцем обе стороны стопы. Затем левой ладонью протирается верхняя часть левой стопы, а правой – нижняя. По мазхабу малики, места обязательно должны быть чистыми.

Шина [гипс], наложенная на место перелома называется джабир. Повязка [пластырь], наложенная на рану, называется исабе. Если человек, имеющий повязку на ране, полученной в результате сдачи крови, сеанса гирудотерапии, введения инъекций, падения, нарыва, перелома костей, не может промыть рану горячей водой, произвести месх, то выполняет однократное протирание поверх большей части повязки. На участках кожи под повязкой так же проводится протирание. Подобное протирание не имеет ограничений по срокам и производится до момента заживления раны. Быть омытым до наложения повязки не обязательно. Разрешается здоровую ногу омыть, а на раненую ногу сделать протирание. Срок месха считается не законченным, если состояние раны улучшилось, но снятие повязки может вызвать кровотечение, боль. Если рана под перевязкой увлажнилась, то протирание, выполненное поверх повязки не нарушается. После замены повязки, протирать новую нет необходимости. Принимать намерение на выполнение обтирания повязки, головы и местов не нужно. Если удаление лекарств, мазей, нанесенных на раны, трещины, порезы может причинить вред здоровью, то омываются их поверхности. Если вода может навредить, то производится протирание. Если же и протирание может причинить вред, то и от него нужно отказаться. Так как во всех остальных трех мазхабах действуют такие же правила, то следовать другим мазхабам в данных вопросах нет возможности.

По мазхабу ханафи, если кровь истихаза, моча, понос, пускание газов, непрерывное носовое кровотечение и выделения из раны, не прекращаются в промежутке между двумя намазами, то это состояние называется извинительным (узр). То же самое относится и к постоянному слезотечению из глаз, связанному с их болезнью, постоянному выделению каких-либо жидкостей из ушей, молочных желез, пупка. В подобных случаях становится ваджибом остановить выделения с помощью лекарственных средств, прикладывания ватных тампонов, перевязывания, совершения намаза в сидячем положении. Если остановить не получается, то после наступления времени каждого намаза, производится омовение и затем совершается намаз. Намазы, пропущенные до наступления извинительного состояния, могут восполняться и в период действия данного состояния. Омовение в состоянии узр нарушается с исходом времени намаза. В мазхабе Ханафи состояние узр наступает, если в течение времени одного намаза у человека, совершившего омовение, обстоятельства, нарушающие омовение не прекращаются на протяжении промежутка времени, необходимого для выполнения фарза намаза. Если после наступления

извинительного состояния у человека хотя бы однократно появятся какие-либо выделения в течение времени одного намаза, то состояние узр продолжается. Если же в течение времени одного намаза никаких выделений не будет, то данное состояние можно считать завершенным. О том, что и в мазхабе Шафии действует такое же правило, пишется в комментарии к **«Аль-ма`фууат»**. Кроме того, в мазхабе шафии существует еще четыре условия. В связи с тем, что выделения, приводящие к состоянию узр в обоих этих мазхабах являются тяжелыми нечистотами (**наджасат-и гализа**), то если объем нечистот, испачкавших белье к моменту совершения намаза составит более одного дирхама, то согласно ханафитскому мазхабу, постирать белье является фарзом. Если в течение времени, необходимого для совершения намаза, выделения не прекращаются и пачкают белье, то разрешается совершать намаз, не стирая одежду. [Для твердых нечистот, дирхам равен одному мискалю, что составляет 4,8 грамма. Для жидких нечистот объем загрязнений должен составлять площадь поверхности воды в углублении раскрытой ладони]. Если выделения, нарушающие омовение, появились в течение времени одного намаза и во время совершения намаза, но не имели продолжительный характер, то (**по мазхабу малики**), человек становится «обладателем состояния узр». Омовение и намаз не нарушаются. Ханафит, находящийся в извинительном состоянии, в подобных случаях следует мазхабу малики.

Вторым, из двенадцати фарзов намаза, является **очищение от нечистот**. Все животные, кроме свиньи, считаются чистыми, пока живые. После гибели, животное считается нечистым (наджаса). Все части свиньи, включая шкуру, являются наджасой. Другие животные становятся наджасой после их гибели. По ханафи, собака считается чистой и поэтому она является предметом купли-продажи, ее можно сдавать в аренду и дарить в качестве подарка. Убивший чужую собаку, должен возместить хозяину понесенный убыток. Шкура, после выделки, считается чистой. Если кошка или собака, неиспачканная наджасой, попав в колодец, бассейн будет извлечена живой, а ее пасть не соприкоснется с водой, то вода останется чистой. Мясо и слюна собаки являются нечистыми, шерсть - чистой. [По мазхабу шафии, собака считается такой же нечистой, как и свинья. По малики, оба считаются чистыми.] Капли воды с шерсти собаки, промокшей под дождем или после купания, попавшие на одежду, в мазхабе Ханафи не считаются грязными. [В мазхабе шафии считаются наджасой, а места попадания капель воды с шерсти собаки, необходимо промыть водой семь раз, из которых один раз вода перемешивается с водой. Места попадания брызгов воды посыпаются землей и сбрызгиваются водой. Затем дочиста протираются и смываются водой. Или же мокрое место посыпают землей и затем протирают. Либо же сначала землю перемешивают с водой, затем наносят эту смесь и протирают. Когда такие жидкие нечистоты, как спирт, лекарство, одеколон смешиваются с водой или землей для каких-нибудь полезных нужд, то смесь из них считается чистой. [Однако если подобная смесь приготовлена не в качестве лекарственного средства, то ее употребление – харам.] Поэтому йод и одеколон в мазхабе ханафи считаются чистыми. По шафии, кровь, вытекшая в небольшом количестве

из таких естественных отверстий, как уши, нос, глаза, омовения не портит. Если кровь, вытекшая из нарыва, раны и при кровопускании не испачкала другие места, то и в больших количествах прощается.] Рыбы и все живое, обитающее в воде, бескровные насекомые, после гибели не становятся падалью. Если животные, зарезанные в соответствии с требованиями нашей религии, или добытые на охоте, дозволены к употреблению, то и мясо, и их шкуры являются чистыми. Если же не дозволены к употреблению, то чистыми считаются только шкуры. Шкура снятая с падали, после выделки становится чистой. Шкуры всех животных, кроме свиньи, а также части тела падали, не содержащие кровь, такие как: шерсть, когти, рога, кости, клюв считаются чистыми, сухожилия – нет. Тело человека чистое и при жизни, и после смерти. Однако тело, умирая, как и все живое, оскверняется. Поэтому покойника омывают, очищают. Если человек умирает утонув в колодце, то вода становится наджасой. Вода, от того, что в него попадут зубы, ногти, волосы не оскверняется. Если в воду попадет кожа человека, даже размером в ноготок, или его кровь, то вода загрязнится. Кусок мяса, оторванный от тела живого человека и животного, дозволенного к употреблению в пищу, считаются нечистыми, есть нельзя. Использование чистых частей животных – мубах. Можно покупать и продавать. Использование, продажа человеческих частей тела [волос, почек, молока, без острой необходимости] является харамом. [Отсюда мы можем понять, что пересадка органов дозволяется.] Яйцо, снесенное мертвой курицей, считается чистой и пригодной для употребления. По шафии, если скорлупа не окрепшая, то считается наджасой и к употреблению непригодно. Молоко мертвой овцы считается чистым и пригодным для употребления, по шафии - скверна (наджаса). Мертвый ягненок в утробе мертвой овцы - скверна. Но закваска, приготовленная из его потрохов – чиста. Испорченное мясо, прокисшая еда скверной не являются. Но, так как они вредны для здоровья, есть их недозволено. Есть прогорклое масло – не харам. Испорченные, червивые мясо, сыр не считаются наджасой. Если, попавшая в колодец чистая печень животного протухнет и покроется червями, то и вода в колодце, и сама печень будут считаться чистыми.

Дождевая, снеговая, вода растаявшего града, морская, речная, колодезная, озерная, родниковая воды называются абсолютно чистыми водами (мутлак су). Ими можно совершать омовение и очищаться от скверны. Цветочная вода, вода виноградной лозы, виноградный сок, мясной бульон являются водами **мукайиад** (вода с примесями). Текучими из них можно очищаться только от нечистот. Вязкими жидкостями, как молоко, оливковое масло и такими грязными жидкостями, как моча, очищение не делают. Смотрите 198 часть! На этом месте информация из книги **«Низметы ислам»** заканчивается.

УСЛОВИЯ НАМАЗА

19 – Существуют семь условий вне намаза, выполнение которых является фарзом. Это условия, которые выполняются до совершения намаза.

1) **Очищение**, т.е. совершение омовения. Если нет воды, совершается таяммум.

2) **Очищение от нечистот**, т.е. очищение одежды, тела, места совершения намаза от скверны (наджасы). Любые нечистоты, будь то тяжелые или легкие, в большом количестве или в малом, должны быть очищены. Посланник Аллаха сказал: **«Кровь и гной – скверна. Место для совершения намаза нужно очистить. И тело нужно очистить от мочи, спермы и всех других нечистот».**

[По мазхабу ханафи кровь, моча, спирт относятся к тяжелым нечистотам (каба наджасат). Такие нечистоты, попадая в небольшой бассейн, загрязняют всю воду. Если площадь загрязнения подобными нечистотами будет меньше площади поверхности воды в углублении ладони, то намаз будет считаться действительным. Если объем спирта, крови и алкогольных напитков, находящихся в кармане совершающего намаз в закрытом сосуде будет менее одного мискаля (5 гр), то намаз будет действительным. Если же больше указанного количества, то недействительным. В книге **«Дурр-уль-мухтар»**, в конце раздела про истинджа пишется: «Если одно из двух – или земля, или вода будет чистым, то смесь из них принимается как чистая. Такова фетва». В книгах **«Ибн Абидин»**, **«Бахр...»**, **«Ашбах»**, **«Фатх»** и **«Баззазия»** пишется так же. Хоть и есть ученые, считающие это положение слабым, но в затруднительных случаях можно воспользоваться и слабыми решениями. Из этих слов ученых-правоведов следует, что для удовлетворения необходимости такие спиртовые растворы, как одеколон, лекарства, краски и лаки, могут считаться чистыми. В случаях, когда для совершения намаза возникают трудности очищения от нечистот, пользуются этим решением. В книге **«Маъфуват»** пишется, что в мазхабах шафии и малики, принято такое же решение. То, что лекарства на основе спирта признаны чистыми не означает, что их разрешается пить.

При отсутствии острой необходимости (зарурат) пить и есть их так же не допускается. Алкогольные напитки не относятся к необходимым вещам и существование этого решения не меняет того, что они являются нечистотами].

3) Намаз, совершенный с открытым авратом, недействителен.

4) Поворачиваться в сторону Киблы. Киблой служит Кааба, которая находится в городе Мекка. Намаз совершается по направлению к Кибле. Напротив Каабы совершается суджуд (земной поклон). Суджуд не совершается для Каабы. Суджуд совершается для Аллаха таала. Совершая намаз и на судне, и в поезде обязательно нужно повернуться к Кибле. Если нет возможности соблюдать направление Киблы во время совершения намаза, то ханафит, следуя мазхабам Шафии или Малики, объединяет два намаза. Если встать напротив солнца, в указанное в календаре время (**время Киблы**), то можно найти направление Киблы.

5) Нужно знать, что каждый намаз был совершен вовремя. Ибн Абидин говорит: «Когда азан читается своевременно, то он читается по исламу. Если же он был прочитан раньше положенного времени, то это всего лишь обычные прочитанные слова и издевательство над исламом.

ВРЕМЕНА КАРАХАТ

Существуют три времени, когда совершение намаза является тахриман макрухом, т.е. харамом. Эти времена называются - «**Времена карахат**». Фарзы, начатые в эти времена, недействительны. Дополнительные намазы хоть и будут действительными, но будут считаться тахриман макрухом. Такие нафиля намазы нужно прервать и восполнить их в другое время. Первое из этих трех времен длится 40 минут и начинается с восходом солнца. Конец этого времени называется «время **духа**» и «время **ишрак**». Второе время, когда солнце находится на самой высокой точке небосвода. Третье время карахат начинается за сорок минут до захода солнца. Восход солнца - это когда солнце начинает показываться над абсолютным горизонтом и поднимается до уровня, когда уже невозможно прямо смотреть на диск солнца, т.е. до наступления **времени духа**. Т.е. до окончания времени карахат. Нахождение солнца на самой высокой точке небосвода (в зените) называется время заваль. Т. е. это период между до и после времени тамкин. Это время для города Алматы начинается примерно за 20 минут до начала времени полуденного намаза. Заходом солнца называется период времени, когда солнце принимает желтоватый оттенок и на него можно смотреть и продолжается до захода солнца. Период этого времени для городов как Стамбул, находящихся на широте 41°, колеблется между 37-42 минутами. В среднем 40 минут. Начало этого времени называется **исфирар-и шамс** или же временем **карахат**. В период захода солнца, можно совершать только предвечерний намаз текущего дня. Однако, откладывать намаз до исфирара является тахриман макрухом. По мнению имама Абу Юсуфа только в пятницу, совершение нафиля намаза, когда солнце находится в зените, не является макрухом. Но это решение слабое. Над заранее подготовленным покойником также не разрешается совершать джаназа намаз, тилават суджуд и суджуд-и сахв. Заупокойная молитва покойника, подготовленного в эти времена, будет действительной.

Существует два времени, во время которых совершение нафиля намазов является макрухом. Это утреннее время, начиная с фаджр-и садых (когда начинает белеть горизонт) и до восхода солнца, когда кроме сунны утреннего намаза другие нафиля намазы совершать нельзя. После совершения обязательного предвечернего намаза и до вечернего намаза совершать нафиля намазы – тахриман макрух. В пятницу, когда имам забирается на минбар для чтения хутбы и когда муэдзин читает икамат, а во время остальных намазов, когда имам читает обязательный намаз, начинать совершать нафиля намаз (т.е. сунну) – макрух. Только совершение сунны утреннего намаза макрухом считаться не будет. И совершать ее нужно подальше от ряда или же сразу позади него. Сообщается, что сунну, начатую до восхождения имама на минбар, нужно закончить.

Если во время совершения утреннего намаза начнет восходить солнце, намаз окажется недействительным. Если во время совершения намаза аср солнце начнет садиться, то намаз окажется действительным. Если после совершения вечернего намаза, человек, сев на самолет, полетит на запад и увидит там солнце, то после заката солнца должен

заново прочитать вечерний намаз. А если завершит пост, то восполнит намаз после окончания месяца рамазан.

По ханафи, поломники могут объединить два намаза, только находясь на площади Арафат и Муздалифе. По ханбали объединять два намаза разрешается: во время путешествия, во время болезни, кормящей женщине, во время появления крови истихаза, при извинительных состояниях (узр), нарушающих омовение, при возникновении трудностей для совершения омовения и таямумма, слепым и тем, кто не имеет возможности определить время, работая, к примеру, под землей, а также в случаях, когда опасность угрожает жизни, имуществу, чести, пропитанию. По мазхабу ханафи, тем, кто не может оставить рабочее место для совершения намаза, откладывать его на потом не разрешено. Только в подобные дни им дозволяется объединить полуденный намаз с предвечерним или же вечерний намаз с ночным, следуя **мазхабу ханбали**. Объединяя намазы необходимо: полуденный намаз совершить перед предвечерним, вечерний перед ночным, вставая на первый намаз, произнести намерение на объединение намазов, выполнить оба намаза сразу один за другим, изучить фарзы и муфсиды омовения, гусля, намаза и выполнять их в соответствии с условиями мазхаба ханбали.

6) Шестое условие намаза – намерение на намаз. Намерение делается сердцем.

7) Седьмое условие намаза – **ифтитах такбир**. Это, произнесение в начале намаза **«Аллаху акбар»**.

Если кто не выполнит эти семь условий намаза, по ошибке или пропустив намеренно, то его намаз не будет принят.

СОВЕРШЕНИЕ НАМАЗА

20 – Посланник Аллаха (aleyхисалати уассалаям) сказал:

«Не превращайте свой дом в церковь! Украшайте его намазом!» В другом благословенном хадисе сказано: **«Намаз в моей мечети (в Медине) в тысячу раз благоднее намаза, совершенного в другой мечети»**. Так же сказал: **«Сунну утреннего намаза лучше прочитать у себя дома, чем в моей мечети»**.

УТРЕННИЙ НАМАЗ

21 – Приступая к намазу, представь, что ты видишь Всевышнего Аллаха, и Его посланника перед собой и совершай его с уважением и достоинством, чтобы твой намаз стал истинным. Если тело твоё совершает намаз, а душа находится где-то в другом месте, то твой намаз не будет принят. В подобных случаях, сначала прочитай **калима-и тамджид**: **«Ля хауля уаля къууата илля билляхиль алийил азыйм»**. Затем приступай к намазу.

После принятия намерения сердцем: «Намереваюсь совершить сунну сегодняшнего утреннего намаза», - подними руки вверх и большими пальцами руки коснись мочек ушей. (Женщина, делая намерение, раскрывает ладони к Кибле, кисти поднимает до уровня плеч, произносит такбир, ладони складывает на груди.) Пропускать намерение через сердце – фарз. Если следуешь за имамом, сделай следующее намерение:

«Намереваюсь совершить фарз сегодняшнего утреннего намаза за имамом!» Со словами **«Аллаху акбар»**, отними руки от ушей и сложи их ниже пупка так, чтобы правая рука находилась поверх левой! (Женщина складывает руки на груди, правую кисть кладет на левую.) После того, как произнесешь такбир и приступишь к совершению намаза, во время стояния на ногах, не отрывай своих глаз от места суджуда. Не расставляй ноги далеко друг от друга. Пусть между ними останется расстояние в четыре пальца. Начинай читать «Субханака...». После того, как прочитаешь «Субханака...», «Азу...», «Бисмилляхи...» и суру «Аль-Фатиха» полностью, не произнося «Бисмилляхи», прочитай одну суру или три аята, равных одному аяту, или же три аята! После этого, со словами **«Аллаху акбар»**, соверши руку'у (поясной поклон). Ладонями обхвати коленные чашки. В этом положении спину нужно выпрямить, голова и спина должны находиться на одном уровне.

Досточтимая Аиша (радиаллаху анха) говорит: «Когда во время намаза посланник Аллаха (саллалаху алейхи уасаллям) совершал руку'у, его спина была настолько прямой, что поставь на его спину чашу, наполненную водой, она бы не разлилась». Однако женщины во время руку'у не должны полностью выпрямлять спину. Положение спины должно быть приближено к ровному, но все же не должно быть настолько прямой, как у мужчин. Это различие имеет важность не только с точки зрения религии, но и здоровья. По сути, все поклонения, которые мы совершаем [поклонения, совершаемые согласно велениям нашей религии], содержат огромную оздоровительную, социальную пользу и мудрость.

Во время поясного поклона нужно смотреть в пространство между ступнями. После того, как в поясном поклоне трижды произнесешь **«Субхана раббийал азийм»**, выпрямись со словами **«Самиаллаху лиман хамидах»**, и, стоя прямо, произнеси **«Раббана лякаль хамд»**, а затем, произнося **«Аллаху акбар»**, выполни суджуд (земной поклон). **«Тадил-и аркан»** означает приведение тела в прямое положение после выпрямления из руку'у, принятие сидячего положения после выпрямления из первого суджуда и выдерживание короткой паузы перед совершением второго суджуда. Такое выпрямление и сидение называется «Тадил-и аркан». Совершая суджуд, сначала на землю поставь колени, затем руки. И нос, и лоб должны касаться земли. Если нос касается земли, а лоб – нет, или же касается лоб, но не касается нос, то по мнению имамов Абу Юсуфа и имама Мухаммеда (рахиму-хуллаху та'аля) намаз будет недействительным. Они оба должны касаться земли. Локти не ставь на землю, (женщины должны ставить). Живот не должен касаться бедер (у женщин должен касаться). Без уважительной причины, совершать суджуд, поставив на землю доску, камень не разрешается. [Если их высота превысит 25 см., то намаз будет недействительным. Если же ниже – макрух]. Находясь в суджуде, трижды произнеси **«Субхана раббийаль аъля»** и, со словами **«Аллаху акбар»**, подними голову, сядь, поставив правую стопу вертикально, при этом пальцы правой ноги должны быть направлены в сторону Киблы. После того, как тело примет полностью сидячее положение, соверши еще один суджуд и так же, как и при первом суджуде, три раза произнеси тасбих. Затем, со словами **«Аллаху акбар»**, сначала отними от

земли голову, затем руки и в последнюю очередь колени. (За исключением престарелых и людей, находящихся в извинительном состоянии). Сложи руки, так же как и ранее, под пупком. [Женщины кладут руки на грудь]. Прочитай только с «Бисмилляхи...» Аль-Фатиху и замм-и суру [Три аята или один аят, размером в три аята, читаемые после Аль-Фатихи] полностью, опусти руки по швам и, произнося **«Аллаху акбар»**, выполни руку'у, а затем суджуд и, так же, как и при первом ракаате, прочти тасбиhi. Помни, что суджуд нужно выполнить два раза. Не забудь произносить **«Аллаху акбар»** выполняя руку'у, уходя на первый суджуд и во время сидения после него и, уходя на второй суджуд. После последнего суджуда, положи руки на колени, а пальцы, направленные в сторону Киблы, свободно расположи на коленях и не шевели ими. Не прижимай руки к животу. Не отрывай взгляд от поверхности рук. После прочтения «Аттахийата...» и салаватов и, прочтения при желании еще какого-нибудь короткого дуа, поверни голову сначала в правую сторону и, направив взгляд на кончики плеч, один раз произнеси **«Ассалюму алейкум уа рахматуллах»**, а затем повтори то же самое, повернув голову в левую сторону. Далее прочитай следующее дуа: **«Аллахумма антассалюм уа минкассалюм табаракта йа зальджаляли уаль икрам»**. Каждый раз перед дуа, нужно прочитать: **«Йа Аллах йа Аллах йа хаййу йа къаййуму йа зальджалали уаль икрам, ас'алука ан тухиййа къалби би нури марифатика абадан йа Аллах йа Аллах»**.

Пояснение: Такие дуа лучше всего читать перед суннами утреннего намаза или после фарза. Потому что на 356-й и 457-й страницах издания Ибн Абидина, напечатанного в Египте издательством «Булак» говорится, что: «Разговоры, дуа, зикр между сунной и фарзом не нарушают сунну намаза, но уменьшают количество савабов, положенных за исполнение сунны. После сунны произносится только **«Аллахумма антассалюм ... икрам»**. Если прочитать больше, то сунна намаза, будет прочитана, не как сунна утреннего намаза. Некоторыми учеными было сказано, что сунна будет нарушена и нужно будет выполнить ее повторно. После произнесения **«Аллахумма антассалюм...»**, задерживать совершение [последней] сунны, выполняемой после фарза, является макрухом. В хадисе, переданном от Аишы (радиаллаху анха) и приведенном у Муслима и Тирмизи говорится, что пророк (aleyхиссалюм), после окончания фарза, сидел ровно столько, сколько требуется для произнесения **«Аллахумма антассалюм...»**, и сразу приступал к совершению последней сунны. В хадисах не имеется ничего, что указывало бы на то, что **аурад** (дуа, читающиеся чаще остальных) читается перед совершением последней сунны. Более того, становится понятным, что читаются они после последней сунны, поскольку намазы сунна являются продолжением фарзов. По этой причине, читать дуа после сунны, значит читать их после фарза. Поэтому, когда говорят, что пророк (aleyхиссалюм) читал тасбиh, тахмид, такбир и тахлилль после каждого фарза, имеется ввиду, что они читал их после окончания последней сунны. Шамсу-уль аймма Халвани сказал, что чтение каких-то коротких дуа между фарзом и сунной, не наносит вреда, однако, лучше читать их после последней сунны». *Конец перевода из Ибн Абидина.*

22 – **Пояснение:** При выполнении омовения, очищении от скверны, принятии намерения и совершении намаза, мнительность не допускается. Мнительность (**васваса**) – это сомнения, негативные мысли, несущие вред. В книгах **«Хадика»** и **«Барика»** очень широко раскрыт вопрос о васваса. Краткая суть такова: В хадисе сказано: **«Васваса исходит от шайтана. Берегитесь наущений шайтана во время совершения малого и большого омовений, очищения от скверны!»** Подвергать себя васваса – грех. Совершать намаз за мнительным имамом – макрух. Снятие его с имамства – ваджиб. Васваса – становится причиной излишнего расхода воды. Излишняя трата – харам. Из-за мнительности можно задержать совершение намаза, пропустить намаз с джамаатом или более того, пропустить время намаза. Становится причиной пустой траты времени и жизни. Также является причиной совершения таких нововведений, как надевание специального передника, использование отдельного кувшина для омовения, отдельного коврика для намаза. Сомневается в чистоте одежды и еды других людей, а плохо думать о мусульманах (су-и зан) – харам. Считая себя самым предусмотрительным, человек становится высокомерным. Стать причиной совершения какого-либо деяния, все равно что совершить это деяние.

Тот, кто не знает сунн, условий и макрухов омовения, очищения и намаза, подвергается болезни мнительности. Если человек выполняет их, хорошо освоив, то ему не нужно впадать в сомнения, нужно верить в их правильное и полное исполнение. Верить таким образом предусмотрительнее. Впадать в сомнения значит подвергаться васваса. Человек, подверженный мнительности, должен будет действовать с разрешения. Улицы, земля под ногами и все, на чем нет видимых нечистот, принимается как чистое. Все это не становится грязным от одного только сомнения. Если же возникли сильные подозрения, то их использование считается танзихан макрухом, хоть и разрешается. Это относится к нижнему белью, к посуде, использованной кафиром, фасиком, а также к грязным улицам. Мясо животных, забитых последователями ахл-и китаб, дозволяется есть не проверяя. Очищение сердца от дурных качеств, соблюдение прав людей, избегание харамов и проявление внимательности не относятся к мнительности. Это относится к благочестивости и предусмотрительности.

О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В МЕЧЕТИ

23 – В книге **«Дюрар»** сказано: «Вхождение в мечеть в состоянии хайз и джунуб - запрещено (харам). Вхождение без омовения – макрух».

Входи в мечеть с правой ноги! Прочитай это дуа: **«Иляхи, открой нам врата милости»** и войди внутрь. Если внутри есть люди, поздоровайся, если людей нет, то произнеси следующее приветствие: **«Ассаляму алейна уа аля ибадиллахиссалихин»** и, прочитав три раза **«Субханаллахи уальхамдулилляхи уа ля иляха илляллаху уаллаху акбар уаля хауля уаля къууата илля билляхи алийуль азыйм»** сядь и читай тасбих и тахлилль. [Прочтение тасбиха и тахлиля, равнозначно совершению намаза тахийатуль масджид (намаз приветствия мечети)].

Когда муэдзин закончит читать азан, прочитай это дуа: **«Аллахумма рабба хазихиддауатит таммати уассалатиль къааимати ати Мухаммаданиль уасилята уаль фадильята уаддаражатаррафиата уабасхью макъаман махмуданиллиязи уаадтаху иннака ля тухлифуль миад. Ля хауля уалья къууата илля билляхиль алийиль азыйм»**. Когда начинается намаз, после произнесения намерения следовать за имамом, встань за ним и следуй.

Алейхиссаляту ассалям сказал: **«Всевышний Аллах, ниспосылает свою милость имаму и тем, кто стоит сзади, справа, слева он него»**. Поэтому, старайся встать за имамом сзади, справа или слева!

Сделай все, чтобы успеть на вступительный (ифтитах) такбир имама! Посланник Аллаха сказал: **«Ко мне пришел Джабраил (алеихисалляам) и сказал: О, Мухаммед (алеихисалляам)! Аллаху таала повелевал: Обрадуй моего любимого раба, если бы все моря стали чернилами, все деревья стали бы перьями для письма, а все создания на земле и небесах стали бы писарями и писали бы они до Судного Дня, им не хватит сил записать и одной десятой части, тех вознаграждений, которые даются за ифтитах такбир, сделанный вместе с имамом!»**

24 – Когда совершается совместный намаз, не стой отдельно от джамаата! Потому что твой намаз станет макрухом. Если нет места в ряду (саф) молящихся, то встань за имамом, где-нибудь недалеко от него. Как только имам произнесет вступительный такбир и ты произнеси такбир, но перед этим произнеси намерение.

Такбир сделай во время отрывания больших пальцев от мочек ушей и опускании рук. Т.е. произнеси **«Аллаху акбар»** и сложи руки! Правую кисть положи на левую и сложи их ниже пупка. Не отрывай взгляд от места суджуда! Стой, соблюдая адабы и арканы, проявляя почтение и смирение, словно предстаешь перед Аллахом. Пусть не получится так, что сам ты находишься в мечети, а сердцем где-то в другом месте. Слушай Коран, который читает имам и после того, как он закончит чтение Фатихи, тихо произнеси Амин. Пусть рядом стоящий не услышит этого. Когда имам совершает руку'у, выполни его вместе с ним, произнося **«Аллаху акбар»**. Однако здесь имеются некоторые важные моменты, на которые необходимо обратить внимание: не совершай руку'у раньше имама, не вставай с руку раньше имама! Не иди на суджуд раньше имама! Не вставай с суджуда раньше имама! Во время суджуда читай тасбиhi! Пророк (саллалаху алейхи уасалляам) в одном из хадисов сказал: **«Тот, кто раньше имама приступит к выполнению руку'у и суджуда или встанет с руку'у и суджуда раньше имама, в Судный День его голова уподобится голове осла»**. Как только имам начнет выполнять руку'у, ты тоже начни выполнять руку'у, со словами **«Аллаху акбар»** и прочитай тасбиhi! Когда имам произнесет **«Самиаллаху лиман хамидах»**, произнеси **«Раббана лякаль хамд»** и тоже выпрямись! Не приступай к совершению суджуда, пока не выпрямишься полностью! Соверши суджуд со словами **«Аллаху акбар»** сразу после имама! Во время суджуда читай тасбиhi! Когда имам поднимет голову, ты, произнося **«Аллаху акбар»**, тоже подними голову. Положи руки на колени. Когда имам приступит к

совершению второго суджуда, ты, со словами **«Аллаху акбар»**, тоже выполни второй суджуд. Не совершай второй суджуд, пока не сядешь, выпрямившись полностью. В суджуде снова прочитай тасбиhi! Когда имам встанет из суджуда, ты тоже встань, со словами **«Аллаху акбар»!** Второй ракаат выполни точно так же. Когда имам садится для чтения аттахийата, ты тоже сядь! Прочитай аттахийат, салаваты и дуа, которые ты знаешь. Когда имам начнет отдавать салам, ты тоже вместе с ним отдай салам, произнеся **«Ассалюму алейкум уа рахматуллах»**, и затем, сказав **«Аллахумма антассалюм уа минкассалюм табаракта йазальджаляли уаль икрам»**, сразу же начни читать «Аятуль курси».

ДОСТОИНСТВА «АЯТУЛЬ КУРСИ»

Аят из суры «Бакара», начинающийся со слов **«Аллаху ля иляха ху...»**, называется **«Аятуль курси»**. Прочитавшему этот аят с искренностью, простятся все грехи, кроме грехов за нарушенные права людей и животных, а так же долгов по фарзам. Т.е. будут приняты его рассказания (тавба).

Расулуллах (саллалаху алейхи уасаллям) сказал: **«Тому, кто не вставая после обязательного намаза, прочитает один раз Аятуль курси, 33 раза Субханаллах, 33 раза Альхамдулиллях, 33 раза Аллаху Акбар, то все вместе составит 99. А если еще и один раз скажет «Ля иляха иляллаху уахдаху ля шарикалях ляхуль мульку уа лякуль хамду уа хуа аля кулли шайин къадир», то Всевышний Аллах простит его грехи»**. Грехи, прощаемые Аллаху таалья, это грехи только между Ним и Его рабом, за которые были принесены рассказания. После рассказания за грехи перед людьми или животными, нужно так же просить прощения.

В одном из своих хадисов, посланник Аллаха (aleyхисаллям) сказал: **«Есть три тысячи имен, достойных Всевышнего Аллаха. Самым весомым из них является «Субханаллахи уа бихамдихи субханаллахи азыйми уа бихамдихи»**. Тот, кто прочитает его после намаза и тасбихов десять раз, тот получит по десять вознаграждений (саваб) за каждую букву». Затем, вместе с имамом и джамаатом, подними на уровень груди, вытянутые немного вперед руки, и повернув раскрытые ладони к небу, сделай дуа и произнеси «Амин».

После окончания дуа, проведя руками по лицу, произнеси «Уальхамдулилляхи раббиль алямин» и прочитай салаваты и Аль-Фатиху. Ибн Абидин (рахимухуллаху таалья) на 341 странице пишет следующее: «Во время произнесения дуа после намаза, руки вытягиваются вперед на уровне груди. Ладони раскрываются к небу. Потому как небо является киблой для дуа. Руки держатся отдельно друг от друга. После дуа, провести ладонями по лицу – сунна».

В пятом томе **«Фатава-и хиндийа»** пишется: «Сообщено о различных положениях рук во время произнесения дуа после намаза. Предпочтительным из них является держать ладони врозь, раскрытыми к небу. Поднимать руки на уровень груди – мустахаб. Провести ладонями по лицу после дуа – сунна».

МУСАФАХА

(Рукопожатие)

25 – [Приветствие через рукопожатие делается всегда. Единственное, превращать это в некую обязательную традицию после намазов, будет макрухом. Мухаммед Хадими (рахимухуллаху таала) в книге **«Барика»** на стр. 1220 пишет: «В «Хадис-уль-джами» приведен хадис: **«Если два мусульманина или две мусульманки при встрече поприветствуют друг друга рукопожатием, то их грехи будут прощены, до того как они расстанутся».** Мусафаха – это суннат-и муаккада. При рукопожатии не допускается обниматься и целоваться». Женщины могут приветствовать друг друга рукопожатием в местах, где нет посторонних мужчин.]

О, мой сын! Посланник Аллаха сказал: **«Каждый, кто навестит своего брата по вере, будет вознагражден степенью в раю».** [Однако, подобные посещения должны совершаться ради довольства Аллаха, а не для удовлетворения своих материальных и личных целей.] Посланник Аллаха так же сказал: **«Тот, кто во время посещения своего брата по вере, пожав ему руку потрясет ее три раза, Аллаху таала будет доволен ими обоими до того, как они разожмут руки. Грехи с них посыпятся так же, как листья осыпаются с деревьев».**

После рукопожатия нужно сделать дуа за умерших, учителей, за всех, кто покинул этот мир и попросить прощения за всех обладателей веры. Так же обязательно нужно произнести салават пророку.

26 – О, сын! Выходя из мечети, произнеси: **«Мой Аллах! Открой мне врата Своей милости!»** и выйди с левой ноги. Выходя, сделай намерение прийти на следующий намаз!

Потому как пророк (саллалаху алейхи уасаллям) сказал: **«Благие деяния зависят только от намерений».** Без намерения, поклонение не является поклонением. Если человек вознамерится совершить благое дело и, если даже у него ничего не получится, он получит вознаграждение за свое намерение.

Так же сказал: **«Намаз – опора религии, тот, кто совершает намаз - строит свою веру, а тот, кто не совершает – разрушает ее».** Ибо намаз – самое ценное из всех поклонений. Расуллаллах (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Совершение намаза с джамаатом в двадцать семь раз лучше намаза, совершенного в одиночку».**

В другом хадисе говорится: **«Тот, кто без уважительной причины, совершает намаз дома [в одиночку], тот выполняет свой долг по намазу, но не получает полноценного вознаграждения за свой намаз».** Намаз нужно совершать в начале или, хотя бы, в середине времени. Если исполнишь еще позже, то, хоть долг и будет выполнен, но савабов не будет. Намаз, совершаемый после истечения его времени, выполняется с намерением на восстановление пропущенного намаза (каза). Посланник Аллаха сказал: **«В ночь Мирадж я узнал о состоянии одной группы людей. Увидел, как они терзаются в жестоких мучениях. Когда я спросил у Джабраила: "Кто эти люди?" (т.е. за что их наказывают), он ответил: "Это те, кто не совершали свои намазы вовремя"».**

Если человек не совершает намаз и не верит в обязательность его совершения, т.е. не намеревается возмещать долг, то по мнению ученых считается кафиром. Тот, кто временами совершает, а временами не совершает намаз (без уважительной причины), тот приравнивается к тому, кто вовсе его не совершает. Ибо это - насмехательство над намазом. Насмехательство над намазом (Не дай Аллах!) – это насмешка над Всевышним Аллахом. По этой причине, намаз, так же как и все поклонения, должен совершаться постоянно и своевременно!

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЖАМААТА

27 – Расулуплах (саллалаху алейхи уасаллям) сказал: **«Тот, кто совершит фарз утреннего намаза вместе с джамаатом, у того в судный день лицо будет сиять, словно луна в четырнадцатую ночь месяца. Если фарзы полуденного и предвечернего намазов совершит вместе с джамаатом, то Аллаху таала обяжет тысячу рядов ангелов читать ему тасбих. Тот, кто вечерний намаз совершит вместе с джамаатом, того Всевышний Аллах оживит вместе с пророками. Завеса спадет между Аллахом и тем, кто совершит ночной намаз вместе с джамаатом».** Все эти перечисленные преимущества предназначены для джамаата, имам которого не совершает бид`ат и не является фасиком.

Тот, кто без уважительных причин оставит совместный намаз, тот не почувствует запах рая. Такие люди во всех четырех книгах описаны как проклятые. Отвергший намаз не избежит гнева Аллаха. У того, кто не совершает утренние намазы, слабеет вера. Тот, кто не совершает полуденные намазы, обижает пророков. Ангелы не любят того, кто не совершает предвечерние намазы. Аллаху таала не любит того, кто не совершает вечерние и ночные намазы.

28 – Все, что нас окружает, имеет свою суть и излучает свой свет. Суть и свет ислама – пятикратный намаз. Намаз является одновременно и опорой, и защитой религии. Каждая вещь имеет свои пороки. Порок религии – это оставление намаза. Оставление намаза равносильно отрешению от своей религии.

29 – Тот, кто любит совершать намаз вместе с джамаатом, тот любим Всевышним Аллахом и ангелами.

30 – Совершай пятикратный намаз вместе с джамаатом! Не поступай опрометчиво!

Пояснение: Стало ясно, что намазы, совершенные с джамаатом вознаграждаются большими савабами, чем намазы, совершаемые в одиночку. Все эти блага можно получить в том случае, если намаз имама будет действительным. Раньше, когда религия ислам была сильной, мнение об имамах и о каждом мусульманине было хорошим (хусн-и зан). Однако в настоящее время о том, что некоторые из тех, кто называют себя мусульманами и желают стать имамами являются невеждами, не имеющими никакого представления о религии и о вере, мы можем судить по их словам, поступкам и положению. В таком случае, нужно найти и следовать за имамом, о котором отсутствуют сведения, как о противнике вероучения ахл-и сунна, умеющим правильно совершать гусль, малое

омовение и намазы и который избегает совешения харамов. В противном случае можно лишиться не только савабов за совершение совместного намаза, но и самого намаза. Ибо не знать и не изучать необходимые положения, известные даже невеждам, не является извинительной причиной. О том, что по мазхабу малики намаз, совершенный за нечестивым (фасик) имамом является недействительным, пишется в книге **«Халеби-и кабир»**. Если у благочестивого имама замечена пломба или коронка на зубах, то спрашивать у него, следует ли он мазхабу малики или шафии, не нужно.

31 – Посланник Аллаха сказал: **«Совершение утреннего и ночного намазов с джамаатом, вознаграждается большими савабами. Если бы можно было по достоинству оценить степень превосходства совершения этих двух намазов вместе с джамаатом и какая огромная награда полагается за них, то никто бы не смог оставить их»**.

Всевышний Аллах сообщил в хадисе кудси: **«Ни одно из благих деяний не приблизит моего раба ко Мне так близко, как совершение обязательного намаза»**. Это относится и к дополнительным намазам тех, кто совершает обязательные намазы, не оставляя их на потом. Еще в одном хадисе кудси сказано: **«Совершая намаз, глаза, уши, руки, ноги и все части тела Моих рабов словно подчинены Мне»**.

Пророк (aleyхисаллям) сказал: **«Аллаху таалай создал в раю гурий. Когда у них спрашивают: «Для кого вы созданы? Они отвечают: «Мы созданы для тех, кто пятикратные намазы совершал вместе с джамаатом»**.

32 – Ибн Масуд [скончался в Медине в 32 году] сказал: Я спросил у пророка: «Какое самое лучшее деяние перед Аллахом?» Он ответил: **«Вовремя совершать намаз, делать добро родителям и борьба за истину»**.

33 – Как-то раз, слепой спросил у пророка: «О, Пророк (саллалаху алейхи уассалам)! Мои глаза незрячи и нет у меня никого, кто бы отвел меня в мечеть. Мне намазы читать дома?» Пророк спросил: **«Слышишь ли ты азан?»** Тот ответил: «Да, слышу.»

Пророк сказал: **«Тогда я не могу разрешить тебе читать намаз дома.»**

И снова кто-то спросил у пророка: В городе водятся змеи, скорпионы и дикие животные. Как мне быть? Могу ли я совершать намазы дома? **«Слышишь ли ты азан?»** – спросил пророк. Тот ответил, что слышит. **«Тогда ты должен идти на намаз, т.е. к джамаату»** - ответил он. Твои глаза, ноги целы, никакая опасность не угрожает. И религиозных препятствий нет! Так почему же ты намаз совершаешь дома, а не с джамаатом?! Разрешение дается лишь больным, не способным ходить и в случаях сильного холода и дождя.

34 – Посланник Аллаха (aleyхиссаллям) сказал: **«Пусть милость Всевышнего будет с тем, кто не оставляет сунну предвечернего намаза»** и **«Я обещаю рай тому, кто не пропускает сунну предвечернего намаза»**. [Эта радостная весть касается тех, кто не пропускает фарз намазы и избегает харамов].

35 – После вечернего намаза совершай шесть ракаатов **намаза аввабин** и не пренебрегай этим!

Пояснение: Выше было перечислено огромное количество преимуществ намаза. Достижению человеком этих преимуществ способствует намаз со всеми фарзами, суннами, мустахабами, ваджибами и всеми рукнами и условиями. Кроме того, для получения вознаграждений за намаз, нужно делать намерение совершить намаз ради довольства Аллаха и не иметь долгов по неисполненным намазам. О том, что намаз, выполненный без омовения хоть и не считается действительным, но вознаграждается савабом за сделанное намерение, подробно написано на странице 33 книги **«Ашбах»**.

36 – Намаз, вознаграждаемый наибольшим количеством савабов и являющийся первичной обязанностью - это обязательный (фарз) намаз. Если сравнивать сунны и нафиля намазы с обязательными, то это даже меньше, чем капля воды по сравнению с огромным морем. Тот, кто пропустит один обязательный намаз без уважительной причины, у того ни сунна, ни нафиля намазы не будут приняты, т.е. они не будут вознаграждены савабами, даже если и будут считаться действительными и намерение будет сделано. Абдулкадир Гейлани (каддессаллаху таала сиррахуль азиз) в книге **«Футухульгайб»** говорит: «Глуп и невежествен тот, кто совершает сунну прежде, чем восполняет имеющийся пропущенный обязательный намаз. Ибо его сунны не будут приняты». Один из ученых мазхаба ханафи, Абдулхак Дехлеви (рахиму-хуллаху та'аля), комментируя эту книгу, подробно приводит хадис-и шариф, свидетельствующий это. Этот хадис имеется в ильмихале **«Саадати абадия»** и в книге **«Захира-и Фикх»**. В таком случае, прежде всего, нужно избавиться от долгов по пропущенным намазам, восполнив их. За исключением сунны утреннего намаза, вместо сунн четырех остальных времен молитв, нужно совершать пропущенные по лености намазы до тех пор, пока все они не будут полностью восполнены. Некоторые из тех, кто не придают значения словам ученых и не обладают достаточными знаниями, говорят, что совершать пропущенный фарз вместо сунны нельзя. Они, хоть и пытаются своим недалеким умом доказать правоту своих слов, однако экспертам, прочитавшим их книги, вполне очевидно, что их утверждения являются сугубо субъективными и не имеют под собой никаких оснований. Величайший ученый, обладающий тонкостями всех четырех мазхабов сейид Абдулхаким Арваси (рахимухуллаху таала) (1281-1362 [м.1943]), многократно говорил об этом мусульманам в своих проповедях в мечетях Стамбула и писал об этом в своих трудах. Великий ученый Мухаммед Масум Сарханди в 63-м письме второго тома пишет: «Вместо сунны нужно совершать пропущенные фарз намазы. В этом случае вознаграждения будут даны и за сунну».

На 276-ой странице **«Саадат Абадия»** говорится: «Несовершение фарз намаза без уважительной причины, является самым большим грехом (акбар-и кабаир). Каждый раз, когда впустую проходит время, достаточное для совершения одного намаза, этот грех увеличивается в один раз. Потому как незамедлительное восполнение пропущенного намаза является фарзом. Для того, чтобы избежать этого страшного греха и его мучений, сунны четырех намазов, первые и последние сунны пятничного намаза,

нужно совершать с намерением на возмещение пропущенных обязательных намазов. А последнюю сунну ночного намаза нужно совершать с намерением на возмещение трех ракаатов витр намаза. Откладывать восполнение пропущенных намазов - большой грех. Каждый раз, когда проходит время, достаточное для восполнения пропущенного намаза (т.е. 6 минут), этот большой грех увеличивается в один раз. При восполнении самого первого из пропущенных намазов, все грехи за задержку восполнения этого намаза прощаются. В **«Таргиб-ус-салат»** говорится: «В хадисе сказано: **«Тот, кто совершает намаз после окончания его времени, будет гореть восемьдесят хукба»**. Одна хукба равна 80 годам. Если наказание за пропущенные намазы в первый день составляет 80 хукба, то в последующие дни, каждые шесть минут оно будет увеличиваться в однократном размере».

Ибн Абидин (рахиму-хуллаху та'аля), рассказывая о нафиля намазах, говорит: «Сунны – это отдельные, другие намазы, совершаемые вместе с фарзами и ваджибами. Все сунны, являющиеся и не являющиеся суннат-и муаккада, называются дополнительными (нафиля) намазами. Потому что намазы, не являющиеся фарзом и ваджибом относятся к нафиля намазам. Не все намазы из разряда нафиля являются сунной. Тот, кто без уважительной причины, постоянно пропускает исполнение сунны, но при этом проявляет уважение и верит в то, что это является сунной, то он впадает в малый грех. Тот, кто пропускает из-за неверия и неуважения, становится кафиром. Так же, кафиром становится тот, кто отрицает что-либо, что относится к религии, т.е. то, что известно даже невеждам. По мазхабу ханафи, человека, отрицающего предписание, принятое всеми четырьмя мазхабами, принято считать кафиром. Грех, за постоянное оставление суннат-и муаккада без извинительной причины, близок к греху за оставление ваджиба. Постоянное несовершенство является заблуждением. Такое действие осуждается. Сунна намазы, совершаемые после фарз намазов, восполняют собой сунны внутри обязательного намаза, упущенные, по извинительным причинам, например, по забывчивости и, тем самым, фарз намаз считается выполненным полностью. Сунны не восполняют собой несовершенные вовсе или отвергнутые фарз намазы. В хадисе сказано: **«Намаз, совершенный с недостатками, дополняется субха (нафиля) намазами»**. Субха – нафиля намаз. [Как мы видим, сунна намазы, совершаемые до и после обязательных намазов, называются нафиля]. Сунна утреннего намаза имеет более весомое значение, чем другие сунна намазы. Есть ученые, относящие эту сунну к ваджибу. Аиша (радиаллаху анха) говорит: «Посланник Аллаха, из всех нафиля намазов, наибольшее значение придавал двум ракаатам утреннего намаза». [Как мы видим, благочестивая Аиша (радиаллаху анха) сунна намазы тоже называет нафиля.] **«Отвергнувший четыре ракаата сунны перед обязательным полуденным намазом, не получит моего заступничества»** – сказал пророк в хадисе. Это означает, что человек не сможет получить личного заступничества пророка, повышающего степень в раю. Потому что общее заступничество пророка получают все мусульмане. Если у какого-нибудь ученого совсем не остается свободного времени, из-за большого

количества задающих ему вопросы, то он может пропустить совершение всех сунна намазов, кроме утреннего. Ученику тоже разрешается отвергнуть сунну, чтобы не пропустить урок. [Но фарз намазы нельзя отвергать ни в коем случае].

Совершение двух ракаатов намаза для хозяина мечети, т.е. для Аллаху таала перед тем, как сесть, войдя в мечеть, является сунной. Этот намаз называется **тахийатуль масджид** – приветствие мечети. Входить в мечеть и садиться с намерением совершить обязательный или какой-либо другой намаз, равносильно выполнению намаза тахийатуль масджид. Совершая другой намаз, не нужно делать отдельное намерение на совершение намаза приветствия мечети. Тот, кто уже прочитал утренний и предвечерний намазы, войдя в мечеть, тахийатуль масджид не совершает.

По мнению двух имамов, если человек, перед совершением обязательного полуденного намаза, сделает намерение и на фарз, и на сунну, то он совершит только фарз. А по мнению имама Мухаммеда (рахиму-хуллаху та'ала), фарз намаз тоже будет считаться недействительным. Так как сунны пятикратных намазов являются отдельными намазами и выполняются порознь от обязательных, то с выполнением фарза, сунна намаз выполненным не считается. С выполнением фарз намаза, молитва приветствия мечети тоже считается выполненной, т.е. она не отвергается. Однако для того, чтобы получить вознаграждение за тахийатуль масджид, нужно сделать отдельное намерение. Потому что в благословенном хадисе сказано: **«Поклонения зависят от намерений»**. Для того, чтобы получить вознаграждение за совершенные деяния, принятие намерения является обязательным условием». *Конец перевода из книги Ибн Абидина.*

Так как пропущенные намазы являются отдельными от фарз намазов, то они схожи с суннами. По этой причине, когда возмещается пропущенный намаз, то и сунна считается исполненной. Делать отдельное намерение на совершение сунна намаза не требуется. Но для того, чтобы получить обещанные вознаграждения за сунна намазы, делая намерение на восстановление пропущенных намазов, нужно сделать намерение и на сунну данного времени, т.е. намерение нужно пропустить через свое сердце. Когда намерение принимается два раза, то по решению трех имамов принимаются и пропущенный, и сунна намазы. Кроме того, человек вознаграждается и за совершение сунны.

Столь тщательное обсуждение данного вопроса связано с желанием объяснить вам, что вместо совершения сунны необходимо восполнять пропущенные намазы, а также сообщить, что слова, написанные на последней странице книги **«Наджат-уль-муминин»** досточтимым Мухаммедом Амином из города Оф, являются верными. На этой странице написано следующее: «При совершении всех сунна намазов, кроме утреннего, нужно делать сразу два намерения – и на возмещение первого пропущенного фарза, и на совершение сунны этого времени. Таким образом будут восполнены пропущенные фарзы и получены вознаграждения за совершение сунны». Люди, не обладающие достаточными знаниями, говорят, что слова уважаемого Мухаммеда Амина

являются не верными, однако разъяснения Ибн Абидина, приведенные выше, показывают, что они ошибаются.

Величайший ученый Ахмед Тахтави (рахимухуллаху таала), в примечании к книге **«Маракиль фалях»**, в конце темы про восполнение пропущенных намазов, пишет: «Лучше и важнее восполнить пропущенный, по независящим от человека обстоятельствам, обязательный намаз (фаита), чем совершать сунну. Однако намазы из разряда суннат-и муаккада, намаз духа, тасбих намаз, а так же намазы, отмеченные в хадисах пророка, как нафиля, лучше совершать с намерением на сунну, а другие намазы, с намерением на восполнение пропущенных обязательных намазов». То, что намазы из разряда суннат-и муаккада лучше совершать с намерением на сунну, а другие намазы, с намерением восполнить пропущенные обязательные намазы, не означает, что сунны не могут исполняться с намерением восполнить пропущенные обязательные намазы. В **«Дурруль Мухтар»** пишется так: «Пропущенные фаита намазы, нужно восполнять сразу, не откладывая их на потом. Отсрочить их можно только в случае извинительного состояния. Работать для обеспечения себя необходимым минимумом, относится к извинительному состоянию». Отсрочить совершение пропущенных фаита намазов на время, достаточное для совершения суннат-и муаккада, так же считается извинительной причиной. А пропускать обязательные намазы без уважительных причин - большой грех. Чтобы избавиться от этого большого греха, незамедлительное восполнение намазов, является фарзом. Отсрочивать совершение фарза для исполнения суннат-и муаккада не считается извинительной причиной. О том, что следует отказаться от совершения суннат-и муаккада, чтобы не пропустить даже ваджибы, написано в витр намазе.

В книге **«Барика»**, Мухаммед Хадими (рахимухуллаху таала) из города Конья, повествуя о шестидесятом виде плохого характера - **«Упорство в совершении греха»**, говорит: «Несовершение обязательного намаза во время без уважительной причины, является большим грехом. Если человек не придаст этому должного значения и не будет ценить это, то он станет кафиром». В **«Фатава-и зайнийя»** говорится: «Незамедлительное покаяние (тавба) в совершенном грехе – фарз. За позднее покаяние так же необходимо покаяться. [Таким образом, мы видим, что опаздывать с покаянием тоже грешно]. Оставление обязательного намаза без простительной причины, кроет в себе два больших греха. Первый – откладывание намаза на более поздний срок. Покаянием за этот грех станет раскаяние и, решение больше никогда не откладывать совершение намаза. Второй грех – оставление намаза. Покаяние за него - срочное, незамедлительное его восполнение. Откладывание восполнения пропущенного намаза, так же является большим грехом. За это тоже нужно принести отдельное покаяние. Потому как упорствование в совершении грехов, само по себе является большим грехом. В хадис шарифе говорится, что упорствование в малом грехе, является большим грехом. Так как, несовершение обязательных намазов без уважительной причины (узр) является харамом, то уважительными причинами для откладывания их восполнения, являются те же причины, что и при откладывании

пятикратного обязательного намаза. Этими уважительными причинами являются: тяжелая болезнь, не позволяющая больному выполнить намаз даже жестами, атака врага на войне, нападение грабителей и хищных зверей в пути, забывчивость и сон. В случае смертельной болезни, больному перед смертью нужно (ваджиб) составить завещание на выплату фидии и оставить для этого средства». *Конец перевода из книги «Барика»*. В книгах по фикху пишется о том, что если совершение суннат-и муаккада в конце времени намаза, препятствует своевременному совершению обязательного намаза, то совершение этой сунны считается харамом. Точно так же, из-за того, что совершение сунны становится причиной задержки восполнения пропущенного намаза (каза), ее выполнение считается харамом. Потому что, каждый раз, когда истекает промежуток времени, достаточный для восполнения, пропущенного без уважительной причины намаза, (т.е. каждые шесть минут), этот большой грех будет увеличиваться многократно. Для того, чтобы предостеречь и защитить мусульман от этого большого несчастья, во всех книгах по фикху пишется о необходимости незамедлительного восполнения пропущенных намазов. Так как фаита намазы, т.е. намазы, пропущенные по уважительным причинам, не являются харамом, то откладывать их возмещение на время, достаточное для совершения намазов суннат-и муаккада, считается простительным, откладывать на еще больший срок не разрешается.

37 – Ишрак-намаз так же обладает большими преимуществами. Об этом написано много трудов. Посланник Аллаха (aleyхиссалям) сказал: **«Без сомнения, обитателем рая станет тот, кто после совершения утреннего намаза, не проронив ни слова и встав напротив Киблы, выполнит два ракаата ишрак-намаза после того, как солнце поднимется на высоту одного копья»**. [Поднятие нижней части солнечного диска над видимой линией горизонта на высоту одного копья, это поднятие его центра на пять градусов от истинного горизонта. А это через сорок минут после восхода солнца.]

38 – Совершай **«тахаджуд намаз»**, т.е. ночной намаз, и пусть твои мольбы будут приняты. Досточтимый Хасан Басри (рахметуллахибари) (21-110 х., в Басре) передает: «В Тури Сина Аллаху таала повелевал Мусе (aleyхиссалям): **«О, Муса, совершай для меня поклонения!»** Муса спросил: «О, мой Господь! Когда же мне совершать поклонения, чтобы они были приняты пред Тобой?» И тогда было приказано совершать ночной намаз в полночь. И действительно, во втором аяте суры **«Муззамиль»** сказано: **«В полночь читай ночной намаз!»** [Кроме того, в пятом томе **«Дурруль мухтар»** говорится, что один час получения знаний [и обучение], намного благостнее, чем проведение всей ночи в поклонениях.]

39 – Для принятия дуа необходимо соблюдать пять условий:

- 1) Быть мусульманином.
- 2) Следовать вероучению ахли сунна валь джамаа. Для этого необходимо быть последователем одного из четырех мазхабов.
- 3) Исполнять фарзы. Восполнять пропущенные намазы (каза) нужно и по ночам, и вместо сунны, стараясь как можно скорее возместить их.

Тот, у кого имеется долг по обязательному намазу, намазы сунна и нафиля, а также их дуа не будут приняты. Пусть они и будут

действительными, но вознаграждаться савабом они не будут. Для того, чтобы ввести мусульман в заблуждение, шайтан подталкивает их совершать сунны и нафиля намазы, показывая, что обязательные намазы не важны. Намаз нужно совершать зная, что время его наступило, а так же в самом начале этого времени.

4) Избегать харاما. Дуа, употребляющих дозволенную пищу, принимаются.

5) Делать дуа, посредством кого-нибудь из праведников.

Индийский ученый Мухаммед бин Ахмед Захид в 54-ой главе книги **«Таргиб-ус-саят»** на персидском языке сказал: «В благородном хадисе сказано: **«Для того, чтобы дуа были приняты, нужны две вещи: во-первых, дуа нужно делать искренне, во-вторых, одежда и еда должны быть из дозволенного. Если в комнате мусульманина находится хотя бы ниточка из харاما, то дуа, сделанное в этой комнате, не будет принято»**. Искренность (ихляс) - не думать ни о чем, кроме Аллаха таала и просить только у Него. Для этого нужно уверовать и следовать Исламу, в соответствии с вероучением ахл-и сунна уаль джамаа, в особенности, не нарушать ничьих прав и совершать пятикратный намаз».

40 – Когда выпадает возможность совершить тасбих-намаз, не упускай ее! Этот намаз состоит из четырех ракаатов. Но салам дается один раз в два ракаата. Прежде всего, произнеси намерение и после такбира прочитай **«Субханака...»**! Затем пятнадцать раз прочитай **«Субханаллахи уаль хамду лилляхи уа ляйляха илляллах уаллаху акбар!»** Далее, произнеси **«Уаля хауля уаля къууата илля билляхиль алийуль азыйм»** и прочитай Аль-Фатиху с **«Аузу - Бисмилля...»** и короткую суру (замм-и сура), десять раз прочитай тот же самый тасбих перед тем, как выполнить руку'у (поясной поклон). В завершении произнеси **«Уаля хауля уаля къууата илля билляхиль алийиль азыйм»** и выполни поясной поклон. Находясь в этом положении, сделай тасбих поясного поклона, снова десять раз произнеси тот же тасбих и выпрямившись, со словами **«Самиаллаху лиман хамидах»**, стоя, прочитай тот же тасбих еще десять раз. Закончив читать тасбих, скажи **«Раббана лякаль хамд»** и, со словами «Аллаху акбар», иди на суджуд (земной поклон). Произнеси тасбиhi суджуда, снова десять раз прочитай данный тасбих. Во время сидения между суджудами, перед тем, как выполнить второй земной поклон, прочитай тасбих еще десять раз. Затем иди на второй суджуд и, после тасбихов суджуда, перед тем, как отнять голову от земли, прочитай тасбих десять раз и подними голову. После полного выпрямления, стоя на ногах, произнеси тасбих еще пятнадцать раз и, прочитай Фатиху с Бисмилля и замм-и суру, произнеси тасбих еще десять раз и сделай земной поклон. Затем выпрямись и соверши земной поклон. Тасбиhi читай так же, как это делал в первом ракаате. Сядь на прочтение аттахийата. Прочитай аттахийат и салаваты, отдай салам. Точно таким же образом выполни еще два ракаата!

Вот так совершается тасбих-намаз. Для совершения этого намаза определенного времени нет. Можешь совершать в любое время, даже ночью. Тому, кто совершает эти четыре ракаата намаза, Аллаху таала прощает все грехи и принимает покаяния.

41 – Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал так: **«Тот, кто после вечернего намаза и до наступления ночного, прочитает два ракаата намаза и в первом ракаате прочитает один раз аль-Фатиху, один раз Аятуль курси и пять раз аль-Ихляс, а во втором ракаате один раз аль-Фатиху и один раз аят «лилляхи маа фиссамауати уа маа филь арди ин тубду маа фи анфусикум ау тухфуху йуха-сибкум бихиллях фаа йагъфиру лиман йашу-у уа йуаззибу ман йаша-у уаллаху аля кулли шай-ин къадир», а затем, прочитав до конца амана расулю, закончит таким образом этот намаз, тому Всевышний Аллах подарит одну степень в раю, за каждый выполненный ракаат, вознаградит савабом одного шахида, а за каждый аят вознаградит савабом одного освобожденного раба».** [Имеющие долги по обязательным намазам, такого вознаграждения не получают. Пока они не рассчитаются с долгами по намазам, им не избежать Ада.]

42 – Полюби совершать намаз! Пять раз в день совершай обязательные намазы! Пятикратный намаз является самым ценным из всех поклонений. Если намаз совершается с джамаатом, то его ценность возрастет еще больше. Если нет уважительных причин, то ни в коем случае не оставляй совершение намаза с джамаатом. Отвергать совместный намаз – признак лицемерия. И во всех четырех книгах они проклинались. Если такова участь тех, кто без уважительной причины совершает намаз в одиночку, то подумай сам, что же ожидает тех, кто вовсе не совершает намаз?! [Человек, вероучение которого не соответствует вероучению ахл-и сунна, является или зублудшим, или даже кафиром и вероотступником. Совершать молитву за таким имамом нельзя, ссориться и спорить тоже нельзя. Взаимоотношения со всеми должны быть хорошими.]

43 – Совершай молитву правильно, с покорностью и смирением и соблюдая тадиль-и аркан во время исполнения руку'у, суджуда и других рукнов намаза. Некто, совершая намаз, не полностью выдерживал тадиль-и аркан, во время выполнения руку'у и суджуда. Посланник Аллаха (aleyхиссалям) увидев это, сказал: **«Если тот человек так и будет продолжать, то пользы от его деяний не будет!»** Если в руках намаза не будет соблюдаться тадиль аркан, то намаз будет неполным. Это издевательство над намазом. Если у кого-то намаз неполноценен, то и религия его будет неполной. Расулуплах (aleyхиссалям) сказал: **«Намаз - опора религии, без опоры нет религии».** У несовершающего намаз, разрушается религия. Также было сказано: **«Намаз – это мирдж мусульманина».**

44 – Расулуплах (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Если кто-либо, во время совершения пятикратного обязательного намаза, прочитает священный Коран, то за каждую прочитанную букву, Аллаху таала вознаградит его ста савабами. За каждую букву Корана, прочитанного вне намаза, даются десять савабов. Тот, кто слушает Коран [прочитанный с почтением и не на распев, растягивая буквы] с уважением, сидя или стоя на ногах, за каждую букву получит по одному савабу. Аллаху таала примет дуа того, кто прочитает весь Коран (хатм)».**

45 – **Пояснение:** Имам Газали (рахиму-хуллаху та’аля) родился в 450 году (м. 1058) в городе Тус и скончался там же в 505 году (м. 1111). Этот великий ученый, являющийся автором сотен трудов, в самой последней своей книге **«Кимья-и саадат»**, написанной на персидском языке, пишет: «Тот, кто учится читать священный Коран, тот должен учиться и уважать Коран. Прежде всего, он должен избегать грехов, дурных слов и деяний, в любой ситуации должен соблюдать правила приличия. В противном случае, Коран выступит против него. Пророк (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Многие из мунафиков (лицемеров) будут из числа кари»**. Абу Сулейман Дарани (рахиму-хуллаху та’аля) в 205 году [м.820 в Сирии] сказал: «Кари, сущность и слова которых порочны, будут подвергнуты мучениям ангелами ада (Забани), прежде кафинов, поклоняющихся идолам». Хасан Басри (рахиму-хуллаху та’аля) в 110 году [м.727 в Басре] говорит: «Пришедшие до нас, читали священный Коран как книгу, содержащую приказы Всевышнего Аллаха, ночами размышляя над их глубоким смыслом, а днем стараясь выполнять их. Вы же, заняты только тем, что заучиваете Коран наизусть и читаете его, словно распеваете мелодию по музыкальным нотам, совершенно не задумываясь над исполнением приказов. Тогда как основная цель – это исполнение приказов».

Кари, не соблюдающий предписания, изложенные в Коране, напоминает слугу, получившего письмо от своего господина. Он читает это письмо мелодично и проникновенно, но не исполняет приказы, написанные в нем.

При чтении Корана, нужно соблюдать следующие 10 правил:

1) Быть в омовении, повернуться в сторону киблы [с прикрытой головой] и читать с уважением.

2) Читать вдумчиво, размышляя над смыслом прочитанного. Не понимающий смысла, должен читать так же вдумчиво.

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 читать с чувством предвкушения, аяты восхваления читать, произнося тасбих. Перед чтением Священного Корана нужно произнести «Аuzu...» и «Бисмилля...».

5) Если у читающего Коран возникает чувство, что он делает это напоказ или если он мешает совершающему намаз, то ему следует читать тише. Когда кари читают Коран глядя в текст, это вознаграждается большими савабами, чем когда они читают по памяти, потому что тогда глаза тоже совершают поклонение.

6) Коран нужно читать красивым голосом и по таджвиду. Читать нараспев, искажая буквы и слова – харам (запретно). Если при этом буквы не искажаются, то это считается макрухом. [В книге «Халеби» сказано, что намаз, совершенный за имамом, читавшим Коран нараспев, искажая буквы и слова, нужно исполнить повторно].

7) Священный Коран - это Слово Аллаха, Его атрибут, Он вечен. Произнесение букв Корана можно сравнить с произнесением слова «огонь». Слово «огонь» произнести легко, но выдержать его никто не сможет. 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. Действительно, животных невозможно заставить работать, объясняя что-то словами. Мы управляем ими, лишь издавая некоторые звуки, похожие на те, что издают животные. Например, вол пашет землю, подчиняясь привычному звуку голоса. Однако он не понимает причину и пользу совершаемой им работы. Точно так же происходит и со многими людьми. Они лишь слышат звуки читаемого Корана и думают, что Коран состоит только из букв и звуков. Они подобны тем, кто думают, что «огонь» это всего лишь слово, состоящее из нескольких букв. Эти бедняги не знают, что бумага не сможет выдержать пламени огня и сгорит. А слово «огонь», написанное на бумаге, никакого вреда ей не причиняет. Так же, как у любого человека имеется душа и эта душа отличается от его внешней формы, точно так же и эти буквы являются лишь внешней формой, а смысл, заключенный в буквах, это как душа человека. И так же, как достоинство и ценность человека связаны с его душой, так же достоинства букв заключены в их смыслах.

8) Прежде чем приступить к чтению Корана, нужно задуматься о величии Аллаха, которому принадлежат эти слова. Нужно думать о том, чьи слова произносятся и какое опасное действие происходит. Так же, как для того, чтобы прикоснуться к Корану нужны чистые руки, точно так же, для его чтения нужно иметь чистое сердце. Именно поэтому Икрима (радиаллаху анх) терял сознание, когда открывал Коран. Тот, кто не знает о величии Аллаху таала, не сможет понять величие Священного Корана. А чтобы понять величие Всевышнего Аллаха, 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 нельзя думать о чем-то другом. Если человек, гуляющий по саду, не думает об увиденном, то можно считать, что он не был в этом 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. Да и после этого, нужно повторять. Как-то пророк, всю ночь до самого утра, повторял весь аят **«Интуаззибхум»**. Очень сложно понять смысл Корана. Не поймут смысл Корана следующие три человека:

1) Не освоивший все правила арабского языка и не изучавший захир-и тафсиры.

2) Не прекращающие совершать большие грехи или те, чьи сердца очернены из-за того, что они не веруют в соответствии с вероучением ученых суннитов.

3) Воспринимающие только внешний (захири), видимый смысл вероучения ахл-и сунна, но отвергающие другие, более глубокие смыслы, порождающиеся в сердце, не смогут преодолеть этот внешний смысл.

[Количество аятов Священного Корана колеблется между 6200 и 6300. В народе более распространено мнение, что аятов - 6666. Связано это с тем, что длинные аяты были разделены на несколько коротких]. *Конец перевода из книги «Кимья-и саадат».*

46 – [Читать Коран и азан по радио или через громкоговорители не разрешается. Те, кто слышат азан и Коран, читаемые через такие устройства, слышат похожие, но совсем другие звуки. Во время молитвы с джамаатом, если молитву совершать прислушиваясь только к звукам, исходящим из радио или громкоговорителя, но не видеть тех, кто совершает намаз видя или слыша голос имама, или же тех, кто не слышит голос имама либо муэдзина, то молитва считается недействительной. Потому что звуки, исходящие из этих устройств, не принадлежат имаму и муэдзину. Это звук, возникающий в результате электромагнитных колебаний, т.е это вибрация металла, а не голос человека. Даже если этот звук очень похож на голос имама и появляется по его желанию, но это не его голос. Ибн Абидин (рахметуллахи алейх), беседуя о никяхе и рассказывая о женщинах, брак с которыми запрещен, говорит: «Смотреть на какой-либо предмет, находящийся за стеклом или в воде - значит видеть реальный предмет. Видеть отражение предмета в воде, в зеркале - не значит видеть сам предмет. Это значит видеть лишь его подобие. Если человек, поклявшийся не смотреть в лицо какому-то человеку, посмотрит на его отражение в зеркале или в воде, то его клятва не нарушится. Человек, смотрящий на предмет через очки, видит свет, отражающийся от этого предмета и проникающий в глаза через стекла очков. Видеть предмет, являющийся следствием отражения лучей света от изображения в воде или зеркале, значит видеть не сам предмет, а его подобие». Данное утверждение ясно показывает, что звук, исходящий из радио, громкоговорителя – это не голос имама. Это лишь подобие его голоса. Те, кто слышат этот звук, слышат не голос имама, а похожий, другой звук. Тот, кто следует не голосу имама или муэдзина, а каким-то другим звукам и произносит «Амин» после Фатихи, прочтенной не имамом, а кем-то другим, у того намаз будет недействительным.]

47 – Если пожелаешь быть имамом, прежде всего [Уверуй согласно вероучению ученых ахл-и сунна (рахиму-хуллаху та'алья)!] хорошенько изучи фарзы, ваджибы, суннаты и адабы намаза! Только после этого будь имамом и красиво читай Коран. Имам, по обязательному условию, должен быть разумным и совершеннолетним. Находясь в гостях, если хозяин просит встать имамом, то гость может согласиться. Ни по каким причинам, не отсрочивай совершение намаза. Если ты голоден, а еда готова, то сначала поешь, а потом соверши намаз. Но если время намаза уже истекает, то сначала сделай намаз, а потом садись за стол! Для совершения намаза надевай чистую одежду, ведь ты будешь стоять перед Аллахом. Надевай одежду, просунув руки в рукава. Пуговицы пиджака, пальто, плаща должны быть застегнуты. Руки, ноги и голова должны быть закрыты. При совершении намаза в ихраме, головной убор не надевается. Если ты совершишь молитву на чистой, без каких-либо надписей и рисунков, ткани или же на однотонном молитвенном коврике, то будешь вознагражден еще большими савабами. Самый лучший коврик для намаза

тот, который изготовлен из растительного сырья. Так же хорошо совершать намаз, стоя на траве.

В «Халеби» говорится, что совершать намаз без головного убора – макрух. Если во время намаза спадает головной убор, то нужно надеть его, сделав как можно меньше движений. Вставать на молитву с засученными до локтя или меньше рукавами – макрух. Если рукава засучить во время намаза, то намаз нарушится. [Становится на намаз в одежде с короткими рукавами – макрух]. В книге «Дурр-уль-мухтар», в конце раздела о макрухах намаза, пишется: «Намаз намного лучше совершать в чистых кожаных носках (местах) или в обуви, чем с обнаженными ногами. В хадисе приказывается совершать намаз с закрытыми ступнями». [Если обувь и мест грязные, то надевать чистые носки - сунна. Отвергать ваджибы и сунны намаза – макрух. Такой намаз хоть и будет считаться действительным, но вознаграждаться не будет. В книге «Барика» и у Ибн Абидина, в конце глав про макрухи намаза и про закидывание шайтана камнями при хадже пишется, что оставлять в мечети обувь и тому подобное позади себя – макрух].

48 – Не становись имамом без разрешения! Если предложат, можешь согласиться. После завершения намаза делается дуа. Имам и джамаат должны помолиться друг за друга. Во время дуа, нельзя забывать помолиться за мать и отца. Во время совершения совместного намаза, имам стоит впереди джамаата. Ты, насколько это возможно, постарайся встать позади имама. Если за имамом все места заняты, то становись справа, если и там свободных мест нет, то слева. Если в первом ряду имеются свободные места, то вставать на второй ряд нельзя. Это макрух. Если в первых рядах будут свободные места, а задние будут полными, то не вздумай проходить вперед, перешагивая через людей. Не нарушай покой сидящих людей! Стоять в ряду надо ровно. Выравнивание рядов является одним из основных положений намаза. Не нарушай ряд, заходя вперед или назад или же отделяясь от рядом стоящих. Ибо любовь мусульман друг к другу крепнет в стройных и плотных рядах намаза.

49 – Не приступай к исполнению руку'у и суджуда прежде имама. Ни в одном из рукнов намаза, имама опережать нельзя. Если имам совершает намаз сидя, ты совершай стоя!

50 – Не пропускай намазы без уважительной причины, чтобы не стать лицемером (мунафик). Посланник Аллаха (саллалаху алейхи уассалам) сказал: **«Если бы в домах не было женщин с грудными детьми, то я обошел бы город, оставив вместо себя имама, и велел бы сжигать дома, чьи хозяева не приходят совершать намаз».** Еще в одном хадисе пророк сказал: **«Совершайте намазы искренне! Потому что ангелы, находящиеся рядом с вами, поднимут ваши деяния, молитвы и поклонения на небеса и другие ангелы увидят эти поклонения:**

Ангелы первого уровня неба не пропустят поклонения лжецов.

Ангелы второго уровня не пропустят намазы тех, чьи сердца во время совершения намаза были заняты думами о мирских заботах.

Ангелы третьего неба не пропустят намазы тех, кто доволен своими намазами и находит их безупречными.

Ангелы четвертого уровня не пропустят молитвы высокомерных людей.

Ангелы пятого неба не пропустят намазы завистников.

Ангелы шестого неба не пропустят намазы тех, чьим сердцам чужды милосердие и сочувствие.

Ангелы седьмого неба не пропустят намазы тщеславных и ненасытных и отправят их обратно. Когда пророк объявлял об этом, все его сподвижники плакали.

Посланник Аллаха (саллалаху алейхи уассалам) сказал одному из величайших сподвижников, досточтимому Муазу: **«О, Муаз! Скрывай недостатки и изъяны других людей и никогда не упрекай их за это! Не рассказывай другим людям, о совершенных тобой молитвах и поклонениях, кроме фарзов! Не придавай мирским делам больше значения, чем деяниям ахирата! Никого не унижай! Никого не обижай, будь со всеми в хороших отношениях. Если не будете соблюдать это, то подвергнетесь горьким мучениям».**

51 – Совершай поклонения в самое темное время ночи, т.е. во время сахура, чтобы завтра, когда будешь проходить по мосту Сырат, все вокруг тебя осветилось. [Самое ценное поклонение - чтение книги Ильмихал, получение знаний и обучение этим знаниям других]. Приложи усилия, чтобы в мечетях были благочестивые имамы и муэдзины! [Благочестивый (салих) – это тот, кто не совершает грехи, не слушает музыку, оберегает своих жен и дочерей от совершения харама.]

52 – Войдя в мечеть, не заводи разговоры о мирском! Посланник Аллаха (aleyхисаллям) сказал: **«Тот, кто в мечети заговорит о мирском, у того изо рта будет исходить неприятный запах. Ангелы скажут: «О, Аллаху тааля! Из-за того, что твой раб в мечети говорит о мирском, запах, исходящий у него изо рта, нам сильно мешает». Тогда Аллаху тааля скажет: «Во имя Моего величия и могущества, скоро найду на их головы большие беды».**

[Сначала нужно выполнить два ракаата намаза, называемого тахийатуль масджид, либо совершить какое-нибудь другое поклонение, а уже потом разрешается говорить на мирские темы.]

По возможности помогай поддерживать чистоту в мечети! Станешь обладателем огромного количества савабов. Посланник Аллаха (aleyхиссаллям) сказал: **«Если кто-либо из моей уммы (общины) наведет чистоту в мечети, то Аллаху тааля вознаградит его савабами, как если бы он вместе со мной 400 раз участвовал в сражениях, 400 раз совершил хадж, 400 ракаатов совершил вместе со мной, 400 раз соблюдал пост и освободил 400 рабов».**

53 – Великий ученый Имам Тахтави (рахиму-хуллаху та'аля) в примечании к «**Маракиль фалях**» пишет: «Истиска – это молитва прошения дождя, совершаемая в поле или на равнине, и заключается в выражении благодарности Всевышнему Аллаху и чтении дуа Истигфар. Посланник Аллаха (aleyхиссаллям), его сподвижники и ученые ислама тоже читали дуа прошения дождя. Выйдя на выбранную местность, имам сначала один или же вместе с джамаатом, совершает два ракаата намаза либо один раз читает хутбу, оперевшись на посох. Затем, стоя на ногах, делает дуа,

повернувшись в сторону Киблы и, подняв на уровень плеч, раскрытые к небу ладони. Джамаат сидит сзади, слушает и говорит «амин». Только во время молитвы прошения дождя, руки поднимаются выше уровня плеч. В случаях, когда делаются дуа прошения, раскрывать ладони к небу является сунной. В хадисе сказано: **«Когда раб делает дуа, раскрыв ладони, Всевышний Аллах не может не принять его дуа»**. Когда дуа делаются для избавления от болезни, нищеты и врага, то внутреннюю сторону ладоней поворачивают к земле. Тот, кто не может поднять руки, делает знак, вытянутым указательным пальцем правой руки. Для выполнения молитвы прошения дождя суннами являются: выходить на молитву три дня подряд, надевать старую залатанную одежду, давать милостыню перед выходом на намаз, три дня соблюдать пост, много каяться (тавба) и просить прощения, расчитаться с долгами, выводить скот и отделять молодняк, выводить стариков и детей. Нельзя надевать одежду, вывернув ее наизнанку. Нельзя приглашать кафиров на молитву. Вводить их в ряды джамаата будет макрухом. Женщины должны находиться отдельно от мужчин, а младенцы отдельно от матерей».

54 – Не пропускай совершение двух ракаатов намаза каждую ночь месяца рамазан! Расулуллах (саллалаху алейхи уассалам) сказал: **«Тот, кто каждую ночь месяца рамазан, будет совершать два ракаата намаза, а в каждом из них восемь раз прочитает суру Ихляс, Аллаху тааля, после каждого выполненного ракаата, сотворит 800 ангелов. Эти ангелы будут совершать поклонения для него, а савабы запишутся в его книгу деяний. Его степень повысится и, до следующего месяца рамазан, ангелы будут готовить для него различные степени в раю»**. [Таравих намаз обладает еще большими благами. Но больше всего человек вознаграждается за восполнение пропущенных намазов].

55 – Посланник Аллаха (aleyхисаллям) сказал: **«Тот, кто в месяц Рамазан будет вставать во время сахура и заниматься совершением намаза, сделает намерение на исполнение поклонений, ангелы-писцы (ангелы кирамен катибин) помолятся за него словами: Да смилуется над тобой Всевышний Аллах и сделает твою жизнь благодатной! Даже его постель скажет, чтобы Аллах тааля придал силы его ногам на мосту Сырат и ниспослал благополучие. Во время совершения омовения, даже вода скажет, чтобы Аллаху тааля очистил его сердце! И, наконец, когда он начнет совершать намаз, то Аллаху тааля своим торжественным величием произнесет: О, мой раб! Проси что хочешь! Я выполню твою просьбу»**. [По ночам нужно изучать книги по ильмихалу, возмещать пропущенные намазы и после совершать эти намазы.]

56 – Совершай намаз во время дождя! Расулуллах (саллалаху алейхи уассалам) сказал: **«О, Аба Хурайра! Совершай намаз, когда льет дождь! Сколько бы не лил дождь, Всевышний Аллах вознаградит савабом за каждую каплю»**.

57 – Если сумеешь, стань имамом или муэдзином! [Тем самым воспрепятствуешь нечестивцу стать имамом]. Получишь столько савабов, сколько людей за тобой совершат намаз. Дуа после намаза, делай не

только за себя! Помолись за родителей и за всех верующих! Либо станешь предателем. Посланник Аллаха (aleyхиссалям) сказал: **«О, Аба Хурайра! Не отвергай нафиля намазы, совершай их дома и, как звезды на небе, будешь излучать еще больший свет».** Когда встаешь на намаз, не играй с одеждой, этим ты радуешь шайтана. От этого ангелы впадают в грусть. Рассвет всегда встречай в омовении!

58 – Если ты имам, то не затягивай намаз! Потому что в джамаате есть как престарелые, так и больные.

59 – Не пропускай духа намаз! Посланник Аллаха сказал: **«О, Аба Хурайра! Не пропускай духа намаз! В раю есть врата, называемые «Врата Духа». Через эти врата войдут только те, кто совершал духа намаз».** Тот, кто совершит два или четыре ракаата духа намаза, тот будет записан в ряды совершающих зикр. Тот, кто совершит шесть или восемь ракаатов, тот будет записан в ряды сыддигов (верных, правдивых). Тот, кто в это время возместит пропущенный намаз, тот и от долга избавится, и получит эти награды.

60 – Как можно дальше держись от харама! Посланник Аллаха (aleyхиссалям) сказал: **«Если на одежде, совершающего молитву, будет хоть одна ниточка из харама, то молитвы и дуа в такой одежде не будут приняты».** Каким же будет положение того, кто вырос, питаясь харамом? Основой всех поклонений является добыча пропитания дозволенным путем, кормление своих детей дозволенной пищей. Нужно изучить дозволенное и запретное (халяль и харам).

61 – Посланник Аллаха сказал: **«О, мои сподвижники! Не закрывайте глаза во время совершения намаза и при ходьбе не подпирайте бока руками. Ибо эти действия присущи евреям, делать так очень низко».**

62 – Принимай участие в похоронах благочестивых мусульман, чтобы на твои похороны тоже пришли люди. Старайся идти за телом покойного! За каждый сделанный шаг, запишется тысяча савабов. Тот, кто не последует за телом покойного нововведенца и безмазхабника, тот будет одарен милостью Всевышнего Аллаха в судный день.

Пояснение: Нести носилки с покойным на плечах – сунна. Нести покойного согласно обычаям кафиров, останавливаться при виде похоронной процессии - харам и причиняет покойному страдание. Знаки траура, ношение венков, возложение их на могилу - всего этого нет в мусульманстве.

63 – Выше, я собрал поклонения из разряда нафиля, сунна, мандуб, чтобы выполняя их, ты вознаграждался еще большими савабами.

Пояснение: Те, кто имеют пропущенные фарз намазы, т.е. намазы, несовершенные по причине лени, при исполнении сунн и нафиля намазов, должны так же делать намерение на восстановление пропущенных фарзов. Если есть долги по фарзам, то сунны и нафиля намазы не будут приняты. Т.е. за них не будут даны вознаграждения. Однако, если при восстановлении пропущенной молитвы делать намерение на исполнение сунны того времени, то можно получить вознаграждение и за эту сунну. Ибн Нуджайм (рахиму-хуллаху таала) (926-970 в Египте) сказал: «Намазы сунна и нафиля не спасут от ада тех, кто имеют долги по фарзам». Нужно

посчитать количество пропущенных обязательных молитв и, восполняя их вместо сунн, приложить усилия для спасения от огня ада. Во время совершения начальных суннатов всех намазов, кроме утреннего, необходимо делать намерение на возмещение самого первого пропущенного фарза этого времени; последняя сунна полуденного намаза, делается с намерением на возмещение пропущенного утреннего намаза; сунны вечернего намаза совершаются с намерением на восстановление трех ракаатов фарз намаза; последняя сунна ночного намаза выполняется с намерением на возмещение трех ракаатов витр намаза. Это очень важно. Совершая таравих намаз дома в одиночку, нужно сделать намерение на восстановление пропущенных намазов одного дня.

Если во избежание фитны, возникнет необходимость совершить таравих намаз с джамаатом, то все равно возмещаются пропущенные намазы. Если имам дает салам после двух ракаатов, то делается намерение на восстановление утренних фарз намазов, если же после четырех ракаатов, то на возмещение других фарз намазов.

ОБ АЗАНЕ

64 – О, сын! Посланник Аллаха сказал: **«Когда читается азан, читай следующее дуа: «Уа ана ашхаду ан ля иляха иллаллаху уахдаху ля шярикалях уа ахшхаду анна Мухаммадан абдуху уа расулух уа радиту биллахи раббан уа бил ислами динан уа би Мухаммадин саллаллаху алейхи уа салляма расулан набийя».** Тот, кто услышав азан, читаемый в соответствии с нормами нашей религии, будет слушать его с почтением и затем прочитает это дуа, тому простятся все его грехи, как бы много их не было. И еще сказал: **«О, мои сподвижники! По окончании азана читайте этот дуа: «Аллахумма раба хазихиддауатиттамати уасаалатиль каимати ати Мухаммаданиль уасилата уаль фадилата уаддараджатарифи ати уабасху макаман махмуданаллази уаадтаху иннака ля тухлифуль миад».** Хорошо прочитавшего этот дуа, ждет большое вознаграждение».

65 – Проявляй должное уважение азану, читаемому в соответствии с нашей религией! Слова азана – это самые правильные слова, когда-либо произнесенные на этой земле.

Досточтимая Айша (радиаллаху анха) [скончалась в Медине в 57 году, в возрасте 65 лет] всегда слушала азан. У нее спросили: «О, мать правоверных, почему вы откладываете свои дела, когда читается азан?» Она ответила: «Я слышала от пророка: **“Работать во время чтения азана – это недостаток в религии человека”.** Поэтому во время азана я прекращаю все свои дела».

Абу Хафс Хаддад (рахимухуллаху таала) [скончался в Нишапуре в 264г.] был кузнецом. Когда бы он не услышал азан, поднятая вверх рука с молотком не опускалась вниз, а опущенный молоток никогда не поднимался вверх. Если же он разговаривал с кем-нибудь, то тут же прекращал говорить и слушал азан. И вот, он умер. Когда его друзья несли тело к могиле, муэдзин, произнеся «Аллаху акбар», начал с минарета читать азан. И вдруг, ноги несших покойного, перестали их слушаться. Несмотря на все усилия, им не удалось сдвинуться с места. И только после окончания азана

они смогли продолжить свой путь. Те, кто проявляют уважение к азану и читают его, не изменяя, не искажая букв и слов, не распевают азан словно мелодию и, взобравшись на минарет, читают его в соответствии с сунной, достигнут высоких степеней. Ибн Абидин в начале раздела о намазе пишет: «Азан, прочитанный сидя, нараспев, внутри мечети, до наступления времени [через громкоговоритель], не является исламским азаном. Подобный азан должен быть перечитан в соответствии с суннатом.

66 – В одном из хадисов сказано: **«Если кто-либо, услышав азан, будет негромко повторять за муэдзином, то за каждую произнесенную им букву, будет дано вознаграждение в тысячу савабов, простятся тысяча грехов».**

67 – Азан Мухаммади, т.е. азан, прочитанный в соответствии с сунной – большое благо. Это огромная милость Всевышнего Аллаха, которая должна почитаться. В первые годы становления Ислама, азан не читался. Сподвижники обратились к пророку (aleyхисаллям): «О, расулуллах! Если бы было что-нибудь, что оповещало бы нас о наступлении времени намаза». В эту же ночь сподвижнику пророка Билялю Хабаши приснился сон, как с небес спустились два человека и совершили омовение. Один из них прочитал азан и произнес икамат, а второй встал имамом и они исполнили намаз. Затем они поднялись ввысь и исчезли в небесах. Досточтимый Биляль поведал о своем сне пророку (aleyхисаллям). Посланник Аллаха рассказал этот сон собравшимся сподвижникам и спросил у Биляля: **«Что сказал ангел, которого ты видел?»** Биляль (радиаллаху анх) ответил: **«Этот ангел поднес руки к ушам и произнес "Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ашхаду ан ля иляха иляллах, ашхаду ан ля иляха иляллах, ашхаду анна Мухаммадан расулуллах, ашхаду ан ля иляха иляллах, хаййя-алассалах, хаййя-алассалах, хаййя-алалфалах, хаййя-алальфалах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ля иляха илляллаа"».** Хазрат Омар (рахметуллахи алейх) сказал: «Сегодня ночью я видел точно такой же сон». Оказалось, что некоторым из сподвижников приснился этот же сон. Посланник Аллаха сказал: **«Тот, кого вы видели - мой брат Джабраил. Он указал время совершения намаза. А другой – Микаил. Он был имамом и они прочитали намаз».**

Пояснение: Первая степень проявления уважения к азану – не менять, не нарушать форму и слова азана. Ибн Абидин (рахиму-хуллаху таала) [1198-1252 годах в Сирии] сказал следующее: «Азан означает чтение определенных слов в определенном виде». Азан не допускается читать под музыкальный аккомпанемент, либо играя на инструменте.

О недопустимости чтения азана по радио и через громкоговорители, подробно рассказано в книге **«Саадати абадия»** в разделе о музыке и в книге **«Ильмихаль Райского Пути»**. Ибн Абидин (рахиму-хуллаху та'ала), рассказывая о временах намаза, говорит: «Чтобы намаз был действительным, нужно удостовериться в наступлении его времени. Если человек выполнит намаз, сомневаясь в наступлении его времени, то этот намаз не будет действительным, даже если потом выяснится, что намаз был совершен после наступления его времени. Наступление времени намаза определяется по азану, прочитанному правдивым мусульманином.

Если человек, читающий азан, не является таковым, то необходимо самому узнавать о наступлении времени. Намаз совершается в случае, если вероятность наступления времени намаза высока. В вопросах религии нужно верить словам, сказанным правдивым мусульманином. Например, если такой человек сообщает направление киблы либо о том, что та или иная вещь является чистой или наджасой, халялем или харамом, то ему верить можно. Если сообщивший человек является фасиком (человеком, открыто совершающим грехи) либо человек является правдивым, но неизвестно является он фасиком или нет, то нужно самому определить правильность сказанных им слов и действовать согласно этому. Потому что уверенность в своей правоте говорит о хорошей осведомленности человека. Сообщать о наступлении времени намаза является поклонением. Тут нужно верить азану, прочитанному мужчиной, знающим время намаза, разумным, правдивым. Верить оповещениям муэдзина, имама, являющихся фасиками, нельзя. Азан, прочитанный до наступления времени намаза, недействителен. Это большой грех. Азан – это сообщение о наступлении времени молитвы, посредством чтения определенных слов определенным способом. Чтение азана на возвышенности является сунной».

О тех, чьи свидетельства не принимаются, в четвертом томе сообщается так: «Свидетельство слепого, вероотступника (муртада), ребенка, женщин, которые читают громким голосом, чтобы их слышали чужие мужчины, того, кто много клянется, кто из-за мирских благ отказался от мазхаба [безмазхабник], употребляющего вино, продолжающего распивать другие алкогольные напитки, играющего на музыкальном инструменте для развлечения, поющего дурные песни для развлечения других и слушающих эти песни, пребывающего в местах совершения греховных деяний, разгуливающего с неприкрытым авратом, [позволяющего ходить раздетыми своим жене, дочери и тем, кто находятся у него в подчинении], играющего в нарды, карты и во все виды азартных игр, играющего в игры, которые не оставляют времени для совершения намаза, того, кто все свое время посвящает только работе, прославившегося ростовщичеством, справляющего нужду на улице, кушающего на ходу и открыто порочающего какого-нибудь мусульманина, не будет принято. Потому что ни один из них не считается правдивым».

[Из-за того, что одна часть безмазхабников обвиняет мусульман, придерживающихся вероучения ахли сунна, в многобожии, а другая часть открыто порочит и очерняет многих сподвижников пророка, трех халифов и благочестивую Аишу (радиаллаху анха), их свидетельства не будут приняты]. Тот, кто открыто совершил один большой грех или же упорствует в совершении малых грехов, не может быть правдивым. Его свидетельство не будет принято. Человек, совершивший скрытый грех, не теряет справедливость. Быть в одном из 72-х заблудших течений – большой грех. В примечаниях имама Тахтави к **«Дурруль-мухтар»** сказано: «Из 72-х заблудших общин, приверженцы ахл-и кибла кафирами не являются. Так как этот большой грех скрыт в их сердцах, то их свидетельства будут приняты. Однако свидетельство того, кто старается навязать другим свое испорченное вероучение, принято не будет».

Нельзя доверять азану, прочитанному муэдзином, совершившим большой грех один раз или же упорно продолжающим совершать малые грехи. Оповещения о начале рамазана и наступлении времени намаза, сделанные ваххабитами, шиитами, религиозными реформаторами, безмазхабниками, не принимаются.

Чтение азана, икамата и такбиров намаза по радио и громкоговорителю, тоже не соответствует положениям, указанных в книгах по фикху. Потому что голос, исходящий из подобных устройств не является голосом человека. Эти звуки очень похожи на человеческий голос и появляются они по его желанию, но все же это другие голоса. Эти звуки, возникают в результате электромагнитных колебаний. Голос человека, попадая в микрофон, исчезает. Вместо него появляются звуковые волны, образованные в результате электромагнитной индукции. Имам Ибн Абидин (рахиму-хуллаху тааля), рассказывая о тилават суджуде говорит, что для того, чтобы чтение было действительным, читающий должен понимать и различать то, что он читает. По этой причине голоса, издаваемые умалишенным, спящим, маленьким ребенком, не способным понять читаемое, птицей и отголоски эха нельзя отнести к чтению. Чтение азана подобно совершению намаза. [Т.е. азан считается действительным, если его читает человек, намаз которого может быть действительным.] Если человек, услышав суджуд аят, при котором необходимо выполнить земной поклон, прочитает его вслух, то услышавшие его чтение должны будут совершить земной поклон. Т.е. за чтение нельзя принимать какие-либо другие звуки, кроме произнесенных человеком лично.

Имам Тахтави в примечании к «**Маракиль фалях**» говорит: «Голоса птиц и слова, произнесенные обученной обезьяной, а так же голоса, отраженные от сводов высоких куполов и скал, нельзя принимать за человеческое чтение. Это не чтение, а лишь звуки, похожие на чтение. Так как те, кто воспроизводят эти звуки, не обладают свойством различать произносимое». Как видим, даже если отзвуки голоса человека, образующиеся в результате чтения, очень схожи с человеческим голосом и появляются по его желанию, это нельзя назвать чтением. Точно так же, звуки, появляющиеся во время чтения Корана и азана по радио и громкоговорителю, хоть и очень похожи на человеческий голос и подчинены его воле, но все же это не человеческий голос. Это нельзя назвать чтением Корана и азана. Чтение священного Корана и азана по радио и громкоговорителю становится причиной оставления сунны и является нововведением.

Звуки, исходящие из радио и динамиков, можно сравнить с отражением человека в зеркале. Даже если отражение в зеркале абсолютно похоже на самого человека и в точности повторяет его движения, но им самим не является. Хоть и является харамом смотреть на какие-либо части тела посторонней женщины, кроме ее рук и лица, но смотреть на ее отражение в зеркале, без вожделения, харамом не является. Ибн Абидин (рахима хуллаху тааля) в пятом томе, во втором пояснении, в конце раздела «Взгляд и прикосновение», говорит: «Отражение человека в зеркале, в воде является не им самим, а его подобием. А когда человек находится за стеклом или в воде, то мы видим

самого человека. Поэтому, смотреть без вожделения на отражение чужой женщины в зеркале, в воде не является харамом». Один из главных суннитских ученых Сирии, главный кади Сирии Ахмед Махди Хизыр (рахима хуллаху тааля) на 127-ой и 284-ой страницах книги **«Фихрист Ибн Абидин»**, изданной в 1382 [м.1962] году, говорит: «Решение об обозрении женщин на экранах кинотеатров, мы находим в этой записи Ибн Абидина». Голос, исходящий из радио и колонок, не является ни отзвуком, ни изображением читающего человека так же, как и не является его настоящим голосом. Это другой, какой-то металлический звук. Человек, слышащий эти звуки, слышит не голос имама и азан. Он слышит не сам голос, а нечто очень похожее. Когда с минарета издается голос через громкоговоритель, нельзя говорить «читается азан», нужно говорить «наступило время молитвы». Если человек не видит действий имама и джамаата и совершает намаз, следуя лишь этим звукам, то этот намаз не считается совершенным за имамом и будет недействительным. Восприятие звуков глухим или здоровым человеком через наушники, это то же самое, что слышать звуки через громкоговоритель. Так как для глухого человека его состояние является вынужденным, то намаз, выполненный с использованием слухового аппарата, через который он слышит голос имама, считается действительным. Его намаз принимается еще и потому, что он совершает намаз, видя действия имама или джамаата. Ну, а совершение намаза с использованием репродукторов, динамиков никогда не может быть вынужденной необходимостью. Однако даже к «подобиям» Корана и азана нужно относиться с уважением и почтением.

В большинстве книг по фикху и фетвам, например, в **«Казихан»** говорится: «Читать азан – сунна. Так как азан является одним из символов, атрибутов ислама, то если в каком-нибудь городе, в каком-нибудь районе прекращается чтение азана, представители власти должны заставить местных мусульман делать это. Муэдзин должен знать направление Киблы и времена намазов, потому как чтение азана от начала до конца, обратившись к Кибле, является сунной. Азан читается для того, чтобы сообщить о наступлении времени намаза и разговения. Чтение азана человеком, не знающим эти времена, может стать причиной фитны (смуты). Чтение азана малолетним ребенком, пьяным, умалишенным, в состоянии джунуб, фасиком (нечестивцем) и женщиной – макрух. В таких случаях муэдзину нужно будет прочитать азан заново. Чтение азана сидя, без омовения, в городе верхом на животном, хоть и является макрухом, но перечитывать его не нужно. Азан читается на минарете или снаружи мечети. Внутри мечети азан не читается. Читать азан нараспев, изменяя и искажая слова – макрух. Азан нельзя читать на каком-либо другом языке, кроме арабского». В **«Хиндия»** пишется: «Муэдзину, читать азан намного громче, чем позволяют возможности его голоса – макрух. **Ибн Абидин** (рахимухуллаху тааля) говорит: «Для того, чтобы азан был слышен на более дальние расстояния, муэдзину необходимо подняться на возвышенность. Это является сунной. Один азан разрешается читать несколькими муэдзинам». Из написанного учеными выясняется, что чтение азана, икамата и совершение намаза с использованием громкоговорителя, микрофона является нововведением (бид'атом). Это большой грех. В хадис

шарифе сказано: **«Ни одно из поклонений нововеденца не будет принято!»** Звук, издающийся из устройств, предназначенных для усиления звука, хоть и очень сильно похож на человеческий голос, но все же не является таковым. Это звук, образованный в результате колебаний металлических пластин, приводимых в движение магнитными волнами. Это не голос человека, читающего азан стоя, поднявшись на высокое место. Еще одним грехом является то, что звуки из динамиков, устанавливаемых на минаретах, на крышах справа, слева и сзади, не исходят в сторону Киблы. Да и необходимости в распространении голоса на дальние расстояния и нужды в динамиках, издающих скрежещущий металлический звук, никакой нет. Потому что строительство мечетей в каждом районе является ваджибом. Азан должен читаться в каждом районе и он должен быть услышан в каждом доме этого района. Кроме этого разрешен и **Азан-и джаук**. Азан, прочитанный одновременно несколькими муэдзинами, называется азан-и джаук. Объединенные в один, трогательные и печальные голоса муэдзинов, доносящиеся издалека, воздействуют на сердца и души людей, призывают к любви и очищают их веру. Ибн Абидин (рахиму-хуллаху таала) в начале раздела о суннах намаза говорит: «Для муэдзина, так же как и для имама, макрухом является повышать голос сверх необходимого. Когда голос имама слышен достаточно громко, муэдзину повторять такбиры имама – макрух и дурное нововведение. Об этом единогласно было сообщено учеными всех четырех мазхабов». Как мы видим, использование микрофона имамом и муэдзином является тахриман макрухом, т.е. харамом и дурным нововведением. Совершение бид`ата (нововведения) - это большой грех и причина непринятия ни одного из поклонений. [Даже если бронзовые монеты, т.е. монеты, выполненные из медных сплавов, по цвету и форме похожи на золотые и, даже если они используются вместо золотых, ими нельзя выплачивать закят. Потому что закят – это поклонение и должно выплачиваться золотом. Ибо поклонения не могут быть изменены. Доверенное лицо человека может выполнять вместо него любое действие. Однако доверенное лицо не может исполнить его намазы. Ибо поклонения не могут быть изменены. Фасику, т.е. человеку, ежедневно совершающему большие грехи, не разрешается читать азан, даже если он будет делать это с должным уважением и будучи чистым. Так как микрофоны используются для передачи греховных песен и женских голосов, то этот греховный предмет нельзя использовать для чтения азана. Ибо поклонения не могут быть изменены. Нельзя в доме держать музыкальные инструменты, даже если совсем ими не пользуются. То, что пользоваться микрофоном при чтении азана не разрешается, мы можем понять из этих примеров.]

НАМАЗ ПУТНИКА

68 – В примечании к **«ль-фалях»** сказано: «Если человек намеревается совершить поездку, длительность которой занимает три самых коротких дня в году, либо на еще более длительное расстояние, то с момента отдаления от домов, полей, кладбищ, расположенных на окраинах его города или деревни, он считается мусафиром [путником]. В день он проводит в дороге семь часов. Путнику необходимо отдалиться и от

населенных пунктов, дома которых расположены непрерывающимися рядами вдоль дороги. Отдаляться от селений, дома которых то прерываются, то вновь продолжаются, необязательно. По мнению некоторых ученых, **«муддат-и сафар»** (длительность пути) составляет три мархала.» Одна мархала (единица измерения расстояний) равна шести фарсахам. Один фарсах равен трем милям. Одна миля равна 4000 зра. Одна зра в мазхабе ханафи равна ширине 24-х пальцев, в остальных трех мазхабах равна ширине 21-го пальца, т.е. в ханафи это 48 сантиметров, а в трех других мазхабах - 42. Соответственно, в мазхабе Ханафи одна миля составляет 1920 метров, один фарсах, т.е. часовой путь равен 5 км 750 метров. Одна мархала, т.е. однодневный путь равен 34 км 560 метрам. Муддат-и сафар в мазхабе ханафи составляет 103 км 680 метров. В остальных трех мазхабах муддат-и сафар равен 16 фарсахам или же 80 км. Человек, выехавший за пределы окраины города с намерением совершить поездку на расстояние, равное муддат-и сафар и более, считается сафари (путником). Если путник, прибыв в пункт назначения, намеревается пробыть там в течение пятнадцати дней, по мазхабу ханафи и в течение четырех дней по мазхабам малики и шафии, не включая дни приезда и отъезда, либо путник въедет в свой район проживания, то он становится мукимом (постоянно проживающим). [По мазхабу ханафи, если человек намеревается пробыть менее пятнадцати дней, то на протяжении всего периода пребывания, он является путником. Если путник, решивший отправиться в трехдневный путь до либо после истечения пятнадцати дней, пробудет в дороге и в месте своего второго пребывания менее пятнадцати дней, то и там он считается путником.]

Путник, четырех ракаатные намазы, совершает в два ракаата. Если совершит четыре ракаата, то согрешит. Ему разрешается прерывать пост, с намерением восстановить его позднее, выполнять протирание (месх) поверх кожаных носков (местов) в течение трех дней. Ему не нужно совершать праздничные и пятничные намазы. Женщине, отправляться в путешествие без сопровождения мужчины из разряда махрем, – харам. По мазхабу шафии, женщина может отправиться в обязательный хадж без мужчины из разряда махрем, вместе с двумя другими женщинами. Если ханафит, следующий мазхабу шафии или малики из-за имеющейся в зубах пломбы, пробудет в месте пребывания более трех и менее пятнадцати дней, то фарз намаз совершает в четыре ракаата. Потому что его намазы должны быть приняты согласно мазхабу шафии или малики. В мазхабах шафии и малики, во время путешествия или во время остановки в пути, разрешается объединять намазы, выполняя предвечерний намаз во время полуденного, а ночной во время вечернего, либо отсрочить и выполнить полуденный намаз вместе с предвечерним, а вечерний вместе с ночным. До начала путешествия, намазы не упрощаются и не объединяются. В мазхабе ханбали, те, кто не могут оставить работу, могут объединить намазы.

ДОСТОИНСТВА МЕСЯЦА РАДЖАБ

69 – Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Тот, кто будет постится один день в начале, один день в середине, один день в конце месяца раджаб, тот будет вознагражден милостью**

Всевышнего Аллаха, как если бы он соблюдал пост целый месяц». Ночь рагаиб – первая пятничная ночь месяца раджаб. Это очень благословенная ночь. Однако это не ночь женитьбы отца пророка и говорить так - ошибочно. Смотрите 355 стр. книги «Саадати абадийа»!

ДОСТОИНСТВА МЕСЯЦА ШАБАН

70 – За соблюдение поста в месяц шабан так же можно получить большое количество савабов. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Месяц шабан – это месяц, предназначенный мне самому. Всевышний Аллах, с торжественным величием, скажет ангелам Арша: О, мои ангелы, взгляните как мои рабы уважают и почитают месяц моего любимого пророка. Я Своим величием и мощью тоже прощаю их»**. В другом благословенном хадисе говорится: **«Тот, кто в месяце шабан будет соблюдать пост три дня, тому Всевышним Аллахом будет уготовано место в раю»**. Еще в одном хадисе сказано: **«Аллаху таала простит грехи тех, кто пятнадцатую ночь месяца шабан проведут в поклонениях. Только многобожники, колдуны и, причиняющие страдания своим родителям, а так же, совершающие бид`ат, прелюбоддеяние и те, кто продолжают употреблять спиртное, не будут прощены»**. Эта ночь называется **«Ночь Барат»**. Раньше харамом считалось только если человек совершает молитву в состоянии опьянения. Этот хадис был сказан в те времена. Позже, когда употребление алкоголя было запрещено полностью, было велено: **«Даже капля того, что в больших количествах способно опьянить, является харамом»** и тем самым стало ясно, что пока человек, употребивший хотя бы одну каплю спиртного не раскаится, он не будет прощен.

ДОСТОИНСТВА МЕСЯЦА РАМАЗАН

71 – Во время священного месяца рамазан, соблюдай пост всеми частями своего тела, всем своим существом, чтобы он был истинным и, чтобы ты смог стать обладателем достоинств и степеней поста. Любимец Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«О, Абу Хурайра! Когда соблюдаешь пост, разговляйся, как только наступит время! [Т.е. спеши на ифтар, когда становится ясно, что наступил вечер]. Самый лучший в моей общине тот, кто разговляется с чтением вечернего азана, а сахур совершает как можно позже. Ибо в сахуре милость Аллаха, благополучие и достаток. Если моя община хорошо и полноценно будет соблюдать пост в священный месяц РАМАЗАН, о тех вознаграждениях, благах и милостях, которыми она будет одарена в праздничную ночь, никто кроме Всевышнего Аллаха не ведает. Аллаху таала с торжественным величием произнесет: «Пост соблюдается ради Моего довольства и Я Сам определю награду за это»**. Поэтому, все поклонения кафилов заключались только лишь в поклонениях идолам. Но они никогда не поклонялись, соблюдая пост. Пост в рамазан – самое ценное поклонение после намаза и намного ценнее постов, соблюдаемых в другие месяцы.

[Пост не причиняет вреда здоровью человека. Он придает ему силы и очищает разум. Не нужно обманываться ложью врагов ислама].

Пояснение: Ибн Абидин (рахимухуллаху таала) в книге «**Радд-уль мухтар**» говорит: «В начале месяца рамазан, поиск на небе нового месяца, для каждого мусульманина, достигшего совершеннолетия и обладающего разумом, является ваджиб-и кифая. В случае обнаружения, сообщить об этом кади, т.е. судье-чиновнику, так же является ваджибом. Кади, принявший во внимание сообщение фасика (нечестивца), совершит грех. Человек, слова которого опровергнуты кадием, держит пост сам. Если кади принимает и объявляет эту весть, то (во всех странах) все мусульмане в этот день обязаны приступить к посту. После тридцати дней соблюдения поста, нечестивец не может начинать праздновать байрам. Он, вместе со всеми, держит пост еще один день». В облачную погоду, принимается сообщение мусульманина, известного своей правдивостью. В ясную погоду лучше всего, если о появлении на небе нового месяца, сообщат как можно больше людей. В местностях, где нет мусульманского правителя или кади, мусульмане должны начинать пост, если праведный мусульманин сообщит, что он увидел новый месяц. Если пользующиеся приборами для определения начала поста, являются праведными мусульманами, то их вычисления используются для подтверждения слов кади. Нельзя начинать месяц рамазан, опираясь на календари и какие-либо вычисления. Даже если они и верны, но при определении начала месяца рамазан, они никакой ценности не имеют. Нельзя приступать к посту по заранее подготовленным прогнозам о рождении молодого месяца. Ученый мазхаба шафии, имам Субки (рахима-хуллаху таала) говорит: «Если на тридцатую ночь месяца шабан кто-либо скажет, что видел новую луну, а согласно вычислениям новолуние наступает только через ночь, то в данном случае нужно верить вычислениям, потому что они более весомы. Невозможно увидеть еще не родившийся месяц». Шамс-уль-аймма Халвани (рахима-хуллаху таала) сказал так: «Начало месяца рамазан определяется с появлением на небе нового месяца, а не с его рождением. Так как вычисления показывают лишь ночь рождения молодого месяца, то начало священного месяца рамазан по ним не определяется. Если жители какой-либо местности приступают к посту, следуя словам двух надежных мусульман, сообщивших об увиденном молодом месяце, либо по решению кади, то мусульмане во всех уголках земли тоже должны будут приступить к посту. Времена хаджа, курбана и намаза не рассчитываются таким способом. Для них необязательно, чтобы времена одной местности совпадали с уже известными временами другой местности». И вновь Ибн Абидин (рахимухуллаху таала), рассказывая о временах намаза в разделе про определение Киблы, говорит: «Для определения времен намаза и направления Киблы, можно опираться на, [одобренные праведными мусульманами], календари и астрономические вычисления. Информация, содержащаяся в них возможно и не точна, но вызывает повышенное доверие. [Однако нужно точно знать, что календари были составлены благочестивыми мусульманами, разбирающимися во временах намаза.] Здесь хоть и достаточно твердой уверенности, но недостаточно лишь сомнений и вероятности. А для определения начала рамазана нельзя

следовать астрономическим вычислениям, потому что для этого нужно увидеть на небе новый месяц. В хадисе сказано: **«Начинайте пост, когда увидите новый месяц!»** Рождение нового месяца определяется вычислениями, результаты которых всегда оказываются верными». Однако новый месяц может появиться на небе как в ночь рождения, так и на следующую ночь. Приказано считать, что рамазан начинается не с рождением месяца, а с его появлением на небе». Так как календари показывают не время появления молодой луны на небе, а его рождение, то начало рамазана по ним не определяется. Первый и последний дни поста рамазана, начатого по календарю или же по заверениям не праведных людей, т.е. кафилов, безмазхабников, нечестивцев, ставятся под сомнение. Т.е. если месяц рамазан был начат на один день раньше положенного, то пост, соблюденный в первый день, будет считаться соблюденным в месяце шабан. А из-за того, что праздник разговения будет начат на один день раньше, то соответственно пост в последний день настоящего рамазана соблюден не будет. Если месяц рамазан был начат на один день позже настоящего рамазана, то получается, что в первый день рамазана пост не был соблюден, а пост последнего дня был соблюден в праздничный день и этот пост считается недействительным. Начатый таким образом рамазан, так же как и может совпадать с началом истинного рамазана, так же и будет подвергаться сомнениям. О том, что соблюдение поста рамазан в эти два сомнительных дня является тахриман макрухом и о том, что незнание поклонений, проживая в мусульманской стране, не является извинительным состоянием, написано в Ибн Абидине. По этому поводу, обновитель 14-го столетия, великий исламский ученый Сейид Абдулхаким Арваси (рахимахуллаху таала) сказал: «Мусульманам, проживающим в таких местах, следует выдержать еще два дня поста, с намерением на возмещение пропущенных, в любое удобное для них время после окончания праздника разговения». Ошибкой является заявление об обнаружении на небе нового месяца, тогда как по календарям он должен появиться только на следующую ночь. [Поломничество людей, которые, поверив подобным ошибочным словам, поднялись на Арафат, не будет действительным. Они не могут считаться поломниками.]

Йа Ханнан, йа Маннан, йа Дайян, йа Бурхан. Йа Заль-фадли уаль-ихсан! Нарджул-афуа уаль гъуфран. Уадж-альна мин утакъа-и шаһри Рамазан, би хурматиль Къуран! (Это дуа месяца Рамазан.)

О ДОСТОИНСТВАХ НАМАЗА ТАРАВИХ

72 – О значении совершения намаза таравих спросили у предводителя мусульман хазрата Али (радиаллаху таала анх). Его ответ был таковым: «Каждый, кто в первую ночь Священного месяца рамазан, совершит намаз таравих, тому Всевышний Аллах [приняв его покаяния] простит все его грехи. За прочитанную во второй день молитву таравих, простятся грехи его родителей. Если он прочитает на третий день, ангелы ему скажут: «С благой вестью тебя! Всевышний Аллах принял твои поклонения, ты удостоился желаемой чести, твои грехи прощены». Если совершит таравих на четвертый день, получит вознаграждение, как за полное прочтение Священного Корана. За таравих пятого дня Аллаху таала

вознаградит савабом, как за поклонения, совершенные в мечети аль-Акса, в Мекке и Медине. Если исполнит таравих на шестой день, то воздастся, как за совершение тавафа Байт-уль мамура. За седьмой таравих получит вознаграждение, как за участие в войне против фараона. За таравих восьмого дня получит вознаграждение, как если бы участвовал вместе с пророком в битве при Бадре. За таравих намаз девятого дня получит вознаграждение, как если бы совершал поклонение вместе с пророком Даудом (алеихиссалям). За совершение таравих намаза на десятый день, получит счастье и здоровье в этом мире».

Все ночи, до конца священного месяца рамазан, обладают какими-нибудь подобными достоинствами, высокими степенями и вознаграждениями. Если поститься, соблюдая адабы и рукны, всеми частями тела, исполняя молитву таравих и избегая запретов (харам), то по завершении тридцатой ночи поста, по приказу Всевышнего Аллаха, глашатай из под Арша объявит: Рабы, совершавшие молитву таравих каждую ночь - это рабы, избежавшие ада. Они спаслись от ада и удостоились рая, желаемых благ и чести увидеть Аллаху тааля. Всевышний Аллах с торжественным величием произнесет: Во имя Своего могущества и великодушия Я прощаю этих рабов. Затем, Аллаху тааля повелевает и для каждого из них будет написано по одному «берату». Для того, чтобы избежать мучений ада и легко пройти через мост сырат, всем женщинам и мужчинам, которые совершая свои поклонения с соблюдением этих условий удостоились милости Аллаху тааля, на руки будет выдано по одному берату.

Если так, то обретем милость Всевышнего Аллаха, соблюдая пост в священный месяц рамазан с искренностью и верой, совершая пропущенные, а затем таравих намазы и всячески избегая запретного.

73 – Не оставайся беспечным в Ночь Предопределения (Ляйлатуль-кадр)! Ибо почитание этой ночи ценнее поклонений, совершенных на протяжении тысячи месяцев, даже если ночи этих тысяча месяцев проведены в дополнительных (нафиля) поклонениях, а дни - в соблюдении дополнительных постов.

74 – Пост в месяц рамазан соблюдай степенно, проявляя уважение. Тот, кто в священный месяц рамазан, будет поститься с мыслью о том, что это приказ Всевышнего Аллаха и сделает это как можно лучше, будет избегать харамов, будет восполнять пропущенные намазы, тому Аллаху тааля воздаст за каждый день, как за тысячу дней дополнительного поста и возведет между ним и адом множество преград. [Пост должны держать и те, кто не совершают намазы. Этим самым они очистят себя от греха несоблюдения поста. Этот грех весьма велик.]

75 – Месяц зульхиджа тоже обладает большими достоинствами. По преданию, покаяние пророка Адама было принято в месяц мухаррам или зульхиджа. Согласно хадису, переданному Ибн Аббасом (радиаллаху анхума), первые десять дней зульхиджы описываются как такие же ценные и значимые, как дни месяца рамазан, а про десятый день сказано так: **«Десятый день зульхиджы – праздник Курбан-байрам. Если кто-либо, вернувшись с праздничной молитвы в этот день, не поевши до жертвоприношения, отведаст почки, принесенного им в жертву**

животного и выполнит два ракаата намаза, то его грехи и грехи его родителей, семьи, детей и родственников превратятся в вознаграждения до того, как кровь животного прольется на землю».

Курбан – это три дня, которые начинаются с десятого числа месяца зульхиджа после праздничной молитвы и продолжаются до захода солнца двенадцатого числа, а так же это принесение в жертву верблюда, коровы, барана или козла, в промежутке между этими двумя ночами. Животное, зарезанное до или после указанных трех дней, не является жертвоприношением. Такое крупное животное, как верблюд или корова, могут принести в жертву до семи человек. Женщина тоже может приносить в жертву свое животное и животное другого человека, вверенное ей. Жертвенное животное дозволяется покупать до праздника. Покупку животного нужно делать с намерением принести в жертву на Курбан-байрам или же с намерением исполнить ранее обещанное (назр) жертвоприношение». Какое из этих двух намерений будет сделано, такое жертвоприношение и будет принято. Не дозволяется передавать купленное жертвенное животное беднякам и благотворительным фондам в живом виде или же отдавать деньги, предназначенные для его покупки. Тому, кто поступит подобным образом, засчитается не жертвоприношение, а милостыня. Вознаграждение за эту милостыню не сможет избавить от наказания за непринесение жертвоприношения. Тот, кто отдаст часть из своего курбана бедняку, не имеющему имущество, кроме минимального достатка (нисаб), и исполняющему намазы, в судный день получит вознаграждение намного превосходящее, чем отданное им. Смотрите на 41 стр.!

Тот, кто будет поститься в последний день зульхиджи и в первый день месяца мухаррам, тот удостоится вознаграждений, как за соблюдение поста в течение всего этого года. Тот, кто будет помогать беднякам в течение десяти дней зульхиджи, проявит уважение к пророкам (алеихимуссалауати уаттаслимаат). Тот, кто в эти десять дней проведает больного, тот, словно посетит и проведает рабов, являющихся друзьями Аллаху тааля. Любое поклонение, совершенное в эти десять дней, намного лучше поклонений, сделанных в другие дни, и за них дается намного больше вознаграждений.

Тот, кто в течение этих десяти дней посетит религиозные собрания (маджлис), тот все равно что посетит собрание пророков. [Изучение религиозных наук обязательно как для мужчины, так и для женщины. Обучение исламу своих детей – первичная обязанность родителей.]

76 – Приучи себя держать пост и в другие месяцы! Расулуллах (алеихиссалам) сказал: **«Тот, кто будет поститься каждый месяц по понедельникам и четвергам, тому Всевышний Аллах дарует вознаграждения, как за семьсот лет соблюденного поста».**

77 – Если можешь, постись в дни Айям-и байд. [Это 13-ый, 14-ый и 15-ый дни мусульманских месяцев]. Благословенные сахабы (ридвануллахи тааля алейхим аджмаин) соблюдали пост каждый месяц. Как передает досточтимый Али (радиаллаху анх): **«Как-то раз я подошел к посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) и он промолвил: «О, Али! Джабраил мне сказал: "О, расулуллах! Постись каждый месяц!" Я спросил: "О, мой брат Джабраил, в какие дни мне поститься?»**

В ответ он произнес: "Каждого, кто будет постится в дни байд, за первый день поста Аллаху таала вознаградит савабами, как за десять лет, за второй день, как за тридцать лет, за третий день, как за сто лет соблюденных постов"». [Эти бесчисленные блага, обещанные за перечисленные поклонения, будут даны тем, кто совершают эти поклонения с честью и верят в их ценность и святость. Кажущиеся вполне простыми эти поклонения, по своей сути имеют огромную ценность, так как служат средством приближения к Всевышнему Аллаху и дают возможность удостоится чести стать Его истинным рабом, через исполнение Его приказов. В Священном Коране твердо написано, что взамен одного совершенного поклонения, люди получают десять, семьсот и бесчисленное количество благ и вознаграждений].

Досточтимый Али (радиаллаху анх) спросил у пророка (саллаллаху алейхи уасаллям): «О, посланник Аллаха! Почему эти дни называются Айям-и байд? Пророк ответил: **«Когда досточтимый Адам (aleyхиссалям) был выведен из рая, его тело внезапно почернело. К нему пришел ангел Джабраил и сказал: "О, Адам! Если хочешь, чтобы твоя кожа стала такой же светлой, как прежде, постись 13-го, 14-го и 15-го числа каждого месяца". Досточтимый Адам последовал совету и его тело стало таким же светлым, как прежде. С тех пор эти три дня были названы Айям-и байд».**

78 – Соблюдай пост, пока есть силы и здоровье! Ибо в судный день, пост, приняв прекрасный вид, предстанет перед Аллахом и Аллаху таала обратится к нему: «О, пост, возьми с собой тех, кем ты доволен и войди вместе с ними в рай!» Затем Аллаху таала еще раз обратится к посту: «О, пост! Желает ли ты еще чего-нибудь?» И тогда пост попросит все лучшее и ценное для людей, которыми он доволен и в судный день, соблюдавшие пост, удостоятся больших почестей. Здесь, постившиеся получают возможность заступиться за многих мусульман, отправленных в ад. Но самое лучшее, что получают постившиеся - это соседство в раю с посланником Аллаха и возможность увидеть красоту Всевышнего Аллаха.

79 – Постись и в дни Ашура! Так же очень хорошо постится на девятый, десятый и одиннадцатый дни мухаррама. Нельзя соблюдать пост только на десятый день. Ибо посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) запретил постится только в этот день. Потому что этот день почитается иудеями. Чтобы не уподобится им, нужно соблюдать пост и на девятый, десятый и одиннадцатый дни.

Пояснение: Как мы видим, поклонения мусульман не должны быть похожи на поклонения христиан и иудеев. А если так, то мы должны стараться сохранить свои поклонения, мечети и азан в том виде, в котором они передались нам от пророка (aleyхиссалям) и наших чистых и искренних предков мусульман. Мы ни в коем случае не должны обманываться и закрывать глаза на внесение даже малейших изменений и на проведение реформ в нашей религии, на стремление наших врагов, которые прикрываясь благозвучными словами «обновление», «облегчение» и «украшение», пытаются разрушить нашу религию. Мы должны уметь различать своих врагов!

Если кто-либо, в знак почтения к подобным важным дням, приласкает и погладит по голове сироту, Всевышний Аллах ниспошлет ему столько благ, сколько волос на голове у этого сироты. Накормив в такие дни бедняка, можно получить столько савабов, как если бы вы накормили всех мусульман. В случае смерти мужчины или развода, право воспитания сына до семи лет, а дочери до девяти лет, принадлежит их матери. Если мать умирает или выходит замуж, то ответственность за воспитание детей ложится на ее родственников женского пола. Обеспечение детей всем необходимым (алименты) всегда лежит на плечах отца. (Книга «Файзия») - фетвы Шейхуль-ислам Файзуллаха. Пал шахидом в г. Эдирне в 1115 г.]

Пояснение: День Ашура, означает «Десятый день». Готовить и раздавать сладкое блюдо под названием «Ашура», считать это поклонением и приурочивать именно к этому дню, является нововведением и грехом. Соблюдать траур в этот день, так же является грехом.

80 – Существует несколько вещей, нарушающих пост. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Заглазное осуждение (гыйбат), сплетничество, ложная клятва, вожденные взгляды на чужих женщин и тому подобные действия, нарушают [нафиля] пост».** [Уничтожают вознаграждения обязательного поста]. Гыйбат – это ошибка и большой грех, влекущий огромную ответственность перед Всевышним Аллахом и людьми. Язык человека, совершившего гыйбат, в Судный день будет представлять печальное зрелище и он будет пристыжен и опозорен перед всеми созданиями. В Священном Коране открыто сказано о запрете гыйбата и данный грех сравнивается с поеданием плоти своего мертвого брата.

Пояснение: Досточтимый имам Газали (рахметуллахи алейх) в книге **«Кимья-и саадат»**, в разделе о посте пишет: «Существует три вида поста: первый - пост простых людей, т.е. тех, кто не достиг уровня иджтихада. В нынешнее время, пост учителей, имамов, кари, муфтиев, проповедников, а так же всех мусульман относится к данному виду поста. Пост этих людей нарушается с попаданием внутрь их тела чего-либо, т.е. пищи или лекарственных средств, либо после половой близости. Введение лекарственных препаратов шприцом, нарушает пост и по мазхабу ханафи, и по шафии. Нельзя верить фетвам невежд.

На втором уровне находится пост муджтахидов. Их пост нарушается с совершением греха, какой бы то ни было частью тела. Например, заглазным осуждением, ложью, сплетнями или взглядом на чужих женщин. По мнению некоторых ученых, подобные действия нарушают пост и простых людей, но по мазхабу ханафи для них это только макрух. Имам азам Абу Ханифа (рахметуллахи алейх) [родился в 80 г., умер в Багдаде в 150 г. по хиджре], вышеупомянутый хадис истолковывает так: «Такие действия уничтожают вознаграждения за пост». Т.е. подобные действия не нарушают сам пост, а сводят на нет достоинства поста. На третьем уровне находится пост праведников, который нарушается, если в их сердцах появляются мысли о чем-либо ином, кроме как о Всевышнем Аллахе.

81 – Да будет тебе известно, что Аллаху таала прежде всего иного, создал ум. И наделил его такими качествами, как знания, интеллект, искренность, правдивость, щедрость, покорность, страх, надежда. Люди,

одаренные этим умом, подтверждая цель своего существования, т.е. божественность и Единство Всевышнего Аллаха, обретут довольство Аллаха. В 40-м аяте суры **«Назият»** сказано: **«Тот, кто страшась величия Господа, сдерживал страсти души своей, тому обителем будет рай».**

После ума, Аллаху таала создал нафс и наделил его такими низменными качествами, как глупость, похоть, жадность, лживость, ненасытность, гневливость, деспотизм, низость, смутьянство, ширк.

В предыдущих аятах сказано: **«Тот, кто не повинуюсь Моим приказам, следует прихотям своего нафса, тому пристанищем станет ад»** и **«Тот, кто творит насилие и выбирает только мирскую жизнь, попадет в ад».** Поэтому прежде, чем что-либо сделать, нужно хорошо подумать. Если же человек будет поступать не по уму, то он может поддаться прихотям своего нафса и тогда вечным местом его пребывания станет ад. Необходимо всегда прислушиваться к уму и стараться избавиться от желаний нафса и похоти. Потому что нафс и похоть – самые большие враги человека. Люди, способные размышлять глубоко, уверуют во Всевышнего Аллаха. А те, кто не прислушиваются к разуму и идут на поводу своего нафса, находятся в постоянном заблуждении, они никогда не смогут найти дорогу, ведущую к Аллаху таала.

Про тех, кто, имея ум, не размышляют, имея глаза, не видят Всевышнего Аллаха и, имея уши, не слышат истину, в 179-м аяте суры **«Аъраф»** Аллаху таала изрекает: **«Они подобны четырехногим животным, возможно даже хуже них».** То же самое можно сказать и о тех, кто будучи потомками мусульман, не перестают следовать прихотям своего нафса. От мусульман у них одно лишь название.

О ВЕРЕ

82 – О, сын! Вера – это значит верить сердцем. Ангел Джабраил (алеихиссалям) принес Адаму (алеихиссалям) **ум, стыд и веру.** И сказал: «О, Адам! Аллаху таала передал тебе салам и велел принять один из этих трех подарков». Адам (алеихиссалям) выбрал ум и когда Джабраил сказал стыду и вере, чтобы они ушли, вера промолвила: «Мне Аллаху таала приказал оставаться там, где находится ум!» Затем стыд промолвил, что ему было приказано то же самое. Таким образом и вера, и стыд вместе с умом остались у Адама (алеихиссалям).

Поэтому если Аллаху таала дает кому-то ум, то вместе с ним даются и вера, и стыд. Тот, у кого отсутствует ум, отсутствуют и стыд, и вера.

Как-то к Хасану Басри (рахима-хуллаху таала) пришла женщина и спросила: «О, имам! В чем чистота религии? В чем ее ценность? В чем богатство религии?» На это имам ответил женщине: «Скажите вы, а мы вас послушаем. Женщина промолвила: «Чистота религии в совершении омовения. Ценность религии в боязни и в чувстве стыда перед Аллахом. Сила религии в намазе. Потому что Аллаху таала восхваляет Своего стыдливого раба. Богатство религии в знаниях. Потому как если у кого-то нет омовения, значит и религия его нечиста. Если у кого-то нет стыда и нет боязни перед Всевышним Аллахом, то и религия его не имеет ценности. Тот, кто не обладает знаниями, тот не обладает богатством религии».

Хасан Басри (рахима-хуллаху таала) был восхищен ее словами и подтвердил их истинность.

Веру можно объяснить следующим примером: Вера, словно крепость, защищенная пятью стенами. Первая стена сделана из золота, вторая - из серебра, третья - из железа, четвертая - из бронзы и пятая - из меди.

Так называемая медная стена – это нормы приличия. Если человек не соблюдает правила приличия, то шайтан непременно пройдет через эту стену. Если же благонравный человек не пропустит шайтана через эту стену, то он сохранит свою веру.

Железная стена - это сунна. Бронзовая – фарз. Серебряная стена – искренность в вере. Золотая – это близость к Аллаху таала. Тот, кто соблюдает нормы приличия, тот найдет дорогу к сунне, тот, кто искренен в своей вере, тот сможет найти путь к любви Всевышнего Аллаха.

Если человек не соблюдает правила приличия, он не сможет найти дорогу к сунне. Тот, кто не соблюдает сунну, не сможет найти дорогу к фарзу. А тот, кто не придерживается фарзов, тот не сможет найти путь к искренней вере.

Если кто-то отдает что-либо ради довольства Аллаха, любит ради Аллаха и борется с врагами ради Аллаха, значит его вера полноценна. Тот, кто обладает прекрасным нравом, тот обладает крепкой верой. Признак веры – нелюбовь к неверным за их неверие. [Обладатель имана не любит врагов ислама, коммунистов, масонов, нововведенцев.]

Расулуллах (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Обладателями прекрасной веры являются те, кто обладают хорошим нравом и делают добро людям»**. Ибо в Коране Аллаху таала повелевал: **«Воистину, ты обладаешь высокой нравственностью»**. То есть Всевышний Аллах восхвалял благонравность своего любимца. Если у человека хороший характер, значит он обрел нрав пророка (мир ему и благословение Аллаха) и следует Его дорогой. Такой человек освободится от страхов, достигнет своих желаний и станет истинным мумином. Если на ум человека приходит что-либо, противоречащее нормам ислама, знание того, что это является харамом, исходит из его веры. Сподвижники спросили: **«О, расулуллах! Что нам делать, если наши сердца посещают дурные мысли?»** Пророк ответил: **«В сердце могут рождаться и хорошие мысли, и дурные. Знание и понимание того, что все плохое является дурным, исходит из веры»**.

83 – Если хочешь стать обладателем крепкой веры, не считай себя выше мусульман! Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Если кто-либо желает иметь крепкую веру, пусть будет милосердным и смиренным и, даже будучи бедным, раздает милостыню! Эти два качества, поднимут веру человека до совершенства»**.

84 – Алкогольные напитки – харам. Вино и вера не могут существовать вместе. Сподвижник пророка Осман (радиаллаху анх) сказал: «Клянусь Аллахом, когда человек собирается выпить вино, вера говорит вину: “О, проклятый, остановись! Сначала выйду я, потом уже войдешь ты”». Пока вера не покинет человека, вино не войдет в него. Если он искренне раскается, то вера снова войдет в его сердце.

85 – Ученые ахл-и сунна говорят, что совершение большого греха не является неверием (куфром). Совершение большого греха не лишает человека веры. В хадис шарифе сообщается, что человек лишается веры если не верит в то, что это является грехом и не признает, что совершение греха это плохо. Более того, сказано что, если человек, не перестающий совершать большие грехи, не раскается, то на последнем вздохе лишится веры.

86 – Если не хочешь, чтобы твоя вера ослабла, т.е если желаешь, чтобы вера всегда оставалась с тобой и, чтобы ты смог предстать вместе с ней перед Всевышним Аллахом, читай сорок раз в день это дуа: **«Йа хаййу йа къаюм йа зальджалали уаль икрам, уа ля иляха илля анта»**.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Четыре вещи лишают веры: первая и вторая – это не пользоваться знаниями и действовать незнакомыми методами. Третья и четвертая – стесняться получать знания и быть помехой тем, кто получает знания»**. [Вера человека не может оставаться сильной, если он не изучает религию и не черпает знания из ильмихаля. Такой безграмотный человек, обманувшись масонами, коммунистами и религиозными реформаторами, может лишиться веры].

ГЛАВА О ТАУХИДЕ

[Один из ученых Османской империи Кади-заде Ахмед бин Мухаммед Эмин (рахима-хуллаху тааля), написал толкование к **«Аманту билляхи...»** на турецком языке, в котором перечисляются столпы веры, и таким образом на свет появилась книга, состоящая из двухсот пятидесяти страниц. Эту книгу автор назвал **«Фараид-уль фаваид»**. Великий авлия и глубокий ученый Сейид Абдулхаким Арваси (рахима-хуллаху тааля) рассказывал об огромной ценности этой и еще одной его книги под названием **«Шарх васиатнама Биргиви»** и советовал молодым прочитать эти труды. Досточтимый Кади-заде Ахмед скончался в Стамбуле в 1197 [м.1783] году. В своей книге он говорит: «Аллаху тааля имеет шесть атрибутов сущности (**Сифат-и затийа**). Их также называют **Сифат-и вуджудийа** и **Сифат-и иляхийа**. Эти качества: **Вуджуд** (Существование. Аллаху тааля есть), **Кидам** (Безначальность. Существованию Аллаха нет начала), **Бакаа** (Бесконечность. Существованию Всевышнего Аллаха нет конца), **Вахданийат** (Единственность. В сущности, свойствах и деяниях Аллаха, нет равных и подобных), **Кьям би нафсихи** (Постоянство, самодостаточность. Аллах не нуждается в месте. Он был, когда ничего не было), **Мухалифатун лильхавадис** (Неподobie творениям). Так же Всевышний Аллах имеет восемь атрибутов действия (**Сыфат-и субутия**). Их еще называют **Сыфат-и хакикийа**. Эти качества: **Хаят** (Жизнь. Аллаху тааля живой.), **Ильм** (Знание. Аллаху тааля знает все.), **Сам'** (Слух. Всевышний все слышит.), **Басар** (Зрение. Всевышний все видит.), **Кудрат** (Могущество. Аллах - Всемогуц.), **Ирадат** (Воля. Он создает все, что пожелает.), **Калям** (Слово. Всевышний обладает речью.), **Таквин** (Сотворение. Всевышний Аллах - Создатель.) Его божественные привычки (**Адат-и иляхийа**) – Он создает все с определенной целью. Однако причины и средства абсолютно не влияют на Его созидание. Он обладает без

средств. Другого создателя, кроме Него не существует. Все сущее Он создал из ничего. Он единственный, кто создал действия людей и животных, их неподвижность, мысли, болезни, исцеление, добро, зло, пользу и вред. Человек не способен создать свои поступки и мысли. Он ничего не способен создавать. Все мысли человека, его поступки, открытия, исследования – все это создает Он. Называть кого-либо создателем, кроме Него, является заблуждением и невежеством. Атрибуты действия (Сыфат-и Субутийа) Всевышнего Аллаха извечны так же, как и Его атрибуты сущности (Сыфат-и Затийа). Эти свойства неотделимы от Него. Т.е. Его свойства не есть Его сущность, но в то же время они от Него неотделимы.]

Таухид – это значит произносить **Ля иляха иляллах Мухамадун расулуллах**. Смысл этих слов следующий: **«Всевышний Аллах один. Нет у Него ни подобия, ни сотоварища и Мухаммед (саллаллаху алейхи уасалляам) Его любимый раб и истинный пророк»**. Пророк (саллаллаху алейхи уасалляам) сказал: **«Если человек произнесет калима-и таухид, то между калима и Всевышним Аллахом исчезнут все преграды и калима напрямую дойдет до Аллаха. Аллаху тааля прикажет: - Эй, калима, остановись! Калима ответит: - Пока не простишь раба, который произнес меня, я не остановлюсь. Тогда Всевышний Аллах повелевает: - Во имя Моего величия, могущества и совершенства, Я прощаю раба, который поминул Меня»**.

87 – Того, кто произносит калима-и таухид, в Судный День навелят ангелы. Аллаху тааля сказал пророку Мусе (aleyхиссаллям): **«О, Муса! Если хочешь, чтобы в Судный День тебя навели ангелы, почаще произноси калима-и таухид»**. Произнося калима таухид языком, не сомневайся сердцем! Иначе останешься в аду навечно.

Муса (aleyхиссаллям) спросил: «О, мой Господь! Какое наказание ждет того, кто произнесет калима-и таухид, но в сердце будет сомневаться? Аллаху тааля ответил: **«О, Муса! Я превращу его в вечного обитателя ада. Ни пророки, ни праведники, ни шахиды, ни ангелы не заступятся за него»**.

88 – Чаще повторяй калима-и таухид (свидетельство единобожия)! Ибо пророк Муса (aleyхиссаллям) спросил у Аллаха тааля: «О, мой Аллах! Чем ты ответишь рабу, произнесшему калима-и таухид? Аллаху тааля ответил: **«Я буду доволен им и обрадую его раем и Своей красотой.»**

Только Всевышнему Аллаху известно, какой милостью и благословением будет вознагражден тот, кто произнесет калима-и таухид. Когда произносится калима-и таухид, вздрагивает Арш. Посланник Аллаха сказал: **«Аллаху тааля создал некую опору. Когда произносится свидетельство единобожия, опора начинает сотрясаться и заставляет сотрясаться Арш. Тогда Аллаху тааля приказывает Аршу успокоиться и вместе с его утихомирением человек, произнесший калима-и таухид получает божественное прощение»**.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасалляам) сказал: **«Тот, кто искренне и со всей душой произнесет калима-и таухид один раз, тому Всевышний Аллах подарит четыре тысячи степеней в Раю и простит четыре тысячи грехов»**. Тогда сподвижники спросили: «О, посланник Аллаха! А если у этого человека не будет четыре тысячи грехов?»

Расуллаллах (саллаллаху алейхи уасаллям) ответил: **«Тогда будут прощены грехи супруга, детей, родных и близких».**

89 – Чаше произноси калима-и таухид! Награды за это способны перевесить все грехи. Расуллаллах (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал следующее: **«В День, когда мы все будем собраны на площади Махшар, придет человек с 99-ю книгами деяний, площадь каждой из которых будет больше обозреваемого пространства. Ни в одной из этих книг не будет записей о благих деяниях человека, но будет найдена короткая, длиною в палец, запись об одинажды произнесенном им при жизни калима-и таухиде. На одну чашу весов будут помещены девяносто девять книг, а на вторую поместят калима-и таухид. Чаша весов с калима-и таухидом окажется тяжелее».**

90 – Калима-и таухид обладает огромными савабами.

Пояснение: Очиститель второго тысячелетия Имам Раббани Ахмед Фаруки Сирхинди (куддиса сиррух) [X. 971-1034 г.г., похоронен в Индии] в 37-м письме второго тома книги **«Мактубат»**, подробно рассказывает о ценности калима-и таухида. Перевод этого письма с персидского языка на турецкий имеется в ильмихале **«Саадат-и абадийа»**.

ДОВОЛЬСТВО АЛЛАХА

91 – О, сын! Если хочешь достичь довольства Аллаха, действуй следующим образом! Аллаху таала обратился к Мусе (aleyхиссалям): **«О, Муса! Какое деяние ты совершил ради меня?»** Муса (aleyхиссалям) ответил: **«О, Аллах! Я ради Тебя совершал намаз, соблюдал пост, читал тасбих, раздавал милостыню».** Аллаху таала сказал: **«Все это ты делал ради себя. Если будешь совершать намаз, награжу раем, а соблюденный пост станет лучом света, освещающим твою могилу и мост Сырат. Если будешь читать тасбих, то в раю для тебя будет посажено дерево, а розданная милостыня оградит тебя от бед и несчастий. О, Муса! Какое деяние ты совершил ради меня?»** Муса (aleyхиссалям) спросил: **«О, мой Господь! Какое же деяние нужно совершать для Тебя?»** Аллаху таала тогда ответил: **«Совершать деяния ради меня – это значит признать моих друзей своими друзьями, врагов моих - своими врагами».** Самое угодное для Всевышнего Аллаха поклонение - это любовь к мусульманам и нелюбовь к неверующим. Это называется **«Хубб-и филлях уа бугд-и филлях».**

92 – Глава всех пророков (саллалаху алейхи уассалам) сказал: **«Если человек задумает совершить грех, но из-за боязни перед Аллахом таала откажется от него, то Всевышний Аллах подарит ему два рая».** Это такие грехи, как употребление харам, ростовщичество, [позволять женам и дочерям ходить неприкрытыми, смотреть в кинотеатрах и по телевизору игры, высмеивающие мусульманство и нарушающие нравственность], смотреть на харам, прелюбодеяние, гомосексуализм, употребление спиртного, убийство человека, ширк. Все это относится к большим грехам.

93 – Признаками праведного человека являются такие качества, как смирение с предопределением и судьбой, данной Аллахом. Бранный

человек отличается нежеланием мириться со своей судьбой, а в случаях несчастья начинает роптать, кричать, много плакать и причитать.

94 – Если хочешь предстать перед Аллахом таала покорным, то в каждом деле говори «иншаллах»! Расулаллах (aleyхиссалям) сказал: **«Для людей нет большей покорности, чем эта».**

Если, договариваясь с кем-нибудь о деле, произнесешь *иншаллах*, то в случае неудачи, ты не будешь лжецом.

95 – В трех случаях готовь свое сердце, чтобы перед тобой открылись врата милости: 1 – При чтении Корана, 2 – При произнесении имени Аллаха таала, 3 – При совершении намаза.

Признаки просвещенного, достигшего высокого уровня в тасаввуфе, человека: его молчание - это мнение, его взгляд – назидание, его желание – это повиновение.

96 – Шейх Зуннун Мисри (рахметуллахи алейх) [умер в 245 г. в Египте] сказал: «Мудрость не войдет в сердце того, чей желудок переполнен едой. Как счастлив тот, кто избегает грехов! Этого можно достичь не перенасыщая желудок. Зикр (помянутие Аллаха таала), приближает человека к Всевышнему Аллаху».

Признаки отсутствия боязни перед Аллахом таала:

- 1) Слабость намерения.
- 2) Высокомерие.
- 3) Не размышлять о близости смерти. Строить долгосрочные планы.
- 4) Не думать, как заслужить довольство Аллахом таала, действовать так, как нравится другим.
- 5) Оставление сунны, совершение нововведений.
- 6) Думать, что совершают не так много грехов. Как счастлив тот, у кого отсутствуют эти признаки.

ВОСХВАЛЕНИЕ АЛЛАХУ ТААЛЯ

97 – Однажды пророк Ибрахим (aleyхиссалям) сказал: **«Альхамдулилляхи кабла кули ахад, уаль хамду лилляхи баъда кули ахад, аль хамду лилляхи аля кули хал».**

Аллаху таала обратился к ангелу Джабраилу: **«О, Джабраил! Передай Моему другу от Меня салам! Он произнес три слова по три раза, Я дарую ему вознаграждение, как за сорок принятых дополнительных хаджей. Каждый, кто прочитает это дуа, получит такое же вознаграждение».** Дуа досточтимого Анаса: **«Бисмилляхиллязи ля йа дурру маъасмихи шайун филь арди уа ля фиссамаъ уа хуассамиуль алим».** Это дуа читается утром и вечером по три раза, начиная с Бисмилляхи. Этим, человек защищает себя от многих бед.

98 – После чихания говори: **«Альхамдулиллях»!** Посланник Аллаха (саллалаху алейхи уассалам) сказал: **«Если человек, после чихания, произнесет “Альхамдулиллях”, Аллаху таала отведет от него семьдесят несчастий. Если кто-либо произнесет четыре слова по сто раз утром и вечером, то любимее его перед Аллахом не будет никого».** Это сказал глава всех пророков (саллалаху алейхи уассалам). Пророк поведал эти четыре слова: **«Субханаллахи уальхамдулилляхи уа**

ля иляха иллялаху уаллаху акбар». Хамд (восхваление) – это значит верить и произносить то, что все блага созданы и ниспосланы Всевышним Аллахом.

Еще один тасбих, который служит средством достижения больших благ и степеней, а так же является очень ценным перед Аллашу таала, это - **«Субханаллахи уа би хамдихи субханаллахиль азийм»**. Его нужно читать сто раз в день.

ДУА СОХРАНЕНИЯ ВЕРЫ

Как передает Мухаммед Тирмизи (рахиму-хуллаху та'аля) [209-279], тот, кто между сунной и фарзом утреннего намаза тихо прочитает следующее дуа, тот покинет этот мир с верой: **«Йа хаййу йа къайум йа заль джалал-и уаль икрам. Аллахумма инни асьялюка ан тухйиа къальби би нури маърифатика абадан йа Аллах, йа Аллах, йа Аллах джалля джалалюх.»**

99 – Посланник Аллаха (саллалаху алейхи уассалам) сказал: **«О, моя умма, мои сахабы, когда просыпаетесь утром, читайте это дуа: Субханаллахи уа бихамдихи субханаллахи азийм.»** Это дуа, послужит искуплением грехов этого дня. Еще он сказал: **«Тот, кто прочитает это дуа десять раз в день, тому Аллаху таала подарит сорок тысяч савабов: Ашхаду ан ля иляха иллялаху уахдаду ля шарикаляху ляхуль иляхан уахидан самадан лям яттахиз сахибатан уаля уалядан уалям якун ляху куфуан ахад»**.

100 – Глава всех пророков (саллалаху алейхи уассалам) сказал: **«Когда вы покидаете собрание, на котором присутствовали, читайте это дуа: Субханакаллахумма уа бихамдика, ашхаду ан ляиляха илля анта уахдака ля шарика ляка уа астагфирука уа атубу иляйк. Будут прощены грехи, совершенные на этом собрании (маджлисе).»**

Для того, чтобы твое сердце не очерствело, читай это дуа! Ибо это дуа, которое советовал читать пророк (саллалаху алейхи уассалам): **«Йа хаййу йа къайум йа бадиассамауати уаль арди йа заль джалляли уаль икрам, йа ля иляха илля антассалюка ан тухиййа кальби бинури маърифатика йа Аллаху йа Аллаху йа Аллах джалля джалалюх»**

Дуа, которое читал посланник Аллаха даже на предсмертном одре: **«Субханаллахи уа би хамдихи астагъфируллаха уа атубу иляйк»**.

Дуа, читаемое перед выходом на улицу или на рынок: **«Ля иляха илляллаху уахдаду ля шарикаляху ляхуль мульку уа ляхуль хамду йухийу уа йумути биадихиль хайр уа хуа аля кулли шайин къадир»**.

101 – Правила приема пищи:

В пятом томе **«Фатава-и хиндийа»** сказано: Мыть руки до и после еды – сунна. Начинать прием пищи с **«Бисмилляхиррахманиррахим»** и заканчивать с **«Альхамдулиллях»** является сунной. Есть и пить правой рукой – сунна. Для мужчины и женщины в состоянии джунуб, есть и пить, не помыв руки и не ополоснув рот, является макрухом. Для женщины в состоянии хаиз макрухом не является. Нельзя есть горячую пищу, нюхать и дуть на нее. Пить и есть на ходу является макрухом. Есть с непокрытой головой дозволительно. Человеку, умирающему с голода, есть мертвечину

дозволяется. Если мертвечины не будет и кто-либо предложит отрезать руку или какую-нибудь другую часть своего тела и утолить голод, то и резать, и употреблять это в пищу не дозволяется. Так же не разрешается питаться мясом, отрезанным со своего тела. Если на вопрос о стоимости той или иной вещи человек ответит, что купил ее за пять монет, тогда как на самом деле эта вещь была куплена за десять, то это не будет считаться ложью. Запрещено есть испорченное, протухшее мясо. Испорченное масло и молоко есть не запрещено. Пища прокисшая, с душком не становится наджасой. Но ее употребление - харам. Подбирать и есть плоды, упавшие под дерево, дозволяется если известно, что хозяин разрешил это делать. Плоды, принесенные течением реки, употреблять дозволяется. Если бедняк, получив милостыню от богатого человека, пожелает вернуть какую-то часть в виде подарка, то богатому человеку принять дозволяется.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Простятся грехи того, кто после трапезы прочитает этот дуа: "Альхамдулляхиллязи ат-аъмана хазат-таъма уа разакъана мин гайри хаулин минна уа ля къуата".»**

Главная мольба покаяния:

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Тот, кто прочитав это дуа утром, умрет до вечера, тот умрет достигнув степени шахидов. Если, прочитав вечером, он умрет до наступления утра, то достигнет той же степени. Вот это дуа: "Аллахумма анта рабби ля иляха алля анта халакътани уа ана абдука уа ана аля ахдика уа уаъдика мастатаъту аузу бикя мин шарри ма санаъту абу-у ляка би-ниъматика алеййа уа абу-у би зянби фагъфирли зунуби фа-иннаху ля йагъфируззунуба илля анта. Ля иляха илля анта субханака инни кунту миназзалимин".»**

Пророк (aleyхиссалям) сказал: **«О, Абу Хурайра! Тот, кто читает это дуа 25 раз в день, того Аллаху таала запишет в ряды абидов: «Аллахуммагфирли уа ли уалийдаййа уа ли устазийя уа лиль муъминина уаль муъминат уаль муслимина уаль муслимат аль ахйа-и минхум уаль амуат бирахматика йа архамаррахимин»».** Это дуа так же приведено на 1037 странице книги «Саадати абадийа».

ДУА «ТАДЖДИД-И ИМАН»

(Мольба обновления веры)

О, Всевышний Аллах! Я раскаиваюсь во всех своих ошибках, совершенных мною с момента вступления во взрослую жизнь и до нынешнего момента, и сожалею о том, что следовал ложным, порочным вероучениям, 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 – истинные и верные. Их извещения верны.

«Аманту билляхи, уа би-ма джаа мин индиллях, аля мурадиллях, уа аманту би-Расулиллях уа би-ма джаа мин индии Расулиллях аля мурад-и Расулиллях, аманту билляхи уа Маляикатиhi уа Кутубихи, уа

Русулихи, уаль иаумиль-ахири уа билькадари хайрихи уа шаррихи минАллахи таалья уаль-ба'су ба'дельмаути хаккун ашхаду ан ля иляха илляллах уа ашхаду анна Мухаммадан абдуху уа расулух.»

Дуа тадждид-и иман (мольба обновления веры): **Аллахумма инни уриду ан уджадидаль-имана уаиннакаха тадждидан би каули ля-иляха илляллах Мухаммадун расулюллах.**

102 – Каждый раз, надевая новую одежду, пророк (aleyхиссалям) читал дуа – **«Альхамдулилляхи ллязи касани ма урийа бихи аурати».**

[Великий исламский ученый, муджтахид 14-го столетия, досточтимый Сейид Абдулхаким Арваси (рахметуллахи алейх) в своих проповедях в Стамбульских мечетях, в Медресет-уль-мутахассис, в лицее Вефа, а так же в личных беседах говорил: «Одевайтесь в чистое и новое! Одевайтесь, как высокопоставленные, почтенные люди! Дозволенные вам одежду, еду и питье, используйте только в необходимых количествах! Так же, как своей нравственностью и речами, вы показываете величие и ценность Ислама, точно так же, старайтесь заслужить внимание и почет своим внешним видом везде, где вы находитесь! Поддерживайте свой организм и нафс различной вкусной едой и прохладными напитками!» Эти наставления Абдулхакима Арваси подробно изложены и в книге **«Хадикат-ун-надийиа»** Мухаммеда бин Сулеймана Багдади (рахима-хумуллаху таалья). Эта книга, написанная на арабском языке, была издана в Стамбуле, в 1397 [м.1977] году издательством «Хакикаткитапеви».]

О ЦЕННОСТИ ЧТЕНИЯ СУРЫ «ИХЛЯС»

103 – Сын мой! Чаще читай суру «Ихляс»! Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасалляам) сказал: **«В судный день глашатай прокричит: "Пусть подойдут те, кто поминал Всевышнего Аллаха и часто читал суру Ихляс! Займите свои места в Раю."»**

Прочитавший эту суру с Бисмилля 1000 раз, не испытает зубной боли.

Пояснение: Досточтимый Али (радиаллаху анх) говорит: Посланник Аллаха (aleyхиссалям) сказал: **«Тот, кто в конце маджлиса, т.е. урока, после чтения книги, чтения Корана, прочитает до конца аят «Субхана Раббика Раббиль иззати амма йасыйфун...», тот в судный день получит много савабов».** Было замечено, что некоторые люди, не обладающие глубокими познаниями в религии, при написании книг-переводов включали в них и свои личные домыслы, тем самым вводили мусульман в заблуждение и впали в большие грехи. К примеру, они утверждают, что вместо **«Субхана Раббика»** лучше говорить **«Субхана Раббина»**. Мол, из-за того, что данный аят читается как дуа, то нужно говорить «Наш Господь», прося не только за себя, но и за общину. Они очень сильно ошибаются. Потому что аят **«Субхана Раббика...»** - это не дуа, а тасбих. Наш пророк (саллаллаху алейхи уасалляам) сказал «Читайте этот аят», а не «Изменяйте». Абу Бакр Сыддик (радиаллаху анх) говорил: «Я готов обменять все свои поклонения на одну ошибку пророка». Ошибки мукаррабов (любимых людей Всевышнего Аллаха) ценнее благих деяний абраров (хороших людей). Они что, хотят, упаси Аллах, исправить аят, сделать его лучше?! Одна только буква «Кяф» Корана, намного ценнее всех

поклонений. Изменение этой буквы может привести даже к куфру (неверию).

Ответ, читающим этот аят в измененном виде, дан учеными ислама в книге **«Саадат-и абадия»**.

104 – Чтение каждое утро трех аятов, находящихся в конце суры «Хашр» и начинающихся со слов **«Хуаллахуллязи»**, помогает получить большие вознаграждения и, если человек умрет до вечера, то умрет удостоившись степени шахида.

105 – Тот, кто читает суру «Амма» во время восхода солнца, тот будет защищен от всех бедствий.

Истинный ученый ислама, великий авлия Абдуллах Дехлеви «каддассаллаху сиррахуль азиз» в конце девяностого письма пишет: «Аяты и дуа, сообщенные пророком, нужно читать в определенные для них времена. Если они и дополнительные намазы читаются не искренне и не от всей души, то они не будут приняты и пользы от них не будет. Поэтому, прежде чем совершать какие-либо иные дополнительные поклонения, кроме фарзов и суннат-и муаккада, мы должны стараться очистить свои сердца и свою нравственность, каждый миг поминая Всевышнего Аллаха и избегая запретов!» В семдесят первом письме он говорит, что: «В наше время повсюду распространились куфр, греховность и нововведения. В такой тяжелый период было очень сложно вселить в сердце мысли о том, что Аллаху таала каждый миг за нами наблюдает. Но все же, мы должны приложить все усилия, чтобы избавить сердце от этой болезни. Птица взлетает, чтобы подняться в небо и даже если ей не удастся взлететь высоко, она будет выше остальных и будет спасена от злых кошек.» Абдуллах Дехлеви является учителем (мюршидом) Халида Багдади. Скончался в Дели в 1240 [м.1824] году. В Сильсия-и алия его имя написано до имени Сибгатуллаха Хизани. Сибгатуллах Арваси известен под именем Гауси Хизани. Он является преемником Сайида Таха Хаккари и мюршидом Сайида Фехима. Похоронен в Хизане. Мюршид Абдуррахмана Таги. Могила Абдуррахмана Таги находится в Нуршине.

ГЛАВА О САЛАВАТЕ

106 – Тот, кто по пятницам произносит много салаватов, тому Аллаху таала облегчит сто его нужд, из которых 30 - земных, 70 - загробных.

Пророк (aleyхиссалям) сказал: **«Тот, кто читает сто салаватов в день, (размышляя о смысле сказанного), тот в судный день спасется от солнечной жары и будет вместе со мной в тени Арша. И если кто-либо воздаст один салават мне, то ангелы милосердия будут молиться за него и просить прощения его грехов»**.

107 – Читай посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) много салаватов! Ибо в одном хадисе сказано: **«Как жаль тех, кто не произносят салаваты, при упоминании моего имени! И как жаль тех, кто не встречают месяц рамазан с должным уважением и тех, кто, увидевшись с матерью или отцом, либо с ними обоими, не получили родительского благословения!»**

108 – Знай, что Аллаху таала возвысит в раю на тысячу степеней и одарит многочисленными благами того, кто накормит бедняка его любимой едой.

109 – Не забывай давать милостыню беднякам! Все, что ты даешь жене, своим детям, родственникам, так же считается милостыней. В хадисе, переданном Абу Умайей (радиаллаху анх) говорится: **«Что может быть лучше добра, сделанного жене и родственникам?»**. В первую очередь нужно обеспечить жену и детей дозволенной пищей и одеждой, с оставшихся средств выплатить закят, затем нужно раздавать милостыню.

110 – Мое наставление тебе будет таким: выработай в себе эти четыре качества и ты станешь из числа благодетельных людей.

- 1) В богатстве выплачивать закят, в бедности давать милостыню.
- 2) Суметь перебороть свой гнев и злость.
- 3) Увидев чужие недостатки, стараться не раскрывать их, а скрывать.
- 4) Быть благосклонным к своим детям, родственникам, жене, прислуге.

111 – Напоив водой жаждущего, можно получить огромное количество благ. Наш пророк (саллаллаху алейхи уассаллям) сказал: **«Аллаху таала спросил у Джабраила (aleyхиссаллям): Что бы ты сделал, если бы спустился на землю? Он ответил: О, мой Господь! Ты знаешь, что бы я сделал. Я сделал бы четыре вещи:**

- 1 – Дал бы воды жаждущим.
- 2 – Помогал бы многодетным.
- 3 – Примирился бы рассорившихся.
- 4 – Скрывал бы недостатки мусульман».

Еще посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уассаллям) сказал: **«В книгу деяний тех, кто напоят жаждущего, запишется савабов за семьдесят лет. Если напоят там, где нет воды, то будут вознаграждены, как за спасение одного из детей пророка Исмаила (aleyхиссаллям) от неверных».**

112 – Всегда совершай добрые дела! Аллаху таала очень любит тех своих рабов, которые делают добро. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уассаллям) сказал: **«Если кто-либо подаст нищему немного еды, то эта еда обрадует его пятью благими вестями:**

- 1) Я был всего лишь одним куском еды, теперь меня стало много.
- 2) Я был маленьким, ты сделал меня большим.
- 3) Я был врагом, ты сделал меня другом.
- 4) Я должен был исчезнуть, ты сделал меня вечным.
- 5) До сих пор ты хранил меня, теперь охранять тебя буду я».

113 – С выплатой закята и милостыни, имущество не уменьшается, а увеличивается. Абдуррахман бин Ауф (радиаллаху анх) передает слова, услышанные от пророка (саллаллаху алейхи уассаллям): Могу поклясться в правдивости трех вещей:

- 1) Закят не уменьшает имущество, а увеличивает.
- 2) Если пострадавший простит своего обидчика, то в Судный день Аллаху таала возвысит его степень.

3) Аллаху таала не спасет от бедности того, кто постоянно что-то выпрашивает.

114 – Абу Хурайра (радиаллаху анх) говорит, что слышал, как пророк (aleyхиссалям) сказал: **«Если люди милостыню дают (садака) ради довольства Аллаха, это все равно, что дают самому Всевышнему Аллаху, получая взамен тысячу [по некоторым риваятам две тысячи] савабов.»** Если кому-нибудь даешь в долг, то давай с добром и получай с добром! Если человек, давший в долг бедняку, совершающему намаз, избегающему харамов, простит этот долг, то в судный день укроется под тенью Арша и удостоится высокой степени в раю.

Пояснение: Раздача садака – это дополнительное поклонение. А выплата закята, возврат долга, возврат того, что другому принадлежит по праву, являются обязательными (фарз). У тех, кто имеют невыплаченные обязательные долги, дополнительные поклонения и сунны приняты не будут. А если так, то у человека, имеющего хотя бы одну копейку невыплаченного закята или одну копейку невозвращенного долга, милостыни приняты не будут. Даже если человек будет раздавать милостыню миллионами, совершит тысячи добрых дел, но пока он не выплатит закят и не вернет долг, ни одно его благое деяние не будет принято, т.е. никакого вознаграждения за них он получить не сможет так же, как и не сможет избавиться от грехов за невыплаченные закят и долг. Более подробная информация дана в 212-ом пункте.

115 – Лучше человеку одолжить денег, чем дать ему милостыню. Ибо посланник Аллаха (aleyхиссалям) сказал: **«Дать в долг в 18 раз благостнее, чем дать милостыню.»**

Оплати труд своего работника сразу же после исполнения работы! Если расчет останется на судный день, то защитником работника станет сам Всевышний Аллах. Когда помогаете друг другу в чем-либо, когда даете или возвращаете долг, проявляйте доброжелательность! Не обижайте и не раньте друг друга. Ибо вместо совершения доброго дела, совершите грех. Тот, кто берет в долг, должен брать с намерением вернуть его.

Долг можно брать по трем причинам:

1) Будучи очень бедным и не имея сил для работы, брать в долг для обеспечения себя необходимым минимумом.

2) С целью обеспечения себя жильем - для выплаты аренды или покупки жилья, в соответствии с существующими правилами.

3) Для создания семьи.

Тот, кто берет в долг по этим трем причинам, уповая на Аллаху таала и с намерением вернуть долг, тому Всевышний Аллах поможет рассчитаться в кратчайшие сроки. Не обременяйте себя большими долгами, чтобы не нарушать свой покой. Ибо имеющий долги, превращается в раба, беспокойство не покидает его ни днем, ни ночью.

116 – При купле-продаже и при даче в долг, избегай брать или давать проценты! Не преследуй корыстных целей, давая человеку в долг! Ибо грех за полученный или отданный, даже небольшой процент, с точки зрения Аллаху таала, приравнивается к совершению семидесятикратного прелюбодеяния с родной матерью. Т.е. брать, выплачивать проценты является харамом, не зависимо от их количества. Человек,

присутствовавший во время совершения сделки по процентам в качестве свидетеля, доверенного лица и в качестве лица, фиксировавшего какие-либо документы, будет проклят Всевышним Аллахом и призван к ответственности. Нужно соблюдать осторожность по отношению к подобным делам.

Пояснение: Досточтимый Имам Раббани Муджаддиди альф-и сани Ахмед Фаруки Сарханди (каддесаллаху сиррух) в 202-м письме первого тома **«Мактубат»** пишет: «Когда мусульманину дается в долг некая сумма денег, с условием возврата этого долга в несколько большем количестве, то понятие «проценты» распространяется не только на излишек возвращенной суммы. Составленный заранее договор (**акд**) так же подпадает под данное понятие. Такой договор является харамом и все, что получено вследствие харама, тоже является харамом. В таком случае, договор о предоставлении займа в размере тысяча рублей с условием дальнейшего погашения в размере тысяча сто рублей, является харамом, полученные тысяча сто рублей полностью считаются процентами, харамом. Этот вопрос широко раскрыт в книге по фикху **«Джам'иур-румус»** и в книге Ибрахима Шахи. Что касается тех, кто вынужден брать деньги под проценты, то в Священном Коране и хадисах открыто сказано о том, что риба (ростовщичество) является харамом и этот запрет распространяется на всех без исключения – и на тех, кто нуждается, и на тех, кто не нуждается. Делать исключение для нуждающихся – значит изменить приказы Всевышнего Аллаха и нашего пророка (саллаллаху алейхи уасаллям). Книга **«Кынийя»** не имеет права и полномочий изменять эти приказы. Мавляна Джемаль (рахима хуллаху таала), являющийся одним из великих ученых города Лахор, говорил, что многому из того, что написано в книге «Кынийя» доверять нельзя и, что эти высказывания противоречат тому, что изложено в ценных книгах. Даже если мы согласимся с тем, что утверждение из книги «Кынийя»: «Нуждающимся, брать деньги в долг под проценты, разрешено» является верным, то в чем же тогда смысл запрета, если каждому нуждающемуся будет разрешено брать деньги под проценты?! Ведь брать деньги под проценты людей заставляет нужда. Если бы не нужда, то никто и не стал бы делать что-либо в ущерб себе и приказ Всевышнего Аллаха - владыки всего сущего, был бы бесполезным и ненужным. Клеветать на книгу Аллаху таала, коим является Священный Коран – это отвратительная дерзость. Предположим, что каждую нужду мы будем принимать как узр, т.е. извинительное состояние, тогда нужда станет необходимостью. Понятие «необходимость» тоже имеет определенную меру и степень. Для проведения праздничного мероприятия нет нужды занимать деньги под проценты. Например, сказано, что для умершего человека, нуждой является только кафан (саван), а приготовление специальных угощений (например, халвы) в честь покойного, нуждой не является. Однако потребность души умершего человека в милостынях, превышает всех других нужд. Если так, то можно ли нужду, берущих деньги в долг под проценты, называть нуждой и будет ли пища, приготовленная на такие деньги, считаться халялем? Ссылаться на многочисленность семьи и на службу в армии, не подобает мусульманину. Если же будет сказано, что в наше время добыть дозволенный кусок хлеба затруднительно, то это

верно и с этим можно согласиться. Тем не менее, нужно стараться воздерживаться от запретного настолько, насколько это возможно. Для того, чтобы избежать скудного урожая, было велено засеять поле в состоянии омовения. Но в наше время невозможно избавиться от этого. Однако не брать деньги под проценты очень просто. Все, что в Священном Коране и хадис шарифах объявлено харамом, следует принимать как харам, то, что объявлено халялем, принимать как халяль. Тот, кто не верит в это - кафир. Относительно вещей, о которых не сообщается прямо как о хараме и халяле, дело обстоит иначе. Например, многое из того, что в ханафи является харамом, в шафии является халялем. Если так, то в ответ на утверждение, что «нуждающийся не может брать деньги в долг под проценты», нельзя говорить: «Молчи! Не называй халяль харамом! Станешь кафиром!» Потому что его слова близки к истине, а возможно это и есть настоящая истина и отвечать подобным образом крайне опасно. Лучше избегать вещей, дозволенность которых вызывает сомнение. Еще раз повторимся, что понятие «нужда» очень обширно. И если их рассматривать так же обширно, то не останется ни одного человека, не воспользовавшегося процентами, а приказ Всевышнего Аллаха о запрете ростовщичества, да сохранит нас Аллах, оказался бы бессмысленным и ненужным. В книге «Кынийа» дается разрешение брать деньги в долг под проценты тому, кто крайне нуждается в них. Но не всем. Если причины, вынуждающие человека занимать деньги под проценты, являются такими сомнительными, то нужно искать дозволенные пути решения проблемы, а благость богобоязненности (таква) и небольшое усилие помогут преодолеть трудности. *Конец перевода из Мактубата.*

Ибн Нуджейм Зайн-аль Абидин Мисри (рахимухуллаху таала) в книге «**Ашбах**», в конце пятого правила пишет: «Некоторые потребности могут являться острыми нуждами. Например, остро нуждающийся может взять деньги под процент». Сейид Ахмед Хамави (рахимухуллаху таала) разъясняя этот момент, сказал: «Например, взяв в долг десять золотых, ежедневно выплачивать определенное количество чего-нибудь в качестве процентов». Становится ясно, что если человек, не имеющий средств к существованию, не может работать и не может найти беспроцентный заем, то он может взять долг под проценты на свое пропитание. Однако даже в этом случае нужно следовать согласно «**Муамаляту**». К примеру, если человек берет в долг десять золотых монет, а по договоренности должен вернуть двенадцать, то в момент получения этих десяти монет, он так же покупает у заимодавца ручки, тетради, книги или что-либо другое на две монеты и, таким образом, сумма его долга составляет двенадцать золотых монет. Когда человек сталкивается с подобными ухищрениями и нововведениями, попытки найти решение, соответствующие нашей религии, называются «**хиле-и шарийа**». Для того, чтобы попавший в беспомощную ситуацию, не упустил своих поклонений или не совершил запретных деяний, необходимо прибегнуть к «Хиле-и шарийа». Попытки найти способы уклонения от выполнения предписаний ислама, называются «**хиле-и батыла**» и это является харамом.

Пояснение 2: В немусульманских странах (дар-уль харб), где поклоняются идолам, таких, как, например, Франция или Италия, покупать

товары, давать деньги в рост неверным, с их согласия, разрешается. Однако брать деньги под проценты не разрешается даже в таких странах. Вкладывать денежные средства в банки немусульманских стран и получать проценты, это то же самое, что объединиться с банком для выдачи денег под проценты. Если все клиенты этого банка кафиры, то получать проценты от вложенных денег – халяль. Если все клиенты банка являются мусульманами, то полученная прибыль в виде процентов, будет считаться харамом. Если среди клиентов есть и мусульмане, и кафиры, то брать проценты – тахриман макрух (макрух, близкий к хараму). Если неверующих клиентов большинство, то это будет танзихан макрухом (макрух, близкий к халялю). От макрухов так же нужно держаться подальше и не связываться с процентами. Проценты от банковского вклада нужно брать в виде прибыли с продажи. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Не принимайте свидетельство ростовщика! Если примите, то Аллаху тааля не примет ваши поклонения. Не принимайте свидетельство и оставившего намаз с джамаатом».** Для того, чтобы купить необходимый товар, не следует брать денежный кредит в банке. Банк должен купить этот товар и, с учетом своей прибыли, продать этому человеку, с условием дальнейшего погашения долга в рассрочку. В книге **«Риядун-насихин»** описаны сорок видов процентов с примерами.

ОБ ОБМАНЕ В ТОРГОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ

117 – Тот, кто обманывает при совершении купли-продажи, лишится милости Всевышнего Аллаха. Пророк (aleyхиссалям) сказал: **«В судный день, Всевышний Аллах не посмотрит милосердным взором на три категории людей:**

1) На тех, кто обманным путем продавал товар по чрезмерно завышенной цене.

2) На тех, кто клялся во всем без разбору.

3) На тех, кто не делился с другими имеющейся водой».

118 – В судный день Аллаху тааля, обратившись к людям, не поделившимся водой с теми, кто испытывал жажду, повелевает: **«Вы пожалели Мою воду от Моих рабов. Теперь Я отдаляю от вас Свою милость».**

119 – Если покупатель, пожалев о покупке, придет вернуть купленный у тебя товар, то возьми его обратно! Потому что это не причинит тебе вреда. Аллаху тааля проявит милость и увеличит твой достаток в десятикратном размере.

120 – О, сын мой! Про тех, кто обманывает на весах и при обмере, Аллаху тааля в суре **«Мутаффифин»**, сказал так: **«Тех, кто обманывает на весах, ждут суровые мучения».**

121 – Бойся нарушить права другого человека! Если у тебя имеется долг, то старайся вернуть его скорее. Любимец Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) не совершал джаназа намаз над покойным, если тот имел долг, даже в одну копейку. Пока не выплатит этот долг, он не войдет в рай. [Жена в любое время может потребовать от мужа выплатить ей **«муаджаль-махр»**. В случае развода, муж сразу же должен выплатить ей **муаджаль-махр**. Муж должен отложить отдельно муаджаль махр и

завещать выплатить его жене, в случае своей смерти. В случае отсутствия завещания, махр выплачивается жене полностью из оставленного мужем имущества, прежде, чем будет начата процедура раздела наследства. Мужчина, не выплативший жене махр после развода, заслуживает темницы в этом мире и подвергнется страданиям в ахирате. Муж не должен включать свой долг по махру к нисабу закята, фитра и курбана, а жена должна включать. Однако если имущество, в размере нисаба, сохранится у нее в течение одного года после его получения, то закят выплачивается только за этот год. Обучение религии родственников и людей, находящихся в подчинении, так же является долгом раба Божьего.] В хадисе сказано: **«Если человек, имеющий долг, твердо намеревается его выплатить, то Аллаху таала поможет ему».**

[В книге «Хадика», в разделе о бедах, навлекаемых ногами человека, сказано следующее: «За посягательство на права животных и неверных, в судный день человека тоже ждут мучительные страдания. Если при жизни не было получено прощения, то в загробной жизни будет намного сложнее расплатиться за нарушенные права кафира. За нарушенные права животного, расплатиться будет еще сложнее». Поэтому, находясь в немусульманских странах, нельзя покушаться на имущество, жизнь, честь неверных. Нужно подчиняться их законам и не сеять смуту.]

О БЛАГОСТИ ЗДОРОВЬЯ

122 – Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Рука – аманат, данный человеку, не прикасайся ею к запретному! Нога – аманат, данный тебе, не ступай ею в запретные места! Половой орган дан тебе как аманат, не прелюбодействуй им!»** Точно так же, все части твоего тела даны тебе в качестве аманата (то, что вверено на ответственное хранение). Если ты будешь использовать эти блага в соответствии с нормами шариата, то станешь из числа надежных, проявишь настоящую благодарность Всевышнему Аллаху. Человек, использующий эти аманаты, нарушая законы нашей религии, восстает против Аллаха таала и поступает вероломно.

Пояснение: Лечить больного – сунна. Сообщается, что лечение осуществляется лекарствами, раздачей милостыни и мольбой. В книге «Ибн Абидин», в разделе «Хазар уа ибаха» говорится о том, что если опыт и практика доказывают эффективность использования вакцин, сывороток, противомикробных и тому подобных лекарственных препаратов, то их применение является фарзом (обязательным). А в конце главы «О водах» говорится, что: «Если существует четкая уверенность в положительном эффекте того или иного лекарственного средства, содержащего харам, и, если для лечения больного не найдено других дозволенных (халаль) лекарств, то применение лекарственных средств, содержащих харам, за исключением свинины, допускается. Если же положительное воздействие лекарства вызывает сомнение, то их использование не разрешается». В конце раздела о посте сказано: «Если мусульманин не может найти врача-мусульманина, то он может обратиться к неверующему врачу. Отказываться и откладывать совершение

поклонений [и применять лекарства, содержащие харам] по рекомендации врача – кафира, не разрешается.»

В книге **«Фатава-и хиндийя»**, в 18-ой части главы «Карахийат» говорится: «Больному, верящему в то, что исцеление приходит от Аллаху тааля, принимать лекарства разрешается. От лекарства нельзя ждать исцеления. Нужно верить, что Всевышний Аллах создал лекарство, как причину исцеления. Так как свинья является низким, гнусным творением, а человек – благородным, то их органы нельзя использовать в качестве лекарства. Органы других животных использовать разрешается. Умереть, отказавшись от приема лекарств, грехом не считается. Грехом считается умереть, отказавшись от приема пищи. [Лекарство, эффективность которого очевидна, сравнимо с пищей.] Отказ от использования вещей, польза которых не вызывает сомнений, является харамом. Женское молоко разрешается использовать в лечебных целях. По единогласному мнению ученых, жевать жевательную резинку женщинам разрешается. Что касается мужчин, то тут мнения ученых расходятся. Достоверными являются слова ученых, утверждающих, что для исцеления больного и человека, пострадавшего от животного, разрешено читать аяты Корана или писать их на бумаге и носить в качестве оберега, или же опускать в чашу с водой и пить, либо промывать больные места. Амулеты с общеизвестными дуа и лекарства разрешены. Так же, есть и те, кто утверждают, что использование благовоний и отливание свинцом для защиты от сглаза и порчи, являются разрешенными. Для защиты садов, огородов и полей от сглаза, разрешено развешивать какие-нибудь предметы. Для того, чтобы избежать нежелательного зачатия, мужчине разрешается принимать необходимые меры. Женщину, прервавшую беременность на четвертом месяце, ожидает наказание. Прерывание беременности на более ранних сроках, разрешается».

Вопрос: Если семья, состоящая в браке по шариату, не имеет детей, то можно ли прибегнуть к методу искусственного оплодотворения?

Ответ: Существует много хадисов, мотивирующих мужчину и женщину, находящихся в браке по шариату, просить у Всевышнего Аллаха подарить им ребенка. Семейной паре, не имеющей детей, нужно молиться посредством проводников Сильсила-и алия и прибегнуть к разрешенным методам. Половые клетки, взятые у пары, помещаются в пробирку и, после осуществления оплодотворения, переносятся в полость матки женщины. Это называется искусственным оплодотворением (ЭКО). Использование данного метода считается разрешенным. Однако нужно учесть, что присутствие врачей, медсестер, акушеров и т.п. при получении семени, не является необходимостью и супруги должны сами это сделать, чтобы посторонние не видели их места аврат. Мужчинам и женщинам, не состоящим в браке, делать искусственное оплодотворение не разрешается.

Абдул Азиз Дехлеви (рахиму-хумаллаху тааля), в своем тафсире (толкование) на персидском языке, изданном в 1386 [м.1966] году в Афганистане, в городе Кабул, рассказывая о благостях суры «Бакара», говорил так: Абдуллах бин Ахмед бин Ханбал (рахиму-хуллаху тааля) в книге **«Заваид-и Муснад»**, а также Хаким и Байхаки (рахиму-хумаллаху тааля) в книге **«Да'ават»**, передают хадис от Убаййубни Ка'б (радиаллаху

анх): «Я сидел рядом с пророком (aleyхиссалям). Пришел какой-то селянин и сказал, что его брат очень сильно заболел. Когда у него спросили **“Чем он болеет?”**, он ответил, что им овладел джин. Тогда было велено **“Приведи сюда своего брата”**. Брат пришел и сел с нами рядом. Когда посланник Аллаха (aleyхиссалям) прочитал эти аяты и дунул на больного, ему сразу же стало лучше и он поднялся на ноги: Фатиха, начальные четыре аята суры Бакара, начиная с **“Уа илахикум”** и до **“Йакъилун”**, 163-ий и 164-ый аяты, Аятуль-курси, до **“Халидун”**, последние три аята суры Бакара, начинающиеся с **“Лилляхи”**, 18-й аят суры **“Аль-Имран”**, начинающийся с **“Шахидуллахи”**, 54-й аят суры **“Араф”**, начинающийся с **“Инна-Раббакум”**, 116-й аят суры **“Муминун”**, начинающийся с **“Фатаъалаллаху”**, 3-й аят суры Джин, начинающийся с **“Уа иннаху тааля”**, десять первых аятов суры Саффат, три аята суры Хашр, начинающиеся с **“Хуаллаху”**, суры **“Ихляс”** и **“Муаззатаин”**». [Сайид Ахмед (рахимахуллаху тааля), собрав эти аяты, написал трактат **«Айиат-и хырз»**. Айиат-и хырз, что значит «Оберегающие аяты», был напечатан в качестве дополнения в конце арабской книги об исцелении **«Тасхиль-и-манафи»**, издававшейся в городе Стамбул в 1982-ом и в более поздние годы. Эти аяты следует читать над больным, дую на него в обозначенных местах, два раза в день – после восхода солнца и после предвечернего намаза, предварительно совершив омовение, прочитав семь раз истигфар, одиннадцать салаватов и, сделав намерение на выздоровление больного. Данный обряд необходимо выполнять до исцеления больного [примерно сорок дней]. После каждого обряда нужно прочитать один раз Фатиху, а савабы посвятить душе нашего пророка (aleyхиссалям) и душам Бахауддин-и Бухари, Ахмед Рифаи и имама Раббани. Если эти аяты написать на бумаге и носить с собой в качестве оберега, то они защитят человека от сглаза, порчи и он сможет достичь желаемой цели. Смотрите 138-ой пункт.

Так же, большую пользу в избавлении от невзгод, приносит чтение **«Хизб-уль-бахр»**, подготовленного Абуль-Хасаном Шазили.]

В книге Дарими, под названием **«Муснад»**, Абдуллах ибн Масуд (радиаллаху анх) говорит, что: «Если прочитать первые пять аятов суры «Бакара» до «Муфлихун», то в эту ночь в этот дом не войдет шайтан».

После погребения покойного, над его головой было велено прочитать начало суры **«Бакара»**, а у ног - окончание.

В хадисах сказано: **«Жизнь и имущество дома, в котором будут прочитаны эти тридцать три аята, всю ночь до самого утра, будут защищены от хищных животных, грабителей и врагов: первые пять аятов суры Бакара, три аята, от начала Аятуль-курси и до “Халидуна”, три аята в конце суры Бакара, начиная с “Лилляхи” и до конца этой суры, сура “Араф”, начиная с “Инна Раббикум” и до “Мухсинин”, это три аята, начиная с 55-го, два аята в конце суры “Исра”, начиная с “Куль”, 11 аятов из суры “Саффат”, начиная с начала и до “Лазиб”, два аята из суры “Рахман”, начиная с “Йа машаралджин” до “Фаиза”, суру “Хашр”, начиная с “Ляу анзальна” и до конца этой суры, четыре аята суры “Джин”, начиная с начала и до “Шатата”.»**

Если прочитать аль-Фатиху семь раз и подуть на больное место, то наступит исцеление. *Конец перевода из книги «Тафсир-и Азизи».*

Абдуллах Дехлеви (рахметуллахи алейх) в 117 письме говорит: «В любом деле нужно молиться и просить защиты у Всевышнего Аллаха, посредством пречистых душ (аруах-и таййба) великих праведников (пиран-и кибар). [Для этого нужно прочитать “Сильсия-и алия”.] При их посредничестве наш Создатель поможет достичь мирских и духовных целей». Сильсия-и алия написана в книгах **«Саадат-и абадийа»** и **«Асхаб-и кирам»**. Для того, чтобы благородные аяты и дуа возымели свое действие, читающий должен быть приверженцем вероучения ахл-и сунна, не должен нарушать права других, употреблять харам, скверну и ни в коем случае не должен просить что-либо взамен за свое чтение.

[Прием лекарств, чтение аятов и дуа, задувание и ношение их с собой, не удлиняют жизнь человека, не могут помешать смерти. Они не могут отдалить смерть. Они лишь избавляют от бед и болей и помогают прожить здоровую, спокойную и радостную жизнь тому, чей час еще не наступил. Пересадка сердца и операции на мозге, почках, легких, а так же прививки, сыворотки не могут быть препятствием для смерти. Они помогают лишь тем, кому суждено жить. Всем известно, что многие люди умирают во время операции, если срок их пребывания в этом мире окончен. Для того, чтобы мольба была принята, нужно опираться на причины желаемого. Все, что создает Всевышний Аллах, связано с определенными причинами. Человек должен принимать необходимые меры, искать причины. Когда он делает дуа, Аллаху тааля посылает причину, наделяет причину действенностью и силой. Праведникам, любимым рабам Всевышний Аллах может воздавать и без причины. Это называется **«Карамат»**. Делать дуа, не опираясь на причины, означает неподчинение законам Аллаху тааля.]

Дуа - это обращение к Аллаху тааля с просьбой о помощи. Существует два вида дуа:

1) Лафзи дуа, 2) Фи'ли дуа.

1. Лафзи дуа – это словесное обращение к Аллаху тааля. Для принятия этого вида дуа, необходимо соблюдать некоторые условия. Для этого, просящий должен быть мусульманином, быть искренним, постоянно совершающим намаз, не быть нечестивцем, т.е. не должен совершать харамы, не должен нарушать чьи-либо права. У тех, кто не соответствуют этим условиям, дуа не принимаются. Они живут в постоянных тяготах.

2. Фи'ли дуа – это значит опираться на причины желаемого. Все, что создано Всевышним Аллахом, связано с определенными причинами. Просящий у Аллаху тааля, должен выполнить требования, являющиеся причинами сотворения того, что он просит. Например, если человек испытывает боль, то он должен принять какое-нибудь болеутоляющее лекарство. Прием этого лекарства и будет являться фи'ли дуа. Для того, чтобы фи'ли дуа было принято, нужна твердая уверенность в действенности причины. Если лафзи дуа и фи'ли дуа не соответствуют друг другу, то принимается фи'ли дуа. Мусульманину нужно знать о причинах благих и дозволенных деяний и выполнять эти причины для принятия дуа. Если эти причины будут выполнены, Аллаху тааля сотворит желаемое. Ибо

создавать что-либо, причины которого выполнены, является Его законом. Голодный человек, съедая что-нибудь, опирается на причины фи'ли, выполняет фи'ли дуа. Слова Всевышнего Аллаха «**Взывайте ко Мне и Я отвечу**», приказывают совершать фи'ли дуа.]

123 – Пророк (aleyхиссалям) сказал: «**Пришел как-то человек и спросил у мудреца Локмана:**

– **О, Локман! Как ты достиг такой степени?**

Досточтимый Локман ответил:

– **Я достиг этой степени с помощью трех вещей:**

- 1) Возвратив вверенное на хранение,**
- 2) Правдивостью своих слов,**
- 3) Отказавшись от пустословия (малаяни)».**

124 – В 8-м аяте суры «Муминун» повелевается: «**Тот, кто оберегает вверенное ему на хранение и соблюдает договоры, того освобожу от страхов и впущу в Свой Рай**».

Пояснение: В различных местах книги даются дуа и благие дела, которые способствуют приближению человека к милости Всевышнего Аллаха. Они восхваляются и рекомендуются к применению. Не забывай, что для получения милости Всевышнего Аллаха в ахирате, нужно покинуть этот мир с верой. Тот, чей иман (вера) не соответствует условиям, открыто сообщенным в Священном Коране и хадис шарифах, тот, кто пренебрегает запретами и не придает значения выполнению пяти условий Ислама, не сможет получить милости Аллаху тааля. Человека, не придерживающегося вероучения общины ахл-и сунна, называют **нововведенцем**. Даже если его поклонения будут действительными и он сможет избавиться от долгов и страданий, но обещанных вознаграждений он получить не сможет. В ахирате, он не сможет получить награды, причитающиеся ему за благодеяния, совершенные в этом мире. Тот, кто хочет получить награды за добрые дела, совершенные им в земной жизни, должен немедленно покаяться в своих грехах и исправить свою веру.

125 – Всевышний Аллах повелевает: «О, мой раб! Ты не накормил меня, когда Я был голоден». Раб ответит: «О, мой Аллах! Ты насыщаешь весь мир! Как я могу накормить Тебя?» Тогда Аллаху тааля повелевает: «Один из моих рабов был голоден, а ты купался в море изобилия. Если бы ты накормил этого бедняка, то заслужил бы Мое довольство.» И снова Аллаху тааля повелевает: «О, мой раб! Я испытывал жажду. Почему ты не напоил Меня водой?» Раб снова так же ответит: «О, Аллах! Ты орошаешь водой весь мир, разве я в силах напоить Тебя?» Аллаху тааля скажет: «Мой раб страдал от жажды, если бы ты напоил его водой, то удостоился бы Моей любви». Такой же диалог произойдет по поводу тех, с кем он не поделился одеждой. И снова Аллаху тааля повелевает: «Почему ты не пришел навестить Меня, когда Я болел?» Раб ответит: «О, Всевышний Аллах, как бы я смог прийти к Тебе?» На что Аллаху тааля ответит: «Если бы ты пришел проведать Моего больного раба, то нашел бы там Мое довольство.»

О БЛАГОДАРНОСТИ ЗА БЛАГА

(ШУКР)

126 – Аллаху таала сказал пророку Мусе (aleyхиссалям): **«О, Муса! Если кто-либо осознает, что блага, которые он имеет, являются не его собственной заслугой, а дарованы Мной, то этим он выразит благодарность за Мои блага. Если кто-либо из Моих рабов будет считать, что его удел дарован не Мной, а результат его труда, то он проявит неблагодарность».** Самое достойное для людей - это признание того, что их удел (средства существования) в этом мире всегда ниспосылается Всевышним Аллахом. Это и есть восхваление (**Хамд**) Аллаху таала, выражающееся в постоянной благодарности (шукр), в чтении тасбихов (Субханаллах) и тахмидов (Альхамдулиллях) за все блага, ниспосланные Всевышним Аллахом. Муса (aleyхиссалям) услышав эти слова, произнес: «О, мой Господь! Все Твои слова (калям) истинны.»

О ДОСТОИНСТВАХ ПРАЗДНИКА РАЗГОВЕНИЯ

127 – В праздничный день проявляй к своей семье, детям и близким родственникам доброту и радушие! Закят, который ты отложил в месяце рамазан, раздай бедным в дни праздника! Тот, кто не смог держать пост, пусть выплатит фитр (Файзийа). [Раздай фитр-садака малоимущим за себя и за своих малолетних детей, не имеющих собственных средств, из расчета пол саа пшеницы на душу человека или выплати ее стоимость после праздничного намаза в первый день байрама. Но, это можно сделать и после праздничной молитвы, и во время месяца рамазан. [В книгах **«Таргибуссалят»** и **«Нъимет-и ислам»** сказано: Тот, кто имеет разного рода имущество, размер которого достигло размера нисаба закята, считается богатым. Мусульманин, считающийся богатым, должен (ваджиб) выплатить закят с восходом солнца в первый день праздника. Люди, скончавшиеся до наступления этого времени, неимущие, а так же те, кто уверовали, родились или разбогатели после наступления этого времени, закят не выплачивают. Уверовавший до и понесший убыток после наступления данного времени, должен выплатить закят. Лучше всего его выплатить до праздничного намаза. Обязанность выплаты закята снимается с человека, имущество которого, достигнув предела нисаба, уменьшилось до конца года. По мазхабу шафии, ваджибом является выплата фитр-садака в последний день рамазана, во время заката солнца.»] Саа – это мера объема, равная восьми рытлам чечевицы. Один рытл равен 130 дирхамам или 91 мискалям. Один мискаль в мазхабе ханафи равен 4,80 гр., а в шафии – 3,45 гр. Пол саа пшеницы в ханафи равен 1748 гр. В шафии, один саа пшеницы равен 694 дирхамам или же 1680 гр. По мазхабу ханафи, один шариатский дирхам равен 14 каратам или 3,36 гр. В шафии – 16,8 каратов или 2,42 гр. В ханафи, один карат равен 0,24 гр., в шафии – 0,144 гр. Одна османская золотая монета – 1,5 мискаля, или 7,2 грамма. Нисаб курбана такой же, как нисаб фитра. В этот нисаб входят все виды имущества.]

128 – Посещение маджлисов (собраний), посвященных изучению знаний о нашей религии, обладает огромными достоинствами и степенями. Посланник Аллаха (aleyхиссалям) сказал: **«Если человек будет**

посещать ученых ислама и праведных мусульман [т.е. тех, кто постоянно выполняют пять условий Ислама], **то за каждый проделанный шаг, Всевышний Аллах наградит его савабом, как за один дополнительный хадж. Ибо Аллаху таала любит ученых и благочестивых. Этот саваб может сравниться только с тем вознаграждением, которое человек получил бы за посещение дома Всевышнего Аллаха, если бы он существовал.»**

129 – Пророк (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Будь или ученым, или его учеником, или слушающим их!** [Читай их книги!] **Если ты не будешь ни одним из этих троих, а будешь четвертым, то погибнешь.»** [Не читающий книги ильмихал, не познает свою религию. Тот, кто не познает религию, потеряет веру и, обманувшись врагам ислама, станет кафиром.]

130 – Старайся примирять поссорившихся! Пророк Муса (aleyхиссалям) спросил у Всевышнего Аллаха: «О, мой Господь! Какое вознаграждение Ты дашь тому, кто примирил двух поссорившихся и того, кто не совершает злодеяний, чтобы достичь Твоего довольства? Аллаху таала ответил ему: **«В судный день дам им спасение, освобожу от их страхов и удостою тем, что они надеялись получить.»** Согласно риваяту, Аллаху таала спросил у Мусы (aleyхиссалям): **«О, Муса, знаешь почему я выбрал тебя пророком?»** Муса ответил, что не знает. Аллаху таала сказал: **«Однажды ты пас овец. Вдруг одна из овец отделилась от стада и ускакала прочь. Ты погнался за ней, чтобы прибить обратно к стаду. Долго ты шел за ней. Устали и ты, и животное. Когда, наконец, овца была поймана, ты обратился к ней: "Эй, животное, ты доставил хлопот и себе, и мне, мы оба устали, зачем тебе это нужно было?" В этот момент ты был очень уставшим и рассерженным. За то, что не смотря на свой гнев, ты проявил доброту, я дал тебе степень пророка».**

131 – Будь милосерден и благосклонен к малоимущим! Не проявляй снисходительность к богатым только из-за их богатства! Не люби врагов Ислама, тех, кто не уважает твою религию, не совершает намазы, чтобы в судный день найти спасение и обрести счастье.

Когда видишь ребенка, ты должен думать так: У него нет грехов, а я грешен, поэтому этот ребенок чище меня. Когда видишь пожилого мусульманина, ты должен думать: Он, наверняка, совершил больше поклонений, чем я, поэтому он добродетельней меня. Увидев ученого ислама, ты должен думать: Я невежда, а он обладает большими знаниями, значит он достойнее меня. Повстречавшись с невеждой (джахиль), думай так: Он грешит от незнания, я же грешу, зная об этом, а значит он лучше меня. Встретив кафира, ты должен думать так: Он может умереть уверовав, умру ли я с верой, неизвестно, получается, что он достойнее меня. Если ты не будешь проявлять высокомерие и гордыню по отношению к мусульманам, то сможешь достичь высоких степеней перед Аллаху таала.

132 – Посланник Аллаха (aleyхиссалям) сказал: **«Не смотри на тех, чьи знания меньше твоих, ибо твое самодовольство погубит тебя. Смотри на тех, кто знает больше твоего, так как они лучше тебя. Не смотри на чужое богатство, чтобы не гневиться на долю от**

Аллаха. Смотри на того, кто на пропитание себе добывает тяжелым трудом и тогда ты возблагодаришь Всевышнего Аллаха за блага, ниспосланные тебе.»

133 – Посланник Аллаха (aleyхиссалям) сказал: **«Если жизнь человека пребывает в благополучии, то его религия неполноценна.»** [Т.е. тот, кто для достижения мирских благ, выходит за рамки Ислама, не сможет достичь благополучия в ахирате.] Так же пророк (aleyхиссалям) сказал: **«О, Абу Хурайра! Укажи правильный путь тому, кто оставил ислам, обучи невежду знаниям и ты получишь степень шахида.»** [Детям нужно давать знания о вероучении ахл-и сунна, о фарзах и харамах, родственникам раздавать книги ученых ислама.]

134 – Когда станешь обладателем большого состояния и высокого положения, не позволяй сердцу очерстветь и забыть о Всевышнем Аллахе и не оставляй поклонения, понадеявшись на свое богатство и положение! Небогатые люди чаще поминают Аллаха и больше привязаны к Нему.

Пояснение: Ислам не осуждает людей, обладающих большими богатствами и занимающих высокие должности. Имущество и денежные средства, заработанные на продаже алкоголя, игрой на музыкальных инструментах, пением, а так же воровством, обманом, вымогательством, взяточничеством, ростовщичеством, даже в малых количествах, являются нечистыми. Их использование является харамом. Имущество и деньги, заработанные дозволенным путем и с которых выплачен закят, одобряются, как бы много их не было. О богатстве, заработанном дозволенным способом, Всевышний Аллах в Священном Коране говорит, как о добре.

Имам Газали (рахимехуллаху таала) в третьем разделе книги **«Кимья-и саъадат»** пишет: «Те, кто трудятся и зарабатывают дозволенным путем, чтобы их семьи и дети ни в ком не нуждались, те получают вознаграждение, как за совершение джихада. Как-то утром, посланник Аллаха (aleyхиссалям) увидел, как один из сподвижников - молодой крепкий парень, с утра пораньше направился к своей лавке. Когда некто, из сидящих рядом с пророком, посетовал: «Как жаль его, ради Аллаха он не остановился послушать вас и прошёл мимо». На что пророк ответил: **«Не говори так! Если он идет, чтобы его родители, семья и дети ни в чем не нуждались, то он на пути Аллаха. Если же он идет для того, чтобы покрасоваться, стать богатым и хвастаться перед мусульманами, то он находится на пути в ад».** В одном хадис шарифе сказано: **«Честный торговец в судный день окажется рядом с праведниками и шахидами».** Так же сказано: **«Аллаху таала любит мумина, владеющего ремеслом».**

Если кто-либо будет посещать маджлисы (собрания) ученых ахл-и сунна на протяжении сорока дней, то его сердце наполнится светом. Потому что мусульманские науки, это свет для сердца человека. [Тот, кто не обладает знаниями, может обмануться шайтану, врагам ислама и их газетам. Если человек читает труды, написанные религиозными людьми, не являющимися приверженцами вероучения ахл-и сунна, то его сердце чернеет.] Если Аллаху таала ниспошлет тебе большое богатство, не будь скупым! Расходуй его на пути ислама! Бери и распространяй правильные книги, написанные чистыми мусульманами! Будешь вознагражден, как за

совершение джихада. Однажды посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«О, Абу Хурайра! Величайшим из муминов, после меня, станет тот, кто свое богатство, ниспосланное ему Всевышним Аллахом, будет расходовать на пути Аллаху тааля скрытно и открыто, и не будет никого попрекать сделанным добром».**

135 – Будь милосерден ко всем созданиям! Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Проявляйте милосердие ко всем созданиям на земле, чтобы небесные создания проявили милосердие к вам. Признаками благородных мусульман является то, что они милостыню раздают скрытно, не причитают, не кричат и не жалуются, когда к ним приходит беда, они стараются не распространяться о своем несчастье, а если совершат грех, то тут же раздают милостыню, чтобы искупить свой грех».**

136 – Не говори много, ни с кем не спорь! Старайся всегда сохранять молчание и обретешь благополучие в обоих мирах. Если будешь часто поминать Аллаха, сердце твое не погибнет и ты одолеешь шайтана. Сердца тех, кто часто поминают Аллаха тааля, наполняются мудростью.

137 – Наш пророк (aleyхиссалям) сказал Абу Хурайре: **«Если кто-либо будет поклоняться Всевышнему Аллаху на протяжении срока жизни пророка Нуха (aleyхиссалям), то пока он не будет обладать тремя качествами, он не сможет получить никакой пользы от своих поклонений».**

1) Действовать согласно полученным знаниям.

2) Питаться дозволенной пищей и не расточительствовать такой едой. [Мясо животных, забитых без Бисмилляхи и забитых мушриками, считается наджасой (нечистой). Употреблять такое мясо – харам. Если известно, что животное зарезано с Бисмилляхи, то это мясо можно употреблять в пищу, пока не станет известно, что оно было заколото без Бисмилляхи. Рыбаку не обязательно быть мусульманином и ловить рыбу с Бисмилляхи не обязательно.]

3) Избегать проявления непокорности Всевышнему Аллаху. [Тот, кто не изучает вероучение ахл-и сунна, не верует в соответствии с их предписаниями, не знает о харамах и фарзах и не соблюдает их, тот проявляет непокорность Аллаху тааля.]

Пояснение: Непокорность Аллаху тааля, т.е. совершение запретных деяний, приносит человеку несчастье и в этом мире, и в загробном. Самый большой харам – это незнание вероучения ахл-и сунна. Второй – несовершенство намаза. Третий – употребление алкоголя. В десятом разделе книги **«Анисуль-уазин»** сказано: «Вино и все иные опьяняющие напитки являются харамом». Пророк (aleyхиссалям) сказал: **«Употребление вина – самый большой из всех больших грехов и мать всего плохого и греховного»** и **«Все плохое собрано в одном месте. Замком является прелюбодеяние, а ключом – вино. И все хорошее тоже собрано в одном месте. Замком является намаз, а ключом – совершение омовения»** и **«Пусть тот, кто любит Всевышнего Аллаха и верит в Судный день, не сидит в местах, где употребляется алкоголь»** и **«Изготовление вина, выжимание сока винограда, перевозка,**

*распространение, продажа и употребление являются равными между собой грехами. За совершение подобных грехов намазы, посты, поминчества, закяты и милостыни не будут вознаграждены савабами. Разве что будет принесено покаяние» и «Вино из фиников тоже является харамом» и «Чистый и не забродивший сок винограда – халяль». В «Бухара-и шарифе» и в «Муслиме», Абу Муса (рахима-хуллаху тааля) говорит так: «Алкогольные напитки, изготовленные из меда и ячменя, а так же все опьяняющие напитки являются запретными». Имам Мухаммед (рахима-хуллаху тааля) говорит: «Опьяняющее в большом количестве, запретно и в малом количестве». Такова фетва. Если имеются другие лекарства, то принимать их в качестве лекарства, запрещено. Хотя и разрешено их наружное применение, но все равно они остаются нечистотами, их улетучивание не приносит чистоты, нужно промывать. [В книге **«Аль-фикхуль аляль мазахибиль арбаъа»** говорится, что: «Все опьяняющие жидкости, во всех четырех мазхабах считаются тяжелыми нечистотами так же, как и вино. Намаз, совершенный с нечистотами, в мазхабе ханафи считается непринятым, если их размеры превышают диаметр углубления ладони, а в остальных трех мазхабах, если это видимые нечистоты в малых количествах. В шафии и, согласно одному из риваятов мазхаба ханафи, даже большое количество алкоголя, использованного в изготовлении лекарственных средств и парфюма, считается простительным и не препятствует намазу.»] Употребление таких наркотических средств, как анаша, опиум, героин для получения удовольствия, является харамом; использование в лечебных целях дозвоительно». *Конец текста из книги «Анис-уль-уазин».**

Что касается сигарет, то в толковании к **«Дурр-уль-мухтар»** Ибн Абидин (рахима-хуллаху тааля) говорит: «Табак называли и халялем, и харамом. Аллаху тааля сначала все создал в дозволенном виде, а затем отделил от них запретное. Никто не может объявить харамом то, что Ислам не считает таковым. Табак, хоть и является по своей сути мубахом, по своей природе является макрухом, так же как и лук.» Ученые мазхаба шафии, считали табак из нафака. А если так, то утверждающие, что курение в малых количествах является харамом, ошибаются. Расточительство (исраф), это совсем другое. Тогда и покупку газет можно причислить к излишним тратам и называть харамом. Продолжать принимать пищу после насыщения, так же является харамом.

В конце книги **«Аль-укуд-уд-дуррийа»**, Ибн Абидин опровергает слова тех, кто табак называли харамом и на основании документов доказывает, что табак является мубахом. Последний раздел этой книги фетв был напечатан в конце книги **«Аль-хабль-уль-матин»** и издан в 1977 году издательством «Хакикаткитабэви» в городе Стамбул.

В повседневных взаимоотношениях (муамалят) дозволяется верить словам кафира и фасика. В вопросах поклонений нужно верить только словам правдивого мусульманина. Если неизвестно, правдивым является человек или фасиком, за основу берется то, что более преобладает в человеке. Нельзя менять свои поклонения, обманываясь сладким речам врагов ислама.

Относительно радио: радио, кино, телевизор, книги и газеты являются орудием распространения информации и средством пропаганды. Например, пистолет тоже является орудием. Человек, отдавший свой пистолет гази (защитнику веры), получит такое же вознаграждение, что и гази за свою борьбу на пути Аллаха. Если же человек отдаст свой пистолет разбойнику или грабителю, то станет соучастником его преступления и получит одинаковый с ним грех. Один и тот же пистолет может привести человека как к вознаграждению, так и к греху. Поэтому, если радио, кино и газеты будут управляться мусульманами и будут нести информацию, только о приказанных и разрешенных Всевышним Аллахом вещах, таких, как: вера, поклонение, наука, нравственность, ремесло, торговля, то они дозволены и это большое благо. Но, если они, находясь в руках неверных и отступников, будут вещать о безбожничестве, надругаться над исламом, содержать нововведения и запреты, то покупать, слушать, смотреть, читать, посещать и платить за это, является харамом. Мусульманин должен ограждать своего ребенка от этих харамов. Петть для себя, чтобы разогнать грусть, не является грехом. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасалляам) считал крики и причитания во время чтения Корана, переноса покойного, во время сражения, чтения проповеди, отвратительными.

Кричать и причитать в мечетях, запрещено. В прежние времена никто так не поступал. Великий праведник Джалаледдин Руми не играл на инструментах, не танцевал кружась. Все это потом придумали невежды. Писать и читать вслух стихи о мудрости [т.е. о науке, ремесле и полезных вещах] и назиданиях, является дозволенным. Стихи, рождающие страсть, читать не дозволено. Их чтение рождает в сердце лицемерие. Играть, слушать все виды духовых, ударных, струнных музыкальных инструментов является харамом. Когда посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасалляам) попадал в места, где играли на музыкальных инструментах, он затыкал уши своими благословенными пальцами. [Чтение Корана, мавлида, азана и иляхи во время игры на музыкальных инструментах или под музыкальное сопровождение, – куфр.] Чтение стихов, содержащих запреты (харам) – макрух, чтение под аккомпанемент и чтение пошлых стихов – харам. Бить в барабаны и трубить в трубы, для призыва на сахур, дозволено.

138 – Совершать поклонения такие, как, например: чтение Корана, мавлида, азана, дуа и имамство за денежную плату, торговаться при этом, является харамом и для того, кто дал деньги, и для того, кто принял. Все это должно совершаться ради довольства Аллаха, если подарят подарок, то его можно принять. Дарящий не должен скупиться. Чем больше он подарит, тем больше получит вознаграждений. Нет ничего хуже, чем скупая рука, дающая за мирские удовольствия больше, чем ради довольства Всевышнего Аллаха. Необходимые для имама, муэдзина и других духовных служителей средства, выделяются из государственной казны (байт-уль-мал). Замят и ушр лучше всего отдавать людям, обучающим и изучающим знания, даже если они владеют нисабом.

[В 36-м письме второго тома «**Мактубати Маъсумийа**» сказано: «Для совершения деяний, являющихся фарзами и суннами, а так же для зикров, благотворительности, чтения дуа, аятов, с целью получения

вознаграждения, нет необходимости спрашивать у кого-то разрешения. Если они читаются для получения исцеления, обретения желаемого или для разрешения какой-нибудь сложной ситуации, то сила их воздействия зависит от разрешения, данного муршидом (наставником, учителем)». [Если читать, обучившись по книгам муршидов, то это равносильно получению их разрешения.]

Имам Раббани в 25-м и 34-м письмах третьего тома говорит: «Зикр – большая благодать. Однако для того, чтобы очистить сердце, нужно получить разрешение на совершение зикра». Получивший разрешение, становится доверенным лицом, давшего разрешение. Зикр, прочитанный им, будет таким же действенным и полезным, как и зикр доверителя.]

Имам Ибн Абидин говорит, что: «Одежда, напитки, еда, являющиеся харамом для взрослых, являются таким же харамом и для детей. Использование полотенца для омовения, носового платка, грехом не является. Изготовление и ношение оберегов с аятами из Корана и с дуа, дозволительно, они оберегают человека. Священный Коран является лекарством от духовных и физических болезней, каждая буква его священна и почитаема. Люди, животные и любые другие вещи могут подвергаться сглазу».

139 – Самая высшая степень богобоязненности – это выполнение фарзов и отказ от запретов Аллашу тааля.

140 – Старайся радовать своих братьев-мусульман! Ибо наш пророк (aleyхиссалям) сказал: **«В судный день, Аллаху тааля наполнит радостью сердце того, кто обрадует своего брата по вере»**. Еще сказал: **«Тот, кто порадует невинного ребенка, тому Аллаху тааля простит все его грехи, кроме ширка»** и **«Тот, кто поможет в работе своему брату по вере, тому Аллаху тааля облегчит семьдесят его дел. Десять дел из этих семидесяти, будут облегчены в этом мире, шестьдесят - в ахирате. Если кто-либо скроет недостаток своего брата по вере, Аллаху тааля скроет все его недостатки в судный День!»**

141 – Посланник Аллаха сказал: **«Благие дела, совершаемые человеком, должны иметь постоянный характер. Бесперывно совершаемые хорошие дела, приведут человека к намеченной цели»**.

ГЛАВА О ЗУХДЕ И ТАКВЕ

142 – Будь всегда в состоянии зухда (набожности) и таквы (богобоязненности). Яхья бин Муаз (рахима-хуллаху тааля) [Умер в 258 году в Нишапуре] сказал: «Зухд – это отказ от прекрасного этого мира. Ибо пророк (aleyхиссалям) сказал: **“Любовь к этому миру является началом всех ошибок. Люди, оберегающие себя от мирского – захиды”**».

143 – Любимец Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Моя община любит три вещи, однако эти три вещи ей не принадлежат:**

- 1) Любовь к душе, пребывающей в теле,**
- 2) Любовь к материальному,**
- 3) Любовь к этому миру (дунья)»**.

[Дунья (земля, мир) - слово арабского происхождения. В науке этим словом обозначают «нечто самое близкое». Из-за того, что земной шар

ближе к нам, нежели солнце, луна, звезды, его называют дунья. Так как период времени до судного дня ближе, чем период после него, то первое называется «Мирской жизнью», а второе – «Жизнью в ахирате». В теологии слово «дунья» означает «Самое вредное, дурное». Причины, приводящие к неверию (куфр), а так же харамы, макрухи – это дунья. Когда мубахи становятся преградой для выполнения норм Ислама, они превращаются в дунья. Любовь – желание всегда быть вместе, получать удовольствие от совместного пребывания. Человек никогда не забудет то, что любит. Любовь рождается в душе. А душа – это сила, находящаяся в частичке тела, называемом сердце. Изучение чего-либо осуществляется посредством ума. Ум, рассудок находятся в частичке тела, называемом мозг. Любить, одобрять харамы, макрухи – куфр. Не любить фарзы, сунны тоже является куфром и дуньей. Для того, чтобы быть мусульманином, нужно очистить сердце от любви к мирскому (дунья). Мусульманина, освободившего свое сердце от мыслей о мирском, называют – **Салихом**. Очищение сердца от мирского, от мубахов и всего прочего, кроме мыслей о Всевышнем Аллахе, называется **Фена-филлах**. Мусульманина, достигшего этого состояния, называют **Авлия**. Авлия изучает все и знает обо всем. В вопросах следования нормам Ислама и в мирских делах он использует ум. В своих расчётах, в ремесле, торговле он никогда не ошибается. Однако мысли, которые находятся у него в голове, не распространяются на его сердце. Сердце, которое занято мирским – это больное сердце. Чистота сердца означает избавление от любви к мирскому и от мыслей о бренном. Лекарством для исцеления души и сердца является следование предписаниям ислама и частое поминание Аллаху тааля, т.е. поминание и твердое укрепление в своем сердце Его имен и свойств. Беседы с муршидом или чтение его книг, облегчают это исцеление, способствуют обретению счастья в этом мире и в загробном. [Живые, вредоносные беседы и книги не приносят пользы в этом исцелении и становятся причинами несчастий.] Имущество, заработанное дозволенным путем и с выплаченным закятom, а так же мубахи, не растрачиваемые впустую, не считаются дуньей. Они не принадлежат тебе, после твоей смерти все это останется твоим наследникам. А ты уйдешь вместе со своими грехами.

144 – Долгая жизнь, прожитая в достатке – это испытание, посланное Всевышним Аллахом. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: ***«О, Аба Хурайра! Не возлагай надежды ни на кого, кроме Аллаху тааля! Уповай (таваккуль) на Аллаха! Если у тебя есть желания, проси у Аллаху тааля! Божественный закон устроен так, что все, что создает Всевышний Аллах, связано с причинами. Для того, чтобы твое желание сбылось, нужно опираться на причины и ждать сотворения желаемого Аллахом тааля. Это и есть таваккуль.»***

Даже если все небесные и земные существа соберутся вместе, они не смогут причинить тебе никакого вреда, пока Аллах не пожелает этого.

(В пятом томе **«Фатава-и хиндийя»**, на 379-ой странице говорится, что при землятресении нужно покинуть жилище и выйти на открытое место. Как-то, посланник Аллаха (aleyхиссалям) пробежал перед покосившейся стеной. Когда у него спросили: «Ты бежишь от участи Всевышнего

Аллаха?» Он ответил: **«Я бегу от участи Аллаху таала к Его же участи».**

145 – В могиле, ангелам задающим вопросы, будешь отвечать так:

Мой Господь – Аллаху таала, мой пророк – Мухаммед (саллаллаху алейхи уасаллям), моя религия – ислам, моя книга – Священный Коран, моя кибла – Священная Кааба, мой мазхаб в вероучении – ахл-и сунна уаль джамаа, мой мазхаб в деяниях – мазхаб имама азама Абу Ханифы. [В судный день, людей будут созывать по именам основателей мазхабов, которым они следовали, например: «Ханафиты, подойдите сюда! Сунниты подойдите сюда!» Об этом сказано в тафсире к 71-у аяту суры «Исра», в книге **«Рухуль баян».**]

Заблаговременно выучи эти слова наизусть и научи им своих детей!

Очищай своё тело, употребляя дозволенную пищу и избегая запретной! Не питай в своем сердце враждебные чувства к мусульманам, не думай ни о ком дурно, очищай свою душу, соблюдением поста в месяц рамазан, обуздывая свои страсти и желания и избегая лжи, злословия, сплетен, клеветы и пустословия (малаяни)! Ложь, злословие, сплетни, клевета и пустословие – харам. Женщинам, выходить на улицу с неприкрытой головой, руками, ногами, – харам. И им, и их мужчинам, позволяющим это, записывается множество грехов. Прикрываться особыми накидками (чаршафами) необязательно. Они могут прикрываться платком и плащом.

И еще, ты должен знать, что отказ от пустословия, наполняет веру человека светом.

Руки твои не должны касаться харама, уши не должны слушать харам, ноги же не должны ходить в запретные места, а в желудок не должен попадать харам, глаза не должны смотреть на харам, а язык не должен произносить харам. Огради все свои части тела от запретного и ты спасешься. В противном случае ты сам себя погубишь. Если взгляд упал на харам непреднамеренно или по неосторожности, то это не будет считаться грехом. Но смотреть повторно – грех. Посмотрев случайно на харам, нужно тут же отвести взгляд.

146 – Если ты прислушаешься к этим моим наставлениям и будешь действовать в соответствии с ними, то будешь чист перед Всевышним Аллахом, перед пророками (aleyhimussалаути уаттаслимат), перед ангелами и всеми людьми.

Прочая полезная информация: В пятом томе **«Фатава-и хиндийя»**, начиная с 350-ой страницы говорится: «Посещение могил пожилыми женщинами и мужчинами, является сунной. Прочитанные дома и у могилы аяты Корана, нужно посвящать душам умерших и делать им дуа. Целовать и гладить руками надмогильные камни, относится к обычаям христиан. Целовать могилы отца и матери дозволительно. Возводить мавзолеей на общем кладбище – макрух. [Это не является ширком, как утверждают ваххабиты. Поверхность могилы должна возвышаться в виде холмика, т.е. не должна быть ровной. Внутри могилы нельзя использовать известь и цемент. Стены могилы нужно выкладывать камнем или сырцовым кирпичем (саман). Если могила находится на территории частной собственности, то постройка мавзолея не будет являться макрухом.] Можно посадить цветы

на могиле. Класть на могилу срезанные цветы, венки, как это делают христиане, - макрух. Чтение иляхи, танцы и вращения, выполняемые представителями заблудших сект, является харамом. Смотреть и слушать их тоже харам. Запрещены игры на любых музыкальных инструментах. Только на свадьбах, праздниках, во время полоничества и на войне, разрешается бить в барабан и бубен.

[В книгах «Хадика» и «Барика» ясно говорится, что слушать живую или по радио, телевизору различные песни, исполняемые чужими женщинами, девушками, слушать их рассказы, а так же слушать речи, разрушающие, уничтожающие ислам, высмеивающие религию, восхваляющие харам, принижающие поклонения, поощряющие похоть, прелюбодеяние, бесстыдство, бесчестие, агитирующие антиправительственные, противозаконные действия и сеющие вражду между братьями, является харамом. Слушать игры на любых музыкальных инструментах так же является запретным. В этих книгах подробно пишется о том, что хранение подобных вещей в доме, тоже является харамом, даже если сам человек их не слушает. Недозволительно приносить в дом то, что является как халялем, полезным, так и харамом, вредным, иными словами, то, что может стать причиной и халяля, и харама.]

Человеку обязательно (фарз) нужно есть и пить столько, чтобы не умереть с голоду. Использование лекарств для поддержания жизни, для лечения, является сунной. Есть человечину и свинину не допускается ни при каких условиях, харам. Мужчине разрешается пить женское грудное молоко в лечебных целях. Если врач-мусульманин скажет, что излечиться можно только этим способом и другого средства не существует, то употреблять вино, мочу, кровь и мертвечину в лечебных целях дозволительно. Однако употреблять мясо ежа, змеи нельзя. И мужчине, и женщине разрешается жевать жевательную резинку. Читать Коран и дуть на больного, носить с собой обереги, с написанными аятами из Корана, писать на блюде аяты и пить из него воду – разрешено. Окуривать ребенка травами, собранными на улице, с целью избавления от сглаза, а так же отливать воск, свинец над ребенком, испытавшим сильный испуг и ждать исцеления от Всевышнего Аллаха – дозволительно. Для того, чтобы защититься от сглаза, разрешается вешать на своем поле, огороде череп животного или что-либо подобное. Прием лекарственных препаратов для прерывания беременности дозволительно, если у ребенка еще не успели сформироваться органы. Период обрезания мальчика, это возраст между семью и двенадцатью годами. Процедуру можно проводить и раньше, и позже. Если пожилой мужчина слаб для этой процедуры, то нужно отказаться. При извинительных ситуациях (узр), отказ от ваджиба является дозволительным, а отказ от сунны - наилучшим. Девушкам, женщинам разрешается прокалывать уши. Дом должен быть настолько большим, насколько это требуется. Вешать ковры на стены комнат для защиты от холода – дозволительно. Вешать их для красоты – макрух. Если на ковре выткано живое существо, то вешать его – харам». На 322-ой странице говорится, что хранить дома Коран допускается не для чтения, а для получения бараката, более того, это вознаграждается. Если в жилом районе азан, читаемый с высокого места, слышен не всем жителям, то с

поступающих в вакф (фонд) средств, дозволяется построить минарет. А если азан слышен и без минарета, то средства вакфа на постройку минарета тратить не дозволяется». [Читать азан в микрофон не дозволяется ни с минарета, ни с любого другого места. Смотрите книгу «Ильмихаль Райского Пути»!]

ГЛАВА О ПОКОРНОСТИ РОДИТЕЛЯМ

147 – Всевышний Аллах повелевал Мусе (aleyхиссалям): **«О, Муса (aleyхиссалям)! Если кто-либо восстанет против своих родителей, то отрежь ему язык и, если он обидит их какой-либо другой частью тела, то отрежь и ее!»** Для того, кто смог добиться довольства и благословения своих родителей, в раю откроются две двери. Для того, кто не смог заслужить их довольства, откроются две двери в ад. Не допустимо выступать против своих родителей, грубить им даже если они жестоки.

Всевышний Аллах сказал: **«О, Муса! Есть среди грехов такой, который передо Мною считается самым большим и самым тяжким. Этот грех – не откликаться на зов родителей, не выполнять их веления».** Когда зовут родители, отложи свои дела и поспеши к ним! Если они говорят с тобой на повышенных тонах, не отвечай им тем же! Если хочешь получить благословение своих родителей, старайся выполнять их поручения полностью и без промедления! Бойся обиды и проклятия родителей, вызванных ненадлежащим выполнением этих поручений! Если они рассержены на тебя, не груби им в ответ! Успокой их сразу, попросив прощения и поцеловав им руку! Следи за их настроением! Ибо и счастье твое, и несчастье зависят от слов, рождаемых в их сердцах. Если они больны, стары, помогай и служи им! Знай, что твое счастье зависит от их благословения и их добрых молитв! Если же, обидев их, получишь их проклятие, то погубишь и мирскую жизнь, и жизнь в ахирате. Выпущенная стрела обратно не воротится. Цени их пока они живы!

Довольство Аллаха заключается в довольстве, верных своей религии, родителей. Гнев Всевышнего Аллаха проявляется в гнев верующих родителей. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) в одном из хадисов сказал: **«Рай находится под ногами матерей».** Т.е. в довольстве родителей, воспитавших тебя по исламу. Аллаху таала сказал Мусе (aleyхиссалям): **«О, Муса! Заслуживший довольство своих родителей, заслужит Мое довольство. К числу хороших Я готов отнести даже того, кто проявит непокорность Мне, но заслужит довольство родителей. Тот, кто проявляет непокорность к своим родителям, будет причислен к плохим, даже если он безропотен и смирен предо Мною».**

Из всех верующих в последнюю очередь из ада выйдут те, кто не подчинялись, непротиворечащим нормам ислама, велениям своих верующих родителей, .

148 – Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Благодетель к родителям намного лучше дополнительных намазов, постов, хаджа [и совершения умры]. Жизнь тех, кто служит своим родителям, благодатна и длинна. А жизнь тех, кто**

выступают против родителей, бесполезна и коротка. Тот, кто проявляет непокорность к своим родителям, проклят».

Достоцитимый Хасан Басри (рахиму-хуллаху тааля) во время обхода Каабы увидел человека, совершающего таваф с корзиной на спине. Посмотрев на него, Хасан Басри сказал: «Друг мой, не будет ли лучше оставить свою ношу и совершать обход налегке?» На это человек ответил, что это не ноша, а его отец. «Я уже седьмой раз привожу отца в благословенную Каабу и совершаю таваф. Потому что он научил меня исламу и вере, дал мне мусульманское воспитание» – сказал он. Тогда, Хасан Басри сказал: «Ты можешь носить на себе отца вокруг Каабы до самого судного дня. Однако стоит тебе только раз огорчить его, как все твои труды пойдут впустую, тогда как одна лишь привнесенная тобой в его жизнь радость, может сравниться со всеми твоими заслугами».

149 – К пророку (aleyхиссалям) пришел какой-то человек и спросил: «О, расулуллах (саллаллаху алейхи уасалляям)! Мои родители умерли. Что мне нужно сделать для них?» Пророк ответил: **«Всегда делай дуа за них! Читай для них Коран и истигфар!»**

Один из благородных сподвижников спросил: «О, посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасалляям), а что еще можно сделать для родителей? Пророк ответил: **«Раздавайте милостыню и делайте за них хадж!** Тут кто-то сказал: О, пророк! Мои родители жестоки, как же мне быть с ними почтительным? Пророк ответил: **«Твоя мать девять месяцев вынашивала тебя в своём чреве. Два года кормила тебя грудью. Пока ты не вырос и не окреп, она кормила, защищала и носила тебя на руках. А отец твой пережил много трудностей, чтобы накормить тебя. Обеспечил тебя всем необходимым. Они обучили тебя вере и религии. Дали тебе исламское воспитание. Можно ли их считать жестокими? Разве может быть что-то большее и ценнее, чем то добро, которое они для тебя сделали?»**

150 – Передается история про родителей. Пророк Муса (aleyхиссалям), беседуя с Аллахом тааля в Тур-и Сина (гора Синай), спросил: «О, мой Всевышний! Кто будет моим соседом в Ахирате?» Аллаху тааля ответил: **«О, Муса! Твоим соседом будет такой-то мясник, который находится в таком-то месте!»** Пророк Муса (aleyхиссалям) пришел к мяснику и спросил: «Примешь ли ты меня как гостя?» Мясник не отказал и Муса остался у него гостях. Когда подошло время ужина, мясник отварил кусок мяса. Снял со стены корзину, в которой находилась какая-то очень исхудавшая женщина, накормил ее мясом и бульоном. Затем поухаживав за ней, умыв и почистив одежду, уложил ее обратно в корзину. Муса (aleyхиссалям) спросил у мясника: «Кто она тебе?». Он ответил: «Это моя мать. Она стала совсем старой и выглядит теперь вот так. Я ухаживаю за ней каждый день - утром и вечером». Когда мясник кормил свою мать, Муса (aleyхиссалям) слышал, как эта худенькая и немощная женщина молилась за сына: «О, мой Всевышний! Сделай моего сына соседом пророка Мусы в раю!» После этого благословенный Муса обрадовал мясника радостной вестью, сообщив, что Аллаху тааля простил его грехи и сделал соседом Мусы (aleyхиссалям).

151 – Если по неосторожности или по своей беспечности обидишь, ранишь сердца родителей, то сделай все что угодно: умоляй, благодари, но постарайся сразу же загладить свою вину, чтобы они забыли обиды! Дети обязаны своим родителям очень многим. Помни об этом всегда и делай все в соответствии с этим.

Пояснение: Бунтовать, выступать против родителей, учителей и государства не разрешается. Нельзя восставать против них если они приказывают что-либо, противоречащее исламу, но и совершать грехи и преступления по их велению тоже нельзя.

Шамсуль-аимма Сарахси (рахима-хуллаху таала) [умер в 483 году], на 83-ей странице перевода толкования к **«Сийар-и Кабир»** говорит: «Совершать для родителей добро, оберегать их от трудностей и всего вредоносного является фарз-и айн (обязанности, которые должен выполнять каждый мусульманин без исключения). А участие в джихаде является фарз-и кифая и поэтому пока родители не дадут своего разрешения, отправляться на джихад не дозволено. Даже если родители кафиры, делать добро и служить им является обязанностью детей. Разрешается отправляться по торговым делам, в хадж и умру без разрешения родителей. То же самое касается относительно выездов на учебу. Так как в данных случаях отсутствует угроза для жизни человека, как на войне, то надежда на встречу сглаживает печаль расставания. Нельзя выполнять приказы родителей и учителя, толкающие на совершение греховных поступков. Например, когда женщину отправляют на совершение воровства, убийства, разбоя, прелюбодеяния, то если среди присутствующих будет человек, способный воспрепятствовать этому, он должен сделать это, несмотря на сопротивление и недовольство со стороны родителей. Ибо воспрепятствование совершению греха – фарз-и айн. А подчинение и послушание родителям обязательно только в тех случаях, когда их приказы не греховны. Если родители заставляют отказаться от выполнения какого-либо фарза, то повиноваться этому нельзя, так как это является грехом. В 59-ом аяте суры «Ниса» приказано: **«О, мумины! Повинуйтесь Моему пророку (саллаллаху алейхи уасаллям) и обладателям власти среди вас!»** Подчиняться нужно приказам, не являющимся греховными. Как-то посланник Аллаха (aleyхиссалям) отправил в поход небольшое войско, назначив им командира. Командир, рассердившись на своих подчиненных, велел разжечь большой костер и приказал: «Прыгайте в огонь, вы должны мне подчиниться!» Некоторые из солдат были готовы подчиниться, а некоторые отказались, сказав, что они стали мусульманами, чтобы спастись от огня. Когда пророк (aleyхиссалям) услышал эту историю, то сказал: **«Если бы они подчинились и вошли бы в огонь, то остались бы в аду навечно».** В хадисе сказано: **«Подчиняйтесь всем приказам, назначенного над вами амира, пока он не прикажет запретное! Не подчиняйтесь если он приказывает харам!»** Неподчинение это одно, а пререкаться и выступать против, это другое. Нельзя путать эти две вещи.

[Из всего приведенного выше из книги «Сийар-и кабир», мы можем видеть, что если родители, наставники, правительство приказывают выполнить что-либо запретное (харам), то не нужно бунтовать. Нельзя

восставать против них. Эти приказы должны выполняться так, чтобы и с точки зрения религии это не было греховным и, чтобы все было в рамках государственных законов. Например, если мать против того, чтобы сын женился или же женился на какой-то определенной девушке, либо желает, чтобы тот оставил свою семью, либо против того, чтобы сын получал религиозные знания у того или иного алима (ученого), то можно не подчиняться подобным повелениям, если, конечно, ее слова не опираются на религиозно-правовые нормы ислама. Тем не менее неподчинение не следует проявлять в резкой форме.

Приказы, не противоречащие религиозно-правовым нормам Ислама, отдаваемые неверующими правителями и врагами нашей религии, выполняются с намерением следовать исламу. В трудных ситуациях, когда приказы противоречат исламу, выход из ситуации нужно искать законными путями.

Когда, противоречащие нормам нашей религии, приказы матери, отца, наставника не могут быть выполнены, нужно под каким-либо предлогом вежливо объяснить свой отказ. То есть, невыполнение приказа не должно сопровождаться агрессией, оскорблениями, способными спровоцировать смуту и раздор.

Египтянин Хасан Банна и его последователи-безмазхабники такие, как Сайид Кутб, безграмотные люди религии, [невежи], прикрываясь хадисом: **«Джихад – это больба против угнетателей и деспотов»**, восстали против государственной власти. Хасан в 1368 [м. 1949], а Сайид Кутб в 1386 [м. 1966] были приговорены к смертной казни за организацию мятежа. После нескольких лет мучений в темницах, обманутые ими тысячи молодых людей, были так же убиты. Эта молодежь, называвшая себя **«Ихуан муслимин»** (Братья мусульмане), в 1982 году так же устроила восстание против диктаторского режима Асада в Сирии и стала причиной разрушения города Хама и жестокого убийства десятков тысяч мусульман. Однако наша религия запрещает сеять смуту, восставать против жестоких правителей и даже против власти неверных. Сеяние подобной смуты и раздоров это не джихад, а глупость. Это большой грех. Приведенный выше аят из суры «Хадж» разрешал, вновь только созданному в Медине исламскому государству, вести борьбу против неверных Мекки. Этот аят дает разрешение исламскому государству, вести джихад против тиранов, неверных диктаторов. Т.е. джихад может вести государство и его вооруженные силы. Беспорядочные и повсеместные нападки, противодействие правительству отдельных граждан не является джихадом. Это называется разбойничеством и бандитизмом, это большой грех. Ученые ахл-и сунна (рахима-хуллаху таала) запретили мятеж даже против неверных и деспотичных режимов. Поскольку безмазхабники, невежественные религиозные люди [т.е. заблудшие] не знают о превосходстве ученых ахл-и сунна, не понимают смыслы тафсиров и книг по фикху, они мнят себя учеными. Неверно, ошибочно истолковывая смыслы аятов и хадис шарифов, наносят огромный вред исламу и мусульманам.

Последний переворот против Османской Империи, являющейся самой большой исламской державой, был организован англичанами.

Некоторые молодые офицеры третьей армии, располагавшейся в Салониках, были обмануты англичанами, пообещавшими им высокие чины и большие деньги. 7-го июля Шамси паша был застрелен лейтенантом Атифом. 23-го июля 1908-го года было провозглашено второе конституционное правление. Управление государством перешло в руки невежд. Квалифицированные специалисты были брошены в тюрьмы. Многие были казнены. В январе 1915-го года Анвар паша приказал отправить войска к русским границам. Опытные офицеры, учитывая зимний период и тяжелые погодные условия, предложили отложить поход до марта месяца. Но он настоял на том, чтобы его приказ был исполнен, офицеры же были наказаны. 86 000 солдат погибло, замерзнув при Сарыкамыше. Народ устал терпеть, отдаваемые повсюду, глупые приказы и казни. Генералы, понимая назревающую ситуацию, бежали в Европу, спасая свои шкуры. Таят паша был убит в Берлине, Анвар паша - в России в 1922 году, а Джамал паша - в Тифлисе. В 1996 году останки тела Анвар паши были перевезены в Стамбул. О восстании 1908-го года, принесшем Османской империи огромный урон и бедствия, подробно написано в книге **«Асхаби кирам».**]

152 – Уважай и почитай своего духовного наставника, давшего тебе знания о твоей религии! Его заслуг намного больше, чем заслуг родителей. Родители растят и ухаживают за своим ребенком. Ограждают от плохого и запретного, приучают к поклонениям. А учитель помогает обрести счастье и в мирской жизни, и в ахирате, обучает религии и религиозности, обучает вероучению ахл-и сунна, фарзам и харамам. Однако заслуга родителей, научивших своих детей религии, вере намного больше, чем учителя.

При встрече с учителем окажи ему почтение.

153 – **Пояснение 1:** В благородном хадисе говорится: **«Человек любит тех, кто по отношению к нему проявляет доброту и благосклонность. Эта любовь заложена в природе человека.»** Чем больше и ценнее сделанное добро, тем больше будет любви. Поэтому все очень сильно любят своих матерей, отцов, учителей, наставников, родину, братьев по вере. Мусульманин больше всех любит своего духовного наставника (мюршида), давшего ему религиозные и мирские знания, знания о вере, об Аллахе таала, о пророках и, давшего морально-нравственное воспитание. Это врожденная любовь. Она заложена природой. Тот, кто не способен испытывать подобную любовь, ничем не отличается от животного. Человек не может забыть того, кого сильно любит. Его образ поселяется в его сердце и в душе. Это состояние называется **«рабыта»**. Если в душе человека появляется рабыта (связь, привязанность) к какому-либо мюршиду или авлия (праведнику), то **файз**, полученный праведником от своих мюршидов, передается и в сердце этого человека. Файз – свет, некая энергия, передающаяся от сердца к сердцу и побуждающая человека совершать, угодные Всевышнему Аллаху, деяния. Файзы исходят из благословенного сердца посланника Аллаха (aleyхиссалям) и через сердца праведников проникают в сердца тех, кто питает огромную любовь к ним. Сердца праведников подобны зеркалу. Лучи света, отражаясь от одного зеркала, попадают на зеркало, находящееся напротив него, а отражаясь от него попадают на противоположное зеркало. Точно так же, свет,

источаемый сердцем пророка (aleyхиссалям), доходит до сердец праведников нашего времени. [Подобно зеркалу. В зеркале отражаются лучи света, падающие на него, и предметы, находящиеся напротив него. Их отражения можно увидеть и во втором зеркале, находящемся напротив первого, и в третьем, находящемся напротив второго. Файзы, исходящие из благословенного сердца посланника Аллаха (aleyхиссалям), а так же лучи его марифета (духовного просвещения) доходят до сердец, связанных с его сердцем. Нить, связывающая сердца – это любовь. Сподвижники пророка обрели этот свет потому, что очень сильно любили пророка. Чем сильнее любовь, тем больше будет получено файза. Любить – значит верить и стремиться быть похожим на пророка своим характером и поступками.] Этот свет (файз), дойдя до сердец сподвижников, передался в сердца молодых людей следующего поколения. Они легко и без всякого принуждения следовали исламу. Каждый из них достиг уровня праведника. Файзы исходят и из могил праведников, находящихся в далеких странах и, проникая в любящие их сердца, озаряют их. Файзы, исходящие из благословенного сердца посланника Аллаха (aleyхиссалям), дойдя до любящих сердец последующих веков, передались в сердца праведников нашего времени, а из их сердец передаются в любящие их сердца. Между тем этот свет передается и нам.] Познание ислама и естественных наук, а так же мышление, вычислительные процессы производятся умом. Ум находится в мозге. Вера, любовь, марифет и воспоминания человека живут в его сердце. Сердце, душа человека, обрешего файз, становятся кладезью знаний, духовного просвещения (марифета), карамата. Такого человека называют «авлия» или «мюршидом». Обязательными условиями обретения этого счастья являются следование вероучению ахл-и сунна, покорность Исламу и любовь к мюршиду. Пища (удел), питающая тело человека, и файзы, очищающие сердце, предначертаны изначально. Однако для того, чтобы получить их, необходимо следовать законам Аллаха, быть в поисках причин и находить их. Тот, кто трудится соблюдая эти законы, тому непременно воздастся. По воле Всевышнего Аллаха может воздастся даже тому, кто не прикладывал особых усилий.

Пояснение 2: После смерти своего наставника, читай Коран, а ожидаемые савабы посвящай его душе! Раздавай за него милостыню и делай дуа! Вознаграждения, за сделанные мольбы, достигнут его души и принесут ему пользу. Асхаб-и кирам (aleyхимурридуан) являются духовными наставниками всех мусульман. Не забудь и про их заслуги! Мусульман, удостоившихся великой чести увидеть светлое, лучезарное лицо нашего пророка (саллаллаху алейхи уасаллям), называют Асхабами (сподвижниками). Все асхаб-и кирам были очищены лучами света, исходящих из Его благословенного сердца. Слушая слова пророка (aleyхиссалям), исцеляющие сердца, переняв его прекрасный нрав, получив от него безбрежные реки знаний, они стали алимами и достигли глубоких знаний во внешних (захири) и внутренних (батини) науках. Они стали самыми лучшими и самыми ценными из всех людей, которые когда-либо жили и будут жить на этой земле. Они рассказали о религии ислам тем, кто пришел после них. Это они распространили религию Всевышнего Аллаха по всему миру. Они стали первыми учителями и наставниками всех

мусульман. Каждый мусульманин должен любить и помнить наставнические заслуги сподвижников. Тех, кто любит всех сподвижников и уважает каждого из них, называют **суннитами**. Тех, кто кого-то из них любит, а кого-то не принимает, называют **шиитами**. А тех, кто проявляет вражду ко всем сподвижникам, называют **рафидитами**. Рафидиты – последователи иудея по имени Абдуллах бин Саба. Они являются врагами ислама.

Ученые ахл-и сунна говорят, что: «Сподвижников пророка нужно очень сильно любить, почитать и уважать. Поэтому, когда мы пишем, произносим и слышим их имена, говорить “радиаллаху анх” является мустахабом». Об этом написано на 480-ой странице пятого тома **Ибн Абидина**, в толковании Кады-Заде к «**Биргиви васиятнамасы**» и в книге «**Саадат-и Абадийа**».

Рафидиты, чтобы обмануть мусульман, говорят: «Сахабы - великие люди. Нет таких слов, чтобы выразить их величие. Произносить вместе с их именами «радиаллаху анх» - оскорбление в их адрес. Так говорить нельзя.» Но мы не должны обманываться их словам!

154 – Если у тебя есть младший брат, научи его читать Коран исламскими буквами, дай ему знания о религии, о вере и вероучении ахл-и сунна, научи приказам Аллаху таала и Его запретам. Не позволяй ему водиться с плохими людьми. Плохой друг может причинить много вреда. Наставляй его добрыми словами. Обрегай его, будь с ним поласковой! Если же брат старше тебя, то проявляй к нему уважение, выполняй его поручения.

Будь другом для ахирата! Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Тот, кто стал братом для ахирата ради Аллаху таала, в Судный День получит от него больше пользы, чем от родителей и родного брата. Насколько сильна будет любовь человека к своему брату для ахирата, настолько сильна будет любовь Всевышнего Аллаха к нему».** [Даже если мужчине и дозволительно устанавливать братские отношения для Того света с чужой женщиной, тем не менее она не может стать для него родной (махрам) сестрой. Они чужие друг для друга. В исламе не разрешается мужчине и женщине заводить дружбу, общаться.]

О ПОСЕЩЕНИИ РОДНЫХ (СЫЛА-И РАХИМ)

155 – За посещение родственников-мусульман, оберегающих свою веру, дается вознаграждение, как за семьдесят дополнительных хаджей. Посещать родственников с целью обрадовать, утешить либо попросить прощения за причиненную обиду является большим савабом. Посещение родственников с испорченным вероучением и безмазхабников не является благостным делом.

156 – Научи сына и дочь нормам приличия, обучи их читать Коран исламскими буквами, дай им образование! Посещай соседей, родственников и родных из числа махрем! Пиши письма и справляйся об их здоровье! Не встречайся с женщинами, не относящихся к числу махрам, т.е. с чужими женщинами!

157 – Обучай детей с малых лет! Прежде всего научи их тому, что разрешает и велит Всевышний Аллах! Приложи все усилия для того, чтобы

они стали хорошими мусульманами! Повзрослевших детей сложнее воспитывать. Прощай ошибки детей и супруги. Посланник Аллаха (aleyхиссалям) сказал: **«Лучшая милостыня - это кормить и одевать своих детей»**. Оберегай сына, дочь и супругу от греха и плохих друзей!

После окончания школы, не отправляй дочь на заработки. Для того, чтобы обеспечить жену и дочь всем необходимым, трудиться отцу семейства является фарзом. Если у дочери на работе оголятся руки и голова, то грех за это ляжет и на отца. Побыстрой (если объявится подходящая кандидатура) выдай ее замуж. Всевышний Аллах ниспошлет ее ризк мужу. Неважно богат он или беден, выдай замуж за человека, исполняющего приказы Аллаха и из хорошей семьи! Не требуй от зятя выплатить большой калым и махр. Не выдавай дочь за пожилого человека, а так же за того, кто далек от Ислама, не знающего ильмихал, не избегающего харам!

Пояснение: Жени сына, а дочь выдай замуж сразу же после исполнения пятнадцати лет, чтобы пораньше оградить их от харамы. В наше время молодежь, не создавшую семью, невозможно оградить от запретного. Если хочешь спасти сына от огня ада, то жени его пораньше! Не бойся нищеты! Аллаху таала им тоже ниспошлет достаток. Уповай на Аллаха! Жени сына на девушке, а не на вдове или разведенной женщине! Потому что любовь человека принадлежит тому, кого он познал в самый первый раз.

[Сыла-и рахим: это посещение родственников, т.е. родителей, бабушек, дедушек, детей, внуков, молочных родственников, родственников со стороны жены-мужа, оказание помощи и защиты.

Махрам: близкий родственник. По религиозно-правовым нормам ислама, это родственники, на которых навсегда запрещено жениться: ближайшие родственники, молочные родственники, родственники мужа, жены.

Тавакуль: упование на Аллаха таала. Во всех своих начинаниях возлагать надежды только на Него и, после выполнения всех необходимых условий, предоставлять исход дел Ему.]

О БРАКОСОЧЕТАНИИ (НИКАХ)

Пояснение: Как написано в книге **«Аль-ихтияр»**, **«никах»** – это акт, т.е. договор бракосочетания. Священный Коран приказывает заключать никах. В 3-м аяте суры **«Ниса»** сказано: **«Женитесь на дозволенных вам женщинах!»** и в 23-м аяте: **«Женитесь, получив разрешение у их хозяев!»**, а так же в 32-м аяте суры **«Нур»**: **«Женитесь на незамужних!»**. В хадисах сказано: **«Брак заключается только при свидетелях»** и **«Сочетайтесь браком, размножайтесь! В Судный День я буду гордиться вами перед общинами»**, а так же **«Никах – моя сунна. Тот, кто отвергает мою сунну, для меня чужой»**. Аяты, благородные хадисы и единогласное мнение ученых говорят о том, что никах соответствует шариату и является поклонением. Брак без никаха – харам. Не признающий необходимость совершения никаха, становится кафиром. Брак является сунной из разряда муаккада. В некоторых случаях – фарз. Если существует угроза гнёта и истязаний, тогда становится макрухом. Обряд никаха совершается посредством произнесения двумя

мусульманами определенных слов в форме прошедшего времени. Например, никах считается состоявшимся, если на «Взял тебя в жены», последует ответ «Согласилась». Никах считается действительным и словами, произносимыми при никахе, а также вручением подарков, имущества в виде милостыни, словами которые произносятся при купле-продаже. Никах мушрика и муртада не действителен. Согласно мазхабу ханафи, бракосочетание мусульман должно проводиться с участием свидетелей из двух мужчин-мусульман или одного мужчины и двух женщин. Когда мусульманин заключает никах с женщиной из ахли китаб, то оба свидетеля могут быть из числа зимми (немусульманские подданные исламского государства). Даже если сумма махра не влияет на действительность никаха, все же, жениху нужно выплатить невесте махр-и мисль. То есть выплачивается столько, сколько было выплачено родственнице невесты, к примеру, тете. Если после никаха, заключенного по всем канонам ислама, супруга пожелает получить муаджжаль махр, супруг должен будет немедленно его выплатить. Поэтому, при вступлении в брак определяются суммы муаджжаль (выплачиваемый сразу) и муэджжаль (выплачиваемый в случае развода) махров и записываются в свидетельство о браке. Жених и двое свидетелей ставят свои подписи и передают невесте. Общая сумма этих двух видов махра не должна быть меньше десяти дирхамов, т.е. стоимости семи мискалей серебра. Так как в наше время серебро стоит дешевле, чем во времена, когда это определялось шариатом, то сумма не должна быть менее одного мискаля золота, т.е. двух третей золотой монеты (5,5 грамм золота). В наши дни денежный эквивалент махра составляет от 10 до 50 золотых монет. Ислам, хоть и дает мужчине право выдавать развод своей жене, но воспользоваться этим правом крайне сложно. Потому что религия обязывает мужчину выплатить жене махр сразу же, как только он с ней разведется. Так же, мужчина должен будет выделять своей бывшей жене средства (нафака) на содержание детей до тех пор, пока сыну не исполнится семь лет, а дочь не достигнет совершеннолетия. Если мужчина не выполнит данные обязательства, то в этом мире его ждет заключение, а в ахирате – ад.

Мужчине навсегда запрещается (харам) жениться на своих матерях, дочерях, сестрах, тетях по отцовской и материнской линиям, племянницах, как бы далеко они не находились. Они называются **«родственниками махрам»**. К этим семи категориям женщин, запретных для женитьбы из-за кровного родства, также относятся и молочные, и внебрачные родственницы. Так же запрещается жениться на теще, на ее матерях, на невестке, на невестках сыновей, на падчерице и на мачехе. Не разрешается жениться более четырех раз и на чужой жене. Для мужчины-мусульманина допустимо жениться на женщине из ахл-и китаб, т.е. на иудейке или христианке, не придающей какому-либо созданию божественных качеств. В книге **«Нимет-и ислам»** пишется: «Во время заключения брака с женщиной из ахл-и китаб необязательно, чтобы свидетели были мусульманами. Мусульманин может запретить жене из ахл-и китаб посещать церковь и изготавливать дома вино. А в конце раздела про хайз и нифас сказано, что: Не может заставить совершать полное

омовение (гусль). Желательно, чтобы она ходила прикрытой. Женатому на мусульманке разрешается жениться на женщине из ахл-и китаб». Жениться на неверной (кафир) и отступнице не дозволительно. Женщине-мусульманке не разрешается выходить замуж за иноверца. Такие временные формы брака, как «мута никах» и «муаккат никах», практикуемые шиитами и другими сектантами, являются запретными. Мута никах - это брак с женщиной, заключаемый на какой-то определенный срок за денежное вознаграждение.

В вопросах никяха слово женщины тоже имеет силу. Т.е. девушка, обладающая разумом и достигшая совершеннолетия, всегда может вступать в брак по собственной воле, давать разрешение на никях других, если она является опекуном, доверенным лицом, либо назначать представителя для своего никяха, или же дать свое разрешение на брак если поймет, что ее выдали замуж. [Представитель, выбранный невестой для никяха, не может взять ее в жены. Женщина не имеет права расторгать свой или же чужой брак.] Девушку, достигшую совершеннолетия и являющуюся девственницей, нельзя выдавать замуж против ее воли. Опекун должен получить ее разрешение на никях. Если она промолчит или улыбнется, или же тихонько заплачет, то это расценивается как согласие. Когда у вдовы, разведенной женщины просят согласие на брак с ней или же просят у ее опекуна, то дается словесное согласие. Опекуну разрешается сочетать браком своих несовершеннолетних детей без их согласия. Если опекун не является отцом, дедом, то по достижению совершеннолетия, ребенок может расторгнуть брак. Опекун – самый близкий родственник, имеющий право на наследство.

[Если нет опекуна-мужчины], мать и родственницы так же могут быть опекунами. Если нет и таких опекунов, то им становится кади (судья). Несовершеннолетний и неверный (кафир) не могут быть опекунами мусульманина. Один и тот же человек может выступать в качестве опекуна или представителя и со стороны невесты, и со стороны жениха, либо быть представителем для одной стороны и опекуном для второй, или же с одной стороны представлять свои интересы, а для другой стороны быть доверенным лицом или опекуном. Последний пример напоминает тот вариант, когда просят для себя руки младшей дочери дяди со стороны отца и с произнесением: «Будьте свидетелями! Связал себя узами брака с такой-то...», никях считается заключенным. Согласия со стороны невесты не требуется. В исламе рекомендуется, чтобы брачующиеся соответствовали друг другу по уровню религиозных знаний, богобоязненности, происхождению и материальному положению. Если дочь благочестивого мусульманина вышла замуж за фасика (грешника), то ее опекуны имеют право расторгнуть этот брак. *Конец перевода из книги «Ихтияр».* Если же супруг станет фасиком после брака [например, пристрастится к алкоголю, наркотикам или, увлекшись играми с мячом или плаванием, будет открывать места аврат, перестанет совершать намаз], то жена не вправе потребовать развода (Файзийя).

Единственное поклонение, сохранившееся еще со времен Адама (алеихиссалям), - это никях. Для того, чтобы никях, так же как и любое другое поклонение, был действительным, перед его началом нужно сделать

намерение. Т.е. пара, заключающая брак, должна произнести: «По воле Всевышнего Аллаха и в соответствии с сунной любимого пророка (саллаллаху алейхи уасаллям) совершаем никях» и пропустить это намерение через сердце. Нельзя путать мусульманский никях и бракосочетание, заключаемое в органах ЗАГСа. Мусульманский никях – это приказ Аллаха. А бракосочетание в ЗАГСе – это закон государства. Отличаются они друг от друга как названиями, так и условиями. Несовержшение мусульманского никяха - большой грех. Не регистрировать свой брак в госорганах тоже преступление. Совершивший подобное преступление, наказывается лишением свободы. Мусульманин не должен совершать грех и должен избегать действий, являющихся преступлением по закону. Неповиновение законам влечет наказание, причиняет вред и приводит к раздорам и беспорядкам. А это является харамом. Наша религия не запрещает регистрировать брак в госорганах. Государственные законы так же не запрещают совершать мусульманский никях. И во времена правления Османской Империи совершались оба обряда. В постановлении от 1298 (м.1880) года указано: «Бракосочетание, рождение и смерть должны регистрироваться в органах управления». Протокол государственного собрания, в котором указаны наказания для имамов, исполнивших обряд никяха лиц, незарегистрировавших акт бракосочетания в госорганах, приводится на 2434-й странице «Джарида-и мухаким». Поэтому и в наше время мусульманин, желающий жениться, должен сначала зарегистрировать свой брак в уполномоченном госоргане, а затем совершить исламский никях. Исламский брак не обязательно должен быть заключен имамом или представителем духовенства. Это могут делать и благочестивые мусульмане, совершающие намаз и обладающие знаниями по религии. Безбожники, безмазхабники насмеются над мусульманским никяхом, называя его «никяхом имама». Они утверждают, что если брак прошел регистрацию в ЗАГСе, то никях имама не нужен. Они вводят мусульман в заблуждение, говоря, что никях имама запрещен и, что это является преступлением. Однако заключение исламского никяха не является запрещенным, преступным действием. Не регистрировать брак в отделах ЗАГСа – преступление. Тот, кто не признает исламский никях, отказывается от него и не позволяет это делать другим, утверждая, что: «В исламском браке нет необходимости. В Коране об этом ничего не сказано», становится кафиром и лишается веры. Это, все равно, что отказываться от одного из пяти условий ислама. Мужчина и женщина, заключающие никях, должны быть мусульманами. Это самое важное условие для того, чтобы исламский брак был действительным. Поэтому, если имеются сомнения, относительно имана брачующихся мужчины и женщины, то прежде чем приступить к обряду, задаются вопросы о шести условиях веры и о пяти условиях ислама. Если они не знают, надо их научить. Они должны произнести их наизусть, а так же они должны будут произнести **«калима-и шахадат»** (свидетельство веры). Нужно обновить веру (**тадждиди иман**) и только после этого совершается никях. Вера свидетелей так же не должна вызывать сомнений. Никях является залогом счастливой жизни и любви между мужем и женой. Каждый мусульманин, желающий чтобы его дети и внуки стали праведными мусульманами, обрели счастье в этом мире и в

ахирате и прожили благополучную жизнь, должен очень серьезно отнестись к никяху.

Во втором томе книги **«Дурруль мухтар»**, в конце раздела о бракосочетании кафира, пишется: Женщина, ставшая отступницей (муртад) для получения развода или по какой-либо иной причине, приговаривается судом на пожизненное заключение для обновления своей веры и никяха. Это мнение ученых Бухары. Такова и фетва. Ученые Балха сказали, что если женщина, ставшая отступницей, покается, то ее никях не нарушается. А по сведениям из книги **«Навадир»**, отступница становится рабыней и в мусульманской стране, а так же она становится имуществом под названием «Фай». Муж выкупает ее у главы мусульман (имам-и муслимин) или же, если он имеет право на получение выплаты из государственной казны (Байт-уль мал), то имам отдает ему жену. Таким образом она становится рабыней мужа. Умар (радиаллаху анх), избил кнутом женщину, певшую перед мужчинами. Когда ему сообщили, что некая женщина сняла с головы платок, он ответил, что она лишилась чести и уважения. Ученый по фикху, кади Абу Бакр бин Умар Балхи [умер в 559 году (м.1165)] прошел мимо женщин, стиравшихся на берегу реки с открытыми головами и руками. «Из-за неуважения к приказу ислама о покрытии тела, в них не осталось чести. Их вера под сомнением. Они подобны неверным женщинам, взятым в плен в дар-уль харбе (немусульманском государстве)» – сказал он. Т.е. согласно сведениям из Навадира, они стали рабынями. Однако относительно никяха женщин, ставших отступницами, фетву лучше выносить не по Навадиру, а по словам ученых Балха. Таким образом женщина становится женой, а не рабыней.

Ибн Абидин (рахима-хуллаху тааля) сказал: Так как действовать по решению ученых Бухары весьма затруднительно, то фетва выносится по мнению ученых Балха. Для того, чтобы муж мог выкупить свою жену у амира или вытребовать ее по принадлежащему ему праву, лучше вынести решение по «Навадиру». Принятие женщиной мусульманства повторно, не освобождает ее от рабства. Если муж поймал жену в дар-уль-харбе, т.е. в немусульманской стране, то по ясным сведениям он становится ее владельцем. Женщина становится его рабыней и ему не нужно ее покупать. Мусульманские государства, захваченные Чингизханом были дар-уль-харбом. Для того, чтобы женщина, ставшая муртадом в дар-уль-харбе, могла перейти в собственность мужа, нет необходимости выносить фетву по Навадиру.

По мнению халифа Умара (радиаллаху тааля анх) и Абу Бакр бин Умар Балхи (рахима-хуллаху тааля), женщины-отступницы, объявленные по «Навадиру» рабынями, в дар-уль-исламе не становятся чьими-то рабынями. Они становятся «фай» (имуществом, перешедшим от кафиров к мусульманам мирным путем) и переходят в собственность, т.е. становятся рабынями тех, кто выкупит их у правителя или же, если у человека есть право на получение из байт-уль-мала, то по его изъявлению женщина переходит к нему бесплатно. Однако, согласно сведениям из Навадира, фетва должна выноситься только для того, чтобы муж не развелся с женой, ставшей отступницей. Для остальных в этой фетве нет необходимости. Сведения из Навадира слабы. Пока нет острой необходимости, фетва по

ним не выдается. Помимо этого, то, что отступница, согласно сообщениям из «Навадира», становится в дар-уль-исламе рабыней, не дает право брать ее в собственность и вступать с ней в половую связь, хотя смотреть на ее руки, голову дозволительно. В мусульманской стране, к женщинам легкого поведения такое же неуважительное отношение, но все же они не становятся чьей-то собственностью. Половая близость с ними является прелюбодеянием.

Мужчине-мусульманину запрещено (харам) вступать в интимные отношения с женщиной, кроме своей жены и наложницы (рабыни), независимо от того мусульманка она или неверующая и независимо от того, мусульманская это страна или нет. Это большой грех. Смотреть на голову, руки, ноги чужих наложниц хоть и не запрещено, но прелюбодеяние с ними является харамом. К тому же в наше время нигде в мире нет наложниц, соответствующих нормам ислама. Поэтому запрещено смотреть, даже без вождения, на части тела любых женщин, кроме их лиц и рук, будь то мусульманки или неверующие, за исключением тех восемнадцати женщин из категории махрам, брак с которыми навсегда запрещен. Женщинам так же запрещается показываться чужим мужчинам, находиться с ними в одном месте, заводить дружбу. Мужчину, который знает, что его жена или дочь собирается совершить прелюбодеяние и не препятствует этому, называют **«Дайус»** и **«Сводником»**.

В третьем томе книги **«Дурруль мухтар»**, в разделе о мустаминах (эмигрантах) говорится, что: «Мусульманину, находящемуся в немусульманской стране (Дар-уль-харб), запрещено посягать на честь женщин неверующих пленников и мустаминов и совершать с ними прелюбодеяние». Вступать в интимные отношения с какой-либо женщиной, кроме своей супруги и наложницы, находящейся в мусульманской стране, не дозволительно. Ни одна женщина, проживающая в мусульманской стране (Дар-уль-ислам), не может быть использована в качестве наложницы. А неверующие женщины, проживающие в дар-уль-харб, не могут стать наложницами, пока не будут привезены в дар-уль-ислам.

В книге **«Дурруль мухтар»** в месте, где говорится о разводе, написано: Согласно всем четырем мазхабам, если мужчина, после заключенного по всем правилам никяха, даже если супруги не вступили в брачные отношения, произнесет слова развода три раза либо один раз скажет «Даю тебе три талака», то для того, чтобы мужчина смог повторно заключить с ней брак, женщина должна выйти замуж за другого мужчину, вступить с ним в супружеские отношения и развестись. Эта процедура называется **«хулле»**. Второй мужчина не должен заключать брак с этой женщиной с условием развестись, это харам. Никто не может заставить второго мужчину развестись. Для него, жениться на ней с намерением развестись, не будет харамом. Более того, это считается благим делом. Если женщина не уверена в получении развода, то во время заключения никяха, лучше всего если она первая скажет «Возьми меня в жены!», а следом мужчина произнесет «Взял тебя в жены. Например, если я вступлю с тобой в половой контакт три раза, то ты окончательно (баин) свободна!» Или же невеста, сказав в качестве ответа: «Выхожу за тебя замуж с правом взять развод», может развестись после никяха и половой близости. Если

никах первого мужчины был заключен согласно требованиям всех четырех мазхабов, то ему в обязательном порядке необходимо провести процедуру хулле. Однако если, к примеру, ниях проводился без опекуна (вали) или вместо слова «Ниях» было озвучено слово «Дар», либо оба свидетеля были фасиками, то во избежание хулле и возможности осуществления повторного брака, после произнесенного трижды талака, нужно прибегнуть к помощи муфтия из мазхаба шафии. Шафиитский имам сообщит, что поскольку по мазхабу шафии условия были соблюдены не полностью, то с этого момента и впредь ниях считается расторгнутым, до данного момента брак являлся действительным, ниях с этой женщиной должен быть заключен заново по мазхабу шафии.

Ибн Абидин (рахима хуллаху тааля) говорит, что: «Ниях, совершенный в присутствии свидетеля, открыто совершающего грех, а так же без разрешения попечителя, по мазхабу шафии считается недействительным. Ибн Хаджар Мекки (рахима хуллаху тааля) - ученый мазхаба шафии, в книге **«Тухфат-уль мухтадж»** говорит: «Для того, чтобы аннулировать хулле, судья не может вынести решение об ошибочности предыдущего нияха. Он рассторгает их брак. Однако, следуя мазхабу шафии, супругам разрешается заключить ниях заново, не прибегая к помощи муфтия, судьи». Ибн Касым «рахима хуллаху тааля», в толковании к книге «Тухфа», говорит: «Следуя мазхабу шафии, совершают новый ниях. В хулле нет необходимости». Действительность первого нияха в прошлом, можно сравнить с ханафитом, который совершил омовение, не сделав намерения, и прочитал полуденный намаз, а после совершил еще и предвечерний намаз с этим омовением, следуя мазхабу Шафии. Полуденный намаз в таком случае действителен. А для предвечернего намаза нужно сделать новое намерение и обновить омовение. Талак произносятся максимум три раза. Талак, произнесенный более трех раз, принимается за три. К примеру если было сказано «ты свободна» (талак) девять раз, значит было сказано три раза.

В толковании к **«Амали касидаси»** сказано: «Произнесение в состоянии опьянения слов, приводящих к куфру, не лишают человека веры. Он не становится отступником. Объявление о разводе (талак) и торговые сделки в состоянии опьянения считаются действительными». Если, будучи отступником, мужчина объявит своей супруге, в устной либо в письменной форме, «Даю тебе развод три раза», то ему нужно будет обновить свой иман (таждид-и иман) и ниях (таждид-и ниях). Потому что у человека, ставшего вероотступником, нарушается и ниях. А если ниях отсутствует, то соответственно и талак является недействительным. Если мусульманин, выдавший своей супруге три талака, в свое время заключил данный ниях, не в соответствии с требованиями своего мазхаба, то его талак считается недействительным. Если ниях, заключенный по условиям своего мазхаба, не соответствует условиям одного из трех других мазхабов, то ниях заключается заново, без соблюдения условий данного мазхаба. К этим трем способам, называемым **хия-и шарийа** (попытка найти решение, соответствующее нашей религии), прибегают для избежания проведения процедуры «хулле». Всевышний Аллах, хоть и разрешил произносить слово «талак», но для Него это деяние является самым ненавистным из всех

дозволенных. Произношение этого, приводящего к раскаянию и сожалениям, слова в шутку, все равно, что играть с острым мечом. Для того, чтобы мужчины не произносили это вредоносное слово, разрушающее семейное счастье, Всевышний Аллах послал им невероятно сложную процедуру хулле. Мужчина, помня о том, что ему придется проходить через это, не сможет так легко произносить это слово.

[Покровительство над разведенной женщиной возлагается на отца, а в случае его отсутствия, на богатых родственников из разряда махрам. Если они этого не делают, то государство в принудительном порядке изымает у них необходимую сумму и передает женщине. В случае отсутствия родственников, ей ежемесячно выплачивается определенная сумма из государственной казны (байт-уль мал). В исламе ни одна женщина не бросается на произвол судьбы, когда она вынуждена работать и зарабатывать сама. Ей предоставляется все, что необходимо.]

В конце книги **«Ниъмет-и ислам»** говорится: Невольницу, родившую от своего господина, называют **«умм-и валяд»**. Умм-и валяд не может быть продана и передана в дар. Со смертью мужа она хоть и обретает свободу, но право на наследство, как жена, не получает. А ее ребенок обретает свободу и может претендовать на наследство. Эта рабыня может выйти замуж по разрешению хозяина. Ее ребенок является собственностью хозяина. Но хозяин не может его продавать. После смерти хозяина ребенок вместе со своей матерью обретают свободу. Усыновленный ребенок не становится родным для усыновителя. Не становится родственником-махрам. Обеспечивать усыновленного ребенка необходимым минимумом (нафака) для усыновителя не является обязанностью. Если усыновленный ребенок мужского пола, то по достижению совершеннолетия он может жениться на усыновившей его женщине. Если девочка, то по достижению совершеннолетия, удочеривший мужчина может взять ее в жены. Усыновленные дети не могут претендовать на наследство приемных родителей. Молочные дети, пусть и не становятся наследниками молочных родителей, но являются близкими родственниками (махрам).

О МОЛОЧНОМ РОДСТВЕ

В книге **«Нимети ислам»**, написанной на турецком языке, говорится: «Однократное кормление грудью чужого ребенка, не достигшего двух или двух с половиной лет, какой-либо женщиной называется **“рида”**». Для ребенка эта женщина становится молочной матерью, а ее муж - молочным отцом. Этот ребенок никогда не может вступить в брак ни с ними, ни с их кровными и молочными родственниками-махрам. Ему разрешено смотреть на них так же, как он смотрит на своих кровных родственников-махрам. Однако они не могут претендовать на наследство друг друга. Даже если кормление происходило сцеженным молоком через бутылочку, либо с ложечки попало в ребенка через рот или нос, то все равно это считается риды, а хозяйка молока становится молочной матерью. Главное, что молоко попало в желудок. Двое младенцев возрастом до двух лет, вскормленные молоком одной женщины, становятся молочными родственниками. Они не могут жениться друг на друге. Так же, как мужчина, ставший причиной появления молока у женщины, вскормившей чужого ребенка, становится его

молочным отцом, так же отец мужчины становится для ребенка молочным дедушкой, мать – молочной бабушкой, а его братья и сестры становятся молочными дядями и тетями. Все родные и молочные дети молочной матери ребенка, рожденные от другого мужчины до или после установления их молочного родства, а так же все родные и молочные дети молочного отца, рожденные либо родящиеся от другой женщины, становятся для этого ребенка молочными братьями. Этот ребенок не может создавать семью ни с одним из своих молочных братьев. Однако каждый из его молочных братьев может жениться на его кровном родственнике. Если две женщины, являющиеся супругами одного мужчины и родившие ему по одному ребёнку, вскормят своей грудью по одному чужому ребёнку, то эти дети, имеющие разных молочных матерей, не имеют права вступать в брак друг с другом, так как имеют общего молочного отца. Если оба ребенка девочки, то один и тот же человек не может одновременно взять их обеих в жены. В молочном родстве необходимо соблюдать и **«хурмати мусахара»**. Поэтому, мужчине навсегда запрещается (харам) жениться на бывшей жене своего молочного сына, а молочной матери нельзя вступать в брак с бывшим мужем своей молочной дочери. Если мужчина с вожделением прикоснется к молочной дочери своей жены, то между мужем и женой возникает хурмати мусахара и наступает развод. Если чужой ребенок был вскормлен молоком женщины, родившей своего ребенка в результате прелюбодеяния, то молочные отношения регулируются точно так же, как в случае, когда у женщины молоко образовано в законном браке. Выражение **«Молоко течет вниз, а не вверх»**, не соответствует исламу. Юноша и девушка, не кормленные молоком одной и той же женщины, могут жениться друг на друге. К примеру, выше было сказано, что заключать брак с родными сестрами молочного брата разрешено. После того, как две, чужие друг для друга, женщины покормят грудью детей друг друга, то если у одной из них в будущем родится сын, а у второй – девочка, то они могут вступить в брак, только если они не будут вскормлены одной грудью. В этом случае получится, что мужчина женится на сестре своего молочного брата. Ранее, мы говорили о том, что все кровные и молочные родственники молочной матери и ее мужа становятся родственниками молочного ребенка. Родственники молочного ребенка, не становятся родными для молочной матери и ее мужа. Брат молочной матери может жениться на родной сестре молочного сына.

Человек может жениться на матери своего молочного брата, а женщина может выйти замуж за родного брата своего молочного ребенка. Однако жениться на своей мачехе или же выходить замуж за своего пасынка является вечным харамом.

Существование риды между двумя людьми доказывается так же, как доказывается существование имущественного долга одного перед другим. Т.е. через **«икрар»** (признание) или через **«баййна»** (явное доказательство). Икрар – это когда мужчина произносит: «Ты моя молочная сестра!» Когда мужчина делает икрар, брак расторгается. Когда это делает женщина, необходимо подтверждение мужчины. Если женщина произнесет: «Эти двое мои молочные дети», то это не считается икраром. Если муж не подтвердит ее слова, то им можно жениться. Баййна – это утверждение,

основанное на свидетельствах двух мужчин или одного мужчины и двух женщин. Свидетельства двух женщин или же одного мужчины и одной женщины не считается байна. Если байна, указывающая на существование рида, не принимается, то развод осуществляется по решению суда.

Женщины не должны кормить грудью чужих детей без крайней необходимости. Она должна запомнить ребенка, которого она кормила, должна записать его имя.

Если молоко двух женщин смешано и дано одному ребенку, то они обе становятся его молочными матерями.

Если объем молока, перемешанного с водой, лекарством или молоком животного будет меньше половины, то женщина не будет считаться молочной матерью. Если молоко перемешано с едой, то женщина никогда не станет молочной матерью. Если из женского молока было приготовлено кислое молоко, сыр, то ребенок, съевший их, не станет молочным. Молоко женщины, попавшее в ребенка иными путями, кроме рта и носа, не делает ее молочной матерью. [Кормить грудью пока малыш сам не начнет есть кашу – ваджиб, после этого, кормить до двух лет – мустахаб, до двух с половиной лет – джаиз (разрешается). (Ибн Абидин).] Кормить ребенка грудью после двух с половиной лет без крайней надобности – харам.

Нанимать для рида немусульманку или женщину, родившую ребенка в результате прелюбодеяния, – не вредно. Но лучше не делать то, о чем говорится «Не вредно».

Если у девятилетней незамужней девочки появится молоко, то ребенок, вскормленный ею, становится ее молочным ребенком.

Если одна женщина вскармливает молоком трехлетнего мальчика и годовалую девочку, то в дальнейшем они могут жениться.

Человек не может взять в жены молочную дочь своей молочной сестры так же, как и родную дочь молочной сестры.

Брат в жены мать молочного брата по матери дозволительно.

Жениться на молочной сестре своей матери не разрешается.

Жениться на молочной матери своего сына разрешается. Брат в жены молочную дочь своего дяди по отцу дозволительно так же, как и жениться на его родной дочери.

Жениться на молочной матери и молочной сестре своего кровного брата дозволительно.

Человек не может жениться на молочной матери своей бабушки по матери.

Мужчина может жениться на дочери женщины, вскормившей дочь его сестры.

Жениться на сестре своей молочной матери не разрешается.

Жениться на дочери молочной матери своего сына разрешается.

Жениться на молочной дочери своего молочного брата не разрешается.

Нельзя жениться на молочной дочери своего брата либо сестры.

Жениться на сестре своего молочного сына или дочери разрешается.

Брак между женщиной и сыном молочного отца от другой жены не допускается.

Брак женщины с братом ее молочной матери от другого брака не по молочной линии разрешается.

Жениться на родной и молочной сестрах ребенка, вскормленного его матерью и сестрой разрешается. По мазхабу ханафи, два малыша, вскормленные одним глотком молока, становятся молочными братьями. По мазхабу шафии, для того, чтобы стать молочным братом ребенок должен быть приложен к груди пять раз до полного насыщения.

158 – Клятва неверного (кафир) и отступника не заслуживает доверия.

О, мусульманин! После того, как твой сын изучит религию и начнет совершать намаз, отправь его изучать какое-нибудь ремесло или научи его вести торговлю! Для изучения ремесла и торговли отправь его к мусульманину, совершающему намаз, воспитанному, порядочному мастеру! Думай и желай своему сыну не богатства, а чтобы он стал порядочным человеком с хорошим характером, совершающим намаз и избегающим харамов! Подобно тому, как наша религия велит обучать детей ремеслу и торговле, точно так же, в настоящее время люди во всем мире придают этому огромное значение и приучают своих детей к этому с самого раннего возраста. И адвокатская деятельность, и фармацевтика, и изготовление различных видов предметов необходимости являются ремеслами. Для того, чтобы твой сын не впал в харам, дай ему знания о приказах ислама относительно профессиональной деятельности и торговли!

ГЛАВА О СОСЕДСТВЕ

159 – О, сын! Встречая соседа, справляйся о его здоровье и делах! Если он заболел, зайди его проведать. Когда идешь к нему, не заходи в дом, пока он не пригласит! Если можешь, помогай соседу! Права соседа очень важны. Ибо пророк (aleyхиссалям) сказал: **«Сосед имеет права, подобные правам на наследство, и эти права называются правами соседа. Если сосед мусульманин, то он имеет два права: первое - право соседа, второе - право мусульманина».**

Когда у соседа нет еды, ты не можешь садиться за стол. Потому что у него есть права даже на ту пищу, которую ты держишь в руках. Всякий раз, садясь за стол, ты должен подумать: «А есть ли среди моих соседей голодающие?»

Каждый мусульманин, в особенности молодые семьи, должен искать себе дом в мусульманских районах, где проживают благочестивые мусульмане из ахл-и сунна, избегающие харамов и исполняющие поклонения. В благородном хадисе сказано: **«Прежде, чем купить дом, поинтересуйтесь, кто ваши соседи! Прежде, чем отправиться в путь, выберите себе спутника».** В одном из хадисов сказано: **«Соседа нужно уважать так же, как и родителей».** Уважение к соседу проявляется в хорошем отношении к нему, в том, чтобы не обижать и не оскорблять его. По одному, по два дома с каждой стороны, вплоть до сорока домов, имеют права соседа. Об имущественных правах соседа написано на 1192-ой странице и в других главах книги **«Маджалля».**

О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В РАЙОНЕ ПРОЖИВАНИЯ

160 – Если нет острой необходимости, не посещай многолюдные собрания! Не посещай сам и не разрешай жене и детям ходить в места, где употребляют алкоголь, играют в азартные игры, играют на музыкальных инструментах, где мужчины и женщины сидят вместе! Такие места называются **«Маджлис-уль фикс»** (собрания, где совершаются совместные грехи). Не смотри на чужих женщин и девушек, не важно, в закрытых одеждах они или в открытых! Те, кто увидел девушку, отводят свой взгляд потому что это харам, те получают вознаграждение, дающееся шахидам. Проходя по району, не заглядывай в окна домов! Увидев женщину, не подходи к ней близко! Когда, взглянув на женщину один раз, ты поймешь, что она для тебя чужая, больше на нее не смотри! Один взгляд не считается за грех. Грех засчитывается если продолжать смотреть или посмотреть повторно. Досточтимый Али (карамаллаху вадджах) говорил: «Я ни разу в жизни не смотрел на женщину с вожделением». Вожделенный (шахуат) взгляд на женщину – прелюбодеяние, совершаемое глазами. Нужно принести покаяние. Не суй свой нос куда ни попадя, не то натолкнешься на неприятности или же на клевету и оговоры.

О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В ПЯТНИЧНЫЙ ДЕНЬ

161 – **Пояснение:** Посланник Аллаха (aleyхиссалям) сказал: **«Джума – это хадж малоимущих, праздник верующих, праздник жителей Небес и праздник в раю. Это самый лучший из дней и самый благородный»**. Еще в одном хадисе сказано: **«Пятничный день – это сокровищница добра и начало всех благостей»**. В другом хадисе говорится: **«Муса (aleyхиссалям) спросил у Аллаха: “О, мой Всевышний! Ты мне дал субботу, а какой день Ты дашь общине Мухаммеда?” Аллах ответил: “Я дам им пятницу”. “Мой Аллах! Какими достоинствами и благостями обладает пятница?” спросил Муса. “О, Муса! За одно поклонение, совершенное в пятницу, воздастся столько савабов, сколько дается за сто тысяч поклонений, совершенных в субботу” последовал ответ. И тогда Муса (aleyхиссалям) обратился с мольбой: “О, мой Всевышний Аллах! Сделай меня из общины Мухаммеда (aleyхиссалям)”**». Когда ангел Джабраил принес аяты Священного Корана про пятницу, он сказал: «О, Мухаммед (aleyхиссалям)! Если бы община Мусы (aleyхиссалям) знала о достоинствах пятницы, то освободилась бы от поклонений теленку и от иудейства. Если же община Исы (aleyхиссалям) знала бы о достоинствах пятницы, то убереглась бы от христианства». Хадисы, рассказывающие о достоинствах пятницы, широко описаны в первой части книги **«Саадати абадийа»**, в конце 71-го раздела.

В одном благословенном хадисе сказано: **«Мусульманину, радующемуся приходу пятницы, каждый день до самого судного дня, воздастся настолько много савабов, что их количество известно только Всевышнему Аллаху»**. В другом хадисе говорится, что: **«Верущим, умершим в пятницу, даются савабы шахидов и они не испытывают могильных мучений»**. В хадисе, приведенном на 123-ей странице **«Таргиб ус-саят»**, сказано: **«Тот, кто в пятницу, до**

утреннего намаза читает “Астагфируллахаль азийм аллязи ля иляха илля хуаль-хаййаль-кьаййума уа атубу иляйх”, тому простятся все его грехи и грехи его родителей».

Пятничный день имеет 20 суннатов и адабов. Те, кто любят Мухаммеда Расулуллаха (саллаллаху алейхи уасаллям), должны их выполнять:

1) Встречать пятницу с четверга. Например: подготовить новую и чистую одежду, закончить все дела и постараться провести всю пятницу в поклонениях. В четверг, после предвечернего намаза читать тасбиhi и истигфар. В ночь на пятницу мужу и жене нужно совершить полное омовение. За это каждый из них будет вознагражден, как за освобождение раба.

2) В пятницу нужно совершить полное омовение для пятничного намаза. Из-за существования большого количества хадисов об этом гусле, некоторые ученые считают его фарзом.

3) Подстричь волосы. Подстричь бороду, оставив длину в четыре пальца, подстричь ногти и надеть одежду белого цвета. [В «**Барика**» пишется, что ношение бороды, длина которой меньше ширины четырех пальцев, является нововведением и большим грехом.]

По мнению большинства ученых, отпускать бороду – сунна. В книге «**Муслим**», являющейся одной из двух ценнейших сборников хадисов «**Сахибейн**», имеется хадис, приведенный благочестивой Аишей (радиаллаху анха): **«Десять вещей относятся к фытрату (естеству человека): подстригать усы, отпускать бороду, пользоваться мисваком, полоскать ротовую полость, промывать нос водой, стричь ногти, промывать суставы пальцев, содержать в чистоте подмышки и пах, делать истибру (очищение от остатков мочи)».** Этот благословенный хадис приводится Ибн Нуджаймом (рахима хуллаху тааля) в книге «**Бахрур-райк**» и имамом Зайлаи (рахима хуллаху тааля) в книге «**Табйинуль-хакайк**» в местах, где описываются фарзы гусля и сообщается, что слово «фытрат» в данном хадисе подразумевает сунну. Этот хадис открыто показывает, что отпускание бороды является сунной и других пророков, что это не является признаком религии пророка Мухаммеда (aleyхиссалям) и потому является «**Суннат-и заваид**». Эти сунны приведены и в книге «**Ширатуль ислам**». Существуют различные виды бород: иудейская борода, христианская, шиитская, ваххабитская, борода коммуниста и исламская борода. Сунной является только исламская борода, длина которой равна ширине четырех пальцев и растущая на обеих сторонах лица. Другие виды бород являются нововведением, а не сунной. Мухаммед Хадими (рахима хуллаху тааля) в книге «**Барика**» пишет: «В хадисе говорится: **“Усы укорачивайте, бороду отпускайте подлиннее”.** Поэтому сбривать бороду, подстригать и делать ее меньше, чем это положено по сунне, было запрещено. Сунной является борода, длина которой равна ширине четырех пальцев. Укорачивать и делать ее меньше не допускается. Подкорачивать до этой длины - сунна». Длина бороды измеряется шириной четырех пальцев, начиная от подбородка. Когда султан приказывает выполнять то, что является сунной или даже мубахом, то выполнение становится ваджибом. Приказ распространяется и на

султана, и на всех мусульман. В таких местах, отращивание бороды на ширину четырех пальцев является ваджибом. Сбривать бороду или носить ее меньше этой длины – это отрицание ваджиба и тахриман макрух. Такому человеку не разрешается быть имамом в мечети. В местах, где нет таких правил, а так же в немусульманских странах, для того, чтобы избежать преследований, не лишиться возможности зарабатывать на пропитание или же возможности выполнять амри маруф (побуждать людей к истине и одобряемому), возможности служить мусульманам и исламу, для защиты своей религии и чести, пусть и не разрешается укорачивать бороду, но разрешается ее сбривать. Более того, это даже необходимо. Сбривать без уважительных причин является макрухом. Носить бороду, длина которой меньше ширины четырех пальцев, и думать, что выполняется сунна - нововведение. Это изменение сунны. Нововведение – это более тяжкий грех, чем убийство человека. Такую короткую бороду необходимо (ваджиб) отрастить на ширину четырех пальцев. Ибн Абидин (рахима хуллаху таала), рассказывая о макрухах намаза, говорит: «Если совершение одной муаккада сунны может стать причиной совершения одного макруха, то нужно отказаться от выполнения этой сунны. Если при выполнении какого-либо дела возникает сомнение, сунна это или нововведение, то это действие отвергается и не выполняется». Укорачивать бороду, следуя обычаям – макрух. Разрешается сбрить бороду во избежание смуты. А укорачивать бороду и верить, что сунна исполняется – нововведение. В обоих этих случаях бороду необходимо сбрить.

4) На пятничный намаз нужно отправляться, как можно раньше. Для того, чтобы получить больше благостей, первые мусульмане отправлялись на пятничную молитву еще затемно.

5) Нельзя перешагивать через джамаат, чтобы пройти в первые ряды.

6) В мечети, проходить перед человеком, совершающим намаз, нельзя. Проходить нужно, обойдя стену или колонну.

7) Нужно прийти пораньше и расположиться в передних рядах.

8) После того, как имам поднимется на минбар, нельзя ни разговаривать, ни повторять азан. Говорящему нельзя отвечать даже жестом. Разговоры имама о вещах, не имеющих отношения к хутбе, не только запрещены (харам), но и делают хутбу недействительной. Если хутба недействительна, то и пятничный намаз не будет принят. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Хутба – это два ракаата намаза»**. Краткая хутба – сунна. Затягивание хутбы – макрух. Громкое произнесение имен четырех халифов является признаком общины ахли сунна и нужно сторониться тех, кто не желает этого делать.

9) После намаза нужно по семь раз прочесть суры аль-Фатиха, Кафирун, Ихляс, Фаляк, Нас.

10) Нужно оставаться в мечети до наступления времени предвечернего намаза и совершать поклонения.

11) Нужно посещать ученых, которые в своих уроках используют книги праведных ученых ахл-и сунна (рахима хуллаху таала). Один час, проведенный на уроке такого благочестивого наставника, намного лучше тысячи дополнительных ракаатов намаза.

12) В пятницу нужно искать время, когда принимаются мольбы. Для этого нужно постоянно пребывать в поклонениях.

13) В пятницу нужно произносить много салаватов.

14) Нужно читать Коран и суру «Кахф».

15) Нужно давать милостыню, мало или много не имеет значения.

16) Нужно посещать могилы родителей, благородных мусульман и авлия. Нужно получать фэйзы от могил авлия.

17) Готовить для жены и детей много вкусной еды.

18) Нужно совершать много намазов: имеющие долги по намазам - восполняют их, не имеющие - совершают молитву с намерением на дополнительные намазы.

19) Пятничный день нужно проводить только в поклонениях.

20) После совершения предвечернего намаза, не поднимаясь с молитвенного коврика, нужно произнести «Йа Аллах, йа Рахман, йа Рахим, йа Кауи, йа Кадир» столько, сколько это возможно, а затем сделать дуа.

162 – В пятницу надевай на себя красивую, новую одежду! Если новой одежды нет, то надевай чистую, повязывай чалму не сидя, а стоя! Отправляйся на пятничный намаз, надушившись благовониями. Ибо ангелам нравятся приятные ароматы. Использование благовоний мужчинами является сунной. Использование ароматов женщинами перед выходом на улицу, а так же появление на людях с неприкрытыми головами и руками, является харамом. Потому что аромат, исходящий от женщин и их неприкрытые тела, привлекают мужское внимание. Пользоваться духами и наряжаться женщины могут только дома. По пути на джума читай тасбиhi и зикр! За каждый проделанный шаг запишется десять благостей.

163 – В пятницу, если есть возможность, соверши полное омовение (гусль) и отправляйся в мечеть на джума-намаз пораньше, расположись так, чтобы было слышно чтение хутбы! Во время чтения хутбы ни с кем не разговаривай! Не оглядывайся по сторонам, не оборачивайся назад! Потому что разговаривать во время хутбы – грех, утрачивается ценность и благость пятницы. Войдя в мечеть, расположись там, где есть свободное место! Не причиняй неудобство джамаату, пытайся пройти вперед! Занимай место в первых рядах! Если опаздаешь, не беспокой никого, не пытайся протиснуться вперед, расталкивая джамаат! Не утруждай братьев по вере, пытайся пройти вперед. Неходячим пожилым и больным людям не обязательно совершать пятничные молитвы.

О ПРАВИЛАХ БЕСЕДЫ С УЧЕНЫМИ

164 – Посещай и участвуй в беседах ученых ахли сунна, избегающих запретного! Воздерживайся от общения с людьми с испоченным вероучением, верой и убеждениями, с лицемерами и невеждами в вопросах религии, а так же с теми, кто не соблюдает законы, предписанные исламом! Ибо [безмазхабники и] лицемеры – это предатели религии. Всевышний Аллах в хадисе кудси сказал: **«Я скрою Своих друзей среди людей, никто о них не будет знать»**. Если слова, действия и поклонения этих людей соответствуют тому, что написано в книгах ученых ахли сунна (рахима хуллаху таала), то продолжай посещать их беседы и постарайся получить их наставления и добрые дуа!

165 – Ученых, знающих религию, совершающих намаз, избегающих запретов, не позволяющих своим женам, дочерям появляться на улице неприкрытыми и, не присутствующих в местах, где мужчины и женщины собираются вместе, называют **Учеными Ислама**. В их присутствии соблюдай нормы приличия, их польза для тебя огромна! Постарайся получить их наставления, назидания и файз! От их файза твое сердце наполнится светом и ты будешь излучать этот свет вокруг себя. Не говори слишком много, сидя рядом с ними, а если и говоришь, то взвешивай каждое слово! Ученые, обладающие важнейшими знаниями о религии - большое богатство. Не расстраивай их, старайся получить их благословение, расставаясь с ними не забывай прощаться и не забывай справляться об их делах и здоровье! Не вступай в разговоры двух людей! Если чихнувший скажет **«Альхамдулиллях»**, то ответить ему **«Йархамукуллах»** весьма благое дело. Когда идешь по улице, не обгоняй старших и ученых!

[В пятом томе **«Фатава-и хиндийя»**, на странице 379 говорится: «Беседуя с людьми нужно проявлять дружелюбие (мудара). Т.е. всегда нужно быть добродушным и приветливым. Ко всем людям нужно относиться так и не важно хороший человек это или плохой, суннит или заблудший. Однако не заискивай перед плохими людьми и безмазхабниками (мудахана), не давай им повод думать, что ты одобряешь их извращенный путь». Мудара – располагать к себе человека не переступая границы, установленные исламом. Мудахана – переступать за рамки ислама, впадать в грех, пытаюсь расположить к себе человека.]

ГЛАВА О СУДЬЯХ И ИСТЦАХ

166 – Если возникнут судебные разбирательства, то не спорь с истцом или ответчиком перед судьей! Отвечай только на поставленные вопросы! Если же ты выступаешь в суде в качестве свидетеля, то никого не бойся, не попадай под чье-либо влияние и говори только правду ради Всевышнего Аллаха! Избегай принимать сторону несправедливого, способствуя уничтожению имущества, жизни, чести и достоинства мусульманина! Не бегай в суд по всяким пустякам! Всегда выбирай сторону примирения! Тогда и сам избавишься от лишней волокиты, и будешь вознагражден за прощение мусульманина. Ведь примирение – это наивысшее повеление.

При разговоре с людьми нужно учитывать их индивидуальные качества и социальное положение. Не говори с ученым человеком так же, как ты разговариваешь с жителем деревни! Говори с людьми на доступном им языке, учитывай их возраст, уровень знаний и положение! Будь осторожен при разговоре, не говори что ни попадя! Если тебе предстоит разговор с представителями суда или с государственными служащими, то прежде посоветуйся с мусульманами! Советоваться – это сунна, огромная благодать и приносит большую пользу. При разговоре с ними будь доброжелательным и приветливым (мудара). Не груби, а когда приходят к тебе, окажи им уважение и угости чем-нибудь! Не пытайся угодить служащим, старайся заслужить их уважение!

ТОВАРИЩЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ДРУЖБА

167 – Собираясь проведать своего брата по вере, заранее узнай, когда он сможет тебя принять и иди в точно оговоренное время. Не опаздывай! Перед тем, как войти в дом, попроси разрешения войти даже если дверь открыта. Получив приглашение, войди в дом и не озирайся по сторонам. Если в доме играют на музыкальных инструментах, распивают спиртное, играют в азартные игры и, особенно, если женщины сидят вместе с мужчинами, то найди какую-нибудь отговорку и покинь это место! Если тебя угощает человек благочестивый, то ешь не торопясь, соблюдая приличия! Не болтай много, не задерживайся долго, уходя скромно попрощайся!

Когда к тебе в гости приходит знакомый мусульманин, постарайся встретить его как можно теплее, предложи поесть! Встреть его у двери! Ответь на его приветствие, скажи «Добро пожаловать, хорошо что ты пришел», любезно предложи ему пройти в дом, усади на почетное место! Не занимай место выше гостя! Расскажи о религии, поклонениях, вреде харама, о жизни праведников (каддассаллаху тааля асрарахум азиз)! Научи его чему-то новому! Чтобы гость не чувствовал стеснения во время приема пищи, сам тоже много ешь. Когда гость засобирается домой, проводи его, передай привет близким и помолись за него!

168 – Если к тебе домой наведается путник из числа благочестивых мусульман, то прояви к нему внимательность и гостеприимство! Сразу же накорми его, возможно он голоден. Не засиживайся с ним слишком долго, может он устал дороги. Перед тем, как отправится спать, покажи ему направление Киблы, уборную, коврик для намаза. Приготовь ему воду для омовения, полотенце и все, что может потребоваться! Утром разбуди на утренний намаз. Соверши с ним совместный намаз! Пораньше приготовь завтрак, возможно ему предстоит долгий путь. Прощаясь с гостем, подари ему книгу о нашей религии! Дружеские отношения и общение между юношей и девушкой в Исламе не допустимы.

О ПРИЕМЕ ПИЩИ

169 – Мытье рук перед едой является сунной. Посланник Аллаха (aleyхиссалям) во время еды садился на, повернутую под себя, левую ногу, держа правое колено прямо. Дозволяется сидеть вокруг стола на стульях. Сунной является произносить Бисмилляхи перед едой. Когда у пророка (aleyхиссалям) спросили о правилах приема пищи, он ответил: **«Мы рабы и должны есть как рабы».**

Четыре фарза приема пищи:

- 1) Понимать, что пища и ризк от Всевышнего Аллаха.
- 2) Пища должна быть дозволенной и чистой.
- 3) Не нарушать предписания Аллаха, пока еда не усвоится. Нельзя есть за одним столом с чужими женщинами.
- 4) Не использовать силы, полученные от приема пищи, на совершение запретов Всевышнего Аллаха, пока пища не усвоится.

Два харама при приеме пищи:

- 1) Продолжать есть после насыщения.

2) Музыкальные инструменты, чужие женщины, спиртное, азартные игры за столом.

Три сунны приема пищи:

1) Съесть все, что наложено в тарелку, полностью очистить посуду.

Посланник Аллаха (aleyхиссалям) очищал благословенными пальцами тарелку и затем облизывал пальцы. Ну, а ты не будь высокомерным и не оставляй недоеденное в своей тарелке! Возможно настанет время, когда на твоём столе не окажется и этого.

2) Есть крошки со стола - к здоровью. Не тянись за большим куском, если перед тобой кусок поменьше и не стесняйся поесть крошки со стола!

3) Если хочешь хорошо себя чувствовать, ешь мало! Существует много правил и суннат приема пищи. Но не забывай вначале произнести Бисмилляхи, а в конце Альхамдулилляхи! Начинай и завершай трапезу солью!

НУЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ

В пятом томе «Фатава-и хиндийя» говорится, что слушать других и петь самим женскими и мужскими голосами под какую бы то ни было мелодию, т.е. под сопровождение музыкальных инструментов, является харамом. Если человек, случайно услышав музыку, сразу же удалится, то это грехом не считается. Слушать не греховные вещи иными способами, чем указанные выше, дозвоительно. Сочинять и читать стихи, несущие знания, содержащие морально-нравственные ценности, разрешается. Словесное либо письменное описание живой и какой-то определенной женщины является макрухом. Все дела из разряда мубах, не оставляющие времени на чтение Корана и совершение намаза – макрух. В стенах мечети танцевать, играть, вращаться, воспевая Всевышнего, - харам. Ходить, сидеть в таких мечетях так же запрещено. В наше время нечестивцы, не имеющие представления о религии, практикуют подобное, называя это тарикатом. Женщине дозвоительно играть на бубне на свадьбах или для развлечения ребенка. Разрешенные исламом песни, не дозволяется исполнять под инструментальное сопровождение. То же самое касается мужчин, играющих на бубнах и барабанах на праздниках. Дозвоительно рассказывать забавные шутки, юмористические рассказы, анекдоты, не содержащие ничего греховного, если целью не является развлечь других. Заниматься борьбой, с целью укрепления физической силы, позволено. Заниматься этим для развлечения является макрухом. Такие игры, как: нарды, шашки, карточные игры (бридж, безик), бильярд, футбол, волейбол запретны, даже если не играют на деньги, поскольку все это пустая трата времени (малаяни). Все, что препятствует получению знаний, совершению намаза, является харамом. Если в шахматы играют на деньги, то это харам, если же на интерес – макрух. Лгать, обманывать – харам. Говорить неправду дозвоительно: врагу на войне, с целью примирения двух поссорившихся мусульман и для спасения угнетенного от рук тирана. Мысль, намерение и принятие решения о совершении греха не являются грехами, грехом является сам факт совершения. Совершившего грех наставляют на истинный путь добрыми словами (амри маруф). Если грешник не прислушается или может возникнуть смута (фитна), то лучше

промолчать. Если имеете влияние над совершившим грех, то можно быть более настойчивым. Амри маруф не нужно делать браня, ругая человека. Против того, кто может оказать сопротивление амри маруф и нахи мункар (удержание от запретного) не делают. Если у человека хватит терпения совладать с ним, то ему лучше сделать наставление. Амиры совершают амри маруф своей правящей рукой, алимы – своим словом, необразованный простой люд это делает сердцем. Человек, прежде всего, должен сам выполнять то, к чему призывает других. Необразованный человек не должен делать амри маруф ученому человеку. Если человек, превративший в привычку совершение какого-либо греха, увидит другого, совершающего такой же грех, то он должен удержать его от этого. Тот, кто сам не может остановить совершающего греховное, сообщает его отцу, устно или письменно. Если отец не наставляет или не умеет этого делать, то и ему не сообщают. Это касается и случаев, когда возникает необходимость сообщить мужу, государству. О грехах раскаявшегося и давшего слово впредь не грешить, никому не сообщается. Если человек, обнаруживший вора, не побоится, что тот может причинить ему вред, то он должен сообщить о нём.

Если жена, совершившая греховное не раскается после наставлений, то разводиться с ней не обязательно. Держать дома музыкальные инструменты является макрухом, даже если сам человек на них не играет. Права ученого над невеждой такие же, как права наставника над учеником. Прав мужа над своей женой намного больше. Жена должна подчиняться приказам мужа из разряда мубах, а так же должна беречь его имущество. Если нет другой дороги, то можно пройти по чужому полю. Если хозяин поля не даст разрешения, то проходить нельзя.

Получать знания о поклонениях и зарабатывании средств на существование является фарзом. Узнавать больше – еще лучше. Ошибочно приступать к изучению хадисов и тафсиров, не изучив мусульманское религиозное право (фикх). Изучение астрономии для определения направления киблы, определения времен намазов и для служения исламу, дозволительно. Изучать магию, гадания – харам. Изучать ораторское искусство для ведения споров, дискуссий и противоборств является макрухом. Невеждам не дозволительно вести беседы о нововведениях, мазхабах. Нельзя читать и держать дома книги древнегреческих философов, а также религиозные книги нововведенцев и безмазхабников. Подобные книги разрушают веру и вероучение человека. Нельзя приступать к изучению естественных наук, философии прежде, чем будут получены знания о религии, о вере из книг ученых из общины **ахли сунна**. Каждый мусульманин должен сначала научить своих детей исламской азбуке, чтению Корана, совершению намаза, морально-нравственным ценностям Ислама и только потом отправлять в школу для получения знаний по естествознанию, знаний, необходимых для будущей профессии и прочих нужных и полезных знаний. Любые виды игр, например, игра в мяч, являются **ма-ла-яни** и препятствуют получению знаний. Ибн Абидин в пятом томе пишет: «Арабский язык – это язык рая. Лучше всех остальных языков». Изучать и преподавать арабский язык – поклонение. Получать знания нужно ради довольства Аллаха и для того,

чтобы принести пользу исламу и мусульманскому обществу, а не для повышения материального положения, удовлетворения своих личных амбиций. Права религиозного наставника превыше прав родителей. Знания о религии нужно получать от ученых ахл-и сунна или же из книг, написанных ими, и обучать этим знаниям благочестивых (салих) людей. Не жалейте делиться своими знаниями с хорошими людьми. [Благочестивый (салих) человек - хороший человек. Мусульманина, являющегося приверженцем вероучения ахли сунна, избегающего запретов, называют – салих [хороший человек]. Мусульман, не придерживающихся вероучения ахли сунна, называют нововведенецами или безмазхабниками.] Получение знаний о вероучении ахл-и сунна и запретных деяниях (харам) намного благостнее тысячекратного чтения суры «Ихляс». Предпочтительнее изучать фикх, чем знать Коран наизусть и быть хафизом. А быть хафизом предпочтительнее совершения дополнительных (нафиля) поклонений. Во время проведения проповеди нужно говорить «Аллаху таала». Говорить только «Аллах» является проявлением неуважения. Чтение тасбихов, тахмидов и Священного Корана, хадисов и фикха на собраниях, где совершаются грехи (фиск-маджлис) – грех. Читать тасбих для предотвращения совершения греха дозвоительно. [Как видим, читать такбиры, салаваты под звуки флейты, зурны, под музыкальное сопровождение или в перерывах между их исполнением, является грехом.] Во время произнесения дуа, мустахабом является держать ладони раскрытыми вверх, держать их врозь друг от друга, поднимать руки на уровень плеч, после дуа проводить ладонями по лицу. Если жители деревни посеют семена для имама, а урожай не будет передан имаму, то урожай будет принадлежать владельцам семян. [Тоже самое относится и к денежным средствам, имуществу, собранным для оказания помощи.]

Справлять малую нужду стоя на ногах разрешено либо макрух. При наличии извинительного состояния макрухом не считается. Однако нужно следить, чтобы капли мочи не попали на одежду и омыть либо просушить место выхода мочи. [Страдающий недержанием мочи, обвязывает место выхода мочи чистой тканью, а сверху надевает мешочек из целлофана. По мере пропитывания ткани мочой, ткань снимается, стирается, высушивается и используется повторно. Таким образом, два-три лоскутка ткани могут использоваться годами.] Желать себе смерти для избавления от мирских невзгод – макрух. Желать смерти для избавления от раздоров и для избежания греха – дозвоительно. Разрешается покинуть стены дома во время землетрясения. Мудара с людьми – мустахаб. Т.е. взаимоотношения со всеми должны быть теплыми, дружественными. Мудахана не позволительна. Т.е. нельзя грешить из-за уважения к кому-либо. Владелец имеет право зайти и проверить свое имущество, сданное в аренду. Время, звезды не приносят неудачу. Если у человека все дети являются благочестивыми, то грешно отдавать имущество только одному из них. Если среди них есть грешащие дети, то можно не оставлять им наследство. Не разрешается держать в клетке соловья. [В клетке разрешается держать птиц, привыкших к неволе, таких, как канарейка.] В дар-уль-исламе судья должен выносить смертный приговор колдуну и магу. То же самое касается и атеистов. Атеист (зындык) – это человек, который

не верит в Аллаха таалья, в ахират и пытается внушить эту ложь другим. [Это фанатики науки, масоны, коммунисты.] *Конец перевода из книги «Хиндийа».*

ПРАВИЛА ПИТЬЯ ВОДЫ

170 – Не выпивай всю воду залпом, пей в три приема! Не пей холодную воду будучи в поту, не пей воду в промежутках между сном, не пей много воды! Все это вредит организму. Если на каком-то собрании попросят воды, то раздачу начинай сверху и справа налево! Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Не пейте воду стоя на ногах! Это вредит вашему организму. Стоя можно пить только воду из Замзама и воду, оставшуюся после омовения».**

171 – Находясь на рынке никого не беспокой! Не сморкайся на улице, ни над кем не насмехайся! Не ешь на ходу и не ешь перед людьми! Ни с кем не ссорься, не спорь ни с другом, ни с врагом! Если хотят вернуть вещь, купленную у тебя, то не отказывайся принять ее обратно! Не лги! Не питайся запретной пищей, не пытайся кого-то обмануть!

Посланник Аллаха сказал: **«Когда кто-то входит на рынок, пусть читает: “Ля иляха иляллаху уахдаху ля шарика лях, ляхуль мульку уа лякуль хамду йухий уа йумут уа хууа хаййун ля йамуту бийадихиль хайр уа хууа аля кулли шайин кадир”, и ему простятся тысяча грехов».**

Открывай и закрывай свое торговое место с Бисмиллях! Когда покупаешь какие-нибудь продукты питания, не носи их домой в открытом виде, а заверни во что-нибудь! Когда приходишь домой, обрадуй детей какими-нибудь гостинцами! Торговую лавку открывай попозже, закрывай пораньше! [В остальное время изучай ильмихал]

172 – Если с попутчиком сложатся дружеские отношения, то не обгоняй и не отставай от него. Разговаривая с ним, не смотри по сторонам! Если придется отлучиться, то возвращайся скорее, не заставляй его ждать! Соблюдай его права, не обижай его! Намазы совершай вместе с ним, образовав джамаат. При расставании попросите прощения друг у друга за возможные обиды, которые могли быть причинены сознательно или неосознанно!

173 – Перед тем, как войти в дом больного, чтобы проведать его, остановись у двери и попроси разрешения войти! В дом входи с Бисмиллях, поздоровайся, справься о его здоровье, расположись справа! Если знаешь о лекарствах, которые помогут ему вылечиться, скажи об этом. Произнеси калима-и шахадат так, чтобы ему было слышно и пожелай ему скорейшего выздоровления! Не засиживайся рядом с больным слишком долго! Если ему нужна помощь, помоги! Покидая больного, сделай дуа, чтобы он быстрее выздоровил!

174 – Не иди один на джаназу! В случае необходимости можешь пойти один. Поздоровайся с родными умершего и вырази свое соболезнование, словами «Пусть Всевышний Аллах ниспошлет вам терпение»! Окажи помощь в обряде погребения покойного! Нести носилки с телом покойного начинай с правой его стороны и иди пешим ходом. Более подробно о ношении покойного написано в книге **«Саадати абадия».**

Пророк (aleyхиссалям) на джаназа отправлялся пешком, а возвращался верхом. Когда у него спросили, почему он так делает, пророк ответил: **«Когда несут покойного, ангелы идут вместе, поэтому надо идти пешком, надо стыдиться ехать верхом».** [Нести покойного по обычаям неверных, использовать траурные венки, портрет покойного и различные атрибуты траура – грех.]

175 – Управляй семьей (женой) как следует! Наставляй ее мягко, обучи ее приказам Всевышнего Аллаха! Будь особо внимателен к тому, чтобы она совершала полное омовение и не прекращала совершать намаз! Все, что ей необходимо, должно быть из дозволенного! Не корми ее запретным! Не позволяй ей работать в поле, на фабрике! Ее заработок является ее имуществом. Тебе запрещено (харам) брать ее имущество без ее согласия. В моменты гнева не поднимай на нее руку, никогда не говори «Разведусь с тобой» и даже не называй ее бесчестной. Не брани, поминая ее рот, глаза, иначе потеряешь веру. Будь с ней мягок. Не поднимай на нее руку! Никого нельзя бить палкой. Не приноси в дом музыкальные инструменты и алкоголь! Не приводи в дом чужих женщин, разрушая семейный покой! Не раскрывай семейные секреты. Не бери у нее деньги в долг!

176 – Входи в дом с Бисмиллях! Если есть время, прочитай суру «Ихляс»! Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Тот, кто входя в дом, читает суру Ихляс, тот не познает нищеты!»** Сподвижник пророка (aleyхиссалям) по имени Сухайл (радиаллаху анх) разбогател благодаря этому совету. Входи в дом с правой ноги и поздоровайся! Если дома никого нет, то можно поздороваться так: «Ассаляму алейна уа аля ибадиллахиссалихин». Если прочитаешь еще и суру «Ихляс» один раз и один раз суру «Аят-уль-курси», то шайтан не сможет войти в твой дом. Любое свое дело начинай с Бисмиллях! К работе и к приему пищи приступай с правой руки! За стол садись вместе со всеми. После еды сделай дуа и прочитай суру «Ихляс»! Не пей воду в течении часа после еды, это вредно для организма.

177 – Ложась спать, прочитай суру «Табарака» (Мульк)! Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Не ложись спать, не прочтат суру Табарака! Потому что если умрешь, она станет твоим другом. Тот, кто каждую ночь читает суру Табарака, тот будет вознагражден, как если бы провел ночь предопределения в поклонениях».**

Однажды ночью глава всех пророков (aleyхиссалям) обратился к Айше (радиаллаху анх): **«О, Айша! Сделай хатм Коран и сделаешь всех пророков своими заступниками, а все мумины будут довольны тобой».** На что она ответила: «Клянусь жизнями своих родителей! Как я могу сделать это быстро?» Пророк ответил: **«О, Айша, прочитай суру “Ихляс” три раза. Это равносильно хатму Священного Корана. Прочитай один раз “Аллахумма салли аля Мухаммадин уа аля джамииль Анбийа-и уаль мурсалин” и пусть все пророки будут довольны тобой. Прочитай один раз “Аллахумма гфирли уа ли уалидаййа [уа ли-машайихиййа] уа лиль муминина уаль муминат уаль муслимина уаль муслимати аль ахйа-и минхум уа амуат”, пусть все**

мумины будут довольны тобой. И один раз прочитай “Субханаллахи уаль хамду лилляхи уа ля иляха иллаллаху уаллаху акбар уаля хауля уаля къуата илля билляхиль алийил азыйм”, пусть Аллаху таала будет доволен тобой».

На 1010-ой странице ильмихала **«Саадати абадийа»** сказано: «Если разные джузы Корана читаются разными людьми, то не будет получено вознаграждения за хатм Корана. Хатм должен прочитать один человек». Им даются вознаграждения за чтение Корана. Эти вознаграждения они могут подарить тем, кому они пожелают.

178 – Читай эти суры утром и вечером по три раза и пусть твои жена и дети тоже читают:

1) Ихляс (сура Кулхуаллаху...), 2) Муаззатайн (т.е. суры Фаляк и ан-Нас), 3) Аль-Фатиха (т.е. сура Алхамдулиллах ...).

Тот, кто читает эти четыре суры утром и вечером по три раза, тот защитит свое имущество, себя, детей от всех бед и невзгод.

Кроме этого, человек, читающий суру «Кафирун» утром и вечером, защитит себя от куфра.

Прочитавший утром и вечером следующее дуа, защитит себя от колдовства, злодеев, несчастий:

«Бисмилляхирахманирахим, бисмилляхиллязи ля йадурру ма’асмихи шай-ун филь арди уаля фиссама-и уа хуассами’уль алим».

Глава всех пророков (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«У Всевышнего Аллаха есть три имени, которые легки в произношении, но тяжелы на весах. “Субханаллахи уаль хамдулилляхи уа ля иляха илляллаху уаллаху акбар уаля хауля уаля кууата илля билляхи алийил азыйм.” За каждое из этих слов воздастся сто савабов».**

Ложась и вставая с постели, а так же во время каждого намаза [после дуа и салавата] прочитай это дуа, являющееся самым большим истигфаром, чтобы простились твои грехи: **«Астагфируллахаль азыйм аль карим аллязи ля иляха илля хууаль хаййаль каййума уа атубу иллях».**

[Знаток тонкостей фикха всех четырех мазхабов, глубокий алим, досточтимый Абдулхаким Арваси (рахметуллахи алейх) сказал: «Ложись в постель, прочитай Аузу... и Бисмилля... Ложись на правый бок, лицом к Кибле. Правую ладонь подложи под правую щеку. Прочитай один раз Аятуль-курси с Аузу-бисмилля. Затем три раза прочитай Ихляс, каждый раз начиная с Бисмилляхи, один раз Фатиху, затем по одному разу прочитай Фаляк и Нас. Далее, прочитай три раза мольбу покаяния, т.е. **«Астагфируллахаль азыйм аллязи ля иляха алля ху»!** Читая в третий раз, добавь **«аль-хаййаль къаййума уа атубу иллях»!** Затем десять раз прочитай **«Тауаккальту аляллах уа ля хауля уаля къуата илля биллях»!** Это называется **«Калима-и тамджид».** В конце десятого прочтения, добавь **«-хиль алийиль азыйм аллязи ля иляха илля ху»!** Далее, прочитай один раз дуа **«Аллахуммагфирли уа ли уалидайя уа лиль-мумина уаль муминат»**, один салават, один раз **«Аллахумма Раббана фиддунйа хасанатан уа филь ахирати хасанатан уа кина азабаннар би-рахматика йа Архамаррахимин»** и затем три или десять,

или сорок, или даже семьдесят раз прочитай истигфар, т.е. **«Астагфируллахаль азыйм»** и один раз калима-и таухид, т.е. **«Ля иляха иляллах Мухаммадун расулюллах»**. После этого можешь засыпать в любой удобной позе!] Имам Раббани, в 174-м письме, говорит: «Чтение калима-и тамджиды защищает от поражения джином. Наши великие ученые читали его для изгнания джинов.» Смотрите 174-ое письмо! О, Аллах – Величайший из великих! Я верю в Тебя так, как передал Мухаммед (aleyхиссалям). Прими меня! Прости меня! Если бы Мухаммед (aleyхиссалям) не сообщил нам о Тебе, то мы бы, своим несовершенным умом, не смогли бы найти Тебя, не удостоились бы чести познать Тебя. Мы были бы ниже животных. Огонь Ада был бы нашим наказанием. О, величайший пророк! Твоя заслуга перед нами бесконечна. Ты удостоил нас чести познать нашего Аллаха. Ты подарил нам счастье быть мусульманами. Спас нас от вечного пребывания в огне. За это тебе от меня бесконечные саямы, бесконечные мольбы. О, мой Аллах - Величайший из великих! Будь милостив к, познакомившим нас с великим пророком, нашим матерям, отцам, наставникам, к тем, кто написал книги Ахл-и сунна и к тем, кто их распространял! Амин!

179 – Поминай Всевышнего Аллаха часто и будешь Его истинным рабом.

Тахаджуд намаз, совершенный после полуночи, намного ценнее тысячи ракаатов, совершенных днем. А восполнение двух пропущенных ракаатов намаза лучше выполнения тахаджуд намаза. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Тот, кто проснувшись ночью, прочитает это дуа, тот достигнет всех своих желаний: “Ля иляха иляллаху уахдаху ля шарика лях, ляхуль мульку уа ляхуль хамду уа хууа аля кулли шайин кадир субханаллахи уальхамдулилляхи уа ля иляха иляллаху уаллаху акбар уаля хауля уаля кууата илля билляхиль алийиль азыйм”»**.

180 – Выходя из дома, читай **«Аяталькурси»!** Будешь успешен во всех своих делах и сумеешь совершить благие дела. Расулуллах (aleyхиссалям) сказал: **«Если кто-либо, выходя из дома, прочитает Аяталькурси, то Аллаху таала приказет семидесяти ангелам делать за него дуа и истигфар до тех пор, пока он не вернется домой»**. Если прочитаешь и после возвращения домой, то все дела между двумя Аяталькурси станут благими и твоя нищета будет предотвращена. Надевай обувь сначала на правую ногу! Из дома, мечети выходи с левой ноги!

181 – Не вступай в близость с женой без Бисмиллях! А не то вмешается шайтан. Не вступай в близость в ночь праздника Жертвоприношения, под лучами солнца, под звездами, под плодовым деревом, рядом с ребенком, в направлении Киблы, во время менструации у жены, не совокупляйся быстро, словно петух и не делай долгие паузы! После акта не совершай гусль, пока не справишь малую нужду! Не делай это будучи голодным, испытывая жажду, на полный желудок, на левом боку! Делать это лучше, оперевшись на колени, а после завершения сразу же соверши полное омовение.

Если обучишь ребенка религии и нравственности Ислама, он будет полезен и в этом мире, и в ахирате. Имам Газали (рахметуллахи алейх) сказал: «Если кто-либо проведет в состоянии джунуб время, достаточное для одного намаза, то на него будет надета огненная рубашка».

Не засиживайся в бане долго! Не открывай в бане места от пупка до колена! Для мужчин и женщин открывать места аврат в бане – харам. Проклят и тот, кто открывает и тот, кто смотрит.

О ПОЛОЖЕНИЯХ ХАЙЗ И НИФАС У ЖЕНЩИН

Пояснение: Ибн Абидин (рахимахуллаху таала), в книге «**Манхаль-уль-уаридин**», говорит: «Каждый мужчина, собирающийся создать семью, должен изучить положения хайз и нифас и поделиться этими знаниями со своей женой. Каждая мусульманская женщина должна (фарз) знать все положения, относительно хайза и нифаса».

Великий исламский ученый Акшехирли Мустафа Фехим бин Осман, возвращенный Османской Империей, в книге «**Мюршидун-ниса**» говорит:

«Хайз» – кровь, выделяющаяся из полового органа здоровой девочки, достигшей восьми лет, или женщины через пятнадцать дней после последнего дня менструации. Выделения всех цветов, кроме белого, считаются кровью хайз. Девочка, после появления первой менструации, становится **«балига»** (достигает совершеннолетия). Т.е. становится женщиной. Период с момента выделения крови и до полного его прекращения называется **«менструальным периодом»**. Максимальная его продолжительность составляет десять дней, минимальная – три. В мазхабах Шафии и Ханбали максимальная продолжительность данного периода составляет пятнадцать дней, минимальная - один».

Необязательно, чтобы кровотечения были непрерывными. Если первое кровотечение останавливается и возобновляется через несколько дней, то дни чистоты между ними, сроком менее трех дней, по единогласному мнению, принято считать, как непрерывное кровотечение. Если состояние чистоты, продлившееся в течение трех и более дней, прекратится ранее десятидневного срока хайза, то по мнению имама Мухаммеда, это так же принято считать за непрерывное кровотечение. Подобные дни чистоты, которые условно считаются, как дни с кровотечениями, называются **«фасид чистота»**. Один день – полные двадцать четыре часа. Если девушка, ежедневно на протяжении многих месяцев на ткани или на вате, называемом **«курсуф»**, обнаруживает пятна крови, то считается, что она десять дней находится в состоянии хайза и далее двадцать дней в состоянии истихаза. А женщина, с уже установленным менструальным периодом, в подобных случаях действует в соответствии со своим привычным циклом. Если у девушки три дня идет кровь, один день отсутствует, затем один день идет, два дня отсутствует, затем один день вновь идет кровь, один день отсутствует и один день снова идет кровь, то все эти десять дней считаются хайзом. Если кровотечения ежемесячно появляются на один день, один день отсутствуют и так продолжается в течение десяти дней, то в дни появления крови, намаз не совершается, пост не соблюдается. А в дни отсутствия крови совершается полное омовение и затем намазы. **«Масайль-и шархи викая»**.

Кровотечение, прекратившееся менее, чем через три дня, т.е. даже на пять минут раньше истечения 72-ух часов, кровотечение, появившееся впервые и продлившееся более десяти дней, кровотечение, продлившееся дольше обычного периода менструации и дольше десяти дней, а так же кровотечения у беременных, пожилых женщин в период менопаузы и у девочек младше девяти лет, хайзом не являются. Эта кровь называется **«истихаза»**. У женщины примерно в 55 лет наступает менопауза (**аиса**). Если женщина, с менструальным периодом в пять дней, увидит кровь после восхода солнца наполовину, а на утро 11-го дня, когда солнце взойдет на одну треть, обнаружит, что выделения прекратились, т.е. если кровотечения шли на несколько минут дольше десяти дней, то кровотечения после пяти дней менструации, считаются истихазой. Потому что кровотечения, на одну шестую часть времени восхода солнца, превысили десять дней и десять ночей. По прошествии десяти дней, женщина совершает полное омовение и восполняет намазы, пропущенные в период после ее привычного срока менструации.

Женщина, в период истихаза, становится обладательницей извинительного состояния так же, как и страдающие недержанием мочи или частыми кровотечениями из носа. Она должна совершать намазы, держать пост, вступать в половую близость ей разрешается даже во время кровотечений.

По решению имама Мухаммеда (рахиму-хуллаху тааля), если впервые в жизни, у девушки кровь появится на один день, затем, после восьми дней отсутствия, вновь появится на десятый день, то все эти дни будут считаться хайзом. Однако если кровь появится в первый день, затем, исчезнув на девять дней, возобновится только на одиннадцатый день, то ни один из этих дней хайзом считаться не будет. Эти два дня с кровотечениями будут считаться истихазой. Потому что, как было сказано выше, дни чистоты до появления крови после десяти дней, хайзом не считаются. Если кровь появляется на десятый и одиннадцатый дни, то чистые дни в промежутках тоже считаются хайзом, соответственно, десять дней будут считаться хайзом, одиннадцатый день – истихазой.

Истихаза – признак болезненного состояния. Истихаза, не прекращающаяся в течение продолжительного времени, опасна и требует обращения к врачу. Если использовать красную жевательную резинку под названием «Сангдрагон» или же измельчить ароматическую смолу мастикового дерева (мастикс) и принимать ее по одному грамму утром и вечером, запивая водой, то это поможет остановить кровотечение. В день можно принимать до пяти граммов.

Чаще всего менструальный цикл женщины каждый месяц длится одинаковое количество дней. В данном случае один месяц - это промежуток времени от начала одного хайза до начала следующего. Каждая женщина должна знать время наступления и продолжительность своей менструации. Цикл не меняется годами. Если же меняется, то нужно запоминать новые сроки цикла.

В книгах **«Бахр»** и **«Дурруль-мунтака»** говорится, что: «Если продолжительность кровотечения превышает привычный срок менструального периода и заканчивается до истечения десяти дней и, если

в течение последующих пятнадцати дней и ночей крови не будет, то дни, превысившие привычные сроки, единогласно принято считать кровью хайз. В данном случае мы видим изменение цикла. Если в течение пятнадцати дней и ночей один раз появится кровь, то дни, превысившие привычные сроки, будут считаться не хайзом, а истихазой. Если выяснится, что это была истихаза, то намазы, пропущенные в эти дни, восполняются». Женщине, у которой прекратился хайз, желательно (мустахаб) отложить намаз ближе к концу окончания его времени. Затем, совершив полное омовение, исполнить намаз этого времени. После этого разрешается вступать в половой контакт. Если в процессе ожидания, женщина все-таки пропустила гусль и намаз, то после окончания времени намаза, в интимную близость разрешается вступать без полного омовения.

В книге **«Манхаль»** сказано: «Когда кровотечения прекращаются менее, чем через три дня, то дожидаются приближения конца времени намаза. Затем, без совершения гусли, выполняется малое омовение и совершается намаз данного времени, а так же восстанавливаются пропущенные намазы. Если после совершения намаза вновь появится кровь, то намаз не совершается. Если же кровь снова прекратится, то ближе к концу времени, совершается только малое омовение и исполняется намаз этого времени, если имеются пропущенные, то они восполняются. Подобным образом необходимо поступать в течение трех дней. Однако половая близость не дозволительна, даже при наличии полного омовения».

Если кровотечения превысили три дня и прекратились раньше привычного срока, то до истечения привычного срока не разрешается вступать в интимную близость, даже после совершения гусли. Однако если до истечения времени намаза не было обнаружено пятен крови, то нужно исполнить намаз, совершив гусль. Пропущенные намазы не восстанавливаются. Пост соблюдается. День прекращения кровотечения будет считаться концом нового менструального периода. Но если кровь появится вновь, намаз не совершается. Соблюденные дни поста восстанавливаются после завершения месяца рамазан. Если кровь останавливается, то снова к концу времени намаза совершаются полное омовение и намаз. Соблюдается пост. Таким образом нужно продолжать на протяжении десяти дней. После истечения десятидневного срока намаз совершается даже при наличии крови, половая близость дозволяется до выполнения полного омовения. Однако гусль желательно (мустахаб) совершить до вступления в половую близость. Если кровь прекратилась к утру и времени до наступления рассвета достаточно только для того, чтобы совершить гусль и одеться, а для произнесения «Аллаху акбар» времени не остается, то соблюдается пост этого дня. Но ночной намаз восстанавливать не нужно. Если времени достаточно для произнесения такбира, то и пропущенный ночной намаз нужно будет восстановить. Если хайз начинается до ифтара, то пост нарушается. Пропущенные дни поста восстанавливаются после месяца рамазан. Если хайз начинается во время совершения намаза, то намаз нарушается. После очищения, обязательные намазы восстанавливать не нужно. Восстанавливаются пропущенные нафиля намазы. Если женщина, проснувшись утром (после наступления рассвета), обнаружит на белье пятна крови, то считается, что она в этот

момент вошла в состояние хайз. Если после сна белье окажется чистым, то считается, что женщина очистилась перед сном. В обоих случаях, нужно восстанавливать ночной намаз. (Фатх). [То же самое относится и к людям, страдающим недержанием мочи.] Потому что обязательность намаза зависит от чистоты в последние минуты времени намаза. Женщина, обнаружившая кровь до начала намаза, не восстанавливает этот намаз.

Между двумя хайзами должно пройти минимум пятнадцать чистых дней. Если в течение 15-ти или более дней и ночей не было обнаружено крови, то по единогласному мнению, первые и последние выделения крови принято считать за два отдельных хайза. Если кровотечения прекратились раньше десяти дней и стало известно об изменении или неизменении привычного срока, то выделения, появившиеся до истечения пятнадцати дней после окончания менструации, считаются не хайзом, а **истихазой**. При подсчете пятнадцати дней, дни истихаза тоже считаются чистыми. Эти истихаза дни называются **«чистыми по хукму (решению)»**. Как видим, чистые дни в период десятидневного хайза принято считать хайзом, а дни истихаза после десятидневного срока считаются чистыми. Если в течение пятнадцати дней после определения постоянной продолжительности менструального периода, крови не было вообще либо ее не было в течение одного или нескольких дней, то кровотечения продолжившиеся или начавшиеся по истечении этих пятнадцати дней, будут указывать на начало нового хайза.

Если кровь наблюдается ежедневно на протяжении всех пятнадцати дней, то дни хайза подсчитываются согласно постоянной продолжительности менструального периода. Т.е. сколько чистых дней и дней хайза было в прошлом месяце, столько чистых дней и дней хайза принято считать и в этом месяце. Подобные расчеты проводятся на протяжении многих лет, пока кровотечения будут продолжаться. Если за это время кровь прекратится один раз, то день возобновления кровотечения будет считаться началом нового хайза. Если у девушки кровь идет на протяжении пяти дней, а потом, после отсутствия в течение сорока дней, кровь будет идти непрерывно каждый день, то это последнее кровотечение будет указывать на начало нового хайза. Для данной девушки продолжительность дней хайза будет составлять пять дней, а чистых – сорок. Так как во время нового хайза выделения крови были непрерывными, то первые пять дней будут считаться хайзом. Последующие сорок дней чистоты будут считаться истихазой. Женщину, забывшую свой менструальный цикл, называют **«мухайиара»**.

«Нифас» – послеродовое кровотечение. Минимального срока данное состояние не имеет. После прекращения кровотечения, женщина совершает полное омовение и приступает к намазам. Однако она не может вступать в половую близость до истечения периода времени, равного ее привычному периоду менструации. Максимальный срок нифаса составляет сорок дней. По прошествии сорока дней, женщина совершает полное омовение и приступает к намазам, даже если кровотечения не прекратились. Кровь, выделяющаяся после сорока дней, является кровью истихаза. Если у женщины при первых родах период очищения длился в течение двадцати пяти дней, то и цикл будет равен этому количеству. Если

у этой женщины после вторых родов кровотечения длились на протяжении сорока пяти дней, то двадцать пять дней будут считаться нифасом, а остальные двадцать дней – истихазой. Намазы, пропущенные в эти двадцать дней должны быть восполнены. Таким образом, необходимо запоминать и продолжительность дней нифаса. Если после рождения второго ребенка, кровотечения прекратятся раньше сорока дней, к примеру, через тридцать пять дней, то все эти дни будут считаться днями нифаса, а цикл будет изменен с двадцати пяти дней на тридцать пять.

Женщина, у которой в месяц рамазан хайз или нифас прекратится после сахура [т.е. фаджра], в этот день не ест и не пьет. Но после восполняет этот день. Если хайз и нифас начнутся после сахура, то в этот день она должна принять пищу, даже если это произойдет после предвечернего намаза.

Совершать намаз, соблюдать пост, посещать мечеть, читать и брать в руки Коран, совершать таваф, вступать в половой контакт в состоянии хайз, во всех четырех мазхабах является харамом. Пропущенные посты восполняются. Пропущенные намазы этих дней не восполняются, они прощаются. Если женщина, каждый раз, когда наступает время намаза, совершает омовение и, сидя на молитвенном коврике, в течение времени, достаточного для совершения намаза, читает тасбиhi, то получает вознаграждение, как за свой самый хорошо исполненный намаз.

В книге **«Джаухара»** говорится, что: «Жена должна сообщать мужу о начале менструации. Если она скроет от мужа наступление хайза, то это будет большим грехом. Так же, большим грехом считается если, будучи чистой, жена скажет своему мужу, что находится в состоянии хайз. Пророк (aleyхиссалям) сказал: **«Проклята женщина, скрывающая от мужа начало и окончание хайза»**. Вступать с женщиной в анальный половой акт является харамом, как в период хайза, так и вне этого периода. Это называется **«ливата»** (гомосексуализм) и это большой грех». Проклят тот, кто совершает со своей женой подобное. Гомосексуальные отношения между мужчинами еще больший грех. Гомосексуалисты подвержены заражению СПИДом и другим опасным заболеваниям. В суре **«Анбия»** гомосексуализм называется **«мерзким делом»**. В комментариях Кады-Зада к **«Биргиви»** говорится: «Пророк (aleyхиссалям) сказал: **“Если застенете двух мужчин, занимающихся гомосексуализмом, так же, как народ Лута, то убейте их обоих!”** Некоторые ученые высказали мнение, что они оба должны быть сожжены в огне.

182 – Обновляй веру, читая Аманту утром и вечером! Аманту сообщает о шести условиях веры. Выучи наизусть смысл Аманту и пусть твои дети выучат тоже! Потому что неизвестно, когда вы умрете. Всегда читай калима-и таухид и хорошенько изучи, подтверди и прими те шесть вещей, в которые необходимо верить и обучи им своих детей! Тот, кто не знает их, потеряют веру.

Посланник Аллаха (aleyхиссалям) сказал: **«Если кто-либо предостережет мусульманина от совершения деяний, противоречащих исламу и наставит его на путь истинный, того Всевышний Аллах в судный день оживит рядом с пророками»**.

Пояснение: Удержание, отговаривание мусульманина от совершения деяний, противоречащих Исламу, называется **нахи-и анил мункар**.

Обучение и призыв мусульманина к исполнению приказов Всевышнего Аллаха называется **амр-и билъ маруф**. Амр-и маруф и нах-и мункар обладают большими савабами. Существуют люди, утверждающие: «Нельзя оказывать давление на совесть и, что, мол, праведники ни в чьи дела не вмешивались». Почтенный сын имама Раббани, Каййуми Раббани, Халифа-и иляхи алляма на мунтака Мухаммед Масум (каддасаллаху сиррахуль азиз) скончался в 1079 [м.1667] году. Этот великий ученый подобным людям дает очень хороший ответ в 29-ом письме первого тома трехтомной книги **«Мактубат»**. Перевод этой книги на турецком языке имеется в книге ильмихаль **«Саадати абадия»**.

183 – О, сын! О посещении больного мы уже говорили в 173-ем разделе. Однако нужно так же напомнить, что больной имеет три состояния:

1) Один ангел приходит и отнимает у больного все вкусовые ощущения;

2) Один ангел отнимает силы;

3) Один ангел забирает его грехи.

Когда человек выздоравливает, ангел, отнявший вкусовые ощущения, потихоньку возвращает их обратно. Ангел, отнявший силы, тоже возвращает их. А ангел, забравший грехи, спросит у Аллаха тааля: «Что делать с его грехами?» Тогда Всевышний Аллах в хадисе кудси повелевает: **«Моя милость превосходит мой гнев. Поэтому Я прощаю грехи Своего больного раба!»** Болезни, беды и печали не стирают грехи. Грехи стирает терпение, проявленное в минуты страданий.

Делай добро тому, кто делает добро тебе, прощай обидчика, причинившего зло, и делай ему наставления! Избегай людей с испорченной верой и дурным нравом! Не строй с ними дружбу!

184 – О, сын мой! Глава всех пророков (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал Абу Хурайре: **«Для того, чтобы проведать больного, пройди два километра пути, для примирения поссорившихся, пройди четыре километра, для того, чтобы проведать брата по вере, пройди шесть километров, столько же пройди для получения знаний у ученого!»** [Одна миля – два километра]

185 – Делай добро всем людям, по мере своих возможностей! Помогай мусульманам в получении знаний и в их поклонениях! Самая большая помощь – учить их и напоминать им о вероучении ахли сунна, о халяле, хараме и о фарзах. Делай это ради довольства Аллаха! Расулуллах (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Пока вы не будете любить верующих ради Аллаха и испытывать неприязнь к неверующим и отступникам ради Аллаха, ни одно ваше поклонение и благое деяние не будет принято, даже если вы будете поклоняться Аллаху тааля так же, как ангел Джабраил (aleyхиссалям)!»** Поклонения, которые больше всего любит Всевышний Аллах - это хубби филлях и бугди филлях. Т.е. это значит любить и помогать мусульманам, молиться за них и не любить тех, кто не признает и испытывает вражду к исламу и мусульманам, молиться, чтобы они познали истинную веру.

Наш пророк (aleyхиссалям) сказал: **«О, Абу Хурайра! Если ты хочешь быть вместе со мной под тенью Арша, каждый день читай по сто салаватов! Если хочешь испить из моего источника в Махшаре, то не держи обиду на брата по вере больше трех дней! Но не разговаривай и обходи стороной тех, кто пьет вино [или другие алкогольные напитки] и ест харам!»**

186 – Уделяй большое внимание изучению исламских [т.е. религиозных и естественных] наук! Посланник Аллаха (aleyхиссалям) в одном из хадисов сказал: **«Приобретайте знания с колыбели до могилы»**. В другом хадисе сказал: **«Ищите знания, даже если они будут в Китае»**. [Т.е. ищите, даже если они будут на краю света и, даже если они будут у неверных.]

Исламские науки делятся на два вида – религиозные и естественные. Сначала нужно изучить религиозные, затем естественные.

Согласно риваяту, имам Ахмед ибн Ханбал [164-242 в Багдаде], человеку, пришедшему к нему за наставлениями, сказал следующее: «Аллаху таала является залогом твоего ризка и ризка всего мира. Не стоит занимать себя мыслями о ризке [после того, как ты сделаешь все, что от тебя зависит]. Потому что Аллаху таала уже распределил весь ризк. Трудясь, ты получишь всё, что тебе причитается. Когда за милостыню (садака) воздается в десять раз больше, то нет сомнений в том, что и трудящемуся воздастся за его старания. Можно ли осмелиться совершить греховное, зная, что страдания Ада - истина?! Все происходит по воле Всевышнего Аллаха. Если ты беден, то какая польза от твоих переживаний из-за чужого богатства?» Для того, кто выслушает и примет эти наставления, этого достаточно. А для тех, кто не желает прислушиваться, даже тысячи наставлений не принесут пользы. Ибо все назидания собраны в этих словах.

187 – Расуллаллах (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Если Всевышний Аллах дает мало Своему трудящемуся рабу, а раб не плачет, не причитает, проявляя терпение к своей бедности, то Аллах, с гордостью за Своего раба, повелевает ангелам: “О, мои ангелы! Будьте свидетелями, за каждый кусок хлеба Моего раба, Я дарую ему дворец и степень в раю.”»**

188 – Всегда выстраивай хорошие отношения с людьми! Каждого мусульманина приветствуй по-мусульмански, будь то стар или млад! Построй такие отношения, чтобы после твоей смерти тебя поминали добрым словом и добрыми дуа! Если кто-либо поприветствует своего брата-мусульманина по-мусульмански, словами **«Салямун алейкум»**, то ему запишется десять благостей. Если поздоровается словами **«Ассалямуалейкум уа рахматуллах»**, то запишется двадцать благостей. Ответившему **«Уа алейкум салям»**, запишется десять благостей. Ответить на приветствие – фарз.

В книге **«Маракиль-фалях»**, перед главой о муфсидах намаза, сказано: «Здороваться, наклоняя голову или тело – макрух. Приветствовать, только пожимая руку или поднимая ее к голове, тоже макрух. Здороваться рукой и одновременно произносить приветствие, макрухом не является. Приветствовать вошедшего, старшего по возрасту,

человека, вставая на ноги, макрухом считаться не будет, если вошедшему не понравится подобное отношение. Если же ему приятно такое отношение, то это будет макрухом только для него самого. Для поднявшегося на ноги из-за боязни навлечь на себя гнев вошедшего, макрухом не будет. То же самое относится и к вставанию с места при прощании. Можно целовать руку ученого, справедливого правителя, родителей».

189 – Не торопись, не принимай поспешных решений! В поспешно принятое решение, вмешается шайтан. В хадисе сказано: **«Спешка - от шайтана. Осмотрительность - от Рахмана»**. В моменты, когда человека посещают мысли, связанные с желаниями нафса, шайтан говорит: «Не упusti возможность, сделай это немедленно». И он делает это. Сначала человек должен подумать о том, будет ли Всевышний Аллах доволен его поступком, и должен понять, согрешит он или совершит благое деяние. Если это не будет грехом, то можно исполнить. Таким образом вы проявите осмотрительность т.е. не будете действовать в спешке.

Только в пяти случаях нужно проявлять спешку:

- 1) Накрывая для гостя стол!
- 2) Совершив какой-либо грех из-за своей слабости, сразу же раскаяться и попросить прощения.
- 3) Совершать все пять намазов сразу же, как только наступит время!
- 4) Дай знания о религии своему сыну или дочери и научи их совершать намаз! Не медли и жени их, как только они достигнут совершеннолетия!
- 5) Спешу предать земле покойного! [Но не оставляй из-за этого чтение Аятуль-курси и тасбихов!]

190 – Не совершай никаких грехов! Неизвестно, на какой грех падет гнев Всевышнего Аллаха. Стремись совершать как можно больше благих деяний! Ибо, неизвестно в каком из них кроется довольство Аллаха.

191 – Бойся двух грехов! Первый - притеснение своих подчиненных! Самое большое притеснение - воспрепятствование получению ими знаний об исламе, совершению поклонений. Второе – вероломство в религии и в жизни! Бойся всех грехов! Если кто-либо, задумав совершить какой-либо грех, откажется от него из-за страха перед Аллахом таала, то Всевышний Аллах вознаградит его дворцом в раю. Если какой-либо мусульманин причинит тебе зло, ответь ему добром! Не попрекай никого его провинностями!

192 – Приложи все усилия для ремонта и поддержания дорог, улиц и мечетей, уделяй внимание их чистоте!

193 – Обязательным условием для того, чтобы поклонения были вознаграждены, а мольбы приняты, является зарабатывание на пропитание дозволенными путями. А для того, чтобы твой риск был из дозволенного (халал), не сходи с правильного пути ни в делах, ни в действиях! Выполняй требования ислама в полной мере, без изъяснов. В своей профессии, обязанностях, на службе не ступай на путь обмана и предательства, чтобы заработанные тобой деньги были для тебя халалем!

Ранний завтрак несет в себе четыре пользы:

- 1) Устраняет запах изо рта.
- 2) Вода, выпитая после завтрака, не наносит вреда организму.

3) Если куда-нибудь пойдет, будет сытым.

4) Не будет засматриваться на чужую еду.

Ограничивать себя в еде очень полезно. Это, к примеру, не вызывает желания много пить, можно высыпаться за короткое время. А от переедания человек становится ленивым, организм утомляется, хочется много пить, а так же переедание является причиной малаяни. [Малаяни - трата времени на ненужные, бесполезные дела и слова.]

Приступая к еде и питью, произноси **«Бисмилляхирахманиррахим»!** Перед ифтаром в месяце рамазан, после Бисмилляхи прочитай **«Захабаззама йабталлатилурук уа сабаталь аджр иншаллаху таалья»!** Закончив трапезу, произнеси **«Альхамдулиллях».** После еды не нужно чистить зубы, чем не попадай! [Самым лучшим средством для очистки зубов является мисвак.]

194 – Ограждай себя от греха заглазного обсуждения (гайбат)! [Гайбат – это обсуждение скрытых грехов и явных недостатков мусульманина за его спиной. Выявление, разоблачение тех, кто безрассудно и открыто совершает грехи, в особенности реформаторов религии, стремящихся разрушить религию, изменить мусульманство, гайбатом не является. О подобных людях нужно сообщать мусульманам.] Гайбат не только увеличивает грехи, но и уничтожает вознаграждения. Посланник Аллаха (aleyхиссалям) сказал: **«Гайбат – более тяжелый грех, чем прелюбодеяние».**

195 – Избегай лжи и ложных клятв! Ибо род тех, кто дает ложные клятвы, прекращается. [В книге **«Фатава-и хиндийа»** на арабском языке и в книге **«Саадат-и абадийа»** на турецком языке широко освящена тема клятвы, подробно разъяснено, какие слова относятся к клятвам, какие нет.] Не лицемерь и не притворствуй! Не выдавай себя за праведника! Будь таким, какой ты есть! Не оговаривай себя, присваивая качества, которых у тебя нет! Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Невежды, выдающие себя за ученых, отправятся в ад».**

Не старайся выставлять недостатки какого-либо мусульманина напоказ, не ищи у людей их скрытые недостатки! Пророк (aleyхиссалям) сказал: **«В ночь Мирадж я увидел группу людей, жестоко истязавших себя. Я спросил у Джабраила (aleyхиссалям): О, Джабраил, какой грех они совершили? Почему они себя так истязают? Джабраил (aleyхиссалям) ответил: Это те, кто выставлял чужие недостатки напоказ».**

Пророк Муса (aleyхиссалям) в Тур-и Сина спросил у Всевышнего Аллаха: «О, мой Всевышний! Какое наказание ждет тех, кто изобличает чужие недостатки?» Аллаху таалья ответил: **«Если они покинут этот мир не раскаявшись, то отправятся в ад».** Имам Газали (рахметуллахи алейхи бари) сказал: Существует три больших греха. Это:

1) Скупость.

2) Черная зависть (хасад).

3) Лицемерие (рия).

Скупость – это жадность и прижимистость. Скупость, это когда ты, из чувства ревности либо зависти, не желаешь помочь человеку, обратившемуся к тебе за помощью в каком-либо деле. [Наихудшие скупые

люди это те, кто не призывают мусульман совершать добрые деяния и не удерживают их от плохих (амри маруф и нахи мункар), не обучающие их религии или дающие неверные знания.] Наш пророк (aleyхиссалям) сказал: **«Какими бы благочестивыми не были скупые люди, они не смогут войти в рай».**

Черная зависть – это чувство досады, вызванное благополучием и достатком других людей. Если кто-то владеет успешным делом, домом, имуществом, знаниями, то завистливый человек желает, чтобы тот лишился всего и, чтобы все это было не у того человека, а у него. [Желание иметь то же самое, что и другие не относится к черной зависти. Это белая зависть и это не грех.]

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Черная зависть пожирает благие дела так же, как огонь пожирает дрова».**

Лицемерие (рия) – это совершение намаза, соблюдение поста, раздача милостыни, а так же совершение благих деяний, таких, как строительство дорог, мечетей для того, чтобы люди видели и одобряли. Все поступки, совершаемые с подобной целью, относятся к лицемерию. Рия – малый ширк. Пока человек не раскается, он ни в коем случае не будет прощен. Совершение тех или иных поступков, не опираясь на свои знания, отсутствие искренности и стремления улучшить свои деяния, неуважение к ученым Ислама, к совершающим поклонения, к азану, к священным дням – все это влечет беды и несчастья.

196 – О, сын! Да не будет у тебя признаков человека, способного совершить любой грех (шаки)! Одним из его первых признаков является совершение злодеяний. Существует три вида злодеяний:

- 1) Проявление непокорности Аллаху таала.
- 2) Помощь совершающим злодеяния.
- 3) Притеснение и угнетение находящихся в подчинении.

Препятствование им в совершении поклонений.

Те, кто совершают эти деяния, отправятся прямиком в ад.

Пояснение: Непокорность Аллаху разделяется на два вида:

1) Неисполнение приказов, т.е. фарзов Всевышнего Аллаха. Те, кто не признают фарзы, как обязательные, становятся кафирами. А те, кто признают, но не выполняют их из-за своей лени, т.е. откладывают их исполнение, с мыслями восполнить их потом, по мазхабу ханафи не считаются кафирами. Однако это является самым большим грехом.

2) Совершение деяний, запрещенных Всевышним Аллахом, т.е. харамов. Те, кто, зная о необходимости избежания запретных деяний, совершают их, поддавшись желаниям своего нафса, но потом сожалеют об этом, не становятся кафирами. Мусульман, совершающих харам, называют **фасиками** (непокорными). А тех, кто не совершает харам и выполняет фарзы, называют **салих** (хороший человек), муттаки (богобоязненный). За избежание харамов воздается намного больше, чем за исполнение фарзов. Неисполнение фарзов намного греховнее совершения харамов. Харамов не так много. Например: убийство человека, сплетничество [заглазное обсуждение], прелюбодеяние, выход женщин и девушек на люди с неприкрытыми головами, руками, ногами, воровство, ложь, употребление алкоголя, азартные игры, ношение золотых и серебряных изделий

запрещено (харам) и мужчинам, и женщинам. Женщинам разрешено носить украшения только дома. Мужчинам дозволяется носить только серебряные кольца. Кроме серебра, все запрещено.

***Пролетела молодость, как сладкий сон, плачу я!
Этот мир сделал меня меджнуном, жди меня могила моя!***

О ПЛОМБАХ И ЗУБНЫХ КОРОНКАХ

197 – Укрепление шатающихся зубов золотой проволокой, по решению имама Мухаммеда, дозволительно. По иджитахаду имама азама укреплять золотой проволокой не разрешается. Имам Абу Юсуф в одном риваяте согласился с мнением имама Мухаммеда - ученый разрешил укреплять шатающийся зуб золотой проволокой. Имам азам сказал, что разрешение на ношение золотого носа, данное пророком сподвижнику Арфаджу бин Сааду (радиаллаху таала анх) относится только к нему. И на самом деле, Зубайру и Абдуррахману (радиаллаху таала анхума) было дано разрешение на ношение шелка и это разрешение касается только их, сказал он. Но фетва выдана по решению имама Мухаммеда.

Золотые проволоки, укрепляющие шатающиеся зубы, а так же искусственные зубы, так называемые протезы, во время совершения гусля могут извлекаться изо рта. Эти разногласия во мнениях имамов связаны лишь с тем, является ли укрепляющая проволока золотой или нет. В вопросах же полного омовения, все имамы единодушны во мнениях. Т.е. если под золотые, серебряные и прочие пломбы не попадет вода, то по мазхабу ханафи, гусль считается недействительным. Т.е. человек не очистится от состояния джунуб. Потому что ученые мазхаба ханафи сказали, что: «Ротовая полость, так же, как и вся поверхность кожи, является частью тела человека. Мытье ротовой полости, зубов и отверстий в них, является таким же фарзом, как мытье всей поверхности кожи». Поэтому гусль людей с покрашенными ногтями, а так же ханафитов, устанавливающих себе пломбы и коронки без необходимости, является недействительным. Те, у кого гусль недействителен, малое омовение и намазы тоже будут недействительными. Во втором издании книги фетв **«Маджмуа-и джадида»** от 1329-го [м.1911] года, имеется фетва Хасана Хайруллаха (рахима хуллаху таала), гласящая: «Зубная пломба не вредит полному омовению». Некоторые, опираясь на эту фетву, говорят, что у людей с пломбами и коронками гусль является действительным. Однако этой фетвы в первом издании данной книги, выпущенной в 1299-ом году, нет. Это было придумано и включено в книгу потом невеждами времен господствования младотурков, пришедших к власти в результате переворота, а так же продавшими свою религию. Потому что досточтимый господин Хайрулла в 1294-ом году покинул пост шейх-уль ислама. Нельзя обманываться подобным выдуманным фетвам. В книге **«Мисбахуль-фалях»** говорится: «Если что-то вроде воска, жевательной резинки, засохшего теста прилипнет к телу, или же если что-либо застрянет в дупле зуба и во время полного омовения будет препятствовать проникновению воды, то гусль будет считаться не полным». В книге **«Маджмуа-и зухдийа»** сказано, что: «Если какое бы то ни было количество остатков пищи между

зубами, как твердое тесто не пропускает воду, то это является препятствием для полного омовения. В книге **«Халеби»** написано так же». **Ибн Абидин** (рахима хуллаху тааля) сказал: «Если остатки пищи, застрявшие между зубами или в их отверстиях, окажутся твердыми и не пропустят воду, то гусль не будет действительным». Как видим, для того, чтобы в мазхабе Ханафи гусль был действительным, вода должна попасть на зубы и в отверстия в них.

Причины свыше, вынуждающие человека сделать что-либо, т.е. причины, которые не зависят от воли человека, называются **«Зарурат»**. Приказы и запреты ислама, сильная боль, опасность лишения какой-либо части тела или же жизни, а так же отсутствие возможности что-либо предпринять, относятся к зарурату.

Невозможность или затруднительность выполнения фарза или воздержания от харама, называется **«Харадж»** (сложность). Приказы и запреты Всевышнего Аллаха называются **«Ахкам-и исламийа»** (предписания ислама). При выполнении одного из предписаний ахкам-и исламийа, т.е. при выполнении какого-либо приказа или при воздержании от какого-либо запрета, нужно следовать известным, избранным словам ученых своего мазхаба. Если возникают сложности в следовании этим словам, то действовать нужно по малоизвестному, слабому решению. Если в этом случае тоже возникают сложности, то для выполнения этого предписания, нужно следовать (таклид) другому мазхабу, в котором этих сложностей нет. Если же и в следовании другому мазхабу возникают сложности, то нужно смотреть, относятся ли причины, повлиявшие на возникновение этих сложностей, к зарурату или нет. Если зарурат есть, то разрешается отвергнуть фарз или же совершить харам в пределах зарурата (необходимого). Если в случае отсутствия или же наличия зарурата, при возможности выбрать одно действие, из нескольких имеющихся, будет выбран вариант, в котором будет харадж, то оставлять фарз или совершать харам недозволительно. Нельзя будет совершить то, что стало причиной хараджа.

Известно, что проникновение воды под зубную пломбу, коронку затруднительно. И выхода из этой ситуации в мазхабе ханафи тоже не существует. По этой причине нужно следовать мазхабу малики или шафии. Потому что полоскание ротовой полости при гусле в этих двух мазхабах является не фарзом, а сунной. В связи с тем, что существует возможность таклида (следования), то выяснять имеет ли место зарурат или нет, нет необходимости. Если бы не было возможности следовать мазхабам малики и шафии, то нужно было бы выяснять наличие зарурата. Поэтому тот, кто собирается устанавливать пломбу или коронку, опираясь на хадис: **«Мазхабы – милость Аллаху тааля»**, должен будет следовать мазхабам малики или шафии. О том, что выполнение фарзов и избегание муфсидов других мазхабов является мустахабом для всех ханафитов, у которых отсутствуют причины, вынуждающие их следовать другому мазхабу, написано у Ибн Абидина и в 286-ом Мактубате имама Раббани. Тогда, как следование другим мазхабам является мустахабом и для тех, у кого в этом нет необходимости, то выступать против тех, у кого эта необходимость есть, неправильно. Для того, чтобы следовать мазхабу малики или шафии,

намерение: «Следую мазхабу малики или шафии», нужно пропустить через сердце и, зная, что произнесение намерения является фарзом, сделать его перед совершением гусля, малого омовения, намаза или же после него, если его забыли произнести до намаза. Гусль, малое омовение и намазы человека, подражающего этим мазхабам, должны быть действительными с точки зрения этих мазхабов. В шафии, при прикосновении кожей к коже женщины, кроме восемнадцати женщин из разряда махрам, а так же при прикосновении своих срамных мест внутренней стороной руки, нужно совершить повторное омовение для намаза. На одежде, на теле, в местах, куда ставятся ноги и прикладывается голова, не должно быть скверны даже в очень малом количестве.

Эти строки мы пишем для того, чтобы гусль ханафитов, имеющих зубные пломбы и коронки, был действительным. Мы хотим облегчить их дело. Мы не говорим: «Не следуйте за имамом, имеющим коронки либо пломбы в зубах». О том, что если в случае зарурата или же вследствие какого-либо действия, совершенного без зарурата, выполнение того или иного поклонения, по условиям своего мазхаба, вызывает затруднение (харадж), то это поклонение нужно выполнять, следуя другому мазхабу, говорится в книгах **«Ибн Абидин»**, **«Марак-иль фалях»** Тахтауи, **«Нимати ислам»** на турецком языке и в книге **«Мафууат»** муллы Халиля Асирди «рахима-хуллаху тааля». **Ибн Абидин** (рахимахуллаху тааля), разъясняя тему талака риджи сказал: «Ученые мазхаба ханафи сказали, что при возникновении хараджа нужно следовать мазхабу малики. Если совершение какого-либо действия не описано в мазхабе ханафи, то это действие совершается посредством следования мазхабу малики. Потому что мазхаб малики наиболее близок к мазхабу ханафи». Рассказывая об имамстве, он говорит: «Для того, чтобы следование за имамом другого мазхаба было действительным, имам должен выполнять фарзы мазхаба того, кто следует за ним, а тот, кто следует, должен знать об этом. Это наиболее сильное решение. Если имам не выполняет эти фарзы, то следование за ним будет недействительным. Следовать за имамом другого мазхаба, когда есть джамаат своего мазхаба – макрух. Если нет, то лучше следовать. По мнению некоторых ученых (рахима хуллаху тааля), если намаз имама в своем мазхабе действителен, то следование за ним представителя иного мазхаба, тоже будет действительным». В толковании Тахтави к **«Маракиль фалях»** сказано то же самое. Существует два мнения, относительно действительности следования ханафита, не имеющего коронки и пломбы в зубах, за имамом, который их имеет. По первому мнению, намаз будет недействительным. По второму мнению, если имам является праведным и следует мазхабам малики или шафии, то намаз за ним будет действительным. Ханафиты должны следовать за таким имамом до тех пор, пока не станет известно, что он не следует этим мазхабам. Спрашивать у имама, следует ли он другим мазхабам или нет, недозволительно. В книгах **«Дурруль мухтар»** и **«Маракиль фалях»** написано, что следование мазхабам малики и шафии для имама-ханафита является мустахабом, даже при отсутствии пломб или коронок. В книге **«Хадика»**, в главе о фитнах, тоже говорится о том, что в затруднительных ситуациях лучше действовать, руководствуясь слабым решением. Тот, кто

не придает значения и не придерживается одного из четырех мазхабов, является заблудшим **«НОВОВВЕДЕНЦЕМ»** или муртадом [врагом Аллаха таала]. Его намазы не будут действительными. Намаз за ним так же недействителен.

Некий проповедник, утверждая, что изучил вопрос относительно зубных коронок, имеющиеся у него свидетельства, представил в следующем порядке:

1) «Если у человека, собирающегося совершить полное омовение, имеются зубные коронки или пломбы, то решение переходит на их поверхность. Если они будут омыты, то гусль будет считаться завершенным. Это аналогично ситуации, когда протирание поверх раны, повязки становится дозволительным и благодаря тому, что решение переходит на их поверхность, достаточно протереть только их поверхность, т.е. нет необходимости снимать повязку и промывать под ней».

Все, что здесь написано и это решение абсолютно ошибочны. Все это не научно, субъективно и надумано. Правильное решение указано в научных трудах, например, у Ибн Абидина: «Раны, места переломов костей, вывиха, опухоли, места локализации боли или же лекарственные средства, либо наложенная повязка должны быть сняты, а поверхность кожи под ними должна быть обязательно (фарз) омыта. Если омывание холодной водой может причинить вред, то это делается теплой водой. Если и это может навредить, то выполняется месх поверх раны, а здоровая кожа вокруг нее омывается. Если промывание вокруг раны может навредить ей, то и на поверхность кожи вокруг нее производится месх. Если же и это может причинить вред, то только в этом случае дозволительно протирание поверх повязки. Т.е. только в этом случае решение переходит на повязку. После того, как решение переходит на повязку, протирание выполняется поверх нее. Месх производится поверх повязки, под которой находится неповрежденная кожа и на большую часть здоровой кожи, проглядывающей между повязками. Так делается и при полном, и при малом омовениях. Если снятие повязки, даже после заживления раны, может навредить ей или коже вокруг нее, т.е. если удаление повязки может спровоцировать кровотечение, обострение, вызовет нестерпимые боли или же больной не сможет повторно наложить повязку без посторонней помощи, то повязка не снимается. Делается протирание поверх повязки. Мазь, нанесенная на трещины на ступнях [и наложенные на рану такие средства, как пластырь, коллодий, а так же корочка, образовавшаяся на ране] приравниваются к повязке. Если протирание может навредить, то и от него отказываются. Месх, выполненный поверх мази или повязки, снятой с раны после ее выздоровления, считается недействительной. Нужно омыть поверхность раны».

Как видим, промывание поверх зубных пломб и коронок, это не то же самое, что месх поверх повязки. Потому что повязка и тому подобные средства, накладываются на рану из-за их необходимости и, так как в подобных случаях нет возможности следовать другим мазхабам, то это становится заруратом (необходимостью). А человек с больным зубом сам предпочел поставить пломбу либо коронку вместо удаления зуба и ношения протезов и, так как существует возможность подражания другому мазхабу,

то в установке пломбы или коронки не было зарурата. Не правильно сравнивать с заруратом то, что им не является.

2) «Мыть зубы, находящиеся под коронкой не обязательно так же, как имеющему густую бороду достаточно омыть поверхность бороды и обязательно мыть кожу под ней, даже учитывая то, что мытье лица во время малого омовения является фарзом».

Эти слова так же говорят о неправильном понимании книг по фикху. Смотрите, что написано в книге **«Маджмуауль-анхур»**: «Согласно достоверным риваятам, омывание поверхности бороды во время малого омовения, является фарзом. Потому что омывание лица было приказано. У человека, имеющего густую бороду, поверхность кожи под ней уже не считается лицом. Лицо – это то, что видит при взгляде человек, находящийся напротив. У человека с густой бородой видна не кожа, а борода, растущая на ней. Поэтому во время малого омовения фарзом является не мытье поверхности кожи, а мытье поверхности бороды». В **«Дурр-уль мунтака»** говорится: «По достоверному риваяту, переданному имамом азамом, омывание поверхности густой бороды на лице является фарзом. Такова фетва. Омывание и месх бороды, свисающей с подбородка, фарзом не является. Перебирать свисающую бороду, запустив пальцы снизу вверх после трехкратного мытья лица, является сунной. Мыть кожу, виднеющуюся из под редкой бороды, обязательно». Согласно ошибочному сравнению, приведенному вышеуказанным автором, из-за того, что человеку с густой бородой во время малого омовения достаточно омыть только ее поверхность, то и при совершении гусля достаточно промыть только поверхность бороды, а промывать основание бороды и поверхность кожи под густой бородой необходимости нет. Но на самом деле это не так. В книгах по фикху ясно написано, что промывание кожи под густой бородой во время гусля является фарзом. Например, в книге **«Маракиль-фалях»** и в ее турецком переводе **«Нимети Ислам»**, в теме про гусль сказано: «Даже если борода густая, промывание внутренней стороны бороды и кожи под ней, является фарзом». Как же можно сравнивать омывание зубов при гусле с омыванием бороды при малом омовении, когда омывание бороды при гусле и при малом омовении отличаются?! Приведенные выше слова говорят о том, что их автор опирался не на знания, а на эмоции. Если он, следуя своему ошибочному мнению, не промывал кожу под бородой во время совершения полного омовения, то гусль и намазы не были действительными ни у него, ни у поверивших ему мусульман.

3) Автор говорит: «Зубы тоже относятся к отдельному органу человеческого тела. Для того, чтобы избежать их разрушения, в случае необходимости, разрешается устанавливать пломбы и коронки». Это выглядит так, словно другие отрицают дозволенность лечения больного зуба пломбированием или установкой коронки. Да, мы тоже утверждаем, что установка пломб и коронок на больные зубы, разрешена. Однако мы утверждаем и то, что нужно следовать указаниям, изложенным учеными мазхаба ханафи в книгах по фикху и, найдя облегченные пути, мы ими делимся с вами.

4) «По решению имама Мухаммеда, укреплять шатающиеся зубы золотой проволокой, устанавливая золотые зубы вместо выпавших или удаленных зубов, разрешается. И фетва по этому поводу вынесена такая же. В вопросах установки золотых коронок, можно руководствоваться решением имама Мухаммеда».

Эти слова, представленные автором, в качестве свидетельства, на самом деле являются свидетельством того, что он является человеком, не достойным доверия. Спросим у автора этих слов: В какой книге он прочитал слова имама Мухаммеда (рахима хуллаху тааля) о том, что устанавливать золотые зубы вместо выпавших или удаленных зубов, разрешается? Конечно же ни в какой! Имам Мухаммед (рахима хуллаху тааля) сказал: «Шатающийся либо выпавший, но вставленный обратно, зуб можно укреплять и золотой проволокой». Написанные в фетве **«Татарханийя»**, слова: «Человек, у которого выпал зуб, по решению имама Мухаммеда, устанавливает зуб из золота», исходили из утверждения имама Мухаммеда о дозволенности закрепления золотой проволокой. Золотой зуб, о котором говорится в данной фетве, это не коронка и не пломба. Зуб привязывается к соседним здоровым зубам. Искусственные зубы, т.е. протезы, изготавливаемые из золота либо других материалов и устанавливаемые на место удаленных зубов, при совершении гусля можно снимать. Но, так как под них проникает вода, то снимать их даже не приходится. Разве к лицу деятелю религии приписывать этому великому имаму слова, которые он не произносил?! Следовать тому, что не было сказано, то же самое, что «толочь воду в ступе»!

5) Он сказал, что: «Имеющим коронки и пломбы, следовать мазхабам малики и шафии при совершении омовения и гусля, нет необходимости. Ибо на это есть позволение имама Мухаммеда».

Мы говорим, что так, как у имеющих коронки и пломбы по мазхабу ханафи гусль не считается действительным, то при совершении малого омовения и гусля, им нужно «Сделать намерение на следование мазхабу малики или шафии». Потому что учеными мазхаба ханафи было сказано: «Если кто-либо совершает то или иное действие, препятствующее выполнению фарза, независимо от того была в этом острая необходимость или нет, то он может отвергнуть этот фарз, последовав другому мазхабу». Об избранности этой фетвы написано в конце раздела о временах намаза в Ибн Абидине. В соответствии с данным решением были разрешены многие вещи. Так же, данная фетва разрешает ханафитам устанавливать коронки и пломбы. Имам Мухаммед (рахимахуллаху тааля) не говорит, что у тех, кто имеет коронку, гусль является действительным. Он сказал, что укреплять шатающиеся зубы золотой проволокой разрешено так же, как и серебрянной проволокой. Потому что подобный зуб можно извлечь при омовении. А так как вода проникает под зуб, то и нет необходимости извлекать. Утверждать, что имам Мухаммед сказал, что, мол, гусль тех, кто имеет коронки действителен, значит клеветать на этого великого имама и вводить мусульман в заблуждение.

6) Удивительно, что хадис пророка (саллаллаху алейхи уасаллям): **«Облегчайте, не усложняйте!»**, приводится в качестве свидетельства ненужности произнесения намерения «Следую мазхабу малики или

шафии», при совершении полного омовения людьми, имеющими коронки и пломбы.

Смысл этого хадис шарифа заключается не в том, чтобы вы выполняли то, что легко и удобно для вас, даже если это недозволительно, а в том, чтобы в вопросах, имеющих несколько иджтихадов или же в делах, являющихся “мубахом” и предлагающих несколько путей решения, вы выбирали наиболее легкий из них. Т.е. пользуйтесь облегчениями, которые разрешил ислам. Пояснения к данному хадису были даны Абдулгани Наблуси (рахимахуллаху таала) на 202-ой и 207-ой страницах книги **«Хадика»**, а также Мухаммедом Хадими (рахимахуллаху таала), на 180-ой странице книги **«Барика»**. Мунафики и безмазхабники, беря за основу этот хадис, выходят за рамки Ислама, используют его для введения мусульман в заблуждение.

7) Слова: «Муса Казым тоже вынес фетву относительно пломбирования зубов», не могут служить свидетельством. Фетва должна быть взята из книг по фикху, а под ней должен быть указан источник, на основании которого была вынесена данная фетва. Муса Казым этого не сделал, он вынес множество ошибочных фетв, основываясь на своей логике и мысли. После провозглашения конституции, пришедшие к власти благодаря младотуркам невежды и даже масоны из духовенства, не гнушались выдавать подобные ошибочные фетвы. Мусульмане должны быть бдительными, они не должны обманываться фальшивым улыбкам и сладким речам масонов и безмазхабников, мунафиков и нововведенцев, раскольников. Необходимо следовать не тому, что написано ими, а книгам ученых **Ахли сунна** (рахимахуллаху таала), придерживаться нужно истинных богословов, которые основываются на этих книгах.

8) «Ущемлять, обижать мусульман - харам. Учеными мазхаба Шафии была вынесена фетва, согласно которой действия, выполнение которых вызывают затруднения в своем мазхабе, должны выполняться согласно мазхабу ханафи, таким образом, они облегчили работу мусульман». Эти слова достопочтенного имама Ахмеда Раббани, написанные в конце 22-го письма, третьего тома книги **«Мактубат»**, не то что не доказывают правоту людей, утверждающих, что: «Вынуждать следовать мазхабу малики или шафии, значит создавать затруднения мусульманам», а наоборот, внимательно прочитавшие смогут легко понять, что для установки зубных пломб и коронок нужно делать намерение на совершение гусля, согласно мазхабу малики или шафии и, что это является облегчением для мусульман. [Смотрите 70-ую страницу книги **«Саадат-и абадийа»!**]

9) Слова: «Мы видим, что есть лица, выносящие фетвы, согласно которым людям, имеющим зубные пломбы и коронки, в данном вопросе разрешается переходить в другие мазхабы и, что относительно этой темы распространяются соответствующие публикации», тоже являются клеветой. Мы, ни в одной нашей книге не заявляли о том, что имеющим пломбы и коронки, нужно оставить мазхаб ханафи и перейти в мазхаб малики или шафии. Мы лишь написали о том, что, делая намерение перед совершением гусля, малого омовения и намаза, а если забыли сделать намерение до намаза, то сделать это после него, им нужно сделать всего лишь намерение на следование мазхабу малики или шафии. А это не

означает покинуть мазхаб ханафи и перейти в мазхаб малики или шафии. В мазхабе ханафи, установка зубных коронок и пломб препятствует полноценному совершению гусля, а в мазхабе малики или шафии – нет. То, что после установки коронки или пломбы, делая намерение перед совершением гусля, малого омовения и намаза, ханафиту нужно делать намерение и по мазхабу малики или шафии, показывает не только выше указанное письмо Имама Раббани, но и книги по фикху. К примеру, в толковании к **«Марак-иль фалях»**, там, где поясняются времена намазов, говорится: «Следовать другому мазхабу можно и без всякой необходимости. Однако нужно соблюдать условия этого мазхаба потому, что хукми муляффак (пользование только понравившимися облегчениями других мазхабов), по единогласному мнению, является заблуждением. Тот, кто следует (таклид) мазхабу шафии, должен за имамом читать Фатиху, коснувшись кожи чужой, не являющейся махрам, женщины, обновить омовение и должен избегать даже очень малого количества скверны.» В **«Дурр-уль Мухтар»**, в конце раздела о временах намаза, сказано: «В случае возникновения необходимости, нужно следовать другому мазхабу. Но необходимо выполнять и условия этого мазхаба. По единогласному мнению, смешивание мазхабов является ошибочным». Ибн Абидин (рахимахуллаху таала) поясняя этот момент, сказал: «Следовать можно даже при отсутствии необходимости и, даже после совершения действия». На 113-ой странице книги **«Фатава-аль хадисийа»** сказано: «Имам Субки сказал, что для удовлетворения требований шариата, нужно следовать другому мазхабу». Абдулгани Наблуси (рахимахуллаху таала), в книге **«Хуласат-ут-тахкик»**, сказал: «Шейх Абдуррахман Имади (рахимахуллаху таала) сказал, что при необходимости, ханафит, следуя одному из трех других мазхабов, может отвергнуть один из фарзов своего мазхаба. Однако он должен выполнять все условия этого мазхаба относительно данного вопроса. Многие ученые говорили о том, что следовать другим мазхабам можно и без необходимости».

Из выше указанных заявлений ученых-факихов (рахимахуллаху таала) становится ясно, что если то или иное действие, совершенное по острой нужде или же без таковой, становится препятствием для выполнения фарза либо причиной для совершения харама и, если в воспрепятствовании этому возникают сложности, то человек выполняет этот фарз, воспользовавшись облегчениями своего мазхаба. Если данный фарз не получается выполнить, используя облегчения своего мазхаба, то это поклонение выполняется согласно мазхабу, в котором это действие не является фарзом. Если это действие является фарзом во всех четырех мазхабах или же нет возможности соблюдать условия другого мазхаба и, если это действие было совершено по острой нужде, то выполнение этого фарза в поклонении упраздняется. Т.е. разрешается его не выполнять. Однако если действие было совершено не по острой необходимости или же по острой необходимости, но, имея возможность выполнить несколько, вызывающих либо не вызывающих затруднение, действий и, имея возможность выбрать одно из них на свое усмотрение, человек выполнит действие, вызывающее затруднение, то все равно он должен следовать другому мазхабу. Если у человека не будет возможности следовать другому

мазхабу, то выполнение этого фарза с него не снимается. Ему нужно будет восполнить это поклонение посредством выполнения действия, не вызывающего затруднения. Точно так же нужно действовать и в случаях, когда имеются только трудности в выполнении, а острая необходимость отсутствует. Т.е. нельзя будет совершать действие, явившееся причиной возникновения затруднения, сложности (хараджа). Когда зуб начинает гнить, то это причиняет нестерпимую боль. Меры по устранению этой боли являются заруратом. Поэтому нужно устанавливать пломбы, коронки или протезы. Протезирование считается наиболее лучшим решением с точки зрения здоровья. В настоящее время американцы, сразу же удалив кариозный зуб, вместо него устанавливают протез либо выполняют частичное или даже полное протезирование. Т.е. устанавливают искусственные зубы, которые могут извлекаться во время мытья ротовой полости, давая возможность омыть пространство под ними. По этой причине они не являются препятствием для принятия полного омовения. В местах, где устанавливаются пломбы, коронки и протезы, пломбы и коронки перестают быть заруратом, остается лишь харадж. Те, кто отказавшись от протезов, предпочли установить пломбы и коронки, во время совершения гусля должны следовать мазхабу малики или шафии. Если бы не было возможности следовать этим двум мазхабам, то, вместо пломб и коронок, нужно было бы удалять больной зуб и устанавливать протез.

Следование, подражание другому мазхабу в затруднительных ситуациях вовсе не означает смену мазхаба. Ханафит, следующий другому мазхабу, не считается покинувшим мазхаб ханафи. Например, омовение он совершает и при появлении крови на поверхности кожи, а витр-намаз читает, как ваджиб. При подражании другому мазхабу в гусле, он следует мазхабу малики или шафии только при совершении гусля, малого омовения и намазов. Если не будет выполнено одно условие мазхаба, которому человек следует, даже если в этом нет нужды, то его поклонения не будут приняты. Тот, кто смешивает два мазхаба без какой-либо нужды, совершает **«Тальфик»**. Его гусль и намазы в обоих мазхабах не будут действительными. Хотим повториться, что следование мазхабу не осуществляется только лишь намерением и словами. Изучение фарзов и муфсидов второго мазхаба и следование им является обязательным условием.

В связи с тем, что намазы человека, следующего мазхабу малики или шафии, из-за наличия коронок и пломб в зубах, должны соответствовать требованиям этого мазхаба, то нужно знать фарзы намаза этого мазхаба. Ниже приведем перевод из книги **«Аль фикх аляль мазахиб-уль арбаа»**: «Намаз является наиболее важной из основ Ислама. Аллаху таала повелевал совершать намаз всем, кто хочет поклоняться и выразить благодарность Ему за ниспосланные блага. Он сделал обязательным совершение ежедневного пятикратного намаза. В благородном хадисе сказано: **«Всевышний Аллах приказал своим рабам совершать в день пять намазов. Он пообещал ввести в Рай того, кто выполняет этот приказ, зная, что это наипервейшая обязанность»**. Существует огромное количество хадисов, сообщающих о величии и значимости намаза и призывающих к его совершению. Было сообщено о тяжелых мучениях,

которым будут подвергнуты те, кто не придают значение этому приказу и не совершают намаз по своей лени. Совершение намаза очищает сердца. Способствует прощению грехов. Однако если намаз совершать не задумываясь о том, что это является обязанностью раба, а преследовать мирские цели и желания, то даже если намаз будет соответствовать всем условиям и будет считаться действительным, он не принесет пользы ни в мирской жизни, ни в Ахирате. Совершая намаз, нужно думать о величии Всевышнего Аллаха, об исполнении Его приказа. Только таким образом прочитанный намаз, очищает сердце. Оберегает человека от совершения плохого. Аллаху таала смотрит на сердце человека. Он не смотрит на его внешний вид, на его действия. Т.е. Аллаху таала принимает добрые деяния, совершаемые с чистыми намерениями и в страхе перед Ним. Совершать намаз нужно, прежде всего, сделав правильное намерение, соблюдая фарзы, условия и, прикрыв свой аврат. Тело должно совершать намаз вместе с душой. Во время намаза нельзя забывать о том, что Всевышний Аллах видит его, слышит, как он читает, знает о его мыслях. Такой раб не может кому-то навредить. Он всем будет делать добро и принесет пользу своей родине и своему народу.

В словарях, намаз означает - желать добра, делать дуа за чье-либо благополучие. В исламе намаз означает совершать и читать предписанные вещи. Намаз начинается с **«Ифтитах такбира»** и заканчивается приветствием.

В мазхабе ханафи существует четыре вида намаза: фарз-и айн, фарз-и кифая, ваджиб и нафиля. Все намазы из разряда сунна являются намазами нафиля.

198 – В мазхабе шафии, условия намаза делятся на два вида: вуджуб (условия, при которых намаз является обязательным), сыххат (условия для принятия намаза). Условий вуджубов намаза в мазхабе шафии – шесть. Тот, в ком присутствуют эти шесть условий, должен совершать намаз. Это: быть мусульманином, слышать, что намаз был приказан свыше, быть в здравом уме и совершеннолетним, быть чистым от хайза и нифаса, быть слышащим и зрячим. Условий для принятия намаза в шафии – семь: очищение от скверны [т.е. совершение малого омовения и гусля], очищение от нечистот [т.е. тело, одежда и место совершения намаза должны быть чистыми], сатр-и аврат [т.е. укрытие аврата], обращение к Кибле, знать наступление времени намаза, знать фарзы, муфсиды [т.е. вещи, нарушающие намаз] и избегать муфсидов.

В мазхабе шафии существует шесть фарзов малого омовения: Первый - произносить намерение, начиная мыть лицо. Намерение, произнесенное во время мытья рук, рта и носа, недействительно. Второй фарз – мытье рук. Мытье нижней части подбородка и свисающей части бороды в мазхабе шафии тоже является обязательным. Перебирание редкой бороды и смачивание кожи под ней, так же является фарзом. Перебирание густой бороды является сунной. Третий фарз: мытье рук, включая локти. Грязь под ногтями должна быть вычищена и кожа под ней должна быть намочена. Четвертый фарз: протереть хотя бы малую часть головы. Протирать рукой не обязательно. Какую-то часть головы можно даже побрызгать водой. Протирание ниспадающих волос будет

недействительным. Пятый фарз: мытье ног, как в мазхабе ханафи. Шестой фарз: омовение четырех, указанных выше, частей тела, не нарушая их порядка. Как только нарушается порядок, омовение становится недействительным. Соблюдение последовательности обязательно и в мазхабе ханбали. В мазхабах малики и шафии – сунна.

Моча, выделения (мази, вади) во всех четырех мазхабах нарушают омовение. Прикосновение кожей к открытому участку кожи даже пожилого мужчины, пожилой женщины и, даже если один из них мертв, то по мазхабу шафии, омовение обоих будет нарушено. Исключение составляют 18-ть женщин, брак с которыми навсегда запрещен. Во всех четырех мазхабах разрешено надевать мезды (кожаные носки) в открытом виде и затем обвязывать их шнурками либо чем-нибудь другим, при этом, обязательным условием мазхаба шафии является полное закрытие со всех сторон так, чтобы ни единой дырочки не оставалось.

В шафии гуслъ имеет два фарза: первое – намерение, второе - омовение всего тела. Намерение нужно делать в момент начала мытья. Если намерение было принято раньше, то гуслъ будет недействительным. Женщина должна расплести косу и смочить волосы. Так как омывание крайней плоти является фарзом, то, по мазхабу Шафии, обрезание является ваджибом.

В шафии, все части тела падали: кости, шкура, щетина, крылья, шерсть, считаются нечистотами. В ханафи, чистыми считаются: кости, когти, клюв, лапы, рога, щетина. В шафии, все части собаки являются нечистыми. Все виды крови, сукровица, гной относятся к нечистотам. Бесцветная жидкость, пот - чисты. В ханафи, если бесцветная жидкость выделяется во время болезни, то она считается скверной. Жидкость из волдырей считается чистой, так как не связана с болезнью. Испражнения, моча и рвотная масса человека, животных, мясо которых не разрешено к употреблению и, даже грудного младенца, являются наджасами во всех мазхабах. Это относится к ослу и мулу. В ханафи, нечистоты птиц считаются более легкими, чем их нечистоты. В шафии, экскременты и моча животных, разрешенных к употреблению в пищу, так же считаются нечистотами. А в ханафи, будучи легкими наджасами, моча и экскременты птиц, испражняющихся в воздухе и разрешенных к употреблению, считаются чистыми. В шафии сперма (мани) человека и животных считаются чистыми. В остальных трех мазхабах мани, мази и вади считаются скверными. Мази - бесцветная жидкость, выделяющаяся при половом возбуждении. Вади - выделения белого цвета, появляющиеся после мочеиспускания. Рвотная масса не из желудка, в обоих мазхабах считается чистой. Остатки после кафира, фасика, джунуба, животных, мясо которых разрешено к употреблению, и после лошади, считаются чистыми. Кроме свиньи, молоко всех животных, не дозволенных к употреблению, в ханафи считается чистым. В остальных трех мазхабах относится к нечистотам. Зола и дым, образованные в результате сжигания нечистот, а так же земля, в которую со временем превратились перегнившие нечистоты, в ханафи являются чистыми. В остальных трех мазхабах не считаются чистыми. Все виды опьяняющих жидкостей, изготовленных из винограда, хурмы и тому подобного, во всех четырех мазхабах являются

нечистотами. [Из этого можно сделать вывод, что пиво и спирт относятся к тяжелым нечистотам. Потому что во всех трех мазхабах, кроме ханафи, все виды нечистот являются тяжелыми. У них нет легких нечистот.]

[Вода «**Ма-и мустамаль**», использованная в малом или полном омовении, в трех мазхабах считается только чистой. Но очищающей не является. В мазхабе малики эта вода считается и чистой, и очищающей. (**Мизан**).]

«В мазхабе малики говорится, что очищение от скверны для совершающего намаз, является не фарзом или ваджибом, а сунной. Если очищение не было произведено из-за отсутствия возможности или по забывчивости, то согласно обоим решениям, намаз считается действительным. Если человек совершил намаз, не зная о наличии наджасы, или же зная, но не придавая этому значения, то согласно первому решению, его намаз не будет принят, а по второму – принят. В остальных трех мазхабах необходимо (фарз) произвести очищение».

Учитывая, что очищение одежды от мочи кошек и мышей затруднительно, в мазхабе ханафи были прощены загрязнения, площадью более дирхама. Простительны и пятна на одежде, оставленные мухой, слетевшей с нечистот. Брызги воды, попавшие на одежду человека, омывающего тело покойного, и уличная грязь, смешанная с нечистотами, и легкие нечистоты, испачкавшие, менее, чем на четверть, одежду или тело человека, были прощены. В случаях, когда нечистоты попадают в какую-либо жидкость, во внимание не берется, к легким видам они относятся либо к тяжелым. Жидкость сразу же становится наджасой.

В мазхабе шафии, малое количество нечистот, которые даже невидимы глазу, а так же малое количество пара, образованного в результате воздействия огня на нечистоты, и большое количество, образованного не под воздействием огня, простительны. Остатки нечистот после очищения камнем не препятствуют намазу. Брызги уличной грязи в перемешку с нечистотами, попавшие на одежду и тело, черви во фруктах, овощах, сыре, а также вещества в овечьем желудке, используемые для изготовления сыра, жидкости-нечистоты, используемые в лекарствах и парфюмерии для улучшения запахов, простительны. Экскременты мух, испражнения рыб в водоеме, слюна, выделяющаяся изо рта спящего человека, небольшое количество экскрементов мышей в водоеме для омовения, нечистоты, попавшие на пластырь, наложенный на нечистую рану, нечистоты, попавшие со рта ребенка на грудь матери, вода, в которой находилось тело мертвого животного, без признаков вытекания крови, лекарство, смешавшееся с кровью, выступившей в месте прокола иглой [и на игле шприца], небольшое количество крови из носа, ушей, глаз, а так же, испачкавшая одежду, даже в больших количествах, кровь из гнойника, угрей или же раны, появившаяся без выдавливания самим человеком и не распространившаяся по участку тела, если было выдавлено, то в малых количествах, большое количество крови при кровопускании (хиджама) и проколе иглой, в мазхабе шафии простительны.

[По мазхабу шафии, **обладатель извинительного состояния**, при каждом наступлении времени намаза, сначала должен сделать истинджу, затем вставить вату либо перевязать тканью, чтобы остановить мочу, затем

сразу же совершить омовение и исполнить намаз. Если во время совершения намаза моча просочится через вату, то намаз не нарушится. Совершая малое омовение, принимается намерение: «Совершаю омовение для намаза». После окончания времени намаза, нужно будет сделать снова истинджу и омовение. В шафии, кровотечение, появившееся у девочки младше девяти лет и кровотечения у взрослых женщин, длящиеся менее 24-х часов и более 15-и дней, называются кровью **«Истихаза»**]

В ханафи, если ифтитах такбир сделан до окончания времени намаза, то намаз считается совершенным вовремя. Если намаз не завершен до окончания его времени полностью, то это малый грех. По мазхабам малики и шафии, если один ракаат не был выполнен полностью до окончания времени намаза, то он не считается исполненным и подлежит восстановлению. И в мазхабе шафии, все пять намазов лучше совершать в начале времени. Ниспадающие женские волосы в шафии тоже считаются авратом. Если женщина откроет аврат, то намаз тут же нарушится. Если под одеждой из тонкой ткани можно разглядеть цвет кожи, то намаз нарушается. Если ткань прилипает к телу настолько, что можно различить части тела, намаз не нарушается. Если у обнаженного человека есть надежда отыскать то, чем можно было бы прикрыться, то для него будет ваджибом подождать до конца времени намаза.

И вне намаза места аврат обязательно должны быть закрыты и от себя, и от посторонних. При необходимости открывается столько, сколько нужно. Мусульманка обязательно должна быть прикрыта в присутствии чужих мужчин и женщин, являющихся неверными, отступницами, грешницами. [В **«Мизан-уль кубра»** пишется, что в трех мазхабах только лицо и руки женщины, а в ханафи и ноги, авратом не являются.] В мазхабе ханбали, мусульманка не прикрывается и перед неверующими женщинами. В шафии, аврат ребенка является харамом для всех, кроме того, кто его воспитывает. Колени мужчины в ханафи относятся к аврату. В остальных трех мазхабах - нет. Бедра являются авратом во всех мазхабах. Для человека, находящегося в Мекке, фарзом является совершение намаза напротив здания Каабы. У шафиитов это относится и к тем, кто находится вдали от Мекки. Нужно находится максимально напротив Каабы. Направление Киблы можно узнать, спросив у правдивого мусульманина, по михрабам мечетей, по времени Киблы, по звездам, по компасу. Если эти способы не помогли, то нужно выяснять самому. Если и самому не удастся выяснить, то нужно следовать за совершающими намаз.

В шафии существует 13-ть внутренних фарзов намаза: пять из них совершаются устами, восемь - сердцем и телом. Фарзы, совершаемые устами: чтение вступительного такбира, чтение Фатихи в каждом ракаате, чтение ташаххуда в последнем ракаате, чтение салавата, произнесение первого саляма. Фарзы, совершаемые сердцем и телом: намерение, киям, руку'у, стояние во время кияма, сидение между двумя суджудами, сидение в последнем ракаате столько, сколько требуется для чтения ташаххуда, соблюдение последовательности. В мазхабе шафии, человек, делая намерение, должен указать, что он намеревается совершить намаз, являющийся фарзом, должен думать о форме намаза, т.е. о сидениях, руках, суджудах, салямах, а так же должен сделать намерение на тот

намаз, который он намеревается исполнить. Намерение делается во время вступительного такбира. Делать намерение для пропущенных (каза) и совершенных вовремя (ада) намазов, необязательно. Если перепутать эти намазы, то намаз окажется недействительным. Это относится и к количеству ракаатов. Для сунна намазов, совершаемых до или после обязательных молитв, нужно делать отдельное намерение. Человек, совершавший намаз в одиночку, может присоединиться к образовавшему джамаату. Произнесение такбира перед началом намаза, во всех четырех мазхабах является фарзом. В ханафи, произнесение **«Аллаху акбар»** в качестве такбира – ваджиб. В остальных трех мазхабах – фарз. Существует 15-ть условий для того, чтобы ифтитах такбир в мазхабе шафии был действительным: произносить на арабском языке, намерение на фарз-намаз делать стоя, произносить «Аллаху акбар», не растягивать конец «...бар», «ба» не читать по правилам шадда, не произносить букву «уау» между двумя словами или в начале, не делать паузу между двумя словами. Дозволяется произносить «Аллахуль акбар» или «Аллахуль-азыйм акбар». Читать так, чтобы было слышно себе, должно наступить время намаза, читать напротив Киблы, произносить после имама.

Намазы из разряда сунна и нафиля не обязательно совершать стоя. Чтение Фатихи по мазхабу ханафи является ваджибом. В остальных трех мазхабах – фарз. В шафии, чтение Фатихи джамаатом за имамом, является обязательным. В ханафи и малики - нет.

Одним из суннатов мазхаба шафии является чтение вслух Фатихи и замм-и суры имамом и человеком, совершающим намаз в одиночку, во время фаджр, магриб и ишаа намазов. Женщина читает вслух только если рядом нет чужого мужчины. Джамаат читает тихо, чтобы было слышно себе. Когда имам читает вслух, джамаат, вместе с имамом, произносит «Амин» так, чтобы это было слышно рядом стоящему. Когда имам читает тихо и, когда человек читает сам, «Амин» произносится про себя. В намазах, которые имам читает вслух, после прочтения Фатихи, имам должен молча выждать промежуток времени, достаточный для прочтения джамаатом Фатихи, либо прочесть что-нибудь про себя и затем приступить к чтению замм-и суры, это является сунной. [Отсюда становится ясно, что, когда имам читает Фатиху, джамаат не читает, а слушает. После того, как джамаат вместе с имамом произносит «Амин», начинают читать Фатиху.] Присоединившийся к джамаату после того, как имам прочитал Фатиху, ее не читает. В трех мазхабах, читать так, чтобы это было слышно самому читающему, является фарзом. В мазхабе малики это не фарз, а мустахаб. Суджуд, выполненный на руки, в трех мазхабах считается недействительным. В ханафи - макрух. При выполнении суджуда допускается, чтобы высота поверхности, на которую прикладывается голова, не превышала высоту, при которой бедра находились бы ниже уровня головы и плеч. А в ханафи дозволительно, чтобы место суджуда было на пол зра [25 см.] выше места, куда ставятся колени. Однако это макрух. Если в мечети нет свободного места, то суджуд можно делать на спину, стоящего впереди, человека. Но этот человек должен совершать тот же намаз и при суджуде должен прикладывать голову к земле. В мазхабах малики и шафии нет ваджибов намаза. В ханбали и шафии, под суннами

намаза подразумеваются мустахабы. Отвергнувшие их не подвергаются наказаниям, но лишаются благостей. В намазах, читаемых вслух, после Фатихи «Амин» произносится громко. Во время стояния, кисти рук располагаются выше пупка и немного левее. Во время стояния, чтение короткой суры после Фатихи, в ханафи является ваджибом, а в остальных трех мазхабах - сунной. В шафии, чтение «Аузу...» в каждом ракаате является сунной, чтение же «Бисмилляхи...» перед Фатихой – фарзом. Если не прочитать, то намаз будет недействительным. Дочитывание короткой суры в руку'у, во всех четырех мазхабах является макрухом. А дочитывание Фатихи в руку'у, в ханафи – макрух. В остальных трех мазхабах намаз нарушается. В мазхабе шафии, если изображения живых существ не воздействуют на душу, то они не делают совершение намаза макрухом, где бы они не находились. В малики и шафии, имамство человека в извинительном состоянии для здорового и для представителя другого мазхаба считается действительным. В трех мазхабах, если в намазе, в котором женщина и мужчина следуют одному и тому же имаму, женщина стоит рядом или впереди мужчины, то их намазы не нарушаются. А в ханафи, намазы мужчин нарушаются если они стоят справа, слева или позади женщины. Однако если, вставшей на намаз и следующей за имамом женщине, кто-то из джамаата либо имам сделает знак рукой, чтобы та встала сзади, а она не повинуется или же имам не сделает намерение быть имамом для женщин, то ее намаз будет нарушен, намаз мужчины – нет. Если женщина находилась в одном ряду с мужчиной менее одного рукна или, если один из них совершает намаз на высоте, превышающем человеческий рост, или же их отделяет прислоненная трость, колонна или свободное место, куда бы мог встать один человек, то намазы их обоих не будут нарушены. Если они совершали молитву не за одним и тем же имамом, то, даже если у обоих намаз не нарушается, для женщины это является тахриман макрухом. Если то или иное обстоятельство, нарушающее малое омовение, гусль, таяммум, месх (протираание) поверх мест (кожаных носков) или повязки, возникнет до приветствия в намазе, то в трех мазхабах намаз нарушается. Если это произойдет до окончания прочтения последнего ташаххуда, то нарушается и по ханафи. Чтение Аятуль курси, 99 тасбихов и одного тахлиля сразу после каждого из пяти обязательных намазов, является мустахабом. Это делается после фарза или после последнего сунната. У шафиитов - первый, у ханафитов - второй является предпочтительным. После, делается дуа.

199 – В **«Аль-фикху аляль-мазахиб-иль арбаа»** говорится: «По мазхабу малики, моча, сперма, секреция, белые выделения из мочеиспускательного канала после мочеиспускания, кровь истихаза, испражнения, газы, выделяющиеся из организма здорового человека, нарушают малое омовение. Вышедшие из организма камни, глисты, гной, сукровица, кровь, омовение не нарушают. Если причины, нарушающие омовение, связаны с болезнью человека и, если он не в силах воспрепятствовать им, например, непроизвольное мочеиспускание, длящееся на протяжении более половины времени одного намаза, при котором определить время выхода мочи невозможно, то омовение не нарушается. Согласно второму решению, омовение больного не

нарушается даже при отсутствии этих трех условий. Во время прекращения выделений, совершение омовения является мустахабом. В случаях, когда больные, пребывающие в извинительном состоянии, и пожилые люди из мазхаба ханафи затрудняются в совершении омовения, они могут следовать этому решению. Если известно время прекращения мочеиспускания, то лучше совершить омовение. Ханафиты и шафииты, у которых процедура истибры длится долго или же остатки мочи выделяются позже, следуют мазхабу малики, так как выделение мочи не длится на протяжении времени одного намаза и потому они не могут считаться пребывающими в извинительном состоянии. Для этого, перед выполнением малого омовения и гусля, делается намерение. Во время совершения малого омовения и гусля, каждая часть тела слегка растирается рукой либо полотенцем, при малом омовении протирается полностью вся голова. Поверхность кожи над ушами тоже относится к голове. Их протирание (месх) является фарзом. О том, что эта часть относится к лицу и должна омываться как лицо, в книгах мазхаба ханафи ничего не сообщается. Все части тела должны омываться без перерыва, это фарз. Мочить руки заново для протирания ушей – сунна. Подразумевающие получение удовольствия, прикосновения к коже, волосам женщины, на которой жениться дозволено, а так же прикосновения к половому органу внутренними и боковыми сторонами ладоней или пальцев, сомнения в совершении либо нарушении омовения, нарушают малое омовение. Полоскание рта и носа во время гусля является не фарзом, а сунной. Перед обтиранием волос, заплетенные косы нужно расплести. Обтирание (месх) поверх кожаных носков (местов) не имеет определенных сроков. Для каждого намаза совершается отдельный таяммум. Собака и свинья не считаются грязными. Но употреблять их в пищу – харам. Даже кровь рыбы относится к нечистотам. Моча и испражнения животных, употребляемых в пищу, считаются чистыми. Очищение от нечистот по одному из решений является фарзом, по другому – сунной. Выделения при геморрое, капли мочи и испражнений, испачкавшие тело, одежду, простительны. Кровь человека и животного, сукровица из раны, нарыва, размером с углубление на ладони, простительны. Читать Фатиху в каждом ракаате, отдавать приветствие, повернув голову на одно плечо, сидеть между двумя суджудами, соблюдать туманинет [останавливаться на мгновение] во время руку'у и суджуда, являются фарзами. Если во время ракаатов намаза, имам читает про себя, то чтение Фатихи джамаатом, является мустахабом, а чтение джамаата, когда имам читает вслух является макрухом. В кияме, класть правую кисть руки на левую между грудью и животом или опускать руки по швам является мустахабом. В обязательных намазах, читать «Аuzu...» – макрух. Дочитывать Фатиху в руку'у нарушает намаз». Путник и местный житель, в мазхабе ханафи, могут быть друг для друга имамами, по мазхабу малики это является макрухом. Если ханафит, следующий мазхабу малики, намереваясь в каком-либо месте пробыть три дня, задержится и на четвертый день, то обязательные намазы начинает совершать в четыре ракаата. Он может совершать совместные намазы с местными жителями. Потому что в макрухе следует своему мазхабу.

200 – Расуллаллах (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Мусульманин, не обладающий этими тремя качествами, станет обитателем рая:**

1) Высокомерие, 2) Зависть, 3) Предательство».

Нужно проявлять терпение и не сетовать на горести и беды. Ибо вера людей, не обладающих терпением, подвержена быстрому разрушению. Те, кто испытывают несчастья и беды, не получают благодати. Благодати получают те, кто терпеливо мирятся со всеми бедами и невзгодами и, зная, что все эти испытания ниспосланы Всевышним Аллахом, обращаются к Нему с мольбой.

201 – **Мусульманин**, который в этом мире хочет быть достойным уважения, а в ахирате быть счастливым, должен обладать следующими тремя качествами:

1) Не надеяться и не ждать ничего от тех, кто был создан Всевышним.

2) Не обсуждать заглазно мусульман [и кафиров, проживающих на территории мусульманского государства, даже если они уже умерли].

3) Не присваивать чужое.

Аллаху таала очень любит следующие три качества:

1) Щедрость.

2) Говорить правду при человеке, к которому не испытываешь страха.

3) Бояться Аллаха везде, даже там, где никто тебя не видит.

Всевышний Аллах в Тур-и Сина сказал пророку Мусе (aleyхиссалям): **«Если кому-либо скажут: “Бойся Аллаха”, а тот ответит: “Ты ли будешь учить меня бояться Аллаха? Сам бойся Аллаха”, то он станет самым наилучшим человеком».**

202 – Не упрекай никого за его прегрешения! Если, нарушив чьи-либо права, будь то мусульманина или кафира, не попросишь у него прощения и не раскаешься в содеянном, тебя проклянет сам пророк (саллаллаху алейхи уасаллям). Прокляты и те, кто не подчиняются, не противоречащим нашей религии, приказам своих родителей и учителя, давшего знания по вере. В этот круг проклятых входят и те, кто делают жертвоприношения не ради довольства Аллаха, а ради кого-то другого. Родители, позволяющие своей дочери прелюбодействовать, разгуливать неприкрытой, не научившие своих детей вере, запретам, и те, кто поклоняются и преклоняются не Аллаху таала, а кому-то другому, тоже прокляты.

[Абдулгани Наблуси «рахима-хуллаху таала», в книге **«Хадика»**, рассказывая о грехах, совершаемых руками, говорит: «Имущество, отобранное силой, полученное в качестве взятки, краденное, а так же прибыль, полученная от использования в торговых делах имущества, вверенного на хранение, имущество, привезенное [торговцами, путешественниками] из немусульманских стран, взятое у кафиров без их согласия, называют **«мал-и Хабис»** – скверное имущество. Пользоваться подобным имуществом запрещено. Оно должно быть возвращено владельцам, а если владельцы не известны, то должно быть роздано бедным в качестве милостыни. Пользоваться имуществом чужих людей [и сироты] без их разрешения – харам.» В немусульманской стране, мусульманин не покушается на имущество, жизнь, честь неверных. Оплачивает услуги за проезд. Никому не вредит.]

Пророк (aleyхиссалам) сказал: **«Если человек подаст воды другому, а тот в ответ поклонится ему, то придаст Аллаху сотоварища»**. Еще сказал: **«Здороваться, поднимая руки, клясться кем-то другим, кроме Аллаха, так же является ширком»**. Например, нельзя говорить: «Клянусь жизнью отца».

[В вышеуказанном хадисе сообщается о том, что приветствовать кого-либо, поднимая руку, является ширком. Большие ученые мазхаба ханафи, достигшие высокого уровня иджтихада, сравнив похожие хадисы и изучив их с точки зрения правил и законов мазхаба ханафи, пришли к выводу, что данный хадис относится к разряду мансух, т.е. упразднен. Таким образом, становится ясно, что приветствие кого-либо, находящегося вдалеке, поднятием руки, является макрухом. А словесное приветствие, сопровождающееся одновременным поднятием руки, является дозволенным. Точно так же, у Ибн Абидина, в конце раздела о макрухах намаза, приводится хадис: **«Совершайте намаз в налынах (обувь, изготовленная из дерева). Не уподобляйтесь иудеям!»** Однако ученые факихи возвестили, что совершение намаза с покрытыми ногами является сунной, а босыми - макрухом.

Подобно этому, после того, как во втором томе **«Хадика»**, на странице 581 был приведен хадис-и шариф, гласящий: **«Те, кто красят волосы и бороду в черный цвет, не почувствуют запаха Рая»**, все ученые заявили, что красить в черный цвет является макрухом. Были ученые, говорившие, что это дозвоительно. В книге **«Мабсут»** написано так. Хазрат Осман и хазрат Хусейн, и Укба бин Амир, и Ибн Сирин, и Абу Бурда, и другие (рахима хуллаху таала) красили в черный. В втором томе **«Хадика»**, на странице 582 говорится: «В вопросах окрашивания волос, бороды нужно следовать местным традициям. Неподчинение местным традициям, считается тщеславием. Это тахриман макрух». В хадисе, приведенном в книге **«Мишкат»**, говорится: **«Отращивайте бороду, чтобы отличаться от мушриков!»** Однако Хадими (рахима хуллаху таала), на 1229-ой странице **«Барика»** пишет: «Бритье бороды противоречит сунне. Если бы это было амр-и вуджуд, то было бы харамом. Отращивание бороды на ширину четырех пальцев, является сунной. Укорачивать и делать ее меньше этой длины или сбривать полностью не дозвоительно. Некоторые говорят, что не дозвоительно становится имамом человеку со сбритой или короткой бородой, что намаз, прочитанный им в одиночку, будет считаться макрухом и, что такой человек проклят. Они утверждают, что эти слова взяты из книги **«Тахави»**. Эти слова неверны». Подражать «людям Книги» (т.е. иудеям, христианам), а также мушрикам, муханнасам (женоподобным мужчинам) строго запрещено. Имам Тахави, на 185-ой странице толкования к книге **«Маракиль фалях»**, говорит: «Подражание "людям Книги" имеет определенные степени. Подражать им в таких обыденных и безобидных вопросах, как потребление пищи и питья, дозвоительно. Стремление подражать им в плохих и вредоносных вещах – харам. Если же действия не подразумевают желание подражать, то их выполнение дозвоительно». Подражание неверным в вопросах религиозного характера, а так же в вещах, характерных для неверных, является куфром, даже если действия не подразумевают

желание подражать. Подражать им в полезных мирских делах, дозволительно, более того, это вознаграждается.]

203 – Никого не проклинай. Ибо если человек, которого ты проклял, не достоин этого, то твое проклятие вернется к тебе.

Не проклинай даже животных! Ибо ангелы проклянут тебя. Оставившего намаз можно проклинать и в лицо, и за глаза. Ибо беспричинно оставивший намаз, проклят во всех четырех книгах. Каждый раз, когда выпадает возможность, призывай к хорошему (амр-и маруф), препятствуй плохому! Посланник Аллаха (aleyхиссалям) сказал: **«Откажись от четырех плохих качеств (Ахлак-и замима), держись от них подальше:**

1) Копить и не пользоваться богатством.

2) Привязываться к этому миру, словно никогда не умрешь.

3) Быть скупым.

4) Быть алчным, корыстолюбивым».

Стыд в человеке - признак присутствия в нем веры. Бесстыдство ведет к неверию. Стыдиться в первую очередь нужно Всевышнего Аллаха.

204 – Не советуйся в своих делах со скупыми, подлыми людьми! Потому что потом они могут опозорить тебя перед людьми. Иди за советом к праведным людям! Человека, трудящегося для того, чтобы завоевать любовь Всевышнего Аллаха, называют **салих** (праведным рабом).

О ТЕРПЕНИИ (САБР)

205 – Сабр (терпение) – не причитать, не жаловаться на невзгоды и горести. О том, как избавиться от печалей и горестей, читайте на 110-ой странице книги **«Саадат-и абадийа»**. Проявив терпение в трех случаях, достигнешь большой степени:

1) За проявление терпения при каких-либо невзгодах, человеку уготовано 300 благостей. Поиск решения из сложившейся ситуации, прочитанные дуа, не уменьшают количество вознаграждений.

2) За усердие в получении знаний об исламе и за терпение в совершении поклонений, в раю будут даны 600 степеней.

3) Проявлять терпение, дабы не совершить грех.

За терпение, проявленное в сдерживании прихотей своего нафса, дается 700 степеней. За каждый вздох, сделанный в моменты несчастья и невзгод, дается отдельно одна степень и саваб. Про тех, кто проявил терпение при таких больших несчастьях, как потеря имущества или потеря детей, Аллаха таала говорит: «Мне неудобно приводить таких людей к весам».

206 – Не бойся смерти! И не желай смерти! Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи уасалляам) сказал: **«Помните о смерти и, делая дуа, говорите: О, мой Всевышний! Если для меня благостнее умереть, то заberi мою жизнь, если же для меня благостнее прожить долгую жизнь, то даруй мне ее!»**

Принимай участие в похоронах! Ради довольства Аллаха, опусти одну лопату земли в могилу покойного! Эта брошенная земля в судный день ляжет на твои весы. В нашей книге **«Саадат абадийа»** широко освещена тема о том, что нужно делать во время джаназа.

О ПОСЕЩЕНИИ МОГИЛ

207 – О, мой сын! Наш пророк (саллаллаху алейхи уасаллям) сказал: **«Тот, кто посетит могилу мусульманина, тот, в присутствии Всевышнего Аллаха, будет вознагражден савабами, намного превышающими савабы за нафиля (дополнительный) хадж!»** Ради довольства Всевышнего Аллаха, читай «Аятуль курси», «Фатиху» и «Ихляс», а савабы посвящай душам умерших! Мольбы свои посвящай душам всех верующих. Получишь столько вознаграждений, сколько умерших.

208 – Секта, под названием «Ваххабизм», была создана англичанами при содействии некоего Абдулваххаба бин Мухаммеда из Неджда. Этот подлый человек умер в 1206-ом [м. 1791] году. Он написал множество книг, с целью осуществления планов англичан. Его внук Абдуррахман написал шарх (толкование) к его книге **«Китаб-ут-таухид»** и назвал ее **«Фатх-уль-маджид»**. Он умер в 1258-ом [м.1842] году. В различных местах этого шарха говорится, что: «У умершего человека нет чувств. Его душа предстала перед Аллахом. Безбожники, считая, что души умерших обладают силой, просят у них помощи и заступничества. Это ширк. Ангелы, пророки, святые не могут никому помочь. Мертвые, или обитают в раю, как досточтимый Хусейн, или же испытывают мучения, подобно мушрику и грязному человеку Тиджани, идолам Мухиддин Араби и Умар ибнুলь Фарид. Они не слышат молитвы, читаемые для них. Те, кто говорят, что мертвые слышат и помогают, выходят из ислама и теряют веру. Заступничество могут делать только те, кому Всевышний Аллах это позволит и только тем, кому Аллаху таала разрешит. Делая дуа и умоляя мертвых, получить разрешение невозможно. Никому неизвестно, в каком сейчас состоянии величайший правитель египетского народа Ахмед Бадави. Возводить мавзолеи над могилами умерших, преклоняться перед ними - ширк. Говорят, что Абдулкадир Гейлани слышит просящих и помогает им. Эти слова – куфр. Их мавзолеи - это языческие храмы. Все они должны быть (ваджиб) разрушены».

Слова, приведенные выше, показывают, что появление секты ваххабитов, а затем и создание государства «Саудовская Аравия», стали победой англичан в их атаках против ислама. Людей общины ахл-и сунна, т.е. нас, они называют кафирами. Они говорят: «Мавзолеи - это нововведение. Во времена пророка не было мавзолеев. Они появились позже». На это мы скажем им, что мы - приверженцы мазхаба **Ахл-и сунна**. Согласно нашему вероучению, существует четыре **«Адилля-и шарийа»**. Т.е. источников религиозных норм и правил – четыре: книга, сунна пророка, кияс-и фукаха, иджма-и умма. Книга - это Священный Коран. Сунна - это хадисы пророка. Кияс-и фукаха - это книги по фикху ученых четырех мазхабов. Иджма-и умма - это единоголосное мнение ученых первых двух веков. Никто из этих ученых ничего против мавзолеев не говорил. Книги по фикху пишут о том, что возведение мавзолеев разрешено. В таком случае, строительство мавзолеев и их посещение в нашей религии не запрещено. Ваххабиты это отрицают. Религия ислам - это не убогие умозаклечения, извращенные мысли и притворные речи невежд-ваххабитов и

безмазхабников, так называемых реформаторов религии. Религия ислам – это знания, полученные из **«Адилля-и шарийа»**. Сулейман бин Абдулваххаб – брат основателя ваххабизма Мухаммеда, был ученым ахл-и сунна. Он написал множество книг, чтобы показать, что путь, избранный его братом, является ошибочным и предостеречь мусульман от обмана. В книге **«Саваик-уль-иляхийа фирредди-аляль-уаххабийа»** он дает ответ ваххабитам и доказывает ошибочность их пути. Эта книга была издана в Стамбуле издательством «Хакикат Китабеви». На шестой странице данной книги написано: «Да, Ибн Таймийя и его ученик Ибн-уль-каййум Джавзия, которых сами ваххабиты называют шейхуль-исламами и принимают в качестве свидетельства все, что ими написано, сказали, что просить помощи у тех, кого нет рядом и у мертвых и давать им обеты (адак), делать жертвоприношения не ради Аллаху таалю, а ради кого-то другого, целовать могилы, брать землю для улучшения благосостояния является харамом. Но, они не говорили, что это является ширком. Ни один ученый не сказал, что человек, совершающий подобное, становится мушриком. В своих трудах, ученые четырех мазхабов много писали о положениях, ведущих к куфру. Никто из них не говорил, что совершающие подобное, становятся муртадами. Они говорили, что такие люди являются мусульманами». Юсуф Набхани (рахима хуллаху таалю) на 141-ой странице книги **«Шауахид-уль-хак»** говорит, что Шихабуддин Рамли (рахима хуллаху таалю) - ученый мазхаба шафии, в своей фетве сообщает: «Муджиза пророков (алеихимусаллауати уаттаслима) и караматы Вали (любимцев Аллаха) (каддассалаллаху таалю асрараху-мульазиз) продолжают и после их смерти. Поэтому даже после смерти им делаются истигаса и тавассуль (просьбы о помощи и посредничестве)». Абдулхай Шарнблали тоже доказал дозволенность тавассуля к пророкам (алеихимуссалауатиуаттаслима) и праведникам (каддассалаллаху таалю асрарахумульазиз). Ибн Абидин (рахима хуллаху таалю), в конце первого тома говорит: «Строить мавзолеи на могилах ученых, сейидов (потомков пророка), авлия (праведников) разрешается, если захоронения не находятся на общем кладбище». В пятом томе пишет: «Сказано, что строить гробницы, покрывать тканями и тому подобным могилы авлия и салихов является макрухом. По нашему мнению, это разрешается делать для проявления уважения к покойнику, для защиты захоронения от надругательств, для благовопитанного отношения со стороны невежественных людей. Деяния судятся по намерениям». Ваххабиты ошибочно понимают смысл написанного в Священном Коране и в благородных хадисах. А тех, кто не верит так, как они это понимают, называют кафирами. [В книге **«Киямат уа Ахират»** даются подробные ответы, с использованием свидетельств, доказывающих, что написанное в книге ваххабитов **«Фатх-уль-маджид»**, является ложью и клеветой, позорящей автора.]

[Пояснение: Ибн Абидин (рахима хуллаху таалю), разъясняя тему об ослушниках, говорит: «Так называемые Хариджиты, искажают сомнительные (имеющие несколько смыслов) доказательства. Т.е. некоторым священным аятам и широко распространенным хадисам они дают неясные и малоизвестные толкования. Так делали те, кто, покинув

войско досточтимого Али (радиаллаху анх), сражались против него. Судья только Аллах. Они говорили, что хазрат-и Али совершил большой грех, последовав решению двух судей и отдав халифатство в руки Муавия (радиаллаху тааля анх). Эти ошибочные толкования стали причиной войны против досточтимого Али. Всех, кто верует иначе, они называли кафирами. Ученые факихи-муджтахиды не называли кафирами тех, кто при совершении своих действий, так же, как ваххабиты и хариджиты, не руководствовались явными доказательствами, делая ошибочный тавиль сомнительных доказательств. Они говорили, что те являются ослушниками, непокорными и нововведенцами. Кафиром является тот, кто не верит в явные, открытые доказательства, имеющие один единственный смысл, такие, как неверие в наступление Конца света и в то, что мертвые вновь воскреснут. Кафиром является и тот, кто обожествляет Али и говорит, что Джабраил ошибался, когда приносил откровения. Потому что значения подобных слов нельзя получить в результате тавиля, пытаюсь понять их путем иджихада. Это результат следования нафсу. Тот, кто клеветает на досточтимую Аишу (радиаллаху анха), обвиняя ее в неверности, и не верит в то, что ее отец является сподвижником (радиаллаху анх), также становится кафиром. Потому что в обоих случаях это является отрицанием свидетельств, открыто указанных в Священном Коране. Однако если, порочащий хазрати Абу Бакра и хазрати Умара (радиаллаху анхум) и не признающий их халифатство, имеет тавиль, то он не становится кафиром. Если человек, не имея тавиля, будет называть халялем такие явные харамы, как покушение на жизнь и имущество мусульман, то он становится кафиром. Если бы он утверждал это, делая тавиль сомнительного доказательства из Корана и сунны, то он не был бы кафиром».

Как видим, если человек, совершающий свои поклонения, называя себя мусульманином, т.е. относится к **«Ахли кибла»**, верит во что-либо противоречащее положениям вероучения Ахл-и сунна либо отрицает какое-либо доказательство, имеющее ясный смысл, то независимо от того, основывается он на тавиле или нет, это является куфром. Такого человека называют **«мульхид»**-ом. Если подобная вера выступает не против ясного доказательства, а против сомнительного или же, если какое-либо действие не соответствует явному доказательству, но основано на тавиле, то это не является куфром. Это является бид'атом (нововведением). Если же человек, не зная ничего о тавиле, подражает ученым-нововведенцам либо делает это в угоду своему нафсу, с целью достижения мирских благ, то это также будет куфром.

Человека, неважно суннит он или нововведенец, использующего свою религию для достижения мирских целей, т.е. жертвующего своей религией ради земных благ, называют **«религиозным фанатиком»**. Человека, который, будучи неверующим, стремится обманным путем лишиться мусульман веры, притворяется мусульманином для разрушения ислама изнутри, делает ошибочный тавиль для доказательства вещей, приводящих к куфру, называют **«зындык»**. Кафиров-лжецов, выдающих себя за мусульман и за людей науки, и называющих научными знаниями вещи, разрушающие религию, веру, называют **«научными фанатиками»**. О том, что научные фанатики также являются и зындыками, мы говорили в

предыдущих главах. Научные фанатики, получая поддержку в виде денежных средств и высоких должностей от англичан, масонов, национальных революционеров после объявления реформы Танзимата, нападали на ислам. Истинные ученые ислама своими сокрушительными ответами заставили замолчать религиозных фанатиков, тем самым спасли мусульман от их злодеяний. А научные фанатики, заручившись поддержкой врагов ислама, так называемых прогрессивных государственных деятелей, без стеснения говорили и писали все, что им заблагорассудится. Расхваливая друг друга, они легко распространяли свою ложь, нанося большой вред исламу.] Нововведенцев, обладающих знаниями об исламе, мультимедийщиков, а также их последователей – безграмотных подражателей, называют **«безмазхабниками»**. Безмазхабники и, лишаящие мусульман веры, зындыки известны как **«религиозные реформаторы»**. Тот, кто говорит, что иджма не является доказательством, не является кафиром. Он является нововведенцем. К ним относятся хариджиты, шииты, ваххабиты. Их слова, противоречащие иджме, не являются куфром.

209 – Традиции, обычаи не могут являться **далил-и шари** (религиозным доказательством). Религия не опирается на традиции. Традиции или модные тенденции не должны противоречить исламу. Для того, чтобы то или иное действие соответствовало положениям ислама, из нескольких существующих решений нужно выбрать то, которое больше всего соответствует времени и обстоятельствам человека. О том, что слова: «Решения меняются в соответствии со временем», означают именно это, написано в книге **«Барика»**, в главе о смутах.

210 – Обучение своих детей религии и вере относится к праву человека. Завтра можешь не найти для этого времени.

211 – Пять категорий людей попадут в ад:

1) Пропускающие пятикратный намаз без уважительной причины. Не возмещающие намазы.

2) Употребляющие алкоголь и не раскаивающиеся.

3) Не выплачивающие закят и ушр.

4) Восстающие против своих родителей.

5) Устраивающие в стенах мечети конференции для достижения мирских целей и выступающие там с красивыми речами. Более того, разговоры джамаата и хатыба во время хутбы о чем то другом, кроме хутбы, является большим грехом. Для каждого мусульманина, достигшего совершеннолетия и обладающего разумом, совершать ежедневный пятикратный намаз после наступления его времени, а также знать, что каждый из них был совершен своевременно является фарзом. Совершать намаз до наступления его времени, руководствуясь календарями, составленными невеждами и безмазхабниками - большой грех, такой намаз не будет действительным. Для опекуна является ваджибом приказывать мальчику и девочке, достигших семи лет, совершать намаз. Также опекун приказывает соблюдать пост, запрещает употреблять алкоголь, учит добрым делам и приказывает не совершать плохие поступки. Для того, чтобы дети совершали молитву, после исполнения десяти лет опекун может наказывать детей ударами рукой. Бить палкой нельзя. Наказывать фалакой тоже нельзя. Бить рукой более трех раз не разрешается. Никто, кроме их

опекуна, не может наказывать детей. [Если опекун разрешит, то учитель может ударить руками три раза. Не дозволяется бить по пяткам, привязав ноги к специальной деревянной перекладине, называемой фалака.] Бить палкой дозволяется человека, который, будучи совершеннолетним и обладая разумом, совершил преступление [и по приговору судьи]. [Мужу также недозволительно бить свою жену палкой.] Дети, достигшие десяти лет, укладываются в разные постели. Никто не может вместо другого человека исполнить молитву, являющуюся его долгом. Вознаграждения за совершенные намазы и другие свои поклонения можно дарить другим живым или мертвым людям. Для того, чтобы человек не потребовал вернуть свой долг, нельзя дарить ему савабы за свои совершенные молитвы. За невозвращенный долг в размере одного данка, т.е. одной шестой части одного дирхама серебра [примерно один шариатский карат или же 0,5 граммов серебра], в судный день вознаграждения за семьсот намазов, выполненных с соблюдением всех необходимых условий, будут отданы кредитору. Если у должника закончатся савабы, то к нему перейдут грехи кредитора на сумму долга. [После развода, мужчина обязан сразу же выплатить своей бывшей жене махр, чтобы не нарушать ее права. Если не выплатит, то в этом мире получит наказание, а в ахирате тяжкие мучения. Наиболее важной и имеющей самое большое наказание обязанностью мусульманина является невыполнение амр-и маруфа по отношению к своим родственникам и подчиненным. Отказ от обучения их исламу. Понятно, что тот, кто насильно либо обманным путем препятствует им и всем мусульманам изучать свою религию и совершать поклонения, является кафиром и врагом ислама. Это относится к сказанным и написанным словам нововведенцев и безмазхабников, вносящих изменения в вероучение ахли сунна, изменяющих веру и религию. Тот, кто не придает значения и не верит в обязательность намаза, в то, что это первоочередная обязанность, является кафиром.] Тот, кто верит в обязательность намаза, но не совершает его по лености и без уважительной причины является фасиком. Такой человек заключается под стражу пока не начнет совершать намаз или же не умрет. Временами ему делаются наставления. В хадисе сказано: **«Кафир отличается от мусульманина тем, что он не совершает намаз»**. Поэтому в мазхабе ханбали, человека, не совершающего намаз по лености, называют кафиром. Оставляя намаз - значит не совершать его по лености, зная, что это обязательно. [Пропускать намаз по уважительной причине называется фаут.] Пропущенные по уважительной причине намазы, нужно (фарз) восстанавливать как можно быстрее. Намаз разрешается отсрочить на время, требуемое для обеспечения семьи минимальным необходимым достатком. Слова Ибн Таймия: «Благие дела человека восполняют его пропущенные молитвы, ему не нужно их восстанавливать», являются заблуждением.

О ЗАКЯТЕ

212 – Выплата закята из полного имущества является фарзом. **Полным** называется имущество, которым пользоваться возможно и

дозволено. Различают 4 вида имущества, с которых полагается выплата закята:

- 1) Золото и серебро.
- 2) Товар, купленный для торговли.
- 3) Домашний скот, пасущийся на пастбище.
- 4) Продукты земледелия, т.е. ушр.

Абу Ханифа (рахима-хуллаху таала) сказал:

«Раздача бедным одной десятой части стоимости урожая зерновых, фруктовых и овощных культур, выращенных путем естественного орошения (дождь, река), а так же меда, сразу же после их сбора и продажи, независимо от их количества, является фарзом. Это называется **«Ушр»**. Употребление урожая, с которого не выплачен ушр, – харам».

Для выплаты закята с золота, с серебра и товаров, предназначенных для продажи, количество имущества должно достигать уровня нисаба. **«Нисаб»** - граница между богатством и бедностью. Для золота сумма нисаба составляет 20 мискалей. Для серебра - 200 дирхамов. Человек, владеющий различного рода имуществом, равным нисабу, кроме необходимых вещей, считается **«богатым»**. Тот, кто не владеет данным количеством имущества, считается **«бедным»**. Если общий вес золотых монет, золотых изделий, женских золотых украшений, золотых зубных коронок, а также различных видов товаров для продажи, будет равен двадцати мискалям, а общий вес серебра составит двести дирхамов и, если это количество сохранится в течение одного мусульманского года, то одна сороковая часть от общего веса должна быть роздана одному или нескольким людям из семи категорий людей, упомянутых в Священном Коране. Это называется **«закят»**. 1 мискаль равен 20-и каратам. 1 шариатский карат равен 5-и зернам ячменя, т.е. 240-а сантиграммам. Один мискаль – 4,8 грамм. 20 мискалей – 96 грамм. Имеющий 96 граммов золота, по прошествии одного шариатского года, должен отделить 2,5 грамма с намерением выплатить закят и отдать в любое время и любому бедняку на свое усмотрение. 1 шариатский дирхам равен 14-и шариатским каратам. Т.е. 3,360 граммов, нисаб серебра - 672 граммов или же 8 маджидия [серебрянные монеты, бывшие в обиходе во времена Османской Империи]. 1 маджидия – 100 шариатских каратов или же 24 грамма. Так как 96 граммов золота и 672 грамма серебра показывают одинаковое количество нисаба, то и стоимость они имеют одинаковую. Отсюда получается, что если золото и серебро имеют одинаковый вес, то золото дороже серебра в семь раз. Используемые в Турции все виды золотых монет в 1 лиру, весят 1,5 мискаля, т.е. 30 каратов [7 граммов и 20 сантиграммов] и поэтому нисаб золота составляет [20:1,5=13,33] 13 золотых лир и 1/3 одной золотой лиры. Т.е. такое количество золотых однолировых монет. Урфи дирхам был легче шариатского дирхама и составлял ровно три грамма. Потому что один урфи дирхам составлял 16 урфи каратов. А один урфи карат равнялся 14-ти зернам ячменя. **[Ибн Абидин.]** Один карат, использовавшийся в Османской Империи в последние годы, был равен 20 сантиграммам, а 1 дирхам – 3,207 граммам.

При определении нисаба товаров для продажи, если закупочная стоимость товара достигает уровня нисаба золота или серебра,

используемого в качестве платежного средства, то закят этого торгового имущества выплачивается золотом либо серебром или же товаром. В настоящее время, денежные купюры, используемые в торговле, являются эквивалентом золотых лир. Так как на сегодняшний день стоимость серебра по сравнению с золотом намного ниже, чем по шариату, т.е. ниже в семь раз, то расчет закята нужно производить только в золотых лирах. [«Ибн Абидин» 1271, изд. «Булак», том 4, 28 и 182 стр.]

Если кредитор имеет на руках векселя, то он должен выплатить закят. Но отдать 1/40-ую часть векселей он не может. Потому что вексели показывают имущество **«дайн»**, т.е. имущество, не находящееся в наличии. С имущества дайн закят должен выплачиваться. Однако закят отдается имуществом **«айн»**. Имуществом дайн не выплачивается. Т.е. закят нужно выплачивать имуществом, находящимся в наличии. Бедняку закят должен быть передан в руки. Вексель является лишь листком бумаги, а не имуществом айн. Если в векселе указано золото, то закят отдается золотом, если серебро, то серебром.

Бумажные лиры также не являются имуществом айн. Они обозначают имущество дайн. Это вексель, скрепленный государственной подписью и эквивалент золота. Но не эквивалент серебра. Если человек имеет банкноту номиналом в десять тысяч лир, то это означает, что он отдал ссуду банку либо брокеру взамен золота. Эти бумажные деньги являются векселем этого золота. Если так, то он должен выплатить закят этого золота имуществом айн, более того, должен выплатить золотом. Так, закят фулуса, т.е. медных монет, должен выплачиваться в соответствии с их стоимостью в золоте. Закят не отдается фулусом. Ценность того или иного имущества определяется рыночной стоимостью золота. Поэтому человек, имеющий на руках сорок тысяч бумажных лир, закят рассчитывает исходя из минимальной стоимости золота, объявленного в СМИ. Если самая низкая цена установлена на золото Хамид и, если одна золотая монета Хамид стоит 1500 бумажных лир, то нисаб закята бумажных денег на этот день составит: $13,3 \times 1500 = 19950$ лир, а закят с сорока тысяч составит 1000 лир, которые нужно будет выплатить золотом. Бедняку, как эквивалент 1000 бумажных лир, отдаются 1/2 и 1/4 золотой лиры или же 2/3 золотой лиры, т.е. золото, весом примерно 5 граммов, например, золотой браслет либо кольцо.

В ежемесячном журнале **«Хади-уль-ислам»** времен старого Ливийского правительства, от 1393 [м.1973] года, месяц рамазан, выпущенном научной коллегией вақыфов (фондов), подписанном шейхом Миляд Джалеси, говорится: «Закят нужно выплачивать и с бумажных денег. Расчет нисаба бумажных денег производится в золоте и в соответствии с ценами на золотые лиры, выпускаемые правительством страны проживания плательщика закята. Расчет не делается серебром. Расчет нисаба бумажных денег производится только в золотых лирах. Потому что бумажные деньги являются эквивалентом золота». Печать пятитомной книги **«Китабуль-фикх аляль-мазахибиль арбаа»**, написанной группой ученых под руководством исламского ученого из Египта шейха Абдуррахмана Джазири, в соответствии с положениями всех четырех мазхабов, была закончена в 1392 [м.1972] году хиджры. Переиздана в

Стамбуле издательством «Хакикат Китапеви». О том, что бумажные деньги являются долговой распиской, эквивалентной золоту, подробно написано и в этой книге тоже.

Одним словом, если человек имеет бумажные деньги, достаточные для покупки, по самой низкой рыночной цене, 13-ти золотых лир и 1/3 одной золотой лиры и более, выпущенных государством, то по истечению одного мусульманского года, он должен выплатить закят золотом, равным 1/40-ой части бумажных денег. [Курс золота по отношению к бумажным деньгам может периодически колебаться, в зависимости от биржи.] Потому что закят – это долг перед бедняками. Все виды долгов отдаются с имущества, предназначенного для выплаты закята. Долг по закяту выплачивается путем передачи имущества айн бедняку или его представителю. Отдавать закят бумажными деньгами нельзя ибо не будет принят. Закят, выплаченный бумажными деньгами ранее, нужно восстановить посредством совершения даура золотом. Если какую-то часть имущества человека составляет серебро и, чтобы принести пользу беднякам, он может рассчитать нисаб в серебре, то в этом случае закят бумажных денег ему нужно будет отдать серебром, но, даже если он сможет найти столько серебрянных денег, беднякам они не принесут пользы. Если человек попросит кого-нибудь, находящегося рядом, или же находящегося вдалеке, написав ему письмо либо сообщив через кого-нибудь: «Отдай за меня такое-то количество золота в качестве закята. Я верну тебе позже.», и тот отдаст золото беднякам, то это допустимо. Человек, получивший десять тысяч бумажных денег с указанием: «Это мой закят. Отдай его такой-то благотворительной организации, в соответствии с положениями ислама!», должен узнать самую низкую стоимость золотой лиры на текущий день. Если самая низкая по цене, к примеру, золото Хамид на текущий день имеет стоимость 1500 бумажных лир, то эквивалент десяти тысяч бумажных лир составит 6,6 золотых лир. Человек покупает в каком-либо учреждении или у ювелира 7 золотых лир из любого вида золота или же покупает золотые изделия в виде колец, браслетов и т.п., весом 47,5 граммов либо более и отдает их надежному, разбирающемуся в подобных делах, какому-нибудь бедняку. После получения золота, бедняк дарит их этому человеку. Таким образом, закят будет отдан золотом. Далее, человек передает это золото в указанную благотворительную организацию. Один из крупнейших ханафитских ученых Ибн Нуджаим Зайнуль Абидин Мисри, в последнем разделе книги **«Ашбах»** говорит: «Человек, желающий обменять закят имеющегося у него имущества на долг, задолжавшего ему бедняка, отдает ему закят [в виде золота], а затем забирает его обратно в счет своего долга. Потому что закят с имущества айн не отдается имуществом дайн. Точно так же, долг либо какая-то его часть, находящаяся у одного бедняка, не может служить закятом долга другого человека. Богач, простив долг бедняку, не может считать этот прощенный долг закятом. Т.е. бедный, не будет считаться выплатившим свой долг, а богатый - выплатившим закят в размере этого долга. Богач должен отдать закят в размере долга бедняку, а бедняк должен вернуть полученные средства обратно богачу, тем самым погасив долг перед ним. Если бедняк не возвращает полученный закят, то богач может отобрать его силой. Если не удастся вернуть силой, то

получает через суд. Или же для того, чтобы должник, получив закят и вернув его обратно богачу, смог погасить свой долг перед ним, он назначает своим доверенным лицом человека, которого выберет богач. После получения закята доверенным лицом, закят становится имуществом бедняка. Им представитель выплачивает болг бедняка перед богачом. Если бедняк должен кому-то еще и богатый боится, что этим закятом тот может оплатить долг другого человека, то бедняк, полученный закят, отдает обратно богачу в виде подарка. Богатый, получив подарок, прощает долг бедняку». Обо всем этом также написано в шестом, т.е. последнем томе книги **«Фатава-и хиндйиа»**. Или же: «Бедняк берет у кого-нибудь в долг столько золота, сколько он должен, и дарит его богачу. Богач возвращает ему золото, с намерением выплатить свой закят, а затем прощает долг бедняку». Богач, желающий отдать закят бумажных денег такими же деньгами, поступает так же. Для этого, он берет у знакомого в долг золото, равное количеству бумажных денег, предназначенных для раздачи, и отдает его в качестве закята хорошо знакомому и надежному бедняку. После получения закята, бедняк возвращает его обратно богачу в качестве подарка. Затем, богач дарит какую-то часть оставшихся бумажных денег этому бедняку. Остальную же часть денег он использует на благотворительность. В смутные времена, когда следовать Исламу очень сложно, поиск более легких путей для возможности выполнения этих обязанностей, называется **«хия-и шарийа»**. В книгах **«Хадика»** и **«Хиндйиа»** пишется о необходимости совершения хия-и шарийа, для возможности следовать исламу. Для того, чтобы выплата закята соответствовала нормам ислама, необходимо делать хия-и шарийа, указанный выше, с намерением выплатить закят золотом, а также раздавать его бумажными деньгами для удобства бедняков. Однако, для избежания выполнения предписаний нашей религии, делать хия-и шарийа и не раздавать бумажные деньги беднякам и в места, служащие исламу, после получения золота от бедняка или его представителя обратно, считая, что закят выплачен, является харамом. Однако хия-и шарийа является харамом если не раздать бумажные деньги беднякам и в места, служащие Исламу, после получения золота от бедняка или его представителя обратно, посчитав, что закят уже выплачен. Этим, человек избегает выполнения предписаний нашей религии, а это – большой грех. Нельзя читать книги по фикху, обучающие делать такие запретные хия-и шарийа, т.е. **«хия-и батыла»**. Невежественного представителя духовенства, выдающего свои мысли за религиозные знания и превращающего мусульман в безмазхабников, называют **«муфти-йи маджин»**. Муфти-и маджин должен наказываться судьей. Торговец может отдать свой закят и золотом, и торговым имуществом.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, АЗАРТНЫЕ ИГРЫ, СТРАХОВАНИЕ

213 – «Зеленый полумесяц», «Красный полумесяц», «Общество Защиты Детей», фонд «Ихляс» и тому подобные организации по оказанию помощи, созданные под различными названиями, осуществляют свою деятельность согласно мусульманской религиозной системе **«Хибе»**. Т.е.

это организации, оказывающие помощь. Это не фонды (вакыф). Управление имуществом фонда осуществляется на условиях, установленных лицом, передавшим средства в фонд. А благотворительные организации осуществляют свою деятельность в соответствии с приказами и пожеланиями глав [руководителей] этих организаций. Подарки [материальные ценности, денежные средства], поступающие в благотворительную организацию, являются собственностью главы данной организации. По его распоряжению, эти средства расходуются на оказание помощи беднякам, людям, попавшим в бедственную ситуацию, понесшим урон, на различные благотворительные цели, а также на печать и распространение религиозных, научных, нравственных книг, направляются в школы, больницы. Члены правления являются советниками главы организации. Решения, принятые совместно, в нашей религии считаются указами главы. Люди, работающие на платной и бесплатной основе, являются служащими и представителями руководителя организации. После переизбрания другого руководителя, ему передается все имущество прежнего руководителя. Все пожертвования, поступающие в организацию, считаются подарками, сделанными лично руководителю.

В книге «Ихтияр» про «Хибе» сказано так: «Хибе означает дарение подарка, безвозмездную передачу, пожертвование. Даритель говорит: «Я отдал», а глава [либо его представитель] отвечает: «Я принял», и подарок передается там же на месте или забирается позднее, по разрешению дарителя. До получения подарка, можно отказаться от его передачи или принятия. Однако если даритель уже озвучил свое желание сделать хибе, а руководитель организации принял его предложение и уже получил предмет дарения, то он считается собственностью главы организации. Подарок, сделанный ребенку, может получить сам ребенок, мать или опекун. Имущество, не подлежащее дележу, может передаваться в качестве хибе. Дарить можно само имущество. Прибыль не может быть хибе. Дарение только дохода какого-либо имущества, т.е. передача имущества в пользование, называется «арийат». Это имущество будет находиться у пользователя в качестве аманата. Допустимо отдать дом для проживания в качестве арийата. Часть делимого имущества передается в дар после его раздела. Это касается определенной части здания, плодов с деревьев, урожая с полей. Имущество [к примеру дом], принадлежащее двум владельцам, может быть передано ими одному человеку. Один человек не может подарить [одно имущество] двум [и более] людям. [Если имущество делимое, то оно дарится каждому по отдельности после его раздела. Для этого, подарок нужно дарить не организации, а непосредственно ее руководителю. Акт дарения считается действительным, если подарок сделан не юридическому лицу, а физическому]. Отдавать [одно имущество] двум беднякам в качестве садака (милостыни) допустимо. Если хибе делается бедняку, то это считается милостыней. Что-либо, переданное богатому человеку в качестве милостыни, считается дарением (хибе). Вернуть подарок, сделанный родственнику-махрам или человеку, не состоящему в браке, дозволительно. Однако если даритель принял от получателя какое-либо вознаграждение в знак благодарности, если изначальный подарок был приумножен, если один из них умер или же если

получатель передал право собственности на этот подарок другому человеку, то требовать дар обратно нельзя. Старение животного, его привес и прирост в количестве, окрашивание ткани, ее раскрой относятся к приумножению дара. Уменьшение количества или падение стоимости подаренной вещи не является препятствием для его возврата. Преподносить дарителю какой-либо подарок, в качестве ответного жеста, может и другой человек. Если при этом не было проговорено, что преподносимая вещь является ответным подарком, то она таковой не считается. Ответный подарок может быть больше либо меньше по количеству, качеству и ценности. [Квитанция, выданная получателем дара, является ответом]. Дарить какую-либо вещь с условием получения ответного вознаграждения допустимо. До получения ответного подарка, каждая из сторон имеет право отказаться. Но после его получения отказаться можно только по обоюдному согласию. Разрешается говорить: «Живи в моем доме до самой смерти!» После смерти дом возвращается владельцу, если владелец уже умер, то его наследникам. Не правильно говорить: «Живи в моем доме. В случае смерти одного из нас, пусть дом достанется оставшемуся в живых!» Так как в этом случае один из них будет ждать смерти другого, то это называется **«рукби»**. Привязывать обладание имуществом к чьей-либо смерти или к каким-нибудь другим опасностям, делает такую сделку недействительной. [По этой причине, стахование от пожара, смерти, несчастного случая, считаются недопустимыми, а из-за того, что побуждают к азарту, являются харамом.] То, что отдано в качестве милостыни, возврату не подлежит. Тот, кто поклялся отдать (адак) какую-то часть своего имущества в качестве милостыни, отдает эту милостыню из средств, предназначенных для закята. [Если нет товаров для торговли, то отдает золотом или серебром.] Отдать эту милостыню из другого имущества не может. Если размер милостыни не был назначен, то человек отдает все виды имущества, предназначенного для закята, которыми он владеет. [Бумажные и металлические деньги не являются имуществом для закята. Они используются в качестве альтернативы золотым и серебряным деньгам. Вместо них отдаются эквиваленты в золоте, в серебре.] Человек, пообещавший отдать (адак) свой дом [либо какое-либо другое имущество] в качестве милостыни, отдает сам дом или же золото, серебро, равноценное стоимости этого дома.» *Конец перевода из книги «Ихтияр».*

214 – Ниже приводится перевод из книги **«Маджалла»**:

833) Безвозмездная передача какой-либо материальной ценности другому лицу, называется **«хибе»**. С момента получения имущества, оно становится собственностью принявшей стороны.

834) Имущество, принесенное или отправленное в качестве хибе, называется **«хадия»** (подарок). [Дарение подарка является выражением любви к человеку. В благородном хадисе сказано: **«Если вы любите своего брата по вере, то дайте ему знать об этом!»** Поэтому дарить и получать подарки является сунной.]

835) Хибе бедняку, с целью получения вознаграждения, называется **«садака»** (милостыня).

836) Давать кому-нибудь разрешение что-то съесть бесплатно называется **«ибаха»**.

839) Взаимное дарение без каких-либо других условий считается хибе.

840) Отправление одним и принятие вторым является хибе.

841) Если один скажет: «Отдаю тебе эту вещь в качестве хибе», а второй примет эту вещь там же на месте, то процедура хибе считается состоявшимся.

845) До получения купленного товара, клиент может отдать его другому человеку в качестве хибе.

847) Если заимодавец подарит долг должнику в качестве хибе или же сделает **«ибра»**, т.е. скажет: «Ты мне больше не должен», то должник освобождается от выплаты долга.

849) Если один из двоих умрет до получения подарка, то хибе нарушится.

850) Если хибе делается совершеннолетнему, разумному ребенку, то он должен принять его.

853) Не достигший совершеннолетия, разумный ребенок также должен принять хибе.

854) Слова: «В начале следующего месяца, я подарю тебе эту вещь», не могут быть действительными.

855) Если человек делает кому-то хибе с условием, что тот выплатит его долг, то после получения долга, ему нужно будет отдать назначенный подарок. Если долг не будет выплачен, то он может не отдавать хибе. Когда человек в качестве хибе отдает свой дом с условием, что получатель будет обеспечивать необходимым и ухаживать за ним до самой смерти, то, если получатель подарка приступил к выполнению оговоренных условий, то даритель уже не может вернуть этот дом.

856) Обязательным условием процедуры хибе является существование подарка. Готовность подарка к передаче не обязательна.

857) Чужое имущество не может быть отдано в дар без разрешения его владельца.

858) Должно быть известно, о каком именно имуществе идет речь.

859) Обязательным условием хибе является совершеннолетие и здравый рассудок дарителя. [По этой причине, при совершении даура иската покойника за его грехи и долги, среди бедняков не должен находиться ребенок.] Однако делать хибе ребенку дозволительно.

860) Хибе по принуждению и под угрозой насилия является недействительным.

861) С момента получения, предмет дарения становится собственностью получателя. А купленный товар переходит в собственность покупателя с момента заключения соглашения и до получения товара.

862) Если получатель еще не осуществил прием подарка, то даритель может забрать его обратно.

873) Если заимодатель прощает долг должнику в качестве хибе, или же передает право взыскать этот долг другому человеку, то отказаться от этого решения он не может.

876) Если неизвестно, кто из приглашенных гостей подарил тот или другой подарок, то распоряжаются так, как принято в данной местности.

879) Больной, находящийся при смерти, не может сделать хибе только какой-то определенной части наследников. Помимо своих наследников, треть своего имущества он может отдать в дар, завещать кому-то другому.

Помимо того, что человек может сделать хибе кому-то одному из нескольких человек на свое усмотрение, он может также определить получателя, посредством жеребьевки (**кур'а**). Жеребьевка проводится среди желающих получить подарок, выигрыш либо помощь, предложенную кем-то. Основное условие - не брать ничего взамен у участников жеребьевки. Если возьмет, значит полученное будет считаться розданным. Все, что им получено, считается аманатом, врученным ему людьми. Этот аманат он должен был вернуть владельцам. Пользоваться ими было для него запретно. Но он использовал их и, тем самым, не вернув аманаты людей, роздал их другим. К розданному, которое стало харамом, он добавил еще и свои средства.

215 – В разделе «О недействительных сделках» книги **«Саадат-и абадийа»** говорится, что во время совершения сделки, продавцу не разрешается выдвигать условие клиенту, согласно которому, в случае покупки того или иного товара, покупатель получает подарок. Однако если фасид-условие объявить до совершения сделки, но не озвучивать его непосредственно в момент продажи, то сделка является дозволительной. В соответствии с этим, если, до осуществления первой продажи, продавец, объявляет о вручении некоторым своим клиентам отдельных подарков и о том, на протяжении скольких продаж будут выдаваться эти подарки, но в момент заключения самой сделки не включает это в условия покупки, то после продажи он может напомнить о своем обещании и выполнить его. Потому что такое условие получения подарка, после совершения акта купли-продажи, считается скидкой на стоимость товара, что является дозволительным. Если деньги за товар уже получены, то эта скидка считается новой сделкой. Сумма скидки возвращается клиенту. Если оплата еще не произведена, то первая сделка будет считаться совершенной по сниженной цене. В обоих случаях подарок становится имуществом покупателя. Проводить розыгрыши лотереи между покупателями и вручать подарки только выигравшим – харам. Потому что это все равно, что отнять имущество у проигравших и отдать его победителям.

Ибн Абидин (рахимахуллаху таала), на 121-ой странице четвертого тома египетского издания книги **«Раддуль Мухтар»**, говорит: «Сделка купли-продажи, в которой нет необходимости, считается фасид (нарушенной), если она осуществляется при условиях, выгодных продавцу или покупателю.» Торговая сделка нарушается если покупатель, в качестве условия, требует доставить пшеницу после ее перемалывания в муку или доставить фрукты после их сбора либо если, при торговле за наличный расчет, покупатель требует доставить товар до оплаты его стоимости или же желает оплатить в другом населенном пункте, если покупатель просит продавца подарить какой-либо подарок, вместе с приобретаемым товаром,

если требуется доставить товар через какой-то определенный срок. Совершать торговые сделки фасид - харам. Отказ от такой сделки является ваджибом. Если кто-либо напишет письмо человеку, находящемуся вдали от него, или же через посланника отправит сообщение, в котором будет сказано: «Продаю тебе такой-то товар за такую-то цену» либо «Беру тебя себе в жены», а адресат примет предложение, понимая его смысл, то подобные договоренности считаются действительными.» Выходит, что если продавец, через объявление в газете, заранее сообщит о вручении покупателям какого-нибудь подарка, а прочитавшие это объявление купят товар ради получения этого подарка, то такая продажа не считается фасид. Например, если в записке, обнаруженной среди купленного товара, написано: «Мы дарим вам такой-то подарок. Можете придти и забрать его!», то брать этот подарок дозволяется. Если информация, опубликованная в газете заранее, не будет сообщаться покупателям в момент покупки газеты, то получать подарок разрешено. Если подарками, обещанными торговцем и газетой за покупку того или иного товара, являются книги о религиозных знаниях, то это является и амр-и маруфом.

В книге «**Хиндийя**» говорится, что: «Фасидом является совершение покупки с оговоркой: «Расплачусь деньгами, которые получу от того-то». Из этих слов тоже становится понятно, что расплачиваться за товар векселем «**Боно**», полученным от своего должника, не разрешается. Покупатель должен выписать новый вексель.

216 – Соглашение, по которому несколько человек, собравшие между собой денежные средства, материальные ценности, разыгрывают лотерею, по итогам которой проигравшие стороны должны отдать деньги либо иное имущество выигравшей стороне, называется «**кумар**»-ом (азартной игрой). Игры, соревнования, вытягивание номеров и имен из мешочков, желание заполучить какой-либо предмет со своим именем либо понести ущерб, попасть в беду, поиск ответа на какой-либо вопрос - во всех подобных мероприятиях присутствуют условия, характерные для лотерейных игр. Розыгрыши, устраиваемые продавцами, а также страхование от причинения вреда и от несчастных случаев, являются инструментами эксплуатации населения, бедных и рабочих. Потому что страховка от несчастных случаев и от причинения вреда, а также игорные дома и банкиры, забирая имущество одних людей, отдают другим в азартных играх и под проценты, а львиная доля этих запретных (харам) денег оседает в карманах организаторов лотереи и банкиров. К видам страхования работников нельзя относиться так же, как к указанным выше. О том, что имущественные ценности, деньги, собирающиеся у страховщиков и доверителей, а также средства, удерживаемые с заработной платы, относятся к разряду «**луката**», в своих проповедях рассказывал большой ученый досточтимый Абдулхакиим Арваси. Луката – это вещи, найденные на улице. Эти вещи и имущество-хабис (нечистое) должны быть возвращены владельцам. В случае, если хозяева не будут найдены, то передаются беднякам. Бедняк, получивший такую вещь, становится ее владельцем.

Ибн Абидин (рахима-хуллаху таала) в пятом томе говорит: «Состязаться в стрельбе из лука и конных скачках разрешено.

Дозволительно, если один из двух соревнующихся скажет второму: «Если победишь ты, то я тебе отдам это, а если победу одержу я, то ничего от тебя не потребую» или же если некто, не принимающий участия в этом соревновании, скажет: «Победителю отдам это, а проигравший ничего не должен». Если же будет выдвинуто условие, по которому проигравшая сторона должна будет отдать что-либо победителю, то это будет считаться кумаром (азартной игрой). Азартные игры являются харамом. Слово «кумар» произошло от слова «камар» (луна). У каждого из участников азартной игры есть вероятность уменьшения или увеличения его имущества. Если есть вероятность, что имущество одного будет только увеличиваться, а имущество другого только уменьшаться, то это не кумар. Считается допустимым, когда некто третий, собираясь принимать участие в скачках на лошади, у которой шансы, обогнать лошадей двух других участников, минимальны, скажет: «Если я вас обгоню, то спрошу с вас обоих, а если вы меня обгоните, то я вам ничего не должен. Тот, чья лошадь придет первой, получит выигрыш с того, чья лошадь придет второй». Так же происходит и в случае, когда двое ученых дают разные ответы на один вопрос и за правильный ответ получают материальное вознаграждение от того, кто дал не верный ответ. Глава совета по управлению фондами (авкаф) Камал Атиф (рахима-хуллаху тааля), в 1151-ом разделе книги **«Маджалла шархи»** от 1330-го [м.1912] года, говорит: «Существует три вида жеребьевки: Так как отмена прав кого-либо из партнеров направлена на лишение возможности получить то, что ему принадлежит, то такое решение является неправомерным. Это харам. Для того, чтобы никого не обидеть, при выборе одного человека из нескольких людей, находящихся в равных условиях, дозвоительно проводить среди них жеребьевку. Жеребьевка дозволительна при разделе долей между несколькими людьми, владеющими одним общим имуществом».

217 – Большой исламский ученый Ибн Абидин (рахимахуллаху тааля), в книге фетв **«Укуд-уд-даррийа»** говорит:

«Если, завещанная или подаренная мечети, свеча выгорела больше, чем наполовину, то остаток свечи могут забрать к себе домой имам или муэдзин, если так принято в данной местности».

Если человек пообещает кому-либо отдать определенную часть своего будущего урожая, то ему необязательно выполнять свое обещание. Но лучше отдать обещанное. Нахождение с чужой женщиной наедине, называется **«халват»** и это харам. Но если женщина, являющаяся должницей, сбежала, то мужчине разрешается зайти к ней в дом вслед за ней и забрать долг. Так же, мужчине разрешается оставаться наедине с пожилой женщиной и если между мужчиной и женщиной есть занавес.

Мужчине разрешено без вожделения смотреть на головы, руки и ноги тех женщин, брак с которыми запрещен навсегда. Например, это могут быть мать жены и ее бабушки, родные тети и тети родителей по отцовской и по материнской линиям. Молочные родственники приравниваются к кровным родственникам. [Друг для ахирата не является таким родственником.]

Продавать, покупать и брать в аренду инструменты для музыки и танцев, нанимать музыкантов, певцов, женщин, занимающихся прелюбодеянием, не дозволяется.

Навешивание покрывал, тюрбанов, возведение мавзолеев на могилах праведников разрешено, потому что это воспитывает невежд, беспечных. Благословенные души праведников всегда наготове в своих могилах. Те, кто на их могилах ведут себя почтительно и уважительно, получают файз и баракат, излучаемые их душами. [Возведение мавзолеев, надгробий, навешивание покрывал, тюрбанов на могилах делается не для мертвых. Это нужно живым, чтобы они получали файз, пользу. Как видим, все это делается не для мертвых, а для живых.]

О том, что мольбы живых способны принести пользу усопшим, единогласно сообщено учеными. Учеными трех мазхабов было возведено о том, что если прочитывать Коран, а причитающиеся вознаграждения посвятить душам умерших, то это принесет им пользу.

Недозволительно в праздничные ночи зажигать большое количество фонарей на минаретах. Исполнять песни, воспевающие женскую красоту и другие запретные вещи - харам.

Имея соответствующие доводы, алиму, [с целью служения религии], дозволяется поменять мазхаб. Джахилю (невежде), подражать другому мазхабу, с целью достижения земных благ и удовлетворения своих плотских желаний, не допустимо, макрух. Поступать так алиму – харам. Если человеку сложно изучить условия своего мазхаба, то ему нужно (ваджиб) перейти в тот мазхаб, положения которого ему легче усвоить. Ибо лучше изучить положения по фикху одного из четырех мазхабов, чем оставаться невеждой. Людям, от которых исходят неприятные запахи, в связи с употребленной пищей, а так же тем, чьи тела, одеяния, раны источают неприятные запахи, входить в мечети и присутствовать на собраниях не разрешается. Сжигать живьем вшей, скорпионов и любых других насекомых и животных не дозволяется. Дрова, если предполагается, что в них могут находиться муравьи, жечь допускается [только после встряхивания]. Бешенную собаку и других опасных животных разрешается убивать, не подвергая мучениям. Сжигать допустимо только если нет другого выхода. Убивать безвредных животных – макрух.

Если есть предположение, что человек прислушается к сказанным словам, то делать амр-и маруф является ваджибом. Это долг раба божьего.

В благородном хадисе сказано: **«Отличайтесь от мушриков, удлиняя бороду и укорачивая усы!»** Слова и наставления человека, выглядящего опрятно, будут действенными и эффективными. Быть таким является сунной. Поэтому ношение коротких усов является сунной. [Ибн Абидин (рахима-хуллаху таала), в книге **«Радд-уль мухтар»**, в разделе о макрухах поста говорит: «В хадисе сказано: **“Удлиняйте бороды!”** Этот приказ означает, что укорачивать бороду больше, чем на длину сжатого кулака или сбривать ее полностью, нельзя. Удлинять бороду на ширину четырех пальцев - сунна. Отрезать то, что длиннее этого тоже является сунной. Ни один ученый не давал разрешения носить бороду короче длины сжатого кулака. Необходимая длина измеряется путем захватывания подбородка с бородой в кулак, начиная от края нижней губы. Сбривание бороды будет считаться подражанием иудеям и огнепоклонникам.» В разделе о макрухах намаза сказано, что подражать кафирам в их плохих делах - макрух. Сбривать бороду, желая идти в ногу со временем, - макрух.

Избавляться от бороды, чтобы походить на женщину – харам. При наличии уважительной причины, сбривать бороду разрешается. Иногда приходится сбривать бороду, чтобы не становиться причиной смуты. Носить бороду короче четырех пальцев и думать, что это соответствует сунне – нововведение. Совершать нововведения (бид'ат) – харам и большой грех. Отрастить такую короткую бороду до длины в сжатый кулак - ваджиб.]

Все предки пророка (саллаллаху алейхи уасаллям) до самого Адама (алейхиссалям) были муминами. Ученый мазхаба малики, Абу Бакр Араби (рахима-хуллаху таалья) сказал: «Проклят тот, кто говорит, что благородный отец пророка (алейхиссалям) в аду». Это не вопрос вероучения. Это не имеет никакого отношения к душе. Недопустимо говорить вещи, огорчающие пророка (саллаллаху алейхи уасаллям).

В случае, когда нет муджтахиды, разрешается следовать фетвам уже умершего муджтахиды. Если что-либо, содержащее личную выгоду, не указано как харам, то оно является мубахом (разрешенным). Пить и есть вредную пищу – харам. Если неизвестно о вреде либо пользе той или иной вещи, то эта вещь является халалем. Поэтому табакокурение нельзя называть харамом. К тому же, с точки зрения религии, это не считается нововведением. Это нововведение в обычаях. Если табакокурение причиняет кому-то вред, то харамом является употребление табака в том количестве, которое способно навредить именно этому человеку.

В иудаизме верят, что некоторые вещи, к примеру, какой-либо предмет, определенное время суток, место, способны принести несчастье. В исламе нет места суеверию. Делать что-либо, что, по мнению невежд, является сунной или ваджибом - макрух.

В своих действиях, простой необразованный народ должен руководствоваться книгами по фикху. Им не разрешается выносить решения из Корана и хадисов. Если встречается какой-либо аят или хадис-и шариф, не соответствующий книгам по фикху, нужно понимать, что он относится к разряду мансух или же по ним совершен тавиль или марджух. Поэтому, если какое-либо одно слово имама азама Абу Ханифы (рахимахуллаху таалья) не соответствует тому или иному хадису, то недопустимо говорить, что он не знал этого хадиса. Потому что нужно говорить: «Он слышал этот хадис, но не поверил в его достоверность или же понял, что хадис нуждается в тавиле». [Эти строки написаны и в книге **«Барика»**, на стр. 94. Они показывают, что ваххабиты, последователи Сайида Кутба и безмазхабники, вроде сектантов из Таблиг Джамаата, не правы и, что они следуют по ошибочному пути.]

Когда говорится «разрешено (джаиз)», то имеется в виду, что это верно и дозволено.

Является ваджибом быть верным выбранному мазхабу, совершать все свои действия в соответствии со своим мазхабом. Но проявлять таассуб недопустимо. Таассуб – это непринятие и ущемление остальных трех мазхабов. Потому что каждый из четырех мазхабов является правильным, верным.

[Последователь одного мазхаба относится к мусульманам других трех мазхабов, как к своим братьям. Он не обижает и не огорчает их. Последователи разных мазхабов любят и помогают друг другу. Аллаху

тааля приказывает, чтобы мусульмане были объединены одной верой и верили так, как благородные сподвижники. Изучивших веру сподвижников (радиаллаху тааля анхум аджмаин) и написавших об этом в своих книгах, называют **«ахли сунна»**. Все мусульмане должны уверовать так, как об этом сообщили ученые ахл-и сунна (рахимахумуллаху тааля). Мы должны знать, что вероучения, появившихся в последнее время, салафитов и безмазхабников - ошибочны.

Даже думать нельзя об объединении и братских отношениях с теми, чья вера не соответствует вере сподвижников (радиаллаху тааля анхум аджмаин). С целью обмана мусульман и вовлечения их на путь зла, они, скрываясь под масками братьев-мусульман, стараются разобщить, расколоть мусульман.

Мусульмане всего мира, объединившись на единственно верном пути Ахл-и сунна и выполняя приказы Аллаха тааля, должны обрести божественную милость, братство, любовь, рождаемые этой общей верой. Разделение Ахл-и сунны на четыре мазхаба приказывает наша религия, возвещая о том, что это разделение является результатом милости и благословения.

То, что существование не одного, а четырех мазхабов, в выстраивании на практике моделей поведения, является нужной и полезной, можно легко понять и умом. Так же, как сотворение людей не похоже друг на друга, так же и, живущим в знойной пустыне, легче следовать одному мазхабу, тогда как, живущим близ полюсов, намного легче следовать другому мазхабу. Тогда как, живущим в горной местности, легко следовать какому-то определенному мазхабу, живущим у побережья моря, следовать этому же мазхабу сложно. Если человеку с одним заболеванием легче следовать одному мазхабу, то человеку с каким-либо другим заболеванием легче следовать другому мазхабу. Эта разница ощутима и тем, кто трудится на полях и тем, кто занят на производстве, на фабриках или служит в армии. Каждый человек подражает или же полностью переходит в тот мазхаб, которому ему легче всего следовать. Если бы существовал только один мазхаб, как этого желали безмазхабники «Таблиг-и джамаат», последователи Мавдуди, Абдуха, Саида Кутба и им подобные, и все были бы вынуждены следовать только одному мазхабу, то это было бы очень сложно или вовсе невозможно.]

Разрешается солгать [и дать взятку] для защиты своих прав и для спасения от угнетателей.

Никакие другие книги по фикху, кроме написанных на арабском языке, не могут служить доказательством, свидетельством. В них могут быть погрешности перевода.

Нужно быть внимательным, чтобы тасбихов, читаемых после намазов, было тридцать три. В предписаниях Ислама есть мудрость и польза. Количество тасбихов подобно дозировке лекарств. Если их будет больше или меньше, то желаемой пользы не будет получено.

Целование хлеба – это нововведение в обычаях. В зависимости от намерения может быть мустахабом или макрухом.

Имам Мухаммед Газали (рахима-хуллаху таала) был самым выдающимся факихом своего времени. Все книги по фикху мазхаба Шафии основаны на доводах его книг.

[Кафиры, безмазхабники, ваххабиты называют этого великого ученого и других подобных ученых **«Исламскими философами»**, а их труды и все книги **«Ильм-и Калям»**, т.е. книги **«Акаид»**, называют **«Исламской философией»**. Однако в Исламе нет места философии. Исламские ученые не являются философами. Философия – это ошибочные мнения невежд в религиозной, духовной и социальной сферах, основанные на собственных недалеких суждениях и на научных исследованиях современников. А книги ученых ислама основаны на данных, взятых из Священного Корана и хадис-и шарифов. Называть исламские науки философией, все равно, что сравнивать алмаз с осколком стекла. А называть исламских ученых философами, все равно, что сравнивать льва с котом, что является оскорбительным по отношению к этим великим ученым.]

Благородные хадисы раскрывают скрытые смыслы Священного Корана. Иджтихады муджтахидов разъясняют эти два положения. Муджтахиды мазхаба ханафи разъясняют слова имама азама (рахимахуллаху таала). А книги по фикху и труды с фетвами, разъясняют слова этих имамов.

Точно так же происходит и в остальных трех мазхабах.

Выдача фетв и обучение знаниям относится к фарз-и кифая.

Мусульманское летоисчисление было начато по приказу хазрат Умара (радиаллаху таала анх). По единогласному согласию сахабов (радиаллаху анхум аджмаин), летоисчисление по хиджре началось с первого дня месяца мухаррам.

Если плодовые деревья на полях вырублены и проданы, то ушр с них не выплачивается. Ушр выплачивается с самих плодов. С неплодовых деревьев, выращенных для продажи, а также с использованных тутовых листьев ушр выплачивается. Фрукты с сада ушром не облагаются.

Завещать искат долгов по намазам и совершать искат после захоронения - дозволительно. [Нельзя верить безмазхабникам и ваххабитам, утверждающим: «В исламе нет иската. Искат и даур выдуман мутламами.»]

Бедняку, не совершавшему хадж, дозволяется совершить хадж за другого человека, однако, как только он увидит Каабу, для него станет обязательным совершить хадж и за себя самого. Для этого ему нужно будет остаться в Мекке и в следующем году совершить хадж за себя. Из-за того, что в предыдущем хадже он не вернулся на свою родину, то хадж умершего человека остается незавершенным. Если при передаче денег человеку, выбранному в качестве доверенного лица для совершения хаджа, будет сказано: «Делай, как пожелаешь», то для покойника он может выбрать другого представителя.

Если отец выдает замуж, достигшую совершеннолетия, обладающую здравым рассудком, дочь, не сообщив ей об этом, то девушка, узнав об этом, имеет право отказаться. Девушка, достигшая совершеннолетия, обладающая здравым умом, может выйти замуж за равного себе без согласия отца, дяди.

Представитель дочери религиозного, обладающего знаниями, праведного человека не может выдать ее замуж за невежду, фасика. Потому что жених и невеста должны быть равными.

Во время срока идда, вдове умершего человека, не нужно давать нафака из имущества, оставленного мужем. [Потому что на это имущество имеют право и наследники.] Срок идды составляет четыре месяца и десять дней. До истечения этого срока женщина не может выйти замуж.

Если муж сбежал, оставив свою жену, то его отец не обязан выделять невестке нафака (средства для существования). Жена должна будет взять у кого-нибудь долг, а муж, после своего появления, должен будет выплатить его.

Если муж больной женщины богат, то он должен обеспечивать и жену и ее прислугу.

Бедным сиротам, сын их дяди по отцу не обязан выделять средства для существования. Потому что хоть они и являются их наследниками, но не являются родственниками-махрам. Если сыновья дочери неработающего бедного человека богаты настолько, чтобы выплачивать фитре, то они дают средства для существования ему и его супруге. Если сын умершего брата бедной и беспомощной женщины богат, то распоряжение о выделении средств к существованию из его имущества, дается душеприказчику. Душеприказчик – это человек, ответственный за исполнение завещания. Женщине, не умеющей молоть муку и печь хлеб, муж должен приносить готовый хлеб и еду. Если мать не желает кормить своего ребенка грудью, то отец должен нанять молочную мать. Человек, кормящий детей своей дочери, расходы за питание может требовать с их отца. Средства для обеспечения бедной и немощной женщины выделяются ее богатыми сыновьями и дочерьми в равных долях. Нафака для бедного или больного человека выделяется его богатым братом. Если у человека нет богатых родственников, то средства к существованию предоставляет Байт-уль мал.

[Не работающего, по причине плохого здоровья или пожилого возраста, мужчину, а также любую бедную женщину, должны брать на иждивение богатые родственники из числа махрам. В противном случае с них удерживается жалование, установленное судом. Если нет богатых родственников, то государство выплачивает им большое жалование из той части казны, которая состоит из сборов за счет закята с животных и урожая. Ислам приказывает помогать подобным образом каждому бедному мусульманину, находящемуся в дар-уль-исламе. Поэтому в дар-уль-исламе нет нуждающихся. Для того, чтобы у мусульман была возможность воспользоваться этими благами Ислама, им нужно (ваджиб) переселиться из дар-уль-харба в дар-уль-ислам. Для удобства выплаты закята в дар-уль-исламе и в дар-уль-харбе, мусульманам желательно создавать **«Центры по сбору закята»**]

Никах человека, ставшего муртадом, тут же нарушается. Количество таяка не уменьшается. Ребенок, родившийся до обновления веры, является незаконнорожденным (валяд-и зина). [Половой акт с женщиной до заключения брака является прелюбодеянием. Ребенок, рожденный в результате прелюбодеяния, считается незаконнорожденным. У ребенка не

будет отца (Файзийя). Если мужчина заключит с ней никах в дальнейшем, то этот ребенок будет считаться его законным ребенком.] Для того, чтобы стать мусульманином, муртаду недостаточно произнести только калима-и шахадат. Ему нужно раскаяться в словах, ставших причиной куфра. Незнание того, что его слова являются причиной неверия, не может служить оправданием.

Если в торговых сделках, совершаемых в рассрочку, меняется денежный курс, то выплачивается сумма, оговоренная вначале. То же самое относится и к долгам. *Конец перевода из книги «Укуд-уд-дуррийа».* Оригинал этого перевода на арабском языке дается в конце книги **«Хабль-уль-метин»**, напечатанной издательством «Хакикат Китапеви».

Ибн Абидин (рахима-хуллаху таала), в конце главы о хазаре говорит: «Допустимо пользоваться предметом, который в некоторых местах покрыт золотом и серебром, если не дотрагиваться к этим местам. Если же предмет покрыт позолотой или посеребрен, то при его использовании к нему можно прикасаться полностью.

Разрешается есть мясо, предлагаемое любым немусульманином, который заверяет, что мясо куплено у мусульманина. Если он скажет, что мясо куплено у язычника или вероотступника, то его есть нельзя. Ибо речь идет о мирских делах. [Потому что раньше мясники сами резали скот на продажу]. Если это мясо куплено, то сделка не считается нарушенной. Стоимость выплачивается кафиру. Если он скажет, что животное было зарезано мусульманином или вероотступником, то этому верить нельзя. Ибо здесь речь идет о религиозных делах. Слова кафира, нечестивца принимаются в повседневных делах. В религиозных делах их слова не принимаются. В вопросах религии принимаются слова правдивого мусульманина. Об исчезновении имущества должны известить два человека. Достоверность извещения фасика и человека, с неясной репутацией, выясняется посредством проведения **«Тахарри»**, т.е. путем выяснений и собственных предположений. Если один правдивый человек говорит, что вода чистая, а второй правдивый человек говорит, что вода является наджасой, то вода считается чистой. Если один из них скажет, что мясо чистое, а другой будет утверждать, что оно является наджасой, то мясо считается наджасой. Предпочтение отдается словам двух правдивых мусульман, нежели слову одного правдивого мусульманина. Тахтави (рахима-хуллаху таала), в начале толкования к **«Марак-уль-фалях»**, в главе **«Тахарри»** говорит: «Если один правдивый мусульманин скажет, что животное [в дар-уль-харбе или в пустынном месте] зарезано муртадом, а другой правдивый мусульманин скажет, что оно зарезано мусульманином, то употреблять мясо этого животного запрещено. Потому что основным предположением является то, что данная скотина погибла сама или была заколота, убита безбожником. Если известно [или существует предположение], что животное было зарезано мусульманином, в соответствии с нормами Ислама, то есть это мясо дозвоительно. [В немусульманской стране нужно искать мясника-мусульманина. Покупать у него мясо нужно с намерением, что животное было зарезано, согласно нормам нашей религии.] В данном примере отсутствовала убежденность в том, что животное было зарезано мусульманином и потому продолжало

действовать основное предположение о недозволённости этого мяса. В местах пребывания мусульман с немусульманами, пока не станет известно, что животное зарезано мусульманином, есть то или иное мясо запрещается. Потому что вероятность, что мясо является харамом, считается основной. А вероятность отсутствия харама является сомнительной. Если мусульман больше, чем немусульман, то есть мясо дозволительно. Если есть сомнение, что вода нечистая, то она принимается за чистую. Потому что вода, в своей основе, является чистой. Покупать у человека какое-либо имущество, сопряженное с харамом, допустимо, пока не станет известно, что харамом является само приобретаемое имущество. Потому что основа, происхождение данного имущества неизвестно. Поэтому покупать у него - макрух». [Для того, чтобы мясо, разрешенных к употреблению, животных, таких как: коровы, овцы, куры стало дозволительным, они должны быть зарезаны в соответствии с канонами ислама. Т.е. резать животное должен мусульманин или представитель ахл-и китаб, произнеся имя Аллаху таала. Животное, зарезанное без соблюдения этих правил, считается падалью. Употреблять в пищу и продавать такое мясо запрещено. Забойщики скота и продавцы мяса, являющиеся мусульманами, обязаны это знать. При покупке мяса не нужно спрашивать о том, как было зарезано животное. Ибо нужно проявлять хусн-и зан по отношению к мусульманину.]

Приглашенному, отправляться на свадьбу, является сунной. Посещение других празднеств, является мустахабом. Нельзя посещать мероприятия, где поются запретные (харам) песни [играют на музыкальных инструментах, играют в азартные игры, пьют спиртное, присутствуют женщины], танцуют, совершаются нововведения, гыйбат. На свадьбах, в праздничные дни расстилать шелка и выставлять на показ золотые и серебряные изделия разрешается, если это делается по приказу правителя, а не из-за чванливости и хвастовства. Однако пользоваться, прикасаться к ним нельзя. Например, использовать лампы, свечи, электрические лампы не разрешается из-за того, что это исраф. Делать подобные вещи допустимо только если существует страх подвергнуться наказанию со стороны государства. Места, где имеются недозволённые вещи, где женщины находятся вместе с мужчинами, называются «маджлис-уль фыск». С посещениями подобных мест то же самое. Таганни – это пение правильных слов правильным голосом. Запрещено распевать песни, в которых упоминаются женщины, алкогольные напитки, музыкальные инструменты, гыйбат или же петь песни в местах, где они находятся. На свадьбах, играть на барабанах и бубнах, бить в барабаны для призыва на сахур, для объявления открытия бани, а также в определенные времена играть [военную музыку, национальный гимн, марш] на войне, на официальных церемониях, дозволительно. В мечетях, в местах совершения поклонений запрещены все виды музыкальных инструментов.

218 – Хадис шарифы и слова, написанные в данной книге **«О, сын мой!»** - достоверны. [Пояснения, добавленные в издание на латинице, взяты из книг ученых **ахли сунна**. Храни эту книгу в своем сердце! Не губи свою веру и свои деяния, обманываясь словам, сказанным и написанным

теми, кто изучает Ислам по книгам безмазхабников, а также, читая переводы зарубежных ваххабитских книг.]

При написании этого труда, автор – досточтимый Сулейман ибн Джеза (рахима-хуллаху таала), использовал следующую литературу: Ихья-и улум, Джами-уль-усул, Расул-и анвар, Бустануль арифин, Масабих, Машарик, Иршадуссабирин, Кутуль кулуб, Джами-и Тирмузи, Джами-уль-Джихан, Бахджат-уль Ануар, Мауиза-и Муса, Уасыййат-и Абу Хурайра. Данный труд, являющийся кратким изложением этих тринадцати книг, я подготовил для мусульманских детей.

КАКОВ ОН, ИСТИННЫЙ МУСУЛЬМАНИН?

Самое первое наставление – исправление своего вероубеждения согласно книгам ученых ахл-и сунна. В своих книгах, эти ученые указывали то, что они слышали от сподвижников, не добавляя ничего от себя. Спасенные от ада – только те, кто являются приверженцами этих ученых. Да вознаградит Всевышний Аллах труды этих великих ученых! Муджтахидов четырех мазхабов, достигших уровня иджитхада, а также больших ученых, воспитанных ими, называют учеными **«ахли сунна»**. После исправления своего вероубеждения (Иман), нужно следовать религиозно-правовым нормам Ислама, т.е. научиться выполнять поклонения, указанные в книгах по фикху, и избегать запретов. При совершении пятикратного намаза, не проявляйте лень, расслабленность, уделяйте внимание условиям и тадил-и аркану. Человек, имеющий имущество и денежные средства в размере нисаба, должен выплачивать закят. Имам азам сказал: «Закят также нужно выплачивать с золота и серебра, используемых женщинами в качестве украшений».

Не стоит растрачивать драгоценную жизнь даже на ненужные мубахи. И, конечно же, не нужно проводить жизнь, совершая харамы. Не занимай себя музыкой, пением и игрой на музыкальных инструментах, не стоит обманываться тем удовольствиям, которые они приносят нафсу. Все это – отравы, смешанная с медом и покрытая сахарной глазурью.

Нельзя совершать **гыйбат**. Гыйбат - харам. [Гыйбат – это заглазное обсуждение скрытых недостатков мусульманина или зимми. Нужно сообщать всем о грехах, совершаемых кафирами, нововведенцами, безмазхабниками, и о грехах тех, кто совершает их открыто, о злодеяниях насильников и тиранов, об обманах торговцев, тем самым помогая мусульманам избежать их зловредного воздействия, а также нужно рассказывать о клевете тех, кто говорит и пишет ложь об исламе. Рассказывать об этом не считается гыйбатом (**Раддуль мухтар: 5-263**).]

Нельзя совершать **«намима»**, т.е. распространять сплетни между мусульманами. Было сообщено, что тех, кто совершают эти два греха, ждут различные наказания. Ложь и клевета тоже являются харамными, их нужно избегать. Эти два дурных деяния были запретными во всех религиях. Наказание за них очень тяжкие. Скрывание провинностей мусульман, не разглашение их скрытых прегрешений и прощение их недостатков являются богоугодными деяниями. Нужно проявлять милосердие по отношению к младшим, к находящимся в подчинении [к жене, детям, воспитанникам, солдатам, работникам], к беднякам. Упрекать их за их недостатки, обижать,

бить и ругать их по незначительным причинам нельзя. Нельзя покушаться на чью бы то ни было религию, имущество, жизнь, честь и достоинство, нужно выплачивать долги перед людьми и государством. Давать и брать взятки – харам. Однако давать взятку для избежания притеснений угнетателя, а также по причине принуждения, угрозы, взяткой не считается. Но брать такую взятку является харамом. Каждый человек должен видеть свои недостатки, должен задумываться о своих прегрешениях перед Аллахом таала. Следует знать, что Всевышний Аллах не спешит с наказанием, не прекращает посылать хлеб насущный. Нужно повиноваться, не противоречащим нормам ислама, приказам матери, отца, государства, нельзя восставать и выступать против тех, кто не придерживается этих норм, нельзя быть разжигателем фитны. [В общем, настоящий мусульманин - это культурный и прогрессивный человек. Смотрите 2-й том «**Мактубат-и Масумийа**», письмо 123!]

После исправления веры и выполнения приказов ислама, все свое свободное время нужно посвящать поминанию Аллаху таала (зикр). Зикр нужно продолжать совершать так, как это было указано нашими старейшинами. Человек должен знать, что все, что препятствует зикру, т.е. мешает поминанию и упоминанию имени Всевышнего Аллаха, Его **Сифат-и затийа** (Его Сущностей), являются его врагами. Чем сильнее привязанность к исламу и, если совершается ежедневный пятикратный намаз, тем сильнее становится удовольствие от поминания Аллаха. Чем больше человек проявляет безучастность, лень в выполнении приказов и запретов Ислама, тем меньше становится, а впоследствии и вовсе исчезает, это удовольствие. Существуют различные виды зикра. Один из них: «Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ля иляха иляллаху уаллаху акбар. Аллаху акбар уа лилляхи хамд». Его также называют «**Такбир-и ташрик**». Каждый день нужно повторять многократно. «**Дуа Истигфар**» тоже является весьма полезным зикром. Враги ислама делают все, чтобы приказы и запреты Аллаха были забыты. Мусульмане не должны смотреть телепередачи, приносить в дом газеты, в которых печатаются разрушающие, вносящие разлад, статьи, они должны проявлять бдительность, чтобы не попасться в их ловушки, поверив в их ложь и клевету.

Поклонения, совершаемые без искренности (ихлас), не приносят пользы, вознаграждений. «**Ихлас**» – это совершать все только ради довольства Аллаха. Ихлас возникает самопроизвольно, благодаря нелюбви ко всему, кроме Аллаху таала, и любви только к Нему. Когда любовь в сердце человека принадлежит только Аллаху, это называется «**тасфия сердца**», «**итминан сердца**» или же «**фана филлях**». О том, что итминан сердца, т.е. избавление сердца от греховных страстей, достигается только через частые поминания Всевышнего Аллаха, через размышления о Его величии и Его благах, сказано в 28-ом аяте суры «Рад». Человек обладает тремя силами: разум, душа и нафс. Разум и нафс находятся в человеческом мозге. Дух находится в сердце. Разум человека думает о таких полезных вещах, как: школьные уроки, научные знания, производственные расчеты, материальное обогащение, способы достижения вечного. Если разум хочет думать о подобных вещах, то думает, а если не хочет, то – нет. Разум должен стремиться к этим мыслям,

а человек - к достижению этих целей. Более того, это является богоугодными деяниями. Проникновение запретных (харам) мыслей в душу очень вредно. Нафс постоянно думает о совершении запретных, вредных деяний. В самой душе человека нет никаких мыслей. Ее заражают мысли о запретных вещах, которые разум, нафс и органы чувств передают в головной мозг, а оттуда мысли поступают в душу человека. Спасти, уберечь душу от этих ошибок очень сложно. Если душа будет свободна от этих мыслей, то она будет вспоминать и думать о Всевышнем Аллахе. Т.е. душа не остается совсем без мыслей. Для того, чтобы мысли об Аллахе пребывали в душе постоянно, следует часто произносить Его имя или же с радостью посещать кого-нибудь из авлия. Если такого авлия нет, то можно прочитать биографию одного из них, о котором вы слышали ранее, узнать его поближе и искренне полюбить его. Установить с ним **«Рабыта»** (духовную связь). Т.е. все время думать о нем. В благородном хадисе сказано, что увидеть кого-нибудь из авлия способствует поминанию Аллаха.

Книга **«Мактубат»** имама Раббани муджаддида альф-и сани Ахмед Фарука Сарханди состоит из трех томов. Первый том содержит 313 писем, второй том - 99, третий - 124 письма. Ниже, перевод одного из писем из первого тома:

ТОМ ПЕРВЫЙ, 46-ое ПИСЬМО

Это письмо адресовано сейид шейх Фариду (рахметуллахи таала алейх). В нем говорится о том, что Аллах есть и Он един и то, что Мухаммед (aleyхиссалам) является Его посланником – явно и очевидно. Думать и сомневаться в этом не стоит:

«Пусть Всевышний Аллах не даст вам сойти с пути ваших благородных предков. Наши молитвы и приветствия первому и самому выдающемуся из них и всем остальным! То, что Аллаху таала есть и Он един, что Мухаммед (aleyхиссалам) - Его посланник и, что все приказы и сообщения, донесенные им, верны - ясно как день. Думать и что-то доказывать нет никакой необходимости. Для того, чтобы сердце уверовало в это, оно не должно быть порочным, в нем не должно быть духовной болезни. Если сердце больно и порочно, то для его уверования нужно будет прибегать к помощи разума, к изучению. Только таким образом сердце может найти **«тасфийа»** (очищение), т.е. избавиться от духовной болезни. Если убрать духовную завесу, закрывающую **«басират»**, т.е. особое видение сердца, помогающее видеть и воспринимать истинное, то сердце с легкостью уверует во все это. Например, человек с большим желчным пузырем не чувствует вкуса сахара. Ему нужно объяснять, доказывать, что сахар сладкий. Однако если он излечится от этой болезни, то необходимость в этом отпадет. То, что из-за болезни человеку приходится доказывать свойства сахара, не делает сахар менее сладким. У человека, страдающего косоглазием, двоится в глазах и вместо одного человека ему видится два. Наличие у человека этой болезни не требует наличия двух предметов. Даже если он видит перед собой два предмета, предмет все равно один. Ему очень сложно доказать, что предмет один. [Косоглазие может вызывать диплопию, т.е. двоение зрения.] [Для того, чтобы стать

мусульманином нужно поверить и уверовать только сердцем. Однако душа, сердце каждого мусульманина подвержено болезни, источником которой является его внутренний враг - нафс, а внешними врагами являются шайтаны и плохие друзья. Нафс по своей природе – враг приказов ислама. Болезнь души – [означает потакание желанием нафса, т.е. нежелание следовать приказам ислама. Иными словами, не чувствовать сладость исполнения приказов ислама и получать наслаждение от совершения запретных деяний.] О том, что эти запреты называются **«дуния»** (мирское), сказано в 197-ом письме. Чрезмерная любовь к мирскому ослабляет веру в сердце. Если человек отдалится от общения с беспечными людьми, являющимися рабами своего нафса, не будет слушать их речи, читать их книги, не будет слушать радио, смотреть телевизор и, таким образом, нафс достигнет **«тазкия»** (очищения сердца), т.е. избавится от болезни отрицания, то его сердце не будет заражаться болезнью, исходящей от этих внутренних и внешних врагов. А если, от имеющейся болезни, очиститься путем следования Исламу и (чтением истигфара), то сердце обретет истинную веру. Очищения от врожденной болезни нафса и очищения сердца от болезни, пришедшей из внешней среды, можно достичь посещая беседы мюршид-и камиля, читая его книги и следуя приказам ислама. Смотрите письма 42 и 52! Мюршид-и камиль – ученый ахл-и сунна, все слова и действия которого соответствуют Исламу. Он должен хорошо знать положения Ислама и быть глубоким ученым.]

Религиозные знания не легко доказать умом и заставить [сердце] поверить в них. Для того, чтобы стать обладателем искренней и безусловной веры, лучше выбрать путь исцеления, очищения души и сердца от болезни, чем пытаться что-либо доказать. Действительно, человека с больным желчным пузырем нужно лечить от болезни, а не убеждать его в том, что сахар сладкий. Сколько бы не доказывали ему, что сахар сладкий, он всегда будет сомневаться в этом. Потому что сахар ему ощущается горьким и он знает, что это именно так.

[Сейид Абдулхаким Арваси (куддиса сирруха) говорил: **«Мудрика»**, т.е. способность **«понимать»** что-либо, бывает трех видов: Для того, чтобы все три способности работали правильно, нужно, чтобы органы, отвечающие за эти способности, были здоровыми. Первая способность – видимая **«сила органов чувств»**, к которым относятся: зрение, слух, обоняние, способность различать вкус пищи и осязание. Этими органами чувств наделены не только люди, но и животные. Если бы человек не обладал ими, то был бы подобен камню, полону.

Вторая способность - **«сила разума»**, к которой относятся такие силы пяти невидимых органов, как: хисс-и муштарак (общие чувства), память, фантазия, способность сравнивать и хазанат-уль-хаял. Эти силы находятся в мозге человека. У животных подобные способности отсутствуют. Наличие чего-либо эти силы понимают посредством получения информации из достоверных источников либо опытным путем или же путем расчетов. Они способны отличать хорошее от плохого, полезное от вредного. Изучение естественных знаний, проведение расчетов выполняются с помощью этих сил.

Третья способность - это **«духовная сила»**, которая присуща праведникам, т.е. людям избранным, имеющим высокое положение.

Духовное видение сердца называется **«басират»**. Религиозные знания, познаваемые этой духовной силой, невозможно познать силами разума и силами органов чувств. Даже если бы человек годами пытался объяснить самому развитому животному - лошади, вещи, воспринимаемые силой разума, он не сможет этого сделать. Точно так же, если бы эти избранные люди годами объясняли другим людям знания, воспринимаемые духовной силой, силой души и сердца [религиозные знания и, например, марифетуллах], они все равно не смогли бы их понять. Помимо этих избранных людей, также существуют избранные из высокоизбранных. Выше них находятся Наби, выше Наби находятся Расулы, а еще выше – степень Улুলь Азм. Самыми высокими степенями, такими, как: Калимийат, Рухийат, Хуллет и Махбубийат, обладает Мухаммед (aleyхиссалям). Душа находится в органе, называемом сердце. Это схоже с образованием электрического тока в лампе накаливания, магнитного поля в катушке.

Присущий людям, нафс-и аммара (нафс, повелевающий зло) не верит в религиозные знания, человеческая природа не следует приказам ислама. [Поэтому нафсу очень тяжело следовать исламу, нафс не желает этого делать. А душа по своей природе чиста и непорочна. Однако болезнь нежелания подчиняться законам ислама заражает сердце и оно тоже не желает следовать исламу. И даже если сердце верит в ислам, ему сложно следовать ему.] Как бы не старались доказать больному сердцу правильность Ислама, появление твердой уверенности в нем очень сложно. [Для того, чтобы в сердце появилась твердая уверенность, его нужно ограждать от внутренних и внешних источников болезни, а если оно уже заражено, то необходимо его очищение. Поэтому, кроме тазки нафса, т.е. очищения от врожденной болезни отрицания и спасения души от шайтана и плохих друзей, другого выхода нет. Очищение нафса достигается следованием религиозно-правовым нормам ислама, затем (многократным повторением калима-и таухида - Ля иляха иляллах), в беседах с авлия, духовной связью с ним (рабита), изучением истории его жизни. О том, что очищение сердца (души) происходит посредством совершения поклонений, а особенно посредством совершения обязательных намазов и многократным чтением истигфара, написано на 9-ой странице книги **«Всем нужна вера»**, изданной в 1999-ом и в более поздние периоды, на 64-ой странице книги **«Саадати абадийа»** и на 125-ой странице книги **«Доказательства истинных слов»**. Так же, как сердце очищается подобным образом, так же и нафс очищается чтением **«Калима-и таухид»**, об этом написано в 52-ом и 78-ом письмах. Если товарищи по школе, по работе, учителя, газеты, телевидение, радио, противоречат исламу, нравственности, то это говорит о том, что они плохие друзья. Когда сердце избавляется от зла и нападков этих трех врагов [нафс, шайтан, плохой друг], оно приходит к **тасфийа**, т.е. избавляется от болезни любить запретное. Сердце само по себе наполняется любовью к Аллаху. Происходит то же самое, что и с сосудом, когда из него вытекает вода, а пустота заполняется воздухом.] В 9-ом аяте суры «Аш-Шамс» говорится: **«Спасен тот, кто**

достиг тазкии нафса. Потерял тот, кто оставляет свой нафс в грехе, в заблуждении, в невежестве.»

[В «**Тафсир Мавакиба**» сказано: «Когда нафс достигает тазкия, сердце обретает тасфийа. Т.е., когда нафс избавляется от плохих желаний, душа перестает зависеть от окружающего мира, харамов. Перевод двустишия с персидского языка:

***Пока сердце не перестало желать запретного,
Оно не станет местом Божьего света!***

Плохие, изменные желания нафса - это вещи, не одобряемые, запрещенные исламом [т.е. дунья].» В наше время, плохие и запрещенные Всевышним Аллахом вещи, некоторые называют модой, современностью, продвинутой. А приказы и одобряемые Аллаху таала вещи, называют отсталостью, невежеством. Совершающих харам называют артистами, просвещенными, прогрессивными людьми, а мусульман называют отсталыми, фанатиками. Не нужно им обманываться. Религию нужно изучать по книгам ученых суннитов.]

Как мы видим, если человек не верит в открытый, светлый Ислам и в чистый, правильный путь, то его сердце больно так же, как человек, с больным желчным пузырем, не чувствует вкуса сахара. Перевод строчки из персидской поэзии:

В чем вина солнца, если человек слеп?!

Цель сайр-и сулюка [продвижения на пути тасаввуфа] – это тазкия нафса и тасфийа сердца. Т.е. спасение нафса и сердца от болезней. Пока сердце не излечится от болезни, упомянутой в 9-м аяте суры «Бакара»: **«В сердцах их есть болезнь»**, оно не обретет истинную веру. Вера, появившаяся путем разума, когда существовали эти бедствия, является не верой, а ее видимостью. Потому что нафс желает получить то, что противоречит этой вере, упрямится и настаивает на совершении куфра. Подобную веру можно сравнить с верой человека с больным желчным пузырем в то, что сахар сладкий. Сколько бы не говорил человек, что поверил, он все равно воспринимает сахар горьким. По-настоящему поверить в то, что сахар сладкий, он сможет только после своего выздоровления. А истинная вера в душе появляется после тазкии нафса и итминана сердца. [Итминан означает “истинная вера”]. Такая истинная вера присутствует только у авлия и она никогда не утрачивается. Благая весть, сообщенная в 62-ом аяте суры «Юнус»: **«Знайте, что авлия Аллаху таала не боятся страданий и не печалются из-за отсутствия богатства!»**, адресована обладателям такой веры. Пусть Всевышний Аллах удостоит нас чести стать обладателями такой крепкой, истинной веры! Аминь.

Книга **«Мактубат»** Мухаммеда Масума Фаруки состоит из трех томов. Написана на персидском языке. Первый том содержит 239 писем, второй - 158, третий том содержит 255 писем. Одиннадцать писем из 652-х писем мы приводим ниже.

ТОМ ПЕРВЫЙ, 10-ое ПИСЬМО

Самое большое счастье – это следование Мухаммеду (aleyхиссалям) – самому превосходному человеку обоих миров. Для того, чтобы избавиться от мук ада, следует повиноваться главе людей, избранных и любимых Всевышним Аллахом. Достижение райских благ свойственно тем, кто покоряется Ему. Обязательным условием для обретения любви Аллаху таала является повиновение. Раскаяния, зухд, тавакуль, мольбы и поклонения тех, кто не подчиняется Ему [например, не совершают намаз, появляются на людях с неприкрытым авратом] не будут приняты. Зикры, размышления, рвения, наслаждения людей, не придерживающихся Его пути, не имеют никакой ценности. Пророки, испив чашу из Его реки, дарующей жизнь, смогли так возвыситься. Авлия, сделав глоток из Его безбрежного моря, достигли своих целей. Ангелы, пребывающие на земле - Его слуги, ангелы на небесах - Его почитатели. Все создано в Его честь, все сущее получает файзы из Его благословенного сердца. Это Он рассказал о существовании Всевышнего Аллаха, Создатель всего сущего возжелал испросить Его согласия. Наши мольбы Ему, Его семье и Его сподвижникам. Да будет доволен всеми нами наш великий пророк!

[О, обладатели разума, желающие обрести счастье! Прилагайте все свои усилия, чтобы следовать Ему! Избегайте всего, что препятствует этому благу и счастью! Если вы встретите какого-нибудь яростного религиозного фанатика, демонстрирующего чудеса, и псевдоученого, заполучившего высокие звания и дипломы, т.е. невежду, лишённого чести следовать Его пути, то знайте, что сказанные и написанные им нелепые, лживые слова, вздорные речи по радио и телевидению влекут человека в пропасть, а доверие и любовь к человеку, который без всякого притворства, внимательно и неукоснительно повинуется Ему, является очень ценным лекарством, избавляющим человека от несчастий!]

ТОМ ПЕРВЫЙ, 33-е ПИСЬМО

Знайте, что для того, чтобы стать счастливым, нужно обрести духовную связь с авлия. А это значит верить в то, что авлия является любимым рабом Аллаха и любить его. [Тот, кто думает о благах и милости Всевышнего Аллаха, тот любит Его. Потому что в природе человека заложена любовь к совершающему милость. Человека, который, ради получения любви Аллаху таала, следует канонам Ислама и любит муршида, называют «салих» [хорошим человеком]. Достигшего любви Аллаха называют «вали». А Вали, который трудится, ради достижения этой любви другими, называют «мюршид».] Чем сильнее духовная связь с Вали [т.е. любовь к нему], тем больше можно получить баракат и файзы, исходящие из его сердца, [источником которых является благословенное сердце пророка]. Если человек увидит, услышит Вали и, если и Он благоволит, т.е. пожелает одарить файзом, то можно получить еще больше файзов. Однако каждый получает файзы по своим способностям. Способность усиливается с познанием ислама. Тот, кто не следует Исламу, файз не получает. Если у человека духовная связь (рабита) неправильна, он не знает муршида, то он не может получать файзы, приходящие к нему. Даже многолетние воздержания, аскетический образ жизни не смогут

помочь вкусить это счастье. [Сердце, получившее фэйз, видит этот мир как иллюзию.]

ТОМ ПЕРВЫЙ, 34-ое ПИСЬМО

В мирской жизни существуют чувства и действия. В загробной жизни существуют только чувства. Там нет необходимости в действиях. А в этом мире и в ахирате необходимы и чувства, и действия.

ТОМ ПЕРВЫЙ, 65-ое ПИСЬМО

Сын мой! Молодость – это самая ценная пора в жизни. Это время, когда человек здоров и полон сил. И это время проходит с каждым днем. Приближается жалкая, немощная старость. Как жаль, что марифет-уллах (познание Аллаха) - самое достойное и самое нужное дело, ты оставляешь на старость. Самое дорогое время ты расстрачиваешь на самое вредное и самое худшее - на удовлетворение прихотей своего нафса. Посланник Аллаха (aleyхиссалям) сказал: **«Обмануты говорившие “сделаю завтра, сделаю завтра”»**. Всевышний Аллах создал джиннов и людей для того, чтобы они постигли **«Марифат-уллах»**, узнали своего Создателя поближе и постарались обрести Его милость и любовь. Когда же мы - глупцы, находящиеся в погоне за желаниями своего нафса, поумнеем? До каких пор мы будем лишены этих благ? Как долго будем продолжать радовать свой нафс и шайтана и лишать себя Божьей милости? Радости этого мира – это желания нафса. Для человека желания нафса являются самым большим препятствием на пути познания Всевышнего Аллаха. Эти желания не заканчиваются. И все они очень вредны. Как тут не вспомнить известное выражение - **«Цель твоя – твое божество»?! Аят: «Неужели ты не видишь кто превратил свои плотские делания в идолов?!»**, является подтверждением наших слов. [Марифатуллах – это познание сущности и свойств Всевышнего Аллаха. Познать Его сущность - значит понять Его непознаваемость. Познать Его свойства - значит понять, что Его свойства не схожи со свойствами всех других существ. Всевышний Аллах не запрещал земные удовольствия. Он запретил удовольствия разнужданные, чрезмерные, используемые во вред.]

ТОМ ПЕРВЫЙ, 72-ое ПИСЬМО

Болезни, невзгоды и несчастья, выпадающие на долю человека, предопределены (такдир-и иляхи) Всевышним Аллахом. Их нужно принимать смиренно. Необходимо продолжать поклонения и проявлять терпение к горестям и болезням. Ждать исцеления от великодушного Всевышнего Аллаха. Нужно знать, что все исходит от Аллаху таала, не следует ожидать ничего от Его созданий. Чтобы избавиться от болезней и бед, нужно читать дуа и истигфар. [Нужно совершать наиболее действенные и полезные дела, а результат ждать от Аллаха.] Никто никому не сможет причинить вред, не будь на то Его одобрения и воли. Вместе с этим, опираться на причины - это путь пророков. [Нам приказано предпринимать действия, защищаться от опасностей и вреда. Самый большой вред – обманываться нафсу и врагам ислама. Нужно, чтобы государство производило новейшее оружие, а народ помогал ему в этом.

Нужно просить Всевышнего Аллаха, чтобы наши действия возымели результат.]

ТОМ ПЕРВЫЙ, 127-ое ПИСЬМО

Сущность мумкина, т.е. созданий, заключается в их небытии, в несуществовании. Их кажущееся существование является лишь камалат-и вуджуди, т.е. отражением совершенств поистине существующего. [Все создания в мире подобны тому, что мы видим в зеркале, на экранах кинотеатра и телевизора. На самом деле их не существует. Это отражения реальных вещей в зеркале и на экранах. Если их убрать, то исчезнут и их отражения.] Создания, будучи всего лишь отражением, считают себя существующими и обладателями совершенных качеств. Если Аллаху тааля проявит милость и человек поймет, что является всего лишь тенью, небытием, то будет вознагражден очищением сердца от всех желаний, отрешением от мирской суеты и собственного «я», а также глубокой верой в сущность Аллаха тааля. Это называется **«фана-и хакики»**. Если же существо уверует в то, что существует само по себе и само является источником благ, то этим совершит вероломство. Достоинством раба является его уверование в то, что он не является обладателем совершенных качеств. Способность человека увидеть эту истину, проистекает из любви к первоисточнику. Когда любовь чрезмерна, мухиб (любящий) исчезает, растворяется. Остается только махбуб (объект любви). Того, кто понимает это, называют **«ариф»** - ом.

ТОМ ПЕРВЫЙ, 182-ое ПИСЬМО

Необходимо опираться на причины (средства). А это не противоречит таваккулю (упованию на Аллаха тааля). Тот, кто знает, что результат его действий зависит от Всевышнего Аллаха, предоставляет исход дел Аллаху тааля и использует проверенные и полезные причины, тот уповает (таваккуль) на Аллаха тааля и всецело полагается только на Него. Использование недейственных и иллюзорных средств для достижения своих целей не является таваккулем. Нужно прибегать к тем полезным средствам, действенность которых неоднократно проверена. Огонь сжигает. Однако эту силу огню дает Он. Тот, кто не использует при необходимости подобные полезные средства и причиняет себе вред, непокорен Аллаху тааля. Причины делятся на три вида: Нужно (ваджиб) отказываться от иллюзорных, неэффективных причин и использовать полезные причины, проверенные опытом. Иногда могут использоваться сомнительные причины. Аллаху тааля приказал советоваться со знающими и опытными людьми. Советоваться – значит опираться на причины. После этого приказал делать таваккуль. В делах, касающихся ахирата, таваккуль делать нельзя. В этих делах было приказано трудиться. Нужно страшиться наказания Аллаху тааля и надеяться на Его милость. Нужно верить в великодушие, благосклонность Всевышнего Аллаха и выполнять приказанные поклонения. Следование исламу, т.е. исполнение приказов и отказ от запретных вещей, является нашей обязанностью. Вот что значит делать **«таваккуль»** и быть рабом Аллаху тааля. Изучение религиозных и естественных наук, помощь государству в создании новых видов оружия

для защиты нашей нации, религии, языка и Родины, тоже являются поклонениями.

Прочитывание мыслей людей, предсказание тайного, сокрытого, принятие дуа, а также демонстрирование караматов и необычных способностей не говорит о любви Аллаха. Подобные способности проявляются и у кафиров. Они даются людям как **«истидрадж»** (заманивание, обольщение). Такие способности могут проявляться как у людей, делающих риязат (обуздание нафса) и ведущих стесненный образ жизни, так и у тех, кто этого не делает. Авлие не обязательно делать риязат и демонстрировать караматы. Великий праведник Шахабуддин Сухраверди широко раскрыл эту тему в книге **«Ауариф»**.

Ограничивать себя в еде и сне полезно. Однако не настолько, чтобы это препятствовало совершению поклонений, путало сознание и вызывало галлюцинации. Риязат для борьбы со своим нафсом, лишения, ограничения благостны только если они соответствуют сунне. Они не должны причинять вред так, как это бывает у монахов. Не надо думать, что кашф (прозрение, видение) авлия является вымыслом. Эти знания в их сердца внушает Всевышний Аллах. Видения безграмотных сектантов нельзя назвать кашфом. Доверять им нельзя. Да, вахм (воображение) и хаяль (представление) помогают в понимании вдохновенных знаний. Вахм позволяет проделать 50-тысячелетний путь между Аллашу таала и его рабами за один миг. А хаяль облегчает понимание состояний, в которые впадает душа, вещей, касающихся гайба и знаний, приходящих от душ умерших, придавая им общеизвестную форму.

Говорят, что с помощью некоторых дуа можно совершить тайй-и макан [преодоление больших расстояний за очень короткий промежуток времени]. Не надо этому удивляться. Всевышний Аллах обладает гораздо большим могуществом. Тайй-и макан можно совершить и не делая дуа.

Состояния, возникающие во время намаза, более значимы тех, что появляются вне намаза. Стремитесь вкусить сладость намаза и совершайте его с удовольствием! Удовольствие от обязательного намаза суждено получить только тем, кто достиг самого высокого уровня на этом пути. Намаз очень важен. Совершайте намаз в рекомендуемые (мустахаб) времена, совместно с джамаатом, уделяя внимание условиям, правилам и тадил-и аркану, степенно и соблюдая внутреннее спокойствие! В хадисе сказано: **«Во время намаза спадает занавес между Всевышним и рабом»**.

Видеть образы в алям-и мисале (скрытый от человека мир подобия) и беседовать с ними - хорошо. Это является предвестником того, что можно многое познать. Однако это не является желаемой целью, тем не менее, поскольку это состояние не вредит духовной связи, то оно полезно.

Ученые высказывали множество мнений о том, что пророк Хызыр (алеихиссалям) жив. Даже если и имелись сообщения о том, что некоторые авлия разговаривали, это не означает что они живы. Их души могут принимать человеческий облик и совершать какие-либо действия. Или же можно сказать, что в то время они были живы, а сейчас – нет. Души иногда могут появляться в том образе, в котором они находятся в **«Алям-и мисал»**. Все сущее на земле имеет свое подобие в алям-и мисале. Более

того, даже мысли имеют свои подобия. Их появление не является вахмом (воображением) и хаялем (представлением). Алям-и мисал существует так же, как и **«Алям-и шахадат»** (видимый мир).

[Все, что воздействует и влияет на наши органы чувств называется **«мавджуд»** (сущее). Существует два вида мавджуда: первый - это **«Халик»** - вечный, бесконечный, существовавший всегда и сотворивший все и имя его **«Аллах»**. И сам Он, и восемь Его свойств всегда существуют. Второй – существ, называемых **«махлук», «хадис», «алям»** и **«ма-сива»**, прежде не было. Они были созданы позже. Создания (махлук) состоят из трех частей: первая - **«алям-и аджсам»** (мир телесных форм) – простые и сложные тела, которые мы ощущаем. Они находятся в **Арше**. Частицы материи, принявшие форму или вид, называются **«джисм»** (предмет, тело). Вторая часть - **«Алям-и арвах»**, т.е. мир духовных сущностей, который находится вне Арша. Мы чувствуем не их самих, а их воздействие. Третья часть созданий – это **«Алям-и мисал»**.] Рухи (духи) могут показываться нашим душам, не принимая телесную форму. Они говорят и слышат так. Очень сложно что-либо объяснить про рухов и про жизнь в могиле. Говоря о них, нельзя строить догадки и делать предположения. Нужно уверовать в то, что сказано в **«Насс»-ах** [в священном Коране и благородных хадисах]. Мы веруем, что в могиле существуют блага или мучения. Мы не выясняем, как это происходит. Сказано, что покойные общаются между собой. Было сообщено о криках и стогах тех, кто подвергается мучениям в могиле. Сказано: **«Их слышат все живые существа, кроме людей и джиннов»**. Крики издают сами рухи или посредством мертвых тел. Худус, т.е. сотворенность человека из ничего, словно несмываемое пятно, будет на человеке как в этом мире, так и после его смерти. Даже если человек приблизится к Всевышнему Аллаху, даже если он достигнет высот совершенства, ни его рух, ни его тело, ни в этом мире, ни в ахирате не перестанет быть мумкином (созданием) и хадисом (возникшим). То, что все сущее, кроме Аллаха таала, является хадисом, признано единогласным мнением ученых (**«иджма»**). Тот, кто не верит в это, становится кафиром. Для того, чтобы в ахирате избавиться от вечных и бесконечных мук Ада, нужно уверовать [поверить] в то, что возвещают ученые ахл-и сунна. Кашфы (прозрение, видение) авлия, не соответствующие этим возвещениям, не имеют никакой ценности. Цель тасаввуфа – понять скрытые недостатки нафса, облегчить следование исламу, а также достигнуть искренности в поклонениях. Т.е. избавиться от скрытых видов ширка и куфра, посредством достижения **«итминан-и нафс»-а**. Скрытие человеческих качеств называется **«Макам-и адам»**. Полное исчезновение - **«Макам-и фана»**.

ТОМ ПЕРВЫЙ, 197-ОЕ ПИСЬМО

Мой дорогой брат Мухаммед Суджадил! Если духовная связь [т.е. любовь к кому-нибудь из авлия] будет крепкой, то получение файзов, исходящих от него, не будет зависеть от бесед с ним и от расстояний, разделяющих их. Аллаху таала не находится ни в анфусе [внутреннем мире человека], ни в афаке [внешнем мире]. Всевышнего Аллаха нужно искать вне этих двух миров. Постичь это разумом невозможно.

После пятикратного намаза наши предки не читали Фатиху, поднося руки вверх. В книге **«Хазанат-ул риваят»** говорится, что: «Для получения желаемого, чтение Фатихи после обязательных намазов, является бид'атом (нововведением)». Это касается и приветственного рукопожатия. В книге **«Азкар»**, имам-и Навави говорит: «Здороваться рукопожатием при встрече является мустахабом». Однако не стоит превращать в привычку делать это после утреннего и предвечернего намазов. Делать это иногда – сунна.

ТОМ ПЕРВЫЙ, 202-ОЕ ПИСЬМО

Используйте эту короткую жизнь на совершение очень важных дел! Не упускайте возможность совершать поклонения ночами и ронять слезу во времена сухура! Озаряйте темные ночи чтением Корана, дуа, истигфара и произнесением Его имени! Будьте честны и добросовестны в торговых делах! В хадис шарифе сказано: **«Аллаху таала любит честного торговца»**. В торговле, избегайте совершать сделки-фасид и продажи под проценты! Есть ли в наше люди, избегающие этого?! Узнавайте об этом у ученых [Ахл-и сунна], преданных Исламу!

ТОМ ПЕРВЫЙ, 230-ОЕ ПИСЬМО

Тасаввуф – это сейр и сулук (путешествие из мира бытия в мир "Абсолютного Бытия"). Целью сейра и сулука, аскетичного образа жизни и борьбы с врагами религии, является искоренение низменных желаний, любви к махлюкам (созданиям), а также обучение обязанностям раба и понимание человеком своей беспомощности и ничтожности. Осознание того, что он возник из небытия и в небытие уйдет. Целью тасаввуфа отнюдь не является избавление человека от служения, превращение в мабуда (божество, объект поклонения) и сообладание совершенными качествами мабуда. Достопочтенный Мухаммед Бахауддин Бухари сказал: «Абид (поклоняющийся) не может быть сопричастен к мабуду (объекту поклонения)». Ошибочные мысли Ибн Сина не соответствуют вероубеждению Ахл-и сунна и являются причинами его куфра и заблуждения. Имам Раббани в 245-ом и 266-ом письмах говорит о том, что Имам Газали (рахметуллахи алейх), после написания об ошибочных мыслях философов, заявил, что Аль-Фараби, Ибн Сина и им подобные являются кафирами. Пророк (саллаллаху алейхи уасаллям), явившись во сне к одному из авлия, об Ибн Сина сказал следующее: **«Это человек, которого Аллаху таала вверг в заблуждение, наделив его множеством знаний»**. Салик (духовный путник) должен совершать таклид (подражание) одному из авлия, даже если он не верно понимает состояния, приходящие в его сердце (душу). Вы говорите, что знания «Таухид-и вуджуд» кажутся доступными для разума и накля. Сообщения накль – это не ясные сообщения. Такие сообщения называются **«муташабихат»**. В подобных сообщениях нужно использовать **«тавиль»**. Т.е. даются малоизвестные смысловые значения. А вещи, воспринимаемое разумом, излагаются для того, чтобы убедить, заставить поверить. Их охват очень широк. Джалалуддин Давани говорил, что такие знания невозможно постичь разумом. Мавляна Джами (куддиса сиррух) сказал: «Вещи, неподвластные разуму – это то, что возникает в сердце (душе) через кашф

(прозрение, видение) и мушахеде (созерцание)». Точно так же, органы чувств не способны понять то, что понятно разуму.» [Например, разум понимает, что Солнце намного больше Земли. А глаза не могут этого понять, потому что они видят его через окно.]

Философы утверждают: «Существующее не может исчезнуть. А несуществующее не может появиться». [Французский химик Лавуазье говорил то же самое. Эти слова не верны и являются их предположением. Эти слова отрицают бесконечное могущество Всевышнего Аллаха. Если бы слова Лавуазье, по поводу исчезновения и появления, были сказаны не в общем, а относительно химических явлений, то он был бы прав. Противники ислама, научные фанатики, отрицая воскрешение, в качестве основного довода приводят это ошибочное высказывание Лавуазье, что, конечно же, является большой клеветой на науку.] Аллаху таала создал этот мир и ахират, т.е. все сущее, из ничего. И то, что Он вновь все уничтожит, а в судный день снова воскресит, Всевышний Аллах сообщил посредством пророков. Учитывая Его бесконечное могущество, не стоит удивляться тому, что Аллаху таала может сотворять и уничтожать. Упомянутые выше, слова философов отрицают исчезновение этого мира. Утверждать подобное – куфр. Тот, кто верит в эти слова, тот не верит в сообщения Всевышнего Аллаха и является кафиром. Все религии единогласно заявляют о том, что мир сотворен из небытия и вновь уйдет в небытие. Эти слова философов показывают, что пребывание созданий в бытие не нуждается в Аллахе и, что могущества Всевышнего Аллаха недостаточно для уничтожения созданий. Мы видим существование и исчезновение тел и их качеств. [Например, морские воды превращаются в пар, в облака, т.е. в мельчайшие частички, в снег, в лед. Вода из одного состояния переходит в другое. Это Аллаху таала наделяет тела способностью приобретать либо терять те или иные свойства, Он обладает могуществом создавать уничтожать и сами тела. В настоящее время все религии верят в воскрешение после смерти, в рай, в мучения в аду.] В 1989-ом году в Стамбул прибыл самый большой военный корабль «Миссури». На этом корабле находились две большие церкви. Они напечатали Евангелие, так называемую **«Священную книгу»**, на английском языке и в сафьяновом переплете преподносили в подарок каждому посетителю корабля. Наши прогрессивные люди говорят о своей любви к Европе, Америке. Так же как они, развлекаются в гостиничных номерах, в парках и на пляжах с женщинами и девушками, находящимися в наркотическом, алкогольном дурмане. Они это называют прогрессивностью. А за то, что мусульмане верят в рай, в ад и следуют приказам Аллаху таала, их называют отсталыми. Судя по тому, что они не называют отсталыми всех верующих в мире, то становится понятно, что прогрессивностью они называют плотские, животные удовольствия и враждебное отношение к исламу.]

ТОМ ВТОРОЙ, 11-ое ПИСЬМО

«Всевышний Аллах не предоставлял людей самим себе. Не давал им разрешения делать все, что им 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 мире и в загробном. Запретил совершать вредные, пагубные вещи. Эти приказы и запреты и есть **Ахкам-и исламия** (предписания ислама). Тот, кто желает благополучия в этом мире и обретения счастья в загробном, вынужден следовать предписаниям ислама. Ему необходимо отказаться от желаний нафса и особенностей характера, не соответствующих 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, не посеявший поле и проедающий семена, предназначенные для посева, живя в свое удовольствие, не получает урожая, так и человек, растрачивающий свою земную жизнь на мимолетные наслаждения, неистово удовлетворяя прихоти и желания нафса, лишает себя 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 одно 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 Ахл-и сунна, которые были получены от сподвижников пророка и согласно вероучению, основанному на Священном Коране и хадис шарифах. Затем необходимо изучить харамы, запретные вещи и избегать их, а изучив фарзы, приказанные к совершению, выполнять их. Исполнение всего этого называется **ибадатом** (поклонением). Избегание харамов обозначается словом **таква**.

Следование предписаниям ислама, приняв намерение, называется **совершением ибадата** (поклонения). Приказы и запреты Всевышнего Аллаха называются **Ахкам-и исламия** (предписания ислама) и **Ахкам-и иляхия** (предписания Аллаха). Действия, приказанные к совершению, называются **фарзами** (обязательными действиями), а запрещенные – **Харамами**. Самым ценным поклонением и основой религии ислам является совершение ежедневного пятикратного **намаза**. [Совершать намаз - значит, обратившись к Кибле, стоя на ногах, читать «Фатиху», выполнять поклон в сторону Киблы и прикладывать голову к земле по направлению к Кибле. Если эти действия выполняются не в сторону Киблы, то намаз не будет считаться совершенным.] Совершающий молитву является мусульманином. Тот, кто не совершает молитву, является либо мусульманином, либо неверующим (кафир). Любовь Аллаха, которую получает совершающий молитву, очень редко можно добиться какими-нибудь иными поклонениями. Ежедневный пятикратный намаз нужно совершать, полностью отрекшись от мирских мыслей, совместно с другими мусульманами, выполняя тадиль-аркан, с тщательно совершенным омовением и в рекомендуемое время. Во

время совершения молитвы спадает завеса между Всевышним Аллахом и Его рабом. Совершающий пятикратную молитву очищается от грехов так же, как и моющийся пять раз в день. Тот, кто правильно совершает ежедневную пятикратную молитву, вознаграждается савабами ста шахидов.

Замят с товаров для торговли и со скотины, пасущейся на пастбищах [и с урожая плодовых деревьев, и полей, и с бумажных денег, и долгов], нужно отдавать охотно, в положенные по приказу, места. От этого имущество, выплачивающего замят, не уменьшится. Имущество, с которого замят не выплачен, превратится в огонь в аду. Всевышний Аллах, проявив огромное милосердие, приказал в конце года выплачивать замят с имущества, если оно превышает потребности человека. 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 Всевышнего Аллаха. Голод и жажду нужно принимать как благо.

Ислам состоит из пяти столпов. Первый – произнесение слов **«Ашхаду ан-ля-иляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммедан абдуху ва Расулюху»**, знать значение этих слов и искренне верить в них. Эти слова называются **калимату-ш-Шахада**. Остальные четыре столпа – намаз, замят, пост и хадж (паломничество в Мекку). Если повреждается одна из этих основ, то и ислам подвергается «повреждению». После исправления своего вероубеждения и следования предписаниям ислама, необходимо продвигаться по пути Софийа алийа. На этом пути постигается познание Всевышнего Аллаха (марифат) и человек очищается от желаний нафса. Как может жить и пребывать в спокойствии тот, кто не знает своего Создателя?! Для того, чтобы познать Всевышнего, нужно забыть обо всем, кроме Аллаха. Это называется **«фена биль-маруф»**. Тот, кто верит в свое бытие, не сможет познать Всевышнего. **«Фена»** и **«Бека»** – это состояния, рождающиеся, формирующиеся в сердце, в совести человека. Это невозможно просто так объяснить словами. Тот, кто не достиг блага познания Всевышнего, должен находиться в постоянном ее поиске. Не стоит растрчивать время на исправление презренных, временных и быстротечных вещей.

КОЛДОВСТВО: Болезни, которые джинны насылают на людей, называются колдовством. Джинны-мусульмане не имеют никакого отношения к людям. Они заняты только совершением поклонений. Ученые ахл-и сунна знакомы с ними. Дружат с ними. Они выглядят как благочестивые люди. Ведут совместные беседы. Они не причиняют людям вреда. Джинны-кафиры не оставляют людей в покое. Они могут появляться в различных обличиях. Джинны проникают в людей даже как насекомые и микробы. Они блуждают по их венам. Вот только в сердца верующих они проникнуть не могут. Джинны-кафиры могут принимать обличия добропорядочных людей. Совершают различные добрые дела, приносят пользу людям. Если они заводят дружбу с кафирами и фасиками, то уже не оставляют их. Каждый раз после совершения доброго дела, они, так же как и кафиры, становятся причинами куфра и греха. На указанных людей могут навлечь болезни, навести порчу. Для того, чтобы излечиться от этой

болезни, нужно убить или изгнать этого джинна. Два сильных оружия для избавления от вредоносного воздействия джинна – это **«Калима-и тамджид»** и дуа истигфар. Калима-и тамджид: **«Ля хауля уа ля кууата илля билляхи алийуль азыйм»**. О том, что у прочитавшего эти слова изгоняется джинн и снимается порча, написано в 174-ом письме Имама Раббани, а о том, что истигфар дуа помогает при любых несчастьях сообщается в благородных хадисах.

ТОМ ПЯТЫЙ, 113-ое ПИСЬМО

[В этом письме говорится о том, как нужно совершать зикр. Это письмо также приводится на 165-ой странице книги **«Киямат ва Ахират»**]

Пояснение: Дети начальных классов играют в парках, в общественных местах. Они проводят время так, как им нравится и тем, что видят у своих друзей. Родители не позволяют им играть вредными вещами. Если дети не подчиняются словам, то родители наказывают их, чтобы они не играли во вредные игры. Дети, получившие родительское воспитание, в будущем вырастают полезными людьми для себя и для общества. Точно так же, люди, следуя своему нафсу и плохим людям, совершают вредные поступки. Всевышний Аллах очень милосерден и поэтому, показав вредные и полезные дела, Он приказал совершать полезные и запретил вредные. Эти приказы и запреты называются **«дин»** (религией). Религия, принесенная Мухаммедом (мир ему и благословение Аллаха), называется **«ислам»**-ом. Последователи Ислама всегда совершают полезные дела. Они никому не приносят вреда. Их любит и Всевышний Аллах, и Его рабы. Они обретают счастье в этом мире и в ахирате. Как видим, ислам – это причина (средство), помогающая людям обрести счастье. Для людей, использование этих средств является не бременем и мучением, а поводом обретения счастья. Всевышний Аллах все создает с определенной целью. Так же, как родители, следуя этому божественному закону, воспитывают своих детей, чтобы они выросли хорошими людьми, так же и Аллаху таала создал блага ислама, как причину, для того, чтобы Его рабы прожили спокойную жизнь в этом мире и обрели бесконечное счастье в ахирате. Если все будут опираться на эту причину, то никто не познает бед и несчастий. Забудутся такие слова, как **«печаль»** и **«трудность»** и весь мир превратится в цветущий сад роз.

Эту книгу мы начали писать с **Бисмилляхи**. Закончим ее со словами благодарения нашему Господу: **УАЛЬХАМДУ ЛИЛЛЯХИ РАББИЛЬ АЛЯМИН.**