

АЙЙУХАЛЬ ВАЛЯД (О сын)

Сулейман бин Джеза

Подготовил

Хусейн Хильми Ишик

Hakikat Kitâbevi

Darüşşefeka Cad. No: 53 P.K.: 35 **34083**

Fâtih-İSTANBUL

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

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

e-mail: bilgi@hakikatkitabevi.com.tr

КАЛИМА-И ТАНЗИХ

«Субханаллахи ва би-хамдихи, субханаллахиль-азым». Эти слова возвеличивания упоминаются в 307-м и 308-м письмах в переводе книги «Мактубат». Тот, кто произносит их утром и вечером по сто раз, получит прощение грехов, избавится от бед и будет защищен от совершения грехов.

Имам Раббани в книге «Мактубат» (том 1, письмо 275) пишет: «Вы достигли этой милости благодаря обучению знаниям Ислама и распространению положений фикха. В ваших краях распространились невежество и нововведения (бид'а). Аллаху та'ала даровал вам любовь к Своим избранным рабам и сделал вас причиной в распространении Ислама. Поэтому прилагайте все усилия к обучению религиозных знаний и распространению положений фикха – ведь это основа всякого блага, путь к возвышению и причина спасения. [Хвала Аллаху, в Турции разрешено писать и распространять книги с истинными исламскими знаниями. Каждый мусульманин обязан поддерживать государство, даровавшее эту свободу.]

ПРИМЕЧАНИЕ: Миссионеры распространяют христианство, иудеи – Талмуд, «Хакикат Китабэви» (издательство в Стамбуле) распространяет Ислам, а масоны стремятся уничтожить религии. Любой разумный, знающий и справедливый человек поймет, какое из этих учений истинно. Помогая его распространению, он станет причиной счастья людей в этом мире и в мире Вечном (Ахират). Нет более ценной и полезной службы человечеству! Сегодня даже сами христиане и иудеи признают, что их Тора и Евангелие были искажены людьми. А Священный Кур'ан остается чистым и неизменным с момента ниспослания Всевышним Аллахом. Все священники и раввины должны внимательно и беспристрастно изучать книги, изданные «Хакикат Китабэви».

Baskı: İhlâs Gazetecilik A.Ş.

Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlâs Plaza No: 11 A/41

34197 Yenibosna-İSTANBUL Tel: 0.212.454 30 00

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	5
Ильмихал Аййухаль валяд.....	6
Первыйраздел.....	6
Малое омовение (Вуду).....	7
Фарды малого омовения.....	9
Сунны малого омовения.....	9
Желательные действия малого омовения (Мустахаб).....	10
Адабы малого омовения.....	10
Нафиль малого омовения.....	11
Нежелательные действия малого омовения (Макрух).....	12
Положения, нарушающие малое омовение.....	12
Полное омовение (Гусль).....	13
Фарды полного омовения (Гусль).....	13
Сунны полного омовения.....	13
Причины, требующие совершить полное омовение.....	14
Гусль, совершение которого является сунной.....	14
Обтирание кожаных носков (Мест).....	14
Очищение при отсутствии воды (Таяммум).....	14
Обязательные условия вне молитвы – Шарты.....	32
Времена намаза.....	33
Времена карахат.....	61
Совершение молитвы (Намаза).....	64
Утренний намаз.....	64
Адабы посещения мечети.....	69
Достоинства аята Аль-Курси.....	71
Мусафаха (Рукопожатие).....	73
Достоинства джама'ата.....	75
Адабы при чтении Священного Кур'ана.....	90
Азан – призыв к молитве.....	101
Молитва путника.....	109
Достоинства месяца Раджаб.....	111
ДостоинствамесяцаШа'бан.....	111
ДостоинствасвященногоРамадана.....	112
Достоинства молитвы Таравих.....	115
О вере (Иман).....	123
О единобожии (Таухид).....	126

Довольство Аллаха.....	129
Достоинства восхваления (Хамд).....	131
Мольба (Ду'а) о вере.....	132
Мольба обновления веры (Ду'а Тадждид-и иман).....	134
Достоинства чтения суры «Ихляс».....	136
Раздел о салавате.....	138
Обман в торговле.....	145
Сохранение (Аманат) своего тела.....	147
О благодарности (Шукр) за блага.....	154
Достоинства праздника.....	154
О богобоязненности и отречение от мирского (Таква и Зухд).....	164
Глава о покорности родителям.....	170
О посещении родных (Сыла-и Рахм).....	181
О бракосочетании (Никах).....	182
Молочное родство.....	193
Глава о соседях.....	197
О правилах поведения (Адаб) в районе проживания.....	198
Адабы Джума (Пятничного дня).....	199
Адаб беседы с учеными.....	204
Глава о судье и истцах.....	205
Приятельские отношения и дружба.....	206
О приеме пищи.....	207
Необходимые знания.....	208
Адаб питья воды.....	212
Состояния Хайз и Нифас у женщин.....	218
О Пломбах и зубных коронках.....	234
О терпении (Сабр).....	264
О посещении могил.....	265
Выплата закята.....	273
Благотворительные фонды, азартные игры, страхование.....	280
Каким должен быть истинный мусульманин?.....	302
Одиннадцать писем Мухаммада Ма'сума Фаруки.....	312

АЙЙУХАЛЬ ВАЛЯД

(О сын)

ПРЕДИСЛОВИЕ

В наше время всякий, кто принимается писать религиозную книгу, считает себя ученым Ислама. Из-за отсутствия знаний по наукам Ислама, они занимаются собственным умозаключением и говорят то, что им вздумается. Современная молодежь, желающая познать священную религию, которая досталась нам в наследство от наших великих предков, вынуждена получать религиозные знания и изучать историю Ислама из вымышленных толкований, журналов, газет и книг, переведенных с других языков, религиозными невеждами, не имеющих никакого отношения к религии, лицемерами и врагами Ислама, которые предали свою религию ради заработка. В нашей религии, как и у Пророков сынов Израиля (Бану Исраил), были великие ученые в большом количестве. Ими были написаны тысячи книг, которые разъяснили Ислам всему миру. Истинные знания Ислама называются путем **«Ахл-и Сунна»**. Тем, кто хочет получить более обширную информацию, рекомендуем читать книгу **«Se'âdet-i Ebediyye»**. Для того, чтобы уберечь братьев по вере и младшее поколение от вредных книг и высказываний, распространяющих абсолютно искаженное понимание нашей религии, мы сочли необходимым издать книгу Сулеймана бин Джеза **«Аййухаль валяд»**, составленную на трудах выдающихся ученых Ислама, Ханафитского мазхаба. Книгу Имама Газали **«Аййухаль валяд» (Письмо к ученику)** не путать с книгой **«Аййухаль валяд» (О сын)** Сулеймана бин Джеза. Ее перевел ученый-богослов Мустафа Али (рахима-хуллаху та'аля), под названием **«Тухфатуссулеха»**, к которой Имам Хадими (рахима-хуллаху та'аля) написал комментарий. Перевод книги имама Газали **«Аййухаль валяд»** приведен в конце книги **«Хак созун весикалары»**.

В данную книгу, написанную Сулейманом бин Джеза (960/1552), добавлены квадратные скобки [], в которых разъясняются некоторые положения, упомянутые как **Примечание**. Мы обращаемся с мольбой к Всевышнему Аллаху за тех, кому посчастливилось прочесть эту книгу и извлечь пользу из духовности великих ученых, имена которых упомянуты в ней.

ИЛЬМИХАЛ АЙЙУХАЛЬ ВАЛЯД

**Альхамдулилляхи раббийль алямин. Вассаляту
вассаляму аля Расулина Мухаммадин ва алихи
ва сахбихи аджда'ин.**

(Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение
Аллаха Посланнику Мухаммаду, его роду и всем
его сподвижникам!)

1 – О сын! Из книг ученых ханафитского мазхаба, я собрал и разъяснил тебе, триста шестьдесят священных хадисов, сорок четыре сообщения, семь предварительных условий молитвы (шарты) и пять условий в молитве (рукны), являющихся опорой нашей религии, семь действий (ваджиб) и четырнадцать желательных действий (сунна), а также двадцать пять одобряемых действий (мустахаб) и четырнадцать действий, нарушающих поклонения (муфсид). Соблюдая их, ты достигнешь высокого духовного роста (Фейз-у наджат).

2 – Знай, что для тебя и таких как ты, я собрал тысячу девяносто положений нравственности. Если будешь соблюдать их, тебе этого будет достаточно. Если из-за лени, проявив не покорность Всевышнему Аллаху, ты оставишь все это, то на этом свете обрекаешь себя на униженность и невежество, а в мире загробном испытаеть муки.

Если будешь практиковать и советовать тоже самое своим братьям по вере, то и сам получишь пользу. Они будут молиться за тебя. Всевышний Аллах примет эти молитвы. Ибо раб прощается мольбой раба.

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ

3 – О сын! Для того, чтобы [молитвы и] другие поклонения были приняты, нужно следовать вероучению Ахл-и Сунна (Люди Сунны), и чтобы поклонения были действительными, необходимо совершать их с искренностью, не нарушая чьи-либо права. В священных хадисах, помещенных на стр. 231 книги **«Заваджир»** Ибни Хаджара Макки, (рахима-хуллаху та'аля), сказано: **«О Са'д! Для того, чтобы твои моль-**

бы (ду'а) были приняты, питайся дозволенным (добытым честным путем)! Кто съест один кусочек недозволенной пищи, поклонения того не будут приняты сорок дней!» [то есть, не получит награды] и **«Не будет принята молитва, совершенная в одежде, которая приобретена недозволенным путем»** и **«Не примет Всевышний Аллах поклонения, совершенные в джилбабе, который был приобретен недозволенным путем»**. [Хадис указывает на то, что джилбаб (мужская рубашка), не является женским покрывалом.] **«Если в одежде мусульманина, стоимостью в десять дирхам, хотя бы один дирхам будет заработан недозволенным путем (харам), то молитва в ней, не будет принята».** **«В Судный день я спрошу с тех, кто притеснял иноверцев».** **«Мольба угнетенного, даже если он неверующий (кяфир), не будет отвергнута».** [В таком случае, о мусульманин, если ты хочешь, чтобы твои поклонения были приняты, не воруй! Не строй козни и предательства! Оплачивай труд работника, прежде чем остынет его пот! Не разрушай арендованное имущество! Возвращай долг быстро и полностью! Плати за проезд без ухищрений! Не выступай против правительства, законов и приказов! Не избегай уплаты налогов! Соблюдай эти условия и в других странах, то есть, и по отношению к неверующим. Не становись причиной смуты (Фитны)! Смута является причиной бед и запрещена (Харам). Пусть все у тебя перенимают прекрасный нрав Ислама! Следуя Исламу, истинный мусульманин не будет совершать грехи, а также соблюдая законы не преступит их. Не сеет смуту. Не вредит ни одному из творений. И никогда не забывает хадис: **«Лучший из людей тот, кто приносит пользу людям»** и **«Истинный обладатель веры тот, у кого благой нрав»!**]

МАЛОЕ ОМОВЕНИЕ (ВУДУ)

4 – О сын! Первым, из двенадцати обязательных условий молитвы (намаза), является очищение (**Хадас тахарат**). То есть, совершить малое омовение (Вуду) и полное (Гусль). Малое омовение нужно совершать в чистом месте. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Когда**

захотите совершить малое омовение, не совершайте его там, где оно было нарушено вами! Так как, за каждую каплю малого омовения, дается награда, равная исполнению дополнительных молитв (нафиль) в течение года» и еще, «Если вы совершаете омовение там, где вы его нарушили, то есть в отхожем месте, будете подвержены наущениям» и еще, «Тому, кто начинает малое омовение с произнесения Бисмиллях (с именем Аллаха), ангелы кирамен катибин записывают награды до окончания этого омовения».

Один из сподвижников спросил у главы всех Пророков:

– О Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)! Не объясните ли вы мне особенности малого омовения?

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: «**Когда мусульманин совершает малое омовение с произнесением Бисмиллях, то при мытье рук ему прощаются [малые] грехи, совершенные руками. При промывании полости рта, лица и других частей тела, прощаются все его [малые] грехи, совершенные этими частями тела**».

Во время омовения других частей тела прощаются [малые] грехи. Исключением являются [большие] грехи и нарушение прав людей и животных. Грехи эти не прощаются, пока их права (Хак) не будут возмещены [им самим или их наследникам будь то права мусульман, неверующих (Кяфир) или животных].

Пророк Муса (Мойсей), говорящий со Всевышним Аллахом (Калимуллах), поднимаясь на гору Тур, встретил человека, который совершив молитву, плакал и молился. Муса, (aleyхиссалям) в своем обращении, попросил Аллаха простить грехи этому человеку и тогда пришло наитие: «**О Муса! Я не приму молитвы и мольбы этого человека. Ибо часть денег, на которые приобретена одежда, та что на нем, добыта недозволенным путем**».

5 – О сын! Мусульманин должен уважать своих родителей, соседей, товарищей, учителей, представителей власти и законы. Быть сострадательным к младшим и животным.

Не причинять никому вреда, в независимости от его вероисповедания, религиозного толка и национальной принадлежности. Не должен посягать на честь и достоинство, а также на имущества неверных, живущих за пределами мусульманского мира. Быть доброжелательным даже к тем, кто причиняет тебе зло. Исполнять свои религиозные обязанности и долги перед законом. Не обманывать и не предавать. Трудиться во благо религии и мирского. Быть очень внимательным к тому, чтобы не стать причиной смуты. Народ, который обладает нравственностью Ислама, станет сильным и великим. Заслужит любовь и уважение всего мира. И обретет мирское и вечное счастье.

ФАРДЫ МАЛОГО ОМОВЕНИЯ

6 – Обязательных предписаний (Фард) малого омовения, в Ханафитском мазхабе - четыре, в Маликитском - семь, в Шафи'итском и Ханбалитском - по шесть. Ханафитский мазхаб:

- 1) Однократное мытье лица.
- 2) Однократное мытье рук до локтей включительно.
- 3) Обтирание мокрой рукой четвертой части головы.
- 4) Однократное мытье ступней ног по щиколотки включительно.

Не будет считаться действительным (Сахих) малое омовение у того, кто сознательно или непреднамеренно пропустит один из этих фардов.

СУННЫ МАЛОГО ОМОВЕНИЯ

7 – Ниже приведены десять весьма желательных действий (Сунна):

1) Начиная малое омовение, предварительно принять намерение сердцем (Кальб) и произнести **Бисмилляхи-р-Рахмани-р-Рахим**.

2) Если нет крана, набрать воду в отдельный сосуд (кувшин), для совершения малого омовения.

- 3) Очистить полость рта с использованием мисвака.
- 4) Сполоснуть рот.
- 5) Втянуть воду в носовую полость.
- 6) Протереть голову целиком.
- 7) Промывать между пальцами рук и ног, протирать сквозь бороду, то есть, пропускать пальцы рук между ними.
- 8) Повторно промыть бороду.
- 9) После мытья заднего прохода, высушить тканевым полотенцем.
- 10) Для очищения загрязненных органов, использовать левую руку. Очищение необходимо проводить водой, камнем или сухой глиной.

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ МАЛОГО ОМОВЕНИЯ (МУСТАХАБ)

8 – Ниже приведены шесть желательных действий (Мустахаб).

- 1) Намерение.
- 2) Омывать следующую часть тела последовательно не задерживаясь, одну за другой.
- 3) Начинать справа.
- 4) Протирать затылок.
- 5) Протирать голову, ушные раковины и затылок одним движением.
- 6) Поминать Всевышнего Аллаха в начале и в конце малого омовения. То есть, произносить мольбу (ду'а).

АДАБЫ МАЛОГО ОМОВЕНИЯ

9 – Ниже приведены шесть правил Адаба малого омовения.

- 1) При омовении каждого органа произносить соответствующую мольбу или Свидетельство (Калима-и Шахадат).

- 2) Подавать воду в рот и в нос правой рукой.
- 3) Очищать носовую полость с помощью левой руки.
- 4) Не разговаривать в туалете, не задерживаться без особой надобности и после очищения, сразу укрыть запретные для обозрения части тела (аврат).
- 5) Нельзя справлять естественные надобности, обратившись в сторону Киблы, Луны и Солнца.
- 6) Перед входом в туалет произнести Бисмиллях, после, войти с левой ноги, а выйти с правой.

НАФИЛЬ МАЛОГО ОМОВЕНИЯ

10 – Ниже приведены шесть дополнительных действий (Нафиль).

- 1) Протирать затылок тыльной стороной обеих ладоней.
- 2) При мытье между пальцами ног, проводить мизинцем левой руки снизу вверх.
- 3) При омовении каждого органа произносить соответствующую мольбу (ду'а).
- 4) После очищения нечистот (**Истинджа**) в туалете, капнуть каплю воды на нижнее белье.
- 5) После мочеиспускания, очистить кончик полового органа камнем или куском сухой глины, или пальцами слегка выдавливая остаток мочи. Это называется (**Истибра**).
- 6) После очищения, вымыть руки.

В хадисе сказано: **«Того, кто после совершения малого омовения прочтает один раз Суру Ляйлят-уль-Кадр, Всевышний Аллах запишет в число правдивых (Сыддык). Прочитавшего два раза, запишет в число шахидов (умерших на пути Аллаха). Прочитавший три раза, воскреснет вместе с Пророками».** Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Каждого, кто после малого омовения произнесет десять салаватов мне, Всевышний Аллах избавит от печали, осчастливит и примет мольбу».**

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ МАЛОГО ОМОВЕНИЯ (МАКРУХ)

Ниже приведены шесть крайне нежелательных действий.

- 1) Брызгать воду на лицо.
- 2) Высмаркиваться в воду.
- 3) Без уважительной причины, подавать воду в рот и в нос левой рукой.
- 4) Совершая малое омовение, открывать аврат (запрещенные для обозрения части тела).
- 5) Без уважительной причины совершать очищение (Тахарат) правой рукой.
- 6) Справлять нужду в стоячую или проточную воду, вблизи водоемов, на дорогах и под деревьями.

ПОЛОЖЕНИЯ, НАРУШАЮЩИЕ МАЛОЕ ОМОВЕНИЕ

11 – Положений, нарушающих малое омовение, по мазхабу Ханафи шесть:

- 1) Любые выделения из тела нарушают малое омовение. Кроме таких действий как, плевать, сморкаться, потеть, болезненные слезы, вода, вытекающая из ушей [не являющаяся раной].
- 2) Рвота полным ртом.
- 3) Сон в положении сидя, облокотившись на что-либо.
- 4) Смех (хохот) при исполнении молитвы.
- 5) Потеря сознания, помешательство, опьянение.
- 6) Совершить действие или сказать то, что ведет к потере веры. Да убережет нас Всевышний Аллах!

Все это нарушает малое омовение. Имам Шафи'и, (рахматуллахи алейх), сказал: **«Все выделения у человека спереди или сзади, то есть кровь и нечистоты, нарушают малое омовение. Кровь, выступающая из кожи, гной и слезы**

не нарушают». Однако имам а'зам Абу Ханифа (рахматуллахи алейх) указывает на то, что омовение нарушается во всех случаях выделения крови, нечистот, гноя и слез появившихся по причине заболевания. Если кровь или гной, вытекшие у кого-либо, попадут на здоровую часть тела, то омовение нарушится.

ПОЛНОЕ ОМОВЕНИЕ (ГУСЛЬ)

12 – О сын! Вторым из очищений является гусль. Обучиться совершать гусль, является обязанностью (Фард) каждого мусульманина.

ФАРДЫ ПОЛНОГО ОМОВЕНИЯ (ГУСЛЬ)

13 – Гусль состоит из трех Фардов:

1) Промыть полость рта. У последователей мазхаба Ханафи, будет недействительным гусль, если во рту останется не промытым место величиной хотя бы с кончик иглы, также касательно зубов и десен. [Полное омовение для тех, у кого имеются пломбы разъясняется в пункте 197].

2) Промыть носовую полость.

3) Вымыть все тело.

СУННЫ ПОЛНОГО ОМОВЕНИЯ

Ниже приведены шесть Весьма Желательных действий (Сунна):

1) Сначала вымыть руки.

2) Вымыть половые органы.

3) Очистить все тело от скверны.

4) Совершить малое омовение перед Полным.

5) Омыть все тело трижды.

6) После омовения всего тела, вымыть обе ноги. [О том, что использованная при Малом и Большом Омовении вода является чистой, но не очищающей, написано в комментариях к книге «Эшбах» Имама Хамави].

ПРИЧИНЫ, ТРЕБУЮЩИЕ СОВЕРШИТЬ ПОЛНОЕ ОМОВЕНИЕ

14 – Полное омовение совершается по двум причинам:

1) Естественное (Хакики). Это состояние, которое возникает при выделении семенной жидкости, неважно во сне или наяву, либо в состоянии полового возбуждения, вне зависимости от способа возбуждения. Это положение касается как женщин, так и мужчин.

2) Предписанное (Хукми). Если кто-либо, проснувшись утром, обнаружит на своей одежде влагу и не сможет понять, семенная это жидкость или нет, то для предосторожности, ему необходимо совершить полное омовение.

ГУСЛЬ, СОВЕРШЕНИЕ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СУННОЙ

15 – Существует четыре случая при которых весьма желательно совершить гусль по мнению имама а'зама Абу Ханифы (рахима-хуллаху та'аля):

- 1) Перед пятничной молитвой.
- 2) Перед праздничной молитвой.
- 3) На Арафате в день Арафа.
- 4) Во время Хаджа, перед вхождением в Ихрам.

ОБТИРАНИЕ КОЖАНЫХ НОСКОВ (МЕСТ)

16 – О сын! Чтобы совершить обтирание кожаных носков, при совершении малого омовения, необходимо намочив обе руки и раскрыв ладони, провести их по носкам снизу вверх, начиная по направлению от кончиков пальцев ног. После совершения малого омовения, надев кожаные носки (Мест), можно совершать обтирание в течение двадцати четырех часов, с момента его нарушения. У путника этот срок увеличен до (семидесяти двух часов) трех суток.

ОЧИЩЕНИЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ВОДЫ (ТАЯММУМ)

17 – О сын! При отсутствии воды, или если по каким-либо другим причинам не можешь ее использовать, то совер-

шай таяммум (очищение чистым песком или землей). Для малого и полного омовений, таяммум совершается одинаково и делается так:

Для совершения таяммума, необходимо засучить рукава выше локтей. Принять намерение совершить таяммум, для исполнения очередной молитвы. Произнести **«Бисмилляхи-р-Рахмани-р-Рахим»**, обе ладони ударить о чистую землю, либо о уличную пыль, осевшую в доме. Потерев ладони о землю, стряхнуть с них пыль. Необходимо раскрыть ладони с сомкнутыми пальцами рук и подвести к границе роста волос на лбу и протереть лицо полностью один раз. Здесь держа пальцы в горизонтальном положении и касаясь кончиками среднего и безымянного пальцев правой руки и кончиками этих же пальцев левой, медленно провести обе ладони по лицу, сверху вниз. Таким образом, лицо будет считаться протертым один раз. При этом пальцы должны тщательно прогладить лицо, чтоб на нем не осталось не протертым место, величиной хотя бы с кончик иглы. Второй раз ударить обе ладони о землю. Затем, внутренней стороной четырех пальцев левой руки протирается внешняя сторона правой руки, начиная с внешней стороны четырех пальцев и кончая локтем включительно. При этом, внутренняя сторона большого пальца попутно протирает внешнюю сторону большого пальца правой руки. После этого, внутренней стороной левой ладони протирается внутренняя сторона правой руки, с медленным опусканием сверху вниз до кончиков пальцев. Свободное кольцо на пальце необходимо прокрутить. Таким же образом очищается и левая рука. Протирать пальцы с помощью пальцев другой руки, нет необходимости.

Фардов Таяммума три:

- 1) Принять намерение сердцем (Кальб).
- 2) Тщательное протирание лица, после ударов ладонями о чистую землю.

3) Протирание рук, включая локти, после ударов ладонями о чистую землю. Таяммум можно совершать несколькими людям одной и той же землей. С появлением возможности совершения омовения водой, таяммум будет нарушен. По мазхабам Шафи'и и Малики, необходимо совершать таяммум для каждой молитвы.

Если кто-либо, будучи в состоянии нарушенного полного омовения (Джунуб), имеет воду только для совершения малого омовения, то вместо малого и полного омовений совершает **Таяммум** и исполняет молитву. При следующем нарушении малого омовения, следует совершить его имеющейся водой. Принять намерение перед началом таяммума, является обязательным (Фард). С уточнением цели для очищения от скверны, от состояния Джунуб или для исполнения молитвы. Если таяммум совершался с целью определенного вида поклонения, то можно совершить и молитву. Если намерение было только на таяммум, молитву совершать нельзя. Если в населенном пункте, расстояние до места, где есть вода больше одной исламской мили, то в этом случае дозволено совершить таяммум. Одна миля составляет 4000 зра. В мазхабе Ханафи, одна зра равна толщине 24 пальцев, а в других трех мазхабах 21. Средняя толщина пальца принята за 2 см. По мазхабу Ханафи, одна исламская миля составляет – 1920 метров, а в остальных трех мазхабах - 1680 метров. Если при совершении гусля, есть опасность заболеть и если нет денег помыться в бане, то необходимо совершить таяммум. Если есть вода, предназначенная только для питья, то считается, что ее вовсе нет. При наличии воды замзам, таяммум не совершается. Для очищения способом таяммум, можно использовать: камень, глину, серу, горную соль. Не пригодно для совершения таяммума, какое-либо вещество, которое под воздействием температуры может превратиться в золу, растаять или расплавиться. Также не пригодны для очищения: железо, окрашенные масляными красками стены, стекло, снег, лед и зерновые культуры. Можно использовать все, что содержит в своей

основе землю, которой было бы достаточно, для того чтобы пристала к рукам. Жидкая глина не подходит для совершения таяммума. В мазхабе Малики разрешается совершить таяммум снегом и льдом. Лицом считается, расстояние между началом бороды и ушами, между глазами и бровями включая ноздри. При совершении таяммума, не обязательно чтоб руки и лицо были пыльными. В малом омовении, дозволено проводя рукой, протирать одну четвертую часть головы двумя пальцами. Протирание (Масх) менее, чем тремя пальцами в таяммуме, считается не действительным. Масх не обязательно совершать двумя руками, можно и одной. Можно попросить кого-нибудь помочь совершить таяммум, даже не будучи обладателем извинительного состояния (Узр). Разрешается одной и той же землей, совершать таяммум нескольким людям. Если нарушено малое омовение, перед тем как войти в мечеть, желательно (Мустахаб) совершить таяммум. Нужно спросить наличие воды у тех, у кого она есть, и, если придется, купить по рыночной цене. В мазхабе Ханафи можно совершить таяммум до наступления времени очередной молитвы. В остальных трех мазхабах – нельзя.

Человеку, на теле которого или на большей его части присутствуют раны, необходимо совершать таяммум. Если же большая часть тела здорова, то здоровые части тела оmyваются, а больные – обтираются мокрой рукой. При полном омовении (Гусль), все части тела считаются как один орган. Если на большей части тела есть раны, то совершается таяммум. Если протирание ран может навредить здоровью, то протирается только повязка. Если же и такое положение может навредить здоровью, то и это можно отложить. [Нельзя воспользоваться решением другого мазхаба по данному вопросу, так как такое положение существует в каждом мазхабе]. Инвалид, при совершении таяммума, должен протирать лицо и руки о землю. Оставлять намаз нельзя. Таким же способом поступает человек, у которого

руки отсутствуют выше локтей. Человек, у которого отсутствуют руки и ноги, и, если на лице есть рана, совершает намаз без омовения. По некоторым сообщениям, может не совершать намаз и вовсе. Если больной человек физически не может совершить омовение и не найдет для себя помощника, то ему разрешается совершить таяммум. Но, если у такого больного имеются прислуга и дети, то совершать таяммум, ему не разрешается. Если есть возможность получения помощи от вышеперечисленных людей, опять же таяммум совершать нельзя. Заключение под стражу человек, который не может найти чистое место для совершения намаза, а также воду и чистую землю, делает движения, якобы совершает намаз, не читая из Кур'ана. После освобождения из-под стражи, все пропущенные намазы должен возместить. Таяммум совершенный, не зная, что где-то рядом есть вода, считается действительным.

Примечание: В книге «**Ни'мат-и Ислам**» говорится о восьми пунктах, то есть Афал-и Мукаяляфин, которые должен выполнять каждый мусульманин: Фард, Ваджиб, Сунна, Мустахаб, Мубах, Харам, Макрух, Муфсид. Всевышний Аллах, в Священном Кур'ане ясно сообщил об обязательных предписаниях (Фард) и о запретах (Харам).

Если в каком-либо поклонении будет пропущено обязательное предписание (Фард), даже не зная этого, поклонение не будет действительным. Намеренное оставление Фарда будет грехом. Награда (саваб) за исполнение Сунны меньше, чем награда за исполнение Фарда. Намеренное оставление Сунны, не является грехом, за это нет наказания. Сунна гайр-и муаккада, еще называется Мустахаб и Мандуб. За совершение такой Сунны, дается вознаграждение (саваб). То есть, можно заслужить благодати Рая. За намеренное невыполнение такой Сунны, греха нет. Совершать дополнительное поклонение (Нафил), не являющееся приказом Аллаха, считается желательным действием (Мустахаб). Действия, за исполнение которых нет вознаграждения,

а за неисполнение нет греха, называются – Мубах. Есть и пить досыта то, что не запрещено - мубах. Есть и пить после насыщения, является запретным (Харам). За избегание запретного (Харам), полагается награда. [Награды гораздо больше, чем за выполнение Фарда]. Совершать нежелательное действие (Макрух) является грехом. Тот, кто скажет о недозволенном (Харам), что это – дозволено (Халяль), станет неверующим (Кяфир). Употребление алкогольных напитков [например, пиво], азартные игры, неповиновение родителям [в том, что не запрещено, обижать мусульман, отбирать имущество без согласия обратной стороны], все это запрещено (Харам). Тот, кто называет нежелательное (Макрух) дозволенным (Халяль), не становится неверующим (Кяфир). Также нежелательным действием (Макрух), является употребление в пищу мидий, устриц, омаров, и чрезмерное использование воды при малом и полном омовении. Когда говорится Сунна, имеется в виду - Сунна Муаккада. Когда говорится Макрух, имеется в виду Макрух Тахриман (Действие близкое к Хараму). Попросить займы является Мубах. Дать в займы – Мустахаб. Вернуть – Фард. Не притеснять должника – Ваджиб. Обучаться религиозным знаниям является Фардом, как мужчинам, так и женщинам. Получать более обширные знания, для обучения других является Фард-и Кифайа (Обязанность на Общине). Повышать и дальше свои знания желательно (Мандуб). Гордиться своими знаниями – Макрух. Если при торговой сделке, продавец или покупатель, с целью личной выгоды сделает какую либо постороннюю [не оговоренную] вещь условием продажи, то такая сделка будет нарушена, и является харамом. Первой обязанностью (Фард) для каждого человека, является уверовать. [Неверующий человек называется **кяфир**, верующий – **мусульманин**. Некоторые слова и дела становятся причиной потери веры. Тот, кто был мусульманином, а после лишился веры, называется **муртад** (вероотступник). Никях мусульманина, который стал муртадом, считается расторгнутым.]

Самая большая милость и благо Всевышнего Аллаха для людей, это ниспосланные им Пророки (aleyhimussalawatu watta'sslimat). [Посылая Пророков, Он сообщил о том, чем доволен, а чем нет. Пророки не обучали естественным наукам. Они говорили: исследуйте науки своим разумом, познавайте и применяйте их в полезных делах. Пророки также изобрели и использовали известные в свое время научные инструменты. Они не пытались сделать что то новое и большее, а оставили это другим. Они занимались распространением и обучением религии Всевышнего Аллаха.] **Религия** – объясняет людям, во что следует верить, чистоту тела и души, обязанность в повиновении Всевышнему Аллаху, обязанности и права между людьми. Наука Вероубеждения называется (**Акыда**). Наука поклонения, отношений, исламского и государственного права, называется (**Фикх**). Покло-нений пять это Молитва (Намаз), Пост (Ураза), Закят (Уплата налога в пользу бедных), Хадж (Паломничество в Почитаемую Мекку) и Джихад (Борьба на пути Аллаха). [Эта часть Ахкам-и исламия, называется **Ибадат**. Джихад совершается двумя способами: Военным путем и распространением знаний. Военный джихад совершает государство с помощью армии, джихад путем распространения знаний, совершают ученые. Оба джихада относятся к разряду фард-и кифая. В науке Фикх, ученые ислама (рахима-хумуллаху та'ала), разделились на множество мазхабов (школ). На сегодняшний день сохранились только четыре мазхаба, и это Ханафи, Шафи'и, Малики и Ханбали. Каждый мусульманин обязан выбрать одну из этих школ и следовать книгам по фикху выбранного мазхаба. Мы, в мазхабе Ханафи.]

Тахарат – означает чистота. Чистота тела, одежды и места совершения молитвы является обязательным (Фард). Отсутствие малого омовения называется Хадас. Если на участке тела, которое подлежит обязательному омовению, останется сухим место, даже с величиной кончика иглы, то омовение не будет действительным (Сахих). Также не будет действительным малое и полное омовение, если на коже останется воск, жир, тесто, грязь, рыба чешуя [лак для ног-

тей, масляная краска] и грязь, оставшаяся в области носа и вокруг глаз, так как все это является препятствием. Гасл означает мытье, облить водой. По меньшей мере, чтобы пару капель упали на землю. Растирать воду недостаточно. Обтирание снегом, мокрой тканью или влажной губкой не считается мытьем. Не является обязательным (Фард), при совершении малого омовения, мыть глаза, полость рта, носа и кожу под густой бородой, а также под бровями и усами. Промываются только поверхности этих частей. Также является обязательным (Фард), мытье локтей и щиколоток с обеих сторон. Не дозволено протирать босые ноги, не помыв их. Протирание (Масх) это использование чего-либо влажного, которое не использовалось ранее. Также можно протирать при помощи мокрой ткани, дождя и снега. Протирать нужно голову, а не свисающие волосы. Если у человека простужена голова и обтирание может причинить вред здоровью, то оно откладывается до выздоровления. Человек, который знает, что совершил малое омовение, но сомневается, что нарушил его, находится в состоянии малого омовения. Если же человек помнит, что омовение было нарушено, но сомневается, было ли оно совершено вновь, то считается, что омовение отсутствует. Тот, кто не являясь мнительным, сомневается в том, что вымыл или нет какую-либо часть своего тела, моет эту часть тела снова. Если сомнения присутствует все время, то мыть не нужно. Если сомнения присутствует только до окончания омовения, то и в этом случае, эту часть тела, мыть не нужно. Промывать поверхность густой бороды является обязательным (Фард). Не обязательно мыть бороду и волосы, свисающие с подбородка. Необходимо мыть видимую часть губ. Фурункулы под образовавшейся коркой промывать не нужно. Так и с хной, оставшейся на ногте. [Мыть под лаком для ногтей является обязательным (Фард)]. Плотное кольцо на пальце нужно прокрутить. В случае, когда вода может повредить трещине на пятке, то тут промывается верхняя часть трещины. Если это вредит, то протирают поверх раны. Если и это может повредить, протирают саму повязку. Если это тоже

причинит вред здоровью, [Следовать решению другого мазхаба нельзя, так как в остальных трех мазхабах, такое действие не разрешено. Это становится извинительным состоянием Узр] и откладывается до выздоровления. Так и в полном омовении (Гусль). Нужно делать то, что не вредит здоровью. Если холодная вода может повредить здоровью, а теплая нет, то омовение нужно совершать теплой водой. Если лекарство, которое выступает за пределы раны на здоровую кожу, то место под лекарством нужно будет промыть. Тоже самое, если мытье век может вызвать болезнь глаз. Удаление волос, после полного и малого омовений, не требует мытья этих мест. Так же и стрижка ногтей.

Оставление Сунны не является грехом. Будет считаться грехом, если сделать привычным оставление Сунны, без уважительной причины. Промыть на руке, даже очень малое количество нечистот (Наджас), является обязательным (Фард). Если требуется опустить грязную руку в чистую воду, то молитва совершается с таяммутом без последующего восстановления. Если нет возможности поднять сосуд с водой и набрать воду при помощи ткани или в рот, необходимо сомкнуть пальцы рук левой руки и зачерпнув воду омыть правую. Затем проводится очищение набирая воду в правую руку. Находясь в состоянии Джунуб (без полного омовения), разрешается опустить чистую руку в емкость с водой. Если забыть произнести Бисмиллях в начале малого омовения, а произнести его во время омовения, то такое положение не будет соответствовать Сунне. При приеме пищи можно произносить в любое время. В хадисе сказано: **«Омовение без произнесения Бисмиллях, не является омовением»**, произнесение Бисмиллях в данном хадисе является Сунной, а не Фардом. В начале омовения, произнесение Бисмиллях и намерение сердцем (Кальб), то есть, понимать, что это действие совершается ради довольства Аллаха, является Сунной. Мисвак это ветка дерева Арак. Его держат в правой руке между мизинцем и большим пальцем, остальные три пальца сверху. Те, у кого нет мисвака, чистят зубы большим пальцем с правой стороны, а указа-

тельным с левой. Использовать мисвак в другое время, является желательным (Мустахаб). Женщины не используют мисвак. Им жевать жевательную резинку – Мустахаб, а мужчинам нежелательно (Макрух). Мазмаза – это полоскание полости рта водой. Полоскать горло необязательно. Выпить, набрав полный рот воды считается мазмаза. Малым количеством воды, не считается мазмаза. Истиншак - это промывание носовой полости. Втягивать чрезмерно воду, нет необходимости. Дозволено промыть и четвертый раз, если после троекратного мытья остались сомнения. Является Сунной при омовении, проводить между пальцами рук и ног, то есть пальцы рук проходят между собой, а пальцы ног омываются при помощи мизинца снизу вверх, достаточно чтоб вода прошла между пальцами. Также является Сунной, при наличии густой бороды, снизу пропускать пальцами через волосы. Обтирание головы со всех сторон, начиная с передней части до затылка, является мустахаб. Уши, снаружи протираются большим пальцем, ушные раковины протираются указательным, а внутри мизинцем. Растирать омытые места один раз и делать это быстро, то есть не затягивать с этим, является мустахаб.

Является желательным (Мустахаб), при совершении малого омовения, не разбрызгивать воду на себя, совершать омовение в сторону Киблы, не пользоваться при омовении помощью других, выпить немного воды, после окончания малого омовения, высушиться и произнести Калима-и шахадат (свидетельство), затем прочитать 3 раза Суру Кадр и совершить намаз в 2 рака'ата.

Совершать малое омовение для исполнения молитвы или для того, чтобы держать в руках Священный Кур'ан, прикасаться к аяту, написанному на деньгах, занавесках, стенах, а также его толкованию и переводу, является обязательным предписанием (Фард). Для совершения тавафа, малое омовение является близким к обязательному (Ваджиб). В остальных трех мазхабах, после нарушения омовения, совершить его является мустахаб.

Омовение нарушает любое выделение с переднего и заднего проходов, даже если оно не распространяется. А также нарушает омовение кровь и жидкость, появившаяся в результате болезни на участке тела, которое необходимо омыть. Также омовение будет нарушено, если кровь дойдет до носовой кости, потому что втягивать воду до этого места, является сунной. Также и с ушным отверстием. Также нарушают омовение и слезы, вызванные горем и болью. Не нарушают малое омовение, слезы, вызванные плачем, долгим смехом [и такими раздражителями как пыль или лук], а также жидкость из носа при простуде. Также есть мнения ученых, которые говорят, что жидкость, выделяющаяся из под пластыря, экземы, волдырей, ожогов между пальцами, чесоточных высыпаний, оспы, не нарушает малое омовение. В книге «Ибни Абидин», написано, что в затруднительном положении можно действовать в соответствии с этим мнением. Также нарушится омовение в случае, если присосалась пиявка, клещ, крупный клоп или когда делают Хиджаму (кровопускание). Поэтому, когда кровь из тела берется шприцом, омовение нарушается. Омовение не нарушается, если клещ, клоп, комар, выпьют кровь в малом количестве. В случае если кровь и гной не проявляются на повязке или пластыре, и вокруг них, то омовение не нарушается, но, если при снятии на них будут видны пятна крови, нарушится в тот же момент. При рвоте полным ртом, обнаружении крови в слюне и мокроте, омовение нарушится. Когда кровь преобладает в слюне, омовение нарушается, а если наоборот, то нет. Если при надкусывании на айве или яблоке остается кровавый след, то омовение не нарушается. В мазхабе Малики и Шафи'и выделения из кожи не нарушают омовение. Спать лежа на спине или на боку, опираясь на локоть или что-либо другое, сидя на одном бедре ноги сложены в коленях, нарушает омовение. Если отодвинуть предмет, на который прислонился человек и он станет падать, омовение нарушится. Также не нарушают омовение такие положения как, сон в молитве, согнув ноги класть голову на колени, сидеть со скрещенными ногами, стано-

виться на колени и сидеть в положении таваррук. Таваррук – это положение женщин при сидении в ташаххуде. Потеря сознания, опьянение, громкий смех в молитве, нарушают омовение. Запекшаяся кровь на ране, выпадение из раны частицы плоти, а также выпадение червей из раны, носа, уха, прикосновение к половым органам, прикасаться кожного покрова чужой женщины, рвота мокротой, смех, плач, не нарушают малое омовение. В мазхабе Шафи’и, прикосновение кожного покрова посторонней женщины, нарушает омовение. По мазхабам Малики и Ханбали омовение нарушится тогда, когда прикосновение вызовет страсть.

Гасл – это мытье чего-либо, гусль – купание и омовение всего тела. Мазмаза – это полоскание полости рта, в малом омовении является желательным (Сунна), а в полном обязательным (Фард). Гаргара – это полоскание, и в полном омовении не является обязательным. Также обязательно (Фард), промывать несросшиеся отверстия сережек, ноковырять, просовывать различные палочки в эти отверстия, нет необходимости. Женщинам промывать корни волос является обязательным (Фард), но нет необходимости распустить волосы и промывать между ними. Даже если борода густая, обязательно (фард) мыть кожу под ней, а также кожу под усами и бровями.

При выделении семенной жидкости во сне или наяву и после половой близости, мужчина и женщина считаются оскверненными (**Джунуб**). Обязательность (Фард) совершения полного омовения (**Гусль**) для исполнения молитвы возникает у тех, кто в состоянии джунуб, а также у женщин после менструального (**Хайз**) и послеродового (**Нифас**) периодов. При полном омовении желательно (Сунна) принять намерение, начинать с бисмиллях, омыть интимные места даже если они были чистыми и совершить малое омовение. Далее омыть все тело трижды, начиная с головы, затем правое плечо, во время мытья растирать тело. Также можно искупаться в море, реке или в большом бассейне. При совершении полного омовения не читаются ду’а, кото-

рые произносятся при малом омовении. Мужчины среди мужчин и женщины среди женщин, не найдя чем прикрыть аврат, купаются присев на корточки, отвернувшись спиной. Смотрящий на эти части тела получит грех. В случае, когда мужчины и женщины вместе, совершается таяммум. Затем необходимо восполнить эти молитвы. Если место совершения полного омовения малых размеров и скрыто от посторонних глаз, дозволено совершать гусль обнаженным, а если больших, то нежелательно (Макрух).

ОБИРАНИЕ КОЖАНЫХ НОСКОВ (МЕСТ)

18 – Мест – это носки из кожи или войлока, которые закрывают лодыжки. Для того, чтобы при омовении совершить обтирание кожаных носков, необходимо их надеть при наличии омовения. Тремя мокрыми пальцами рук протирается от носка до щиколоток. Не будет действительным обтирание (масх), выполненное поверх пустого места, где нога не прощупывается. Срок действия обуви 24 часа, у путника срок увеличен до 3-х суток, по истечении времени необходимо снять места, совершить малое омовение, помыв ноги. При наличии малого омовения, если мест снимется с ноги, моются только ноги. По мазхабу Малики, масх действителен до нарушения полного омовения. За мытье ног полагается гораздо большая награда, чем за масх. При малом омовении для мужчин и женщин в любом месте, дозволено совершать масх, без каких-либо уважительных причин. При совершении полного омовения обтирать места не дозволено. Месты должны быть выполнены из материала, которые выдержат час ходьбы. Обтирание не проводится на обувь изготовленную из дерева, стекла или ткани. Месты не должны иметь дыр, размером более трех пальцев. Дозволено наличие длинной трещины (прорези), которая не раскрывается при ходьбе. В случае когда на паре обуви (Мест) имеются дыры, они не учитываются вместе. А при учете нечистот и области аврата (запрещенных для обозрения частей тела) учитываются вместе. Месты не должны пропускать воду. Тот, кто лишен пальцев на

ногах не совершает масх. Человек, лишенный одной ноги, не совершает масх на второй «Фейзийе». Срок кожаных носков 24 часа. Мест одевается при наличии малого омовения, а отсчет производится с момента нарушения малого омовения. Для путника, надевшего мест, срок составляет 3-е суток. Если путник совершал обтирание кожаных носков в течении суток и прибыл в место постоянного пребывания, то протирание кожаных носков, он не совершает. Является условием (Шарт) по каждой обуви (Мест) один раз провести тремя пальцами. Можно использовать влажную ткань, мокрую губку, наливая воду на кожаные носки, однако ввиду того, что действие совершено не по сунне, награды не будет. Протирать тремя пальцами, от щиколоток к пальцам, или справа налево, или одним пальцем три раза, хоть это и действительно (Сахих), но противоречит сунне. Если один из местов будет снят с ноги, то мыть нужно будет обе ноги. Также можно протирать ботинки, резиновые сапоги, надетые поверх местов. При снятии ботинок, срок протирания местов под ними, не меняется. Если внутрь обуви попадет вода и большая часть ног намокнет, нужно будет вымыть ноги полностью. Нельзя протирать поверх головного убора, перчаток, [лака для ногтей], вуали и [зубной пломбы, коронок].

По мазхабу Малики необходимо протирать места полностью, сверху и снизу. Для этого, влажной правой ладонью протирают верх правой обуви, начиная от носка до щиколотки, а левой ладонью протирают низ обхватывая пятку большим пальцем и мизинцем. Далее ладонью левой руки протирают верх левой обуви и правой ладонью протирают низ. А также в мазхабе Малики, обязательно (Фард), чтоб места были чистые.

Шина (повязка), которую накладывают при переломе костей, называется Джабира. Повязка (пластырь), которой обматывают рану, называется Исаба. Если на какой-то больной орган наложена повязка, из-за кровопускания (сдачи крови), использования пиявок, укола, ушибов, травм, фурункула, перелома, и, если обтирание и промывание раны

теплой водой может причинить вред здоровью, то большая часть этой повязки протирается. В том числе считается протертой и кожа оставшаяся под повязкой, при этом ограниченного срока нет. Протирание (Масх) совершается до выздоровления органа. Нет условия быть в состоянии омовения, перед накладыванием повязки. Дозволено одну ногу помыть, а другую, на которой рана, протереть (Масх). В случае когда рана зажила, а снятие повязки может вызвать кровотечение или боль, то в таком случае срок обтирания будет не закончен. Если рана намокла или повязка была заменена, в повторном протирании повязки нет необходимости. Для этих целей, а также для протирания головы или обуви, принимать отдельное намерение не нужно. Если при удалении лекарства с раны или пореза причиняется вред, поверхность необходимо омыть. Когда и вода причиняет вред, это место протирается. В случае если и обтирание может причинить вред, его нужно оставить. Следовать другому мазхабу нет возможности, так как мнение остальных трех мазхабов такое же.

Если у человека, на промежуток исполнения одной молитвы, не прекращается кровотечение, вызванное болезненным состоянием (Истихаза), выделение мочи, кишечных газов, диарея, кровотечение из носа и выделение сукровицы, в Ханафитском мазхабе, такой человек становится обладателем извинительного состояния (**Узр**). Тоже самое и с постоянными выделениями из глаз, ушей, груди, пупка. Является ваджибом остановить выделения, с помощью лекарств, ваты, перевязки, и совершать молитву сидя. Если не прекращаются какие-либо выделения, при наступлении времени очередной молитвы, совершают малое омовение и исполняют молитву в таком состоянии. Будучи в таком состоянии мусульманин может совершать пропущенные молитвы каза (возмещение долга). Омовение таких людей нарушается лишь с наступлением времени следующей молитвы. В Мазхабе Ханафи обладателем извинительного состояния становится тот, у кого не прекращаются выделения в течение всего времени, отведенного для исполнения оче-

редной обязательной (Фард) молитвы. Если у обладателя извинительного состояния, в промежутке времени одной молитвы произойдет выделение и сразу прекратится, то он продолжает быть обладателем такого состояния. Если в промежутке времени одной молитвы выделений не будет, то такой человек перестает быть обладателем извинительного состояния. В комментариях книги «**Аль-ма'фюват**» говорится, что в мазхабе Шафи'и также. Помимо этого, в мазхабе Шафи'и есть еще четыре условия. В этих двух мазхабах, если выделения у обладателя извинительного состояния, из разряда тяжелых нечистот (**Наджасат-и гализа**) испачкали белье (по Ханафи, если больше одного дирхема) перед совершением намаза вымыть обязательно (Фард). В случае, когда выделения не прекращаются даже на промежуток времени одной молитвы, не омывая это место, совершает намаз. [Для наджасы в твердом виде вес дирхама составляет один мискаль, что составляет 4,8 грамм. Для жидкостей означает место открытой ладони, равной по площади поверхности заполняющей его воды]. То, что нарушает малое омовение, даже если не выделяется на протяжении времени отведенного для совершения одной молитвы, и в самом намазе, по (**мазхабу Малики**) считается извинительным состоянием. У такого человека не нарушится ни омовение, ни намаз. Последователь Ханафитского мазхаба в этом вопросе должен следовать мазхабу Малики.

Из двенадцати фардов намаза, (**очищение от наджасы**) является вторым. Все животные, кроме свиньи, будучи живыми считаются чистыми. Как только умирают, становятся наджасой. Кожа и все части свиньи, считаются наджасой. Остальные животные становятся наджасой после того, как умирают. Так как в Ханафитском мазхабе собака считается чистой, можно ее продавать, брать на временное пользование (аренда) и дарить. Тот, кто убьет чужую собаку, должен будет заплатить компенсацию. После ошпаривания и удаления шерсти, кожа собаки становится чистой. Если в колодец или в водоем упадет кошка или собака, на которых не было наджасы, и они будут извлечены оттуда жи-

выми, и если рот не коснулся воды, то такая вода считается чистой. Слюна и мясо собаки считаются грязной (наджас), а шерсть чистой. [В мазхабе Шафи'и, собака, как и свинья, считается грязной (наджас). По Малики обе считаются чистыми]. Если собака, намокшая в воде или от дождя, встряхнется, то брызги попавшие на одежду, в мазхабе Ханафи не будут считаться наджасой. [По мазхабу Шафи'и считается наджасой. Поэтому места, куда попадали брызги от ее мокрой шерсти, необходимо промыть водой семь раз и один раз водой, смешанной с глиной. Забрызганные места посыпают землей и промывают водой. Потерев, с помощью воды, устраняют глину. Либо трут, присыпая землей влажные места. Либо в начале перемешивают землю с водой и получившейся смесью проводят очищение. Если наджаса в жидком виде например: спирт, лекарство, ароматы [перемешаны с водой или землей] и подобные им вещи [с целью выгоды], то такая смесь считается чистой. [Однако пить не в качестве лекарства запрещено Харам]. Поэтому йод и одеколон в мазхабе Ханафи являются чистыми. В мазхабе Шафи'и, выходящая из ушей, носа, глаз, естественных отверстий кровь, в небольшом количестве, простительна. Также простительно то, что выделяется из ран, фурункулов, хиджамы и не распространяется за пределы, даже и в большом количестве]. Рыба и вся живность живущая в воде, а также насекомые без крови, после смерти не становятся падалью. Животное, которое забито или на которого охотились в соответствии с нашей религией, являющееся дозволенным к употреблению в пищу, то мясо и шкура такого животного считаются чистыми. Если же есть запрещено, только шкура будет чистой. Шкура падали после дубления становится чистой. Кроме свиньи, все части животных, живых или мертвых, не имеющие крови, такие как, перья, когти, рога, кости, клюв, являются чистыми, а их вены грязными. Человек, и живой, и мертвый, считается чистым. Но умирая, как и все живые существа, оскверняется и становится нечистым. Поэтому тело омывают и оно становится чистым. Если человек умирает упав в колодец, то вода в этом колодце будет гряз-

ной (наджас). Но если в какую-либо воду, упадут зуб, ноготь или волос человека, то эта вода не будет считаться грязной. Если упадет малая часть кожи, либо капля крови, то вода станет грязной. Мясо, оторванное с живого человека, или с разрешенных к употреблению животных считается наджасой и есть его нельзя. Использовать чистые места животных является Мубах, можно покупать и продавать. Использовать и продавать без необходимости части тела человека [волосы, почки, молоко] запрещено (Харам). [Отсюда становится понятным, что пересадка органов дозволена]. Яйцо вынутое из мертвой курицы, считается чистым и пригодным к употреблению. По мазхабу Шафи'и если скорлупа не окрепла, то такое яйцо наджас и есть его, нельзя. Молоко, вытекающее из вымени мертвой овцы, тоже считается чистым и пригодным для питья. А по Шафи'и такое молоко наджас. Умерший ягненок, вынутый из мертвой овцы, считается наджас. Закваска для сыра, полученная из желудка такого ягненка, является чистой. Не будет наджасой пропавшее мясо или прокисшая еда, но ввиду того, что это может причинить вред здоровью, становится не дозволенным к употреблению. Употреблять в пищу просроченное масло не запрещено. Не будет наджасой пропавшее мясо, сыр, даже если на нем появятся черви. Если в колодец упадет свежая печень, но потом начнет разлагаться и на ней появятся черви, то ни печень, ни вода в этом колодце, не будут считаться грязными.

Вода Мутлак, к такой воде относятся: дождевая, талая, вода после града, морская, речная, колодезная, озерная и родниковая. Такими водами можно совершать малое и полное омовения и очищаться от нечистот (наджас). **Вода Мукаййад**, к ней относятся воды с определенным названием такие как: цветочный сок, виноградный сок, мясной сок и т.п. С жидкостью такого типа, можно очищать только нечистоты (наджас). Такими жидкостями как молоко, оливковое масло и грязными жидкостями вроде мочи, очищать что-либо запрещено. См. пункт 198. Тут заканчиваются статьи, взятые из книги «**Ни'мат-и ислам**».

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВНЕ МОЛИТВЫ – ШАРТЫ

19 – Предварительных условий вне молитвы семь, которые необходимо соблюсти перед ее совершением:

1) (**Хадас тахарат**). Совершить очищение от скверны, то есть омовение. В случае отсутствия воды, совершить таям-мум.

2) (**Тахарат-и наджас**). Очищение от нечистот, то есть очистить одежду, тело и место молитвы. Какими бы они не были, тяжелыми или легкими, в большом или в малом количестве, должны быть очищены. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Кровь и гной являются нечистотой. Необходимо очищать место молитвы. Нужно тело очищать от мочи, спермы и от всех нечистот».**

[В мазхабе Ханафи, кровь, моча, спирт - тяжелые нечистоты (Каба Наджаса). Если попадут в малую емкость, то вся вода в ней становится загрязненной (Наджас). Если место загрязнения меньше объема воды в углублении ладони, намаз будет действительным (Сахих). Если в кармане находится сосуд с кровью, спиртом, алкогольным напитком, количество которого меньше одного мискаля [пяти грамм], молитва будет Сахих. С большим же количеством, молитва не будет действительной. В книге **«Дурр-уль-мухтар»**, в конце главы Истинджа говорится, (Если вода или земля чистые, то перемешанная смесь считается чистой. Такова и фетва). Также об этом сказано в таких сборниках, как (**Ибни Абидин**), (**Бахр**), (**Эшбах**), (**Фетх**), и (**Бэззазиййа**). Несмотря на то, что данное высказывание слабое, в случаях затруднения можно действовать в соответствии с этим слабым мнением. Из слов ученых по фикху становится понятным, что в случае необходимости можно считать чистыми вещества содержащие спирт, такие как: туалетная вода, лекарства, лак и краска. Если перед исполнением намаза невозможно очиститься от нечистот (Наджас), то можно действовать в соответствии с этим высказыванием. То же самое в мазхабах Шафи'и и Малики, об этом написано в книге **«Ма'фьюват»**. Считать чистыми лекарства содержащие спирт, вовсе не

означает, что их можно употреблять. Пока не будет острой необходимости, есть и пить такие вещества не дозволено. Алкогольные напитки не являются предметом первой необходимости. Ввиду того, что они являются нечистотами (Наджас), непозволительно употреблять их даже в соответствии с этим решением.]

3) Не будет действительной молитва исполненная с открытым авратом.

4) Обращение в сторону Киблы. Кибла – это Кааба, которая находится в городе Мекка. Намаз нужно исполнять обратившись в сторону Каабы. В сторону Каабы совершается и земной поклон (Суджуд). Суджуд совершается не ради Каабы, а ради Всевышнего Аллаха. При совершении намаза на корабле или в поезде, обращаться в сторону Киблы является Фардом. Последователи мазхаба Ханафи, не имеющие возможность повернуться в транспорте в сторону Киблы, должны совместить две молитвы, следуя мазхабам Малики и Шафи'и. В календаре написано (**Время Киблы**), кто в это время повернется в сторону солнца, это и будет направлением Киблы.

5) Мусульманин должен знать, что каждую молитву он исполняет вовремя. Ибни Абидин говорит: «Азан (Призыв к молитве) прочитанный вовремя, является азаном Ислама. Если азан прочитать раньше времени, то это будет обычным разговором и издевательством над религией».

ВРЕМЕНА НАМАЗА

Каждому совершеннолетнему (Балиг), здоровому, дееспособному мусульманину, мужчине и женщине, совершать пятикратную молитву в отведенное время, является обязательным. Время наступления определенной молитвы называется временем данного намаза. Молитва, совершенная ранее установленного времени, является недействительной и влечет за собой большой грех. Чтобы молитва была действительной, также, как и своевременное ее исполнение, так и обязательно (Фард) знать и не сомневаться, что молитва была совершена вовремя.

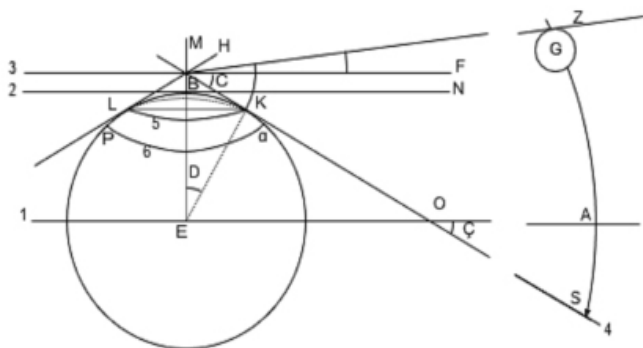
В благородном хадисе говорится: **«У намаза есть начало и конец времени»**. На определенной местности началом времени очередной молитвы считается время, когда солнце находится на определенной высоте от линии горизонта данной местности. **Земля**, на которой мы живем, вращается вокруг своей оси в пространстве. Эта Ось – это прямая линия, проходящая через центр Земли и пересекающая ее поверхность в двух точках. Эти две точки называются **полюсами Земли**. Сфера, по которой, как предполагается, движутся Солнце и звезды, называется **Небесной сферой**. На самом деле Солнце не движется. Однако, поскольку Земной шар вращается, нам кажется, что Солнце движется. Когда мы смотрим вокруг, земля и небо кажутся соединенными на дуге большого круга. Этот круг называется **линией видимого горизонта**. Утром Солнце восходит с восточной стороны этого горизонта. Оно поднимается к середине неба, достигает наивысшей точки в полдень, а затем начинает опускаться и заходит на западной стороне линии видимого горизонта. Момент, когда Солнце находится на наивысшей точке над линией видимого горизонта – это время полудня **«Заваль»**. Высота Солнца над (линией видимого горизонта) в этот момент называется максимальной высотой Солнца **«Гая-и иртифа»**. Человека, наблюдающего за небом, называют наблюдатель **«Расыд»**. Линия, проходящая через ноги наблюдателя и направленная вдоль радиуса Земли, называется **Отвесом** наблюдателя. Наблюдатель находится в точке М, находящийся на некоторой высоте за пределами земного шара. Линия МЕ – это отвес наблюдателя. Плоскости, перпендикулярные этому отвесу, называются **плоскостями горизонта** наблюдателя. Существует шесть плоскостей горизонта: 1 - Плоскость MF, называемая **«Рияди»** (математический горизонт), проходящая через ноги наблюдателя, обозначенная на рисунке на странице ... под номером 3. 2 - Плоскость BN, называемая **«Хисси»** (ощуаемый горизонт), которая проходит по касательной к земной поверхности. 3 - Плоскость LK, называемая **«Мэр’и»** (видимый горизонт), на которой нарисована окружность LK, окружающая наблюдателя. 4 - Плоскость, называемая **«хакики»** (истинный гори-

зонт), проходящая через центр Земли. 5 - Шариатская плоскость горизонта — это плоскость, которая проходит через наивысшую точку наблюдателя и линию видимого горизонта Pq . Окружность, образованная пересечением этой плоскости с земной сферой, называется (Шариатской линией горизонта) для данного наблюдателя. Эти пять плоскостей параллельны друг другу. 6 - Существует **Плоскость поверхности горизонта**, которая не параллельна этим плоскостям. Чем выше находится наблюдатель, тем больше становится видимый горизонт и тем ближе он к истинному горизонту. Поэтому для разных высот в одном городе время молитвы может отличаться. Однако в городе есть только одно время для каждой молитвы. По этой причине для определения времени намаза не используются видимые линии горизонта. Используется высота (шариатский горизонт) Pq , которая не изменяется с высотой. Каждая плоскость горизонта пересекает небесную сферу по окружности, называемой (линией) этого горизонта. По мере увеличения высоты наблюдателя, окружность (видимого горизонта) увеличивается. Для каждого места из шести горизонтов три связаны с временами намаза: истинное, видимое и шариатское время. Каждый из них имеет математическую (Рияди) и наблюдаемую (Мер'и) части. Математическое время определяется расчетом высоты солнца. Наблюдаемое время получается путем добавления 8 минут 20 секунд к математическому времени. Это связано с тем, что свет от Солнца до Земли идет 8 минут 20 секунд. Это также можно понять, наблюдая за солнцем. Молитвы не совершаются в математическое или истинное время. Молитвы совершаются в наблюдаемое время. Математическое время служит средством для определения наблюдаемого времени. Для тех, кто видит солнце, используется видимое наблюдаемое время молитвы, а для тех, кто не видит, используется расчетное шариатское наблюдаемое время. Видимое наблюдаемое время начинается, когда передний край солнца достигает высоты, соответствующей этому времени молитвы, относительно видимого горизонта в данном месте. Эта высота называется **«Видимой высотой»**, а это время — **«Видимым временем»**. Шариат-

ское время определяется расчетом, когда передний край солнца достигает высоты, соответствующей этой молитве, относительно шариатского горизонта. Высоты относительно видимого горизонта начинаются с восхода солнца днем и с захода солнца ночью. Шариатский горизонт перед полуднем находится перед истинным горизонтом. Во время восхода и захода солнца его высота равна нулю. Время начала истинного рассвета (Фаджр-и Садык) во всех четырех мазхабах составляет -19 градусов относительно видимого горизонта на востоке. Время начала ночной молитвы (Иша) по мнению Имама А'зама составляет – 19 градусов относительно видимого горизонта на западе, а по мнению двух имамов и других трех мазхабов – 17 градусов. Когда видно, что центр Солнца поднялся до максимальной высоты над истинным горизонтом, наступает видимое истинное время **«время Заваль»**. Когда передний и задний края Солнца достигают максимальной высоты, длины теней одинаковы, но времена различаются. В среднем между этими двумя моментами времени механические часы настраиваются на 12 часов. Это время на 8 минут 20 секунд позже расчетного астрономического времени захода и является временем, когда тень вертикального стержня самая короткая. Высоты полудня и послеполуденного времени меняются каждый день. Эти две высоты определяются заново каждый день. В данном месте истинная максимальная высота Солнца равна сумме широты этого места и склонения Солнца в этот день. Поскольку нельзя увидеть момент, когда край Солнца достигает высоты над видимым горизонтом для определения молитвы, книги по фикху описывают признаки и указания этого видимого времени. Те, кто может видеть эти признаки на небе, совершают свои молитвы в это видимое **явное время**. Те, кто не может видеть Солнце или признаки явного времени, а также те, кто готовит календари, рассчитывают время, когда край Солнца достигает высоты, определенной по шариатскому горизонту астрономическому шариатскому времени. Они совершают свои молитвы, ориентируясь на часы, в это астрономическое **шариатское время рияди**. Когда часы показывают это астрономическое шариатское

время, оно становится видимым **шариатским временем мер'и**. Молитвы совершаются в это видимое время.

Примечание: В расчетах определяются астрономические (математические) времена, когда Солнце достигает точки высоты относительно шариатского горизонта. Однако видимое (наблюдаемое) время наступления этого момента происходит на 8 минут 20 секунд позже астрономического. То есть наблюдаемое время отстает от астрономического на 8 минут 20 секунд. Поскольку начало работы часовых механизмов настроены на время, когда истинный полдень (Заваль) и шариатский закат (Гуруб) равны нулю, является фактическим временем (Мер'и) и поскольку настройки часовых механизмов становятся нулевыми через 8 минут и 20 секунд после того как астрономическое время (Рияди) становится нулевым, астрономическое время, показываемое часовыми механизмами, является фактическим временем. Шариатское время определяется путем расчетов, и хотя в календарях указано астрономическое (рияди) время, на часовых механизмах оно преобразуется в местное (мер'и) время. Сначала вычисляется момент, когда центр Солнца достигает высоты, соответствующей времени намаза, относительно истинного горизонта **«Астрономическое истинное время»**. Затем, с учетом тамкина (предусмотрительности), оно преобразуется в **шариатское рияди** время. В часовых механизмах нет необходимости добавлять 8 минут 20 секунд к времени рияди.

K = Точка пересечения азимутальной плоскости, проходящей через центр Солнца, с видимым горизонтом LK.	ZS = Дуга азимутального круга на небесной сфере, показывающая высоту Солнца относительно истинного горизонта. Эта дуга равна по величине дуге НК.
MS = Истинный (чувственный) горизонт наблюдателя (горизонтальная плоскость), касающийся земного шара в точке K, называется « Реальным горизонтом ».	O = Одна из точек пересечения истинного и плоского горизонта.
НК = Высота края Солнца над видимым горизонтом в точке K. Эта высота равна высоте ZS Солнца над реальным горизонтом.	1. Истинный горизонт, 2. Чувственный горизонт, 3. Астрономический горизонт, 4. Плоский горизонт, 5. Линия видимого горизонта, 6. Линия шариатского горизонта.
D = C = ζ = Угол наклона горизонта.	G = Видимое положение центра Солнца.
M = Любая возвышенная точка местности	GA = Дуга истинной высоты Солнца. B = Самая низкая точка местности. ZMF = Угол астрономической высоты Солнца.

Линия очевидного горизонта наблюдателя – это круг, где небо визуально сливается с самыми низкими точками местности (равнинной, морем и т.д.) для наблюдателя, находящегося на любой высоте. Плоскость горизонта, проходящая через этот круг, называется **видимым горизонтом** для данной высоты. **Чувственный горизонт** наблюдателя – это плоскость BN, касающаяся самой нижней точки местонахождения наблюдателя, то есть поверхности земного

шара. **Видимый горизонт** – это плоскость MS, проходящая через точку М, где находится наблюдатель, и касающаяся земного шара в точке К. Это направление луча зрения наблюдателя. Для разных высот в одном месте существуют различные видимые горизонты, и для каждого из них солнце имеет разную высоту. Если видимый горизонт, соответствующий определенной высоте, вращается вокруг отвеса наблюдателя, точки касания К с земным шаром образуют линию очевидного горизонта. Когда наблюдатель находится в наивысшей точке местности, очевидный горизонт называется **шариатским горизонтом**. **Истинный горизонт** наблюдателя – это плоскость АЕ, проходящая через центр земного шара. **Небесная сфера** - воображаемая сфера с центром в земном шаре, на которой расположены солнце и звезды. Точка, где отвес пересекает небесную сферу, называется **Точка азимута**. Бесконечное множество плоскостей, проходящих через отвес, называется **Плоскостью азимута**. Плоскость азимута ZMS, проходящая через солнце, пересекает один из плоских горизонтов. Поскольку плоскости азимута и плоские горизонты проходят через точку М, они пересекаются по прямой MS, называемой **Линией видимого горизонта**. Эта линия перпендикулярна радиусу ЕК в точке К и проходит через глаз наблюдателя. Если представить пересечение плоскостей азимута с небесной сферой, образующиеся на ее поверхности круги называются кругами азимута или кругами высоты. Эти круги перпендикулярно пересекают пять плоскостей горизонта данного места. **Истинная высота** солнца в данном месте и в данный момент – это градус дуги AG между точкой А (где круг азимута, проходящий через центр солнца, пересекает истинный горизонт) и центром солнца. Солнце постоянно переходит из одного круга азимута в другой. Когда азимутальный круг, проходящий через край Солнца (точка Z), пересекает этот край в точке Z, а также пересекает чувственный, кажущийся, видимый, математический и истинный горизонты в двух точках, то градусная мера дуги азимута между этими точками называется высотой Солнца относительно этих горизон-

тов. Время, когда Солнце находится на одинаковой высоте относительно этих горизонтов, различается. Когда Солнце опускается ниже видимого горизонта местности (то есть его высота относительно этого горизонта становится нулевой), наблюдатели в любой точке этого горизонта видят, что Солнце зашло за горизонт. Если наблюдатель находится на возвышенности LK, он видит заход Солнца относительно своего видимого горизонта K. Существует плоскость математического горизонта, проходящая через каждую точку круга видимого горизонта LK. Азимутальный круг ZS, проходящий через Солнце, перпендикулярно пересекает одну из этих плоскостей в точке S. Горизонт МКО в точке К – это математический горизонт наблюдателя. Математический горизонт и астрономический горизонт MF лежат в одной плоскости на той же высоте, но между ними есть угол С, называемый **углом наклона горизонта**. Ахмед Зия бей отмечает: «Если умножить квадратный корень из высоты наблюдателя над чувственным горизонтом в метрах на 106,92, то получится угловая секунда наклона горизонта для данной местности.» Для наблюдателя на высоте заход Солнца означает, что его высота относительно математического горизонта становится нулевой. Поскольку другие намазы совершаются после зенита (Заваль), их шариатские времена рассчитываются аналогично – на основе высоты Солнца относительно математического горизонта. Высота Солнца ZS относительно математического горизонта определяется дугой азимутального круга, проходящего через край Солнца и отвесную линию наблюдателя. Эта дуга показывает градус между двумя полупрямыми, исходящими из глаза наблюдателя и проходящими через концы дуги. Параллельно этой дуге можно провести бесконечное количество других дуг, все они будут указывать на тот же градус высоты Солнца. Наблюдатель видит дугу НК проходящую через точку К, где математический горизонт пересекает видимый горизонт как высоту Солнца относительно математического горизонта. Поэтому вместо высоты, измеряемой относительно математического горизонта (дуга ZS), используется видимая высота НК, определяемая относительно линии видимого горизонта. Эта види-

мая высота равна сумме: истинной высоты ZA относительно астрономического горизонта и углу наклона горизонта С. Установленные шариатские времена молитв рассчитываются именно по этой видимой высоте. Видимая высота Солнца определяется с помощью секстанта и астрономического квадранта.

Точки, в которых земная ось [экваториальная ось] пересекает небесную сферу, называются **Небесными полюсами**. Круги, образованные на небесной сфере плоскостями, проходящими через ось, называются **Кругами склонения**. Плоскость, проходящая через центр Земли и перпендикулярная ее оси, называется **Плоскостью экватора**. Степень дуги круга склонения, заключенной между центром Солнца и плоскостью экватора, называется **Склонением Солнца**.

В определенной местности имеется плоскость склонения и множество азимутальных плоскостей. Вертикаль местности и ось Земли соединяются в центре Земли. Плоскость, которую они образуют, называется **Плоскость полудня** меридиана. Окружность, по которой эта плоскость пересекает небесную сферу, называется **Окружность полудня**, а прямая, по которой она пересекает истинный горизонт, называется **Полуденной линией**. Суточные орбиты Солнца представляют собой окружности, параллельные друг другу и плоскости экватора. Плоскости этих окружностей перпендикулярны оси Земли и плоскости полудня меридиана и пересекают плоскость горизонта наклонно. Когда Солнце находится на линии видимого горизонта местности, в этой местности - солнечный день. Азимутальная окружность, проходящая через Солнце, пересекает линию видимого горизонта под прямым углом. Когда Солнце находится на окружности полудня данной местности, то есть когда его центр находится на максимальной высоте над истинным горизонтом, круг склонения, проходящий через Солнце, и азимутальная окружность этой местности совпадают. Дуга этой окружности между центром Солнца и экватором называется **Склонение**, а дуга между ним и истинным гори-

зонтом называется **Истинная максимальная высота**. Если наблюдатель находится на экваторе, его истинный горизонт проходит через ось Земли. День и ночь всегда делятся по двенадцать часов. Если же наблюдатель находится на полюсе, его истинная плоскость горизонта совпадает с плоскостью экватора, и когда Солнце находится в его полушарии - шесть месяцев длится день, а когда в другом полушарии - шесть месяцев ночь. **Плоскость эклиптики**, по которой Солнце совершает годовое движение, пересекает плоскость экватора по направлению диаметра Земли. Между ними всегда существует угол в 23 градуса 27 минут. Когда Солнце находится по одну сторону экватора, в этих местностях - лето, а в другом полушарии - зима.

Время утреннего намаза во всех четырех мазхабах начинается с конца **«Леиль-и шар'и»**, то есть с появления белизны, называемой **«Фаджр-и садых»**, на одной точке видимого восточного горизонта, и длится до конца **«Леиль-и шамси»** то есть до восхода верхнего края солнца над видимым горизонтом в данной местности. Белизна появляется, когда верхний край солнца приближается к видимому горизонту на 19 градусов. В это же время начинается пост. Исламские ученые, вычислили время имсак (утренней зари) с высотой -19 градусов, убедились, что в безоблачную и ясную погоду, наблюдая за видимым горизонтом и сверяясь с часами, момент появления белизны на горизонте совпадает с этим расчетным временем. Мы также убедились в этом. Теперь посты тех, кто начал поститься после этого времени, недействительны. После, когда высота достигает -18 градусов, белизна распространяется по линии горизонта. Совершать утренний намаз в это время (предпочтительно) более осторожно. Европейцы называют это время фаджр. Мусульмане в религиозных вопросах должны следовать исламским ученым, а не христианам. Белизна начинается за два градуса до появления красноты на горизонте. Хотя в Ибни Абидине и в календаре М. Ариф бея упоминается, что некоторые считают началом белизны -20 градусов, исламские ученые единогласно приняли -19 градусов. Распро-

странение красноты происходит, когда верхний край солнца приближается к видимому горизонту на –16 градусов. Принимать высоту – 16 градусов в качестве времени фаджра – значит не следовать исламским ученым.

Видимый местный полдень и истинный местный полдень не одно и то же. Для наблюдающих солнце начальное время полуденного намаза (зухр) наступает, когда задний край солнца отделяется от видимого пункта зенита. Это время, когда задний край солнца поднимается от линии шариатского горизонта до своей предельной высоты, и определяется оно по началу удлинения тени вертикального стержня после ее минимальной длины. Это время начинается, когда после **Истинного полудня** (заваль) момента, когда центр солнца достигает своей предельной высоты относительно истинного горизонта (круга полуночи на небесной сфере) - задний край солнца опускается от линии шариатского горизонта на западе до видимой предельной высоты. В **«Хашия Имдад»** Тахави указано, что для наблюдающих солнце времена намазов определяются не истинной высотой [центра солнца] относительно истинного горизонта, а видимой высотой заднего края солнца над шариатским горизонтом, то есть время намаза наступает после достижения истинной высоты и прохождения времени тамкин. В **«Маджма’уль анхур»** также написано, что **видимое время зухра** начинается, когда солнце опускается от шариатской предельной высоты. Видимая линия горизонта, которую мы видим, как окружность вокруг себя, при нахождении наблюдателя в самой низкой точке представляет собой точку В на чувственном горизонте. **Видимая точка зенита** (заваль) на небесной сфере при видимой предельной высоте становится видимым пунктом зенита. При подъеме наблюдателя даже на высоту человеческого роста видимый горизонт принимает форму окружности вокруг точки В на чувственном горизонте с дугой, равной градусу наклона горизонта, и опускается к истинному горизонту. Видимые пункты зенита на небесной сфере образуют окружность из точек с предельной высотой над видимым горизонтом вокруг видимой точки

зенита, пересекающую солнечную орбиту в двух точках. Эти зенитные окружности перпендикулярны плоскости меридиана, а их дуги равны наклону горизонта. Начало и конец видимой зенитной дуги – это две точки пересечения дневной орбиты солнца с видимой зенитной окружностью. Когда передний край солнца достигает первой точки, не заметно уменьшение тени, начинается видимое время зенита, а когда задний край покидает вторую точку, оно завершается, что определяется началом удлинения тени. Каждая из **зенитных окружностей** образована точками видимого горизонта наблюдателя, находящимися на одинаковой предельной высоте. **Шариатское время зенита** начинается, когда передний край солнца достигает первой из двух точек на внешней наибольшей из этих окружностей, а когда задний край покидает эту окружность, шариатское время зенита завершается и начинается **шариатское время зухра**. Математически вычисленные шариатские времена записываются в календарях. Время зухра продолжается до асра авваль (когда тень предмета становится равной его длине) или до асра сани (когда тень становится вдвое длиннее предмета) согласно двум имамам и другим трем мазхабам, тогда как второй срок относится к мнению Имама А'зама.

Время предвечернего намаза (аср) начинается с окончания полуденного времени (зухр) и длится до тех пор, пока задний край солнца не скроется за видимым горизонтом. Однако после того, как солнце пожелтеет, то есть когда его нижний край приблизится к видимому горизонту на расстояние длины копья, совершать любой намаз (в том числе задерживать аср до этого времени) запрещено (харам). Пожелтение мест, куда попадает солнечный свет, начинается, когда центр солнца достигает пяти градусов над истинным горизонтом. Это время называется **«временем Исфирар»** или **«временем Карахат»**. [Оно начинается, когда передний край солнца отделяется от шариатского горизонта.] Это время является третьим из трех времен карахата. В городах Турции азан на предвечерний намаз читается согласно мнению двух имамов, поэтому сам намаз следует совершать

зимой через 36 минут, а летом через 72 минуты после этого азана, чтобы следовать и мнению Имама А'зама. В местностях с широтой между 40 и 42 градусами, начиная с января, к 36 минутам прибавляется по 6 минут за каждый месяц (по направлению к зиме), а начиная с июля, от 72 минут отнимается по 6 минут — так определяется разница между временем двух асров в данном месяце.

Вечерний намаз начинается с наступлением астрономической и шариатской ночи. Это происходит, когда солнце скроется за видимым горизонтом, то есть когда его верхний край исчезнет из виду наблюдателя. В хадисе сказано: **«Разговляйтесь с наступлением ночи! Наступление ночи определяется исчезновением солнечного света с самой высокой точки на востоке»**. Этот хадис, а также разъяснения **Ибни Абидина** и **Тахтави** (рахматуллахи алейхима) указывают, что в местах, где заход солнца за видимый горизонт не наблюдается, а также при расчетах, временем захода считается момент, когда солнечный свет исчезает с самой высокой вершины (шариатский заход). В механических часах, основанных на азане, это время устанавливается как 12 часов. Время вечернего намаза длится до исчезновения зари, то есть по мнению двух имамов и других трех мазхабов — до исчезновения красного света. По мнению Имама А'зама — до исчезновения белого света (на два градуса позже). Совершать вечерний намаз в начале его времени — сунна. Откладывать его до времени **Иштибак-и нуджум** (когда звезды станут хорошо видны), то есть пока задний край солнца не опустится на 10 градусов ниже видимого горизонта, — запрещено (харам). В местностях с широтой 41° (например, в Стамбуле) разница между временем захода солнца и временем иштибак-и нуджум в течение года составляет от 53 до 67 минут. Однако в случае болезни, путешествия или наличия приготовленной еды разрешается отложить намаз до появления множества звезд.

По мнению двух имамов Имамейн, время ночного намаза начинается с иша-и авваль (первого времени Иша),

то есть после исчезновения красноты на западной линии горизонта. В остальных трех мазхабах правило такое же. Согласно Иمامу А'заму, оно начинается с иша-и сани (второго времени Иша), то есть после исчезновения белизны (вечерней зари). Оно длится до конца шариатской ночи, то есть до появления истинного рассвета Фаджр-и садык. [Краснота исчезает, когда верхний край солнца опускается на 17 градусов ниже видимого горизонта, а белизна – на 19 градусов]. В Шафиитском мазхабе некоторые ученые считают, что последнее время для ночного намаза – до середины шариатской ночи (периода между заходом солнца и истинным рассветом). По их мнению, совершать ночной намаз после полуночи не разрешено. В Ханафитском мазхабе молитва после полуночи считается нежелательной (макрух). В Маликитском мазхабе, хотя молитва действительна до рассвета, совершать ее после первой трети ночи является грехом. Если человек не успел совершить полуденный (зухр) и вечерний (магриб) намазы в срок, указанный двумя имамами, он не должен оставлять их на каза (восполнение), а совершить их согласно мнению Имама А'зама. В этом случае предвечерний (аср) и ночной (иша) намазы также следует совершать по мнению Имама А'зама.

Время пятикратного намаза, особенно утреннего (фаджр) и ночного (иша), начинается в зависимости от географической широты каждой местности, то есть удаленности от экватора (Хатт-и истива), а также от склонения солнца (мейль), которое меняется в зависимости от месяца и дня. По мере приближения к полюсу, времена фаджра (утренней зари) и шафака (вечерней зари) отдаляются от времени восхода (тулу') и заката (гуруб) солнца. То есть начальные времена утреннего и ночного намазов сближаются. Поскольку угол между плоскостью освещения и осью Земли равен склонению солнца, в местностях, где $90 - \text{широта} \leq \text{склонение солнца}$ +19 то есть сумма градусов широты и склонения солнца равна или превышает 71 [$90-19=71$], например, в Париже в период с 12 по 30 июня, когда склонение солнца максимально, утренняя белизна (фаджр) начинается до того,

как исчезает вечерняя краснота (шафак). Поэтому времена ночного и утреннего намазов не наступают. (См. **«Се’адет-и Эбедийе»**, стр. 175.) В Ханафитском мазхабе время является условием (причиной) намаза. Если причина отсутствует, то и обязательность намаза аннулируется. Поэтому большинство Ханафитских ученых считают, что в таких регионах эти два намаза не являются фардом. Однако некоторые ученые полагают, что в местностях, близких к этим широтам, или в такие периоды, намаз следует совершать по времени предыдущих дней, когда условия еще выполнялись.

Время **«Духа»** – так называют астрономы (ученые науки о звездах) четверть шариатского дня, то есть времени поста. Этот момент является концом времени карахата (нежелательного времени). Ученые Ислама говорят, что это время **«Ишрак»** (восхода солнца), то есть начало предобеденного времени. Во время Духа высота центра солнца над истинным горизонтом составляет пять градусов, а его нижний край поднимается над видимым горизонтом на длину копья. Духа наступает примерно через 40 минут после восхода солнца. Промежуток между этими двумя временами называется **«Временем карахат»**. Когда наступает время Духа, является сунной ежедневно совершать 2 рака’ата **«Ишрак намаз»**. Этот намаз также называют предобеденным **«Куш-лук намаз»**. Праздничный намаз также совершается в это время. Середина шариатского дня – это время **«Дахва-и Кубра»**. Оно соответствует половине времени между истинным рассветом (Фаджр) и полуднем. Если считать по среднему времени, то это половина промежутка от полуночи до времени разговения (Ифтар).

Для того чтобы легко понять времена молитв зухра (полуденной) и асра (предвечерней) в книге на персидском языке **«Масаил-и шарх-и Викайа»**, написанной учеником Мухаммада Ма’сума Фаруки Сарханди, Абдульхаком Суджадили (рахматуллахи алейхима) изданной в Индии в типографии Хайдари в 1294 году [1877 год по григорианскому календарю], а также в **«Маджма’уль-анхур»**, написано следующее:

На ровном месте, освещенном солнцем, рисуется круг. Этот круг называется **«Даира-и хиндийя»**. В центре круга вертикально устанавливается прямой стержень длиной в половину диаметра круга. Верхушка стержня должна находиться на одинаковом расстоянии от трех различных точек круга, чтобы он был строго вертикальным! Этот стержень называется **«Микйās»**. Тень от этого стержня утром длинная и простирается за пределы круга на западной стороне. По мере подъема солнца, то есть по мере увеличения его высоты, тень становится короче. Отметка делается в точке, в которой тень входит в круг. После полудня тень выходит из круга на восточной стороне. В месте выхода тени также устанавливается отметка. Между этими двумя отметками на окружности круга проводится прямая линия через середину дуги и центр круга. Эта линия становится линией полудня **«Нисфуннахар»** для данной местности. Направление линии полудня Нисф-ун-нахар указывает на север и юг. Если кто-либо повернется к восходящему солнцу, то его левое плечо будет направлено на север. Когда передний край солнца поднимается до максимальной высоты над видимым горизонтом, начинается видимое время зенита **«Время Захири заваль»**. После этого изменение длины тени не ощущается. Самая короткая длина тени называется **«Фай-и заваль»**. Когда задний край солнца начинает опускаться и достигает максимальной высоты относительно видимого горизонта, это конец видимого времени зенита **«Захири заваль»** и начало видимого времени полуденной молитвы **«Захири зухр»**. Начинается удлинение тени. В середине времени между концом видимого зенита, то есть моментом, когда тень перестает укорачиваться, и началом ее удлинения, центр солнца достигает линии полудня на небесной сфере, что является наблюдаемым временем, когда солнце находится на максимальной высоте над истинным горизонтом. Этот момент - середина дня, то есть **«Время истинного заваля Мер’и»**. Это истинное время зенита (заваля) в момент истинного зенита. Истинное время зенита – 12 часов. Сумма уравнивания времени и 12 часов

принимается за начало дня. Это время устанавливается как местное среднее время зенита, 12 часов. Это начало отсчета для часов, измеряющих время зенита. **«Истинное наблюдаемое время зенита»** наступает через 8 минут 20 секунд после **«астрономического времени зенита»**, когда солнце достигает зенита. Потому что свет солнца достигает Земли за 8 минут 20 секунд. К рассчитанным астрономическим временам молитвы добавляется 8 минут 20 секунд, чтобы перевести их в наблюдаемое время. Это преобразование выполняют часовые механизмы. Астрономическое время и наблюдаемое время на часах оказываются одинаковыми, что позволяет понять их идентичность.

В календаре **«Ми'яр-и авкат»**, подготовленном в Эрзруме в 1193 году [1779 год по григорианскому календарю], говорится: «В момент наблюдаемого зенита, когда тень самая короткая, часы, измеряющие время по азану, настраиваются путем вычитания времени «тамкин» из времени зухра (полуденной молитвы), указанного в календаре». Потому что время зенита наступает раньше времени зухра на величину «тамкин». Чтобы настроить часы, измеряющие время по азану, когда средние часы показывают любое время молитвы, часы по азану также устанавливаются на время азана для этой молитвы. Тень зенита (фай-и заваль) зависит от градусов широты и склонения, то есть в каждом градусе широты и в каждый день она имеет разную длину.

Чтобы определить высоту солнца во время предвечерней молитвы (Аср), используется таблица (Высота-тень). Мы увидели эту таблицу в конце календаря за 1924 год (Таквим-и саль). Например, 13 августа в Стамбуле, когда высота солнца в зените составляет 64 градуса, длина тени от метрового вертикального стержня, согласно таблице, равна 0,49 м. В момент первого асра (Аср-и авваль) тень составляет 1,49 м, а высота солнца, согласно таблице, равна 34 градуса.

Циркуль раскрывается на длину тени зенита (фай-и заваль), и одна его ножка устанавливается в точке пересечения линии полудня (Нисф-ун-нахар) с окружностью. Вторая ножка циркуля отмечает точку за пределами окружности на

линии полудня, и расстояние между этой точкой и центром окружности принимается за половину диаметра. Затем проводится вторая окружность. Когда тень указателя достигает этой второй окружности, наступает время истинного первого асра **«Аср-и авваль»**. Эту вторую окружность необходимо рисовать заново каждый день.

Времена молитв по шариату необходимо рассчитывать исходя из высоты края солнца над шариатским горизонтом. Высоты для определения времени молитв не могут быть рассчитаны относительно истинного горизонта. Если рассчитать время захода солнца (гуруб) на основе высоты относительно истинного горизонта, то солнце все еще будет видно над видимыми линиями горизонта на возвышенностях.

Промежуток времени между двумя последовательными прохождением центра солнца через меридиан (Нисфун-нахар), то есть между двумя истинными временами зенита, называется **«Истинным солнечным днем»**. Поскольку их продолжительность неодинакова, используется **«Средний солнечный день»**. Длина среднего солнечного дня составляет $\frac{1}{360}$ часть от 365,24 дней солнечного года. Средние солнечные дни равны по продолжительности. Разница между ними и истинными солнечными днями называется уравнием времени **«Та'дил-и заман»**. Если средний день длиннее, уравниение времени отрицательное (-), если короче – положительное (+). Уравниение времени изменяется каждый день и колеблется в пределах от +16 до -14 минут в течение года, четыре раза в год достигая нуля.

Время, которое проходит после захода центра солнца за истинный горизонт **«Рийади гуруб»** (астрономический заход) до момента, когда задний край солнца опускается за шариатский горизонт, и его свет полностью исчезает с самой высокой точки, называется **«Временем тамкин»**. Время «тамкин» для населенного пункта (города или деревни) изменяется и увеличивается в зависимости от высоты над уровнем моря и географической широты. Его суточное изменение составляет несколько секунд. При расчете всех

времен намаза и разговения (ифтара) в каждом населенном пункте используется «тамкин», рассчитанный для самой высокой точки. Например, для Стамбула применяется «тамкин» в 8 минут, рассчитанный для высоты холма Чамлыджа (267 метров). Однако, учитывая ежедневные колебания «тамкина» и различия между системами измерения времени, для Стамбула принято округленное значение «тамкина» в 10 минут. Что касается уравнивания времени «та’диль-и заман» и склонения Солнца «майль», они изменяются ежедневно примерно на полминуты. При этом величина этих изменений одинакова для всех местностей.

Часовые механизмы измеряют 24 часа в средних солнечных сутках. Они показывают либо среднее время, либо время азана (естественное время). Среднее время для данной местности устанавливается в 12 часов в момент истинного наблюдаемого зенита с поправкой на уравнивание времени. Часы азана устанавливаются в 12 часов, когда солнце визуально заходит за шариатский горизонт (с самой высокой точки). Эти часы показывают не время заката, а время азана. При движении на восток, то есть с увеличением долготы, местные часы переводятся вперед. Однако время намаза на этих часах не меняется, так как оно привязано к долготе. Продолжительность суток по времени заката и времени азана примерно одинакова. Их начало отличается на величину тамкина. Они отличаются от истинных (зенитных) суток на 1-2 минуты. Расчетным путем определяются астрономические времена намазов либо по зениту, либо по закату. Эти астрономические времена совпадают с наблюдаемыми временами, показываемыми часами. С увеличением широты время четырех намазов (кроме ночного) наступает раньше. Хотя при увеличении долготы местное время не меняется, по общему (поясному) времени с ростом долготы время наступает раньше.

Ибни Абидин, разъясняя рекомендуемые действия для соблюдающего пост, и Тахтави в комментариях к **«Маракиль-фалях»** говорят о времени намаза следующее: «Человек не может разговляться, пока не увидит, как верхний

край солнца скроется за видимой линией горизонта. Тот, кто находится в низине, увидит закат раньше, чем находящийся на возвышенности, и потому разговляется первым. Для тех, кто не может наблюдать заход солнца за видимый горизонт, признаком заката считается потемнение восточных холмов» — то есть заход относительно шариатского горизонта. Из этого следует, что при расчете времени намазов и ифара необходимо учитывать **«Тамкин»**, то есть определять высоту солнца относительно шариатского горизонта. Нельзя использовать видимые горизонты для разных высот, поскольку в зависимости от местности существуют разные видимые горизонты. Для каждого из них будут разные углы высоты солнца. Это привело бы к тому, что в одном месте для одного намаза существовало бы несколько астрономических времен.

Когда край Солнца достигает высоты, соответствующей времени молитвы по шариату над истинным горизонтом, для расчета астрономического (математического) шариатского времени сначала вычисляется специфический для данной молитвы **«Фадл-и даир»**. «Фадл-и даир» — это разница во времени между положением Солнца и серединой дня или ночи. Для вычисления «Фадл-и даир» используются различные формулы, решаемые с помощью логарифмов или калькуляторов. Для времени полуденной (зухр), предвечерней (аср), исфирар, вечерней (магриб), иштибак и ночной (иша) молитв «Фадл-и даир» прибавляется к истинному времени зенита [указанному на часах]. В некоторых расчетах «Фадл-и даир» для ночной молитвы (иша) вычитается из середины ночи, а для рассвета (фаджр) и восхода (тулу') прибавляется к середине ночи. Для времени восхода (ишрак) он вычитается из истинного времени зенита. Таким образом, на основе истинного или закатного времени определяются астрономические **«истинные времена»**. После добавления «тамкина» к истинному времени зухр, аср, магриб, иштибак и иша, а также вычитания его из астрономического истинного времени для фаджр и тулу', получаются **«Шариатские времена»**. Поскольку разница во времени

между истинным временем молитвы и шариатским временем равна разнице во времени между истинным горизонтом и шариатским горизонтом. Это и есть **«Время тамкин»**. Для каждого города существует единый тамкин, который используется для определения шариатских времен. Затем эти времена переводятся в **«Время азана»** или **«Среднее»** время и записываются в календари.^[1] Для перевода истинного времени в среднее применяется «Та’дил-и заман» (уравнение времени). Для перевода закатного времени в время азана всегда вычитается **«тамкин»**. Видно, что времена молитв зухр, аср, магриб и иша в закатном времени и времени азана совпадают. Исламские ученые еще столетия назад создавали инструменты, такие как **«Руб’-и даира»** (квадрант) или октант, с помощью которых измеряли высоту Солнца относительно математического горизонта или видимого горизонта с помощью секстанта, а затем вычисляли истинную высоту для каждого времени молитвы. Времена до зенита рассчитываются по высоте относительно шариатского горизонта восхода, а времена после зенита – по высоте относительно шариатского горизонта заката. Поскольку время зухр наступает после середины дня, **«шариатское время зенита»** должно быть позже истинного времени зенита на величину тамкина. См. перевод **«Шамайль-и шарифа»** Хусамеддина эфенди! Ахмад Зия бей в своей книге **«Руб’-и даира сурат-и истимал»** [1339 г. х./1921 г.] пишет: «Когда к среднему времени, соответствующему истинному (наблюдаемому) зениту в 12 часов, добавляется тамкин, установленный для данной местности, получается шариатское время зухр по местному среднему времени». Хасан Шевки эфенди из Хазерграда, профессор исламских наук (ординарный профессор) медресе Фатих, переводчик **«Трактата о высотах» Кедуси**, в девятой главе, объясняя определение времени иртифа (высоты) для имсака (начала рассвета), говорит: «Найденные нами времена имсака да-

[1] В книге **«Сеа’дет-и Эбедийе»** приведены примеры расчетов времени намазов.

ны без тамкина». [То есть это [астрономическое] время, когда центр Солнца по закатному времени приближается к высоте -19 градусов относительно истинного горизонта.] Человеку, соблюдающему пост, необходимо прекратить прием пищи (имсак) за два тамкина [15 минут] до этого времени. Таким образом [начиная пост по шариатскому времени восхода переднего края Солнца относительно шариатского горизонта и времени азана], он избежит нарушения поста». Видно, что этот великий ученый также указывает, что для определения шариатского времени азана необходимо вычесть удвоенное время тамкина из истинного времени, и, если тамкин не вычесть, пост будет недействительным. Поскольку в Стамбуле тамкин рассчитывается как 8 минут, но для предосторожности принимается 10 минут. Ахмад Зия бей также говорит: «После вычитания удвоенного тамкина из истинного времени рассвета, определенного с помощью квадранта, начинается шариатское время азана имсака». Первый тамкин служит для перевода истинного времени в шариатское, второй - для перевода закатного времени на время азана. Необходимость вычитания, удвоенного тамкина для времени азана (при расчетах или с помощью квадранта) показывает, что для местного среднего времени нужно вычитать один тамкин. Если для среднего времени не вычитать один тамкин, пост становится недействительным. В предисловии к «Трактату о высотах» Кедуси указано: «Издано с разрешения Министерства образования № 230 от 1310 [1892] года». Поэтому во времена Османских ученых, например, в календаре **«Ильмийа салнама»** 1334 [1916] года, подготовленном высшим исламским органом **«Машихат-и исламийа»**, и во всех календарях, издававшихся до 1982 года, а также в книге **«Эвкат-и шар'ийа»** (14-й выпуск, 1958 год) обсерватории Кандилли Стамбульского университета, время имсака начинается на два тамкина раньше истинного времени. Пост человека, начавшего даже на 5 минут позже указанного в этих календарях шариатского времени имсака, считается недействительным. В шариатский зенит длина тени больше, чем длина тени

«фай-и заваль» в истинный зенит. Разница между ними соответствует длине, образующейся за время тамкина.

21 марта и 23 сентября продолжительность дня и ночи составляет ровно 12 часов, при этом Солнце всегда восходит за 6 часов до истинного зенита (завалья) и заходит через 6 часов после него. В другие дни, когда продолжительность дня и ночи не равна, в летние месяцы между истинным зенитом и моментами истинного восхода/заката проходит чуть больше 6 часов. Зимой же этот промежуток времени немного меньше 6 часов. Эта разница относительно 6-часового интервала называется временем **«Нисф фадла»** (половиной временного отклонения). Летом истинное время восхода и заката отличается от времени зенита на сумму 6 часов и Нисф фадла. По мере удаления времени заката от зенита, точка отсчета закатного времени (для утренних расчетов) приближается к моменту зенита.

По закатному времени зенит (зухр) в летние месяцы отличается от 6 часов на величину Нисф фадла. Для любой местности:

$\sin \text{Нисф фадла (Полуразность)} = \tan \text{арз-и белде (широта места)} \times \tan \text{Майл (склонение Солнца)}$

из этого равенства находится градусная мера полуразности **«Нисф фадла = Йари фарк»**. Это составляет четырехкратное время земной минуты. Если знаки склонения и широты одинаковы, то есть находятся в одном полушарии, то при добавлении абсолютного значения полуразности времени (Нисф фадла) к 6, истинное время относительно астрономического истинного времени заката и полуночи (12 часов) будет от вечерних 12 до утренних 12. Между истинным временем восхода и захода солнца также есть такой же промежуток. Если вычесть из 6, то по времени захода это будет астрономическое истинное время зенита, то есть время от утренних 12 до зенита, которое также соответствует шариатскому времени зухра (полуденной молитвы) по времени азана и истинному времени восхода. Если местоположение и солнце находятся в разных полушариях, то при добавле-

нии абсолютного значения полуразности времени к 6, это будет истинное время зенита для данного места по времени захода и истинное время восхода по истинному времени. Если вычесть из 6, то по истинному времени это будет астрономическое истинное время заката для данного места. 1 мая, если нажать кнопки калькулятора Privileg в последовательности: 14.55 $\rightarrow$ $\tan x 41 \tan = \arcsin x 4 =$ $\rightarrow$, на экране появится полуразность времени (Нисф фадла): 53 минуты 33 секунды. По истинному времени астрономический истинный закат будет в 6 часов 54 минуты, по местному среднему времени — в 6 часов 51 минуту, а по общему времени — в 18 часов 55 минут. Шариатское время заката — 19 часов 5 минут. По времени захода истинный зенит наступит в 5 часов 6 минут. От этого для Стамбула всегда вычитается 10 минут времени тамкина (поправки) на закате, и получается 4 часа 56 минут — время зенита по времени азана. Если добавить к этому еще 10 минут тамкина на время зухра, то по времени азана зухр наступит снова в 5 часов 6 минут. Поскольку тамкин на зухр такой же, как и на закат, истинное время зенита по времени захода и время азана зухра совпадают. То же самое относится к временам предвечерней (аср) и ночной (иша) молитв. По общему времени шариатский восход — 4 часа 57 минут. 5 часов 6 минут — это половина истинной ночной продолжительности. Если из истинной ночной продолжительности (10 часов 12 минут) вычесть 2 тамкина, то по времени азана шариатский восход будет в 9 часов 52 минуты. Во всех регионах Турции утреннюю молитву совершают через 15 минут после времени имсак (начала поста). D — угол понижения горизонта для возвышенного места:

$$\cos D = \frac{\text{Радиус земли (метров)}}{\text{Радиус земли + Высота наблюдателя}} = \frac{6367654}{6367654 + Y} \text{ или}$$

$D = 0,03 \times \sqrt{Y}$ также может определяться в градусах.

Y — это высота в метрах.

«Время Фадл-и даир», везде определяется по следующей формуле, где H — время между искомым моментом и полуднем. Время азана имсак: $[12 + \text{зухр} - H - (1 \div 3) = \text{Время}]$

и Время иша: $[H - (12 - \text{зухр})]$. В калькуляторе Privileg расчеты учитывают влияние зия (атмосферной рефракции или поправки на высоту) H:

$$h \sin - \phi \sin x \delta \sin = \div \phi \cos \div \delta \cos = \text{arc cos} \div 15 = \boxed{\text{000} \rightarrow}$$

h = высота солнца, ϕ = широта места, δ = склонение Солнца,

h высота Солнца, ночи и ϕ , и δ тоже будет находиться (-) в южном полушарии.

Времена намаза также определяются по общему времени следующим образом с помощью калькулятора Casio:

$$H + S - T = \div 15 + 12 - E + N = \text{INV} \boxed{\text{000}}$$

S = часовой угол, T = долгота места, E = уравнивание времени, N = поправка на высоту и широту (тамкин).

Значения H, S, T — будут приняты в градусах; значения E, N будут приняты — в часах.

H и N до полудня (-), после полудня (+).

Время запаздывания (Тамкин) N для мест с широтой менее 44 градусов и максимальной высотой ниже 500 метров определяется с помощью следующих кнопок в часах. То есть цифры, отображаемые на шкале прибора (0 часов, минуты и секунды), считаются временем тамкин:

$$0,03 \times YV + 1,05 = \sin \div \phi \cos \div \delta \cos \times 3,82 = \text{INV} \boxed{\text{000}}$$

Для вычисления часового угла Фад-и даири H на программируемом калькуляторе CASIO fx-3600P, работающем от батареи, после настройки калькулятора нажимают кнопки P1 (высота) RUN, (склонение) RUN, (широта) RUN.

Например, если склонение $21^{\circ}47'43.5$ », то для ввода склонения нажимают $21 \boxed{\text{000}} 47 \boxed{\text{000}} 43.5 \boxed{\text{000}}$. На дисплее калькулятора отображается истинное время. Если величины отрицательные (-), дополнительно нажимают кнопку $[\pm]$. Чтобы настроить калькулятор, вводят следующую последовательность: MODE $\textcircled{0}$ P1 ENT $\sin \times$ ENT Kin 1 $\sin \times$ ENT Kin 3 $\sin = \div$ Kout 1 $\cos \div$ Kout 3 $\cos = \text{INV} \cos \div 15 = \text{INV} \boxed{\text{000}}$ MODE $\boxed{\square}$

Запрограммированные калькуляторы мгновенно вычисляют все времена намаза для любого места с заданными долготой и широтой — как на один день, так и на целый год — и выводят их в виде таблицы. Эту таблицу можно сразу отправить по **«Факсу»**, подключенному к телефону в любую точку мира. См. **«Се’адет-и Эбедиййе»** стр. 200!

В любой день, если известно склонение Солнца и уравнение времени, то в местностях с широтой 41 можно легко и быстро определить полуденную разницу (Нисф фадла), часовой угол (фад-и даир) и времена намазов, без необходимости сложных расчетов, формул или использования калькулятора — с помощью инструмента **«Руб’-и даире»** (квадрант). Сам Руб’-и даире и инструкция по его применению производятся и распространяются издательством Хакикат Китабеви.

Определить и установить времена для поклонений, то есть понять самому и объяснить это другим, возможно только с помощью религиозных знаний. Времена для поклонений понимали и передавали ученые ислама, то есть муджтахиды. Ученые по религиозному праву (**Фикх**) внесли эти знания муджтахидов в религиозно-правовые книги. А рассчитывать и определять уже известные времена была задача мусульман, знающих астрономию. Времена, которые разрешены и требуют расчета, определяются учеными астрономами. Подсчеты астрономов должны подтверждаться учеными ислама. В книгах **«Ибни Абиндин»** в разделе (Обращение в сторону Киблы) и **«Фетава-и Шемсуддин Ремли»** написано о дозволенности использования часов для времени молитв и компаса для определения Киблы. В книге **«Мевду’ат-уль-улюм»** говорится: «В наше время определять и вычислять времена молитв, является обязанностью общины – фард-уль кифая. Определение времени молитв по движению солнца и по календарю является для мусульман фардом».

В **«Ибни Абиндин»** и в Шафи’и **«Аль-Анвар»** и маликитском шархе (комментарии) **«Аль-мукаддема-уль-иззий-**

йа» говорится: «Для того, чтобы намаз был действительным, его исполнение в установленное время и уверенность в том, что молитва была совершена своевременно, является обязательным условием (Шарт). Если есть сомнения в том, что намаз совершен не в отведенное время, то такая молитва считается недействительной, даже если позже выяснится, что она была исполнена вовремя. Узнать о наступлении времени можно услышав шариатский призыв к молитве (Азан), произнесенный праведным мусульманином (Адиль), знающим времена молитв. Если человек, прочитавший азан, не является благочестивым, [или же, если нет подготовленного благочестивым мусульманином календаря] в этом случае следует самому вычислить это время и с убеждением правильности своего исчисления исполнить намаз. От грешника (фасык), либо если неизвестно о благочестии этого человека, указание киблы, его слова о чистом, грязном, халяле, хараме, разговоры любых подобных религиозных тем, его чтение азана, не принимается, нужно исследовать и действовать самому». Тем, кто исполняет молитву в одиночестве или заболел, а также путникам и тем, кто будучи занят работой из-за боязни пропуска молитвы, необходимо исполнить ее в самом начале времени. В мазхабе ханафи, считается предпочтительным совершение утреннего намаза ближе к концу времени.

Время утреннего намаза и начала поста начинается с наступлением истинного рассвета (фаджр-и садык). Этот момент определяется по истинному (естественному) времени азана - отсчет ведется от момента заката (когда стрелка на 12), и рассчитав, когда должно наступить время фаджра. Или по среднему (гражданскому) времени - отсчет ведется от полуночи (когда стрелка на 12), и рассчитав время наступления фаджра.

Восход солнца (шамс тулу') определяется от полуночи (12 часов) через половину продолжительности ночи, от заката (12 часов по закатному времени) через полную продолжительность ночи или от истинного зенита (заваль) за

половину продолжительности дня до восхода. Утреннее время по закатным часам (12 часов) определяется как 12 часов после заката (по закатному времени) или половина продолжительности дня после полуночи или за половину продолжительности ночи до истинного зенита (заваль).

Между временем восхода солнца (тулу') и 12 часами утра (по закатному времени) существует временной промежуток, равный половине разницы между продолжительностью ночи и дня.

В летний зной, коллективную полуденную молитву лучше исполнять позже, а зимой в начале времени и это является мустахабом. Совершать как можно раньше вечернюю молитву в любое время года также является мустахабом. Кроме этого, мустахабом является совершение ночного намаза в конце первой трети отведенного времени. Откладывать же намаз на вторую половину ночи является тахриман макрух. Такое откладывание намаза на более поздний срок касается тех, кто совершает коллективную молитву. Тот, кто исполняет молитву один дома, должен совершить ее, как только пришло время очередной молитвы. В книге **«Кунуз-уд-декаик»** и в хадисе, переданном Хакимом и Тирмизи говорится: **«Самое ценное поклонение – намаз, исполненный в начале отведенного времени»**. В книге **«Из-алет-уль хафа»** на 537 странице приведен хадис из книги **«Муслим»**: **«Придет время, когда руководители, имамы, будут губить намаз [совершение намаза вовремя] оставляя его на потом. Ты же исполняй свой намаз вовремя! Если после тебя соберутся люди, соверши его с ними повторно! Второй твой намаз будет дополнительным (Нафиль)»**. При совершении предвечерней и ночной молитвы, по указанию Имама а'зама, следует быть предусмотрительным. Тот, кому трудно проснуться, должен исполнить витр намаз сразу после ночного намаза. Если витр будет исполнен до ночного намаза, то придется его совершить заново. Тот, кто может проснуться, пусть совершает его в конце ночи.

Когда в каком-либо населенном пункте известно время

намаза по-местному или общему среднему времени, для определения времени азана этого намаза по истинному времени используются следующие две формулы:

Время по общему (среднему) времени = Время по истинному времени азана + Время шариатского заката по общему времени.

Время по истинному времени азана = Время по общему времени - Время шариатского заката по общему времени. Для периодов до заката, чтобы выполнить вычитание, сначала необходимо добавить 12 часов. В книге Ахмеда Зия бея, вместо времени заката в формуле используется время зенита (полудня).

Эта вторая формула также используется для настройки часов на истинное время азана в любой момент.

В мазхабах Малики и Шафи'и молитвы можно совмещать: полуденную с предвечерней и вечернюю с ночной. Совмещение этих двух молитв можно совершать, как во время первой молитвы, так и второй.

ВРЕМЕНА КАРАХАТ

Есть три отрезка времени, когда совершение намаза является тахриман макрух, то есть Харам: эти три отрезка называются **«временем Карахат»**. Фарды, совершенные в это время, будут недействительны. Дополнительные молитвы (Нафиль), даже если будут действительны, будут тахриман макрух – строго нежелательным действием. Такие молитвы нужно нарушить и восполнить (каза) в другое время. Первым из этих трех времен, является отрезок времени, от восхода солнца, и длится сорок минут. Концом этого отрезка времени называется **«время Духа»** и **«время Ишрак»**. Вторым отрезком, является время, когда солнце находится в зените (заваль). За 40 минут до захода солнца начинается третий отрезок времени - время Карахат. Восход солнца – это время с момента тул'у, то есть с момента, когда его верхний край становится видимым с линии горизонта мер'и, до тех пор, пока оно не поднимется настолько высоко, что на него невозможно будет смотреть, это время до наступления

«времени Духа». То есть, до конца времени карахат. Шариатский заваль - это нахождение солнца на самой высокой точке небосвода (в зените). То есть, это период до и после времени тамкин. Это время перед полуденной молитвой для Стамбула начинается за 20 минут. Заходом солнца считается время, когда солнце садится и тускнеет, когда на него можно смотреть до полного захода. Для Стамбула и подобных городов, которые находятся на широте 41° колеблется от 37 до 42-х минут. В среднем – 40 минут. Начало этого времени называется **«Исфирар-и Шамс»** или **Время Карахат**. Как только солнце начинает садиться, совершается только предвечерняя молитва. Откладывать предвечернюю молитву до времени «Исфирар...» является тахриман макрух (близко к Хараму). По мнению Имама Абу Юсуфа, только в пятницу, когда солнце находится в зените, совершение в это время дополнительных молитв, не является макрух. Однако это слабое утверждение. Так же не дозволено совершение заранее подготовленной зауспокойной молитвы, саджда-и тилияват и саджда-и сахв. Однако если молитва для покойника была подготовлена в это время, то исполнение ее будет действительным.

Существует два отрезка времени, когда исполнение только дополнительных молитв является макрух. На заре до восхода солнца, кроме сунны утреннего намаза, не совершаются никакие другие дополнительные молитвы. После исполнения предвечернего намаза, перед исполнением вечернего намаза, совершение дополнительных молитв является тахриман макрух. В пятницу, когда имам поднимается на минбар и муадзин произносит икамат, а также при совершении других молитв с имамом приступать к дополнительной (Сунна) молитве, считается макрух. Только исполнение сунны утренней молитвы не является макрух. Да и ее следует исполнять позади рядов прихожан, или же за колонной. Начатую сунну следует завершить до восхождения имама на минбар.

Если при исполнении утреннего намаза, из-за горизонта начнет восходить солнце, то намаз, не будет действитель-

ным. При исполнении предвечернего намаза, если солнце сядет за горизонт, то намаз будет действительным. Если вечерний намаз уже исполнен, направляясь в самолете на запад, увидеть солнце, необходимо после заката солнца еще раз исполнить вечерний намаз. Тот, кто нарушил свой пост, после праздника обязан восполнить его.

В ханафитском мазхабе, паломникам необходимо совмещать две молитвы, только на площади Арафат и на Муздалифе. Совместить две молитвы в ханбалитском мазхабе можно в следующих случаях: будучи в пути, будучи больным, при кормлении ребенка грудью или болезненном кровотечении (мустахаза), по причинам нарушающим малое омовение (Узр), когда человек испытывает трудности при совершении малого омовения и таяммума, слепым, при работе в шахтах, если есть трудности в определении времени молитвы, если имеются опасения за жизнь, честь и имущество, если есть угроза потерять средства к существованию. В ханафитском мазхабе не разрешается откладывать намаз на каза тем, кто не может оставить свою работу. В такие дни будет дозволено, следуя **«мазхабу Ханбали»** совместить, полуденный намаз с предвечерним, и вечерний с ночным. Дозволяется при этом переносить как более позднюю молитву к ближайшей по времени (Такдим), так и ближайшую молитву к следующей по времени (Тахир). Совмещая, нельзя нарушать их последовательность. Полуденный намаз совершается перед предвечерним, а вечерний намаз перед ночным. При совмещении полуденной с предвечерней и вечерней с ночной молитв, перед исполнением первой молитвы необходимо принять намерение на совмещение и совершить одну за другой. Необходимо знать условия малого и полного омовения Ханбалитского мазхаба, а также следует изучить фарды и муфсиды, и придерживаться их.

6) Шестым условием намаза является принятие намерения. Намерение принимается сердцем (Кальб).

7) Седьмым условием намаза является **Ифтитах Такбир**.

То есть, перед началом намаза произнести **«Аллаху Акбар»**. Если человек случайно или намеренно не выполнит одно из этих семи условий, его намаз будет недействительным.

СОВЕРШЕНИЕ МОЛИТВЫ (НАМАЗА)

20 – Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Не превращайте свой дом в церковь. Украшайте его намазом!»** И в другом священном хадисе говорится: **«Исполнение двух рака'атов намаза в моей мечети [в Медине] лучше, чем исполнение тысячи рака'атов намаза в других мечетях»**. И еще: **«Исполнение сунны утреннего намаза дома лучше, чем совершение его в моей мечети»**.

УТРЕННИЙ НАМАЗ

21 – Перед тем, как приступить к совершению намаза и чтоб он был действительным, начни его с идеальной порядочностью, что Всевышний Аллах видит тебя, и будто напротив, ты видишь нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). И если сам в намазе, а сердце в другом месте, то такая молитва не будет принята. В таком случае вначале произнеси **«Калима-и тамджид»**, то есть **«Ля хауля ва ля куввата илля билляхиль алиййиль азым»**, потом начинай намаз.

Принять намерение, пропустив через сердце (намереваюсь исполнить сунну сегодняшнего утреннего намаза), подняв обе руки, коснуться кончиками больших пальцев обеих рук до мочек ушей. (Женщины, принимая намерение, раскрывают ладони в сторону Киблы и поднимают их до уровня плеч и произнося такбир складывают руки на груди). Принимать намерение сердцем (Кальб) – фард. Если следуешь за имамом, то принимаешь следующее намерение: **«Намереваюсь исполнить фард сегодняшней утренней молитвы, следуя имаму»!** Затем, произнеся такбир **«Аллаху Акбар»**, сложить руки на поясе под пупком. Мизинец и большой палец правой руки обхватывают запястье левой. Женщины складывают руки на груди, положив правую руку на левую. После произнесения такбира, вступив в молитву,

стоя на ногах, не отрывай взгляда от места, на которое будешь совершать земной поклон. И не расставляй ноги слишком широко. Расстояние между ними должно быть четыре пальца. Начни с прочтения «Субханака». После этого – «А'у-зу Бисмилляхи...» и «Фатиху». Следом, без произношения «Бисмилляхи...» читается короткая сура, или на выбор не менее трех коротких аятов, или один длинный аят. Затем, произнеся **«Аллаху Акбар»** совершается поясной поклон - руку'у. Спина и голова должны быть параллельны земле, пальцы рук обхватывают колени.

Аиша (радыйаллаху анха) сказала: «Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) во время совершения намаза, при поясном поклоне держал спину настолько ровно, что, если поставить на нее чашу наполненную водой, то она бы ни за что не пролилась». Однако у женщин при поясном поклоне спина не должна быть согнута полностью. Она должна быть согнута меньше, но не как у мужчин. Это различие как религиозное, так и полезное, с точки зрения здоровья. Также во всех поклонениях, которые мы совершаем [поклонения, совершаемые согласно нашей религии], содержат огромную оздоровительную и социальную пользы, а также мудрость.

В поясном поклоне (Руку'у) взор направлен на место между двумя стопами ног.

Произнеся трижды **«Субхана раббияль азым»** в поясном поклоне, во время движения скажи **«Самиаллаху лиман хамидах»** и возвращаясь в положение стоя, полностью выпрямившись произнеси **«Раббана лякяль хамд»** и после чего, с произнесением такбира **«Аллаху акбар»** соверши земной поклон (Саджда). **Тадил-и аркан** – это стояние полностью выпрямившись после руку'у. А также вставая с земного поклона сесть удобно, выдержать паузу, а затем совершить второй земной поклон. Такое «Стояние» и «Сидение» - называется **(Тадил-и аркан)**. Совершая земной поклон, вначале опусти колени, а потом ладони. И нос, и лоб должны коснуться места поклонения. Но если нос коснулся место поклонения, а лоб нет, или наоборот, то по мнению Има-

ма Абу Юсуфа и Мухаммада аш-Шейбани (рахима-хумуллаху та'аля), намаз будет недействительным. И нос, и лоб должны касаться твердого пола. Не касайся локтями земли, (женщины должны касаться локтями места поклонения). Живот не должен касаться бедер, (женщины) напротив, все части тела прижимают друг к другу. Без уважительной причины (Узр), нельзя совершать земной поклон на доску или камень. [Если высота этих предметов составляет больше 25-ти сантиметров, то молитва будет недействительной, а если меньше - будет Макрух]. В земном поклоне трижды произнеси **«Субхана рабби аль-а'ля»** и со словами **«Аллаху Акбар»** подними голову и сядь на бедра, а правая стопа остается в вертикальном положении, при этом пальцы должны быть направлены в сторону Киблы. После положения сидя и фиксации тела, соверши еще один земной поклон, также как и в предыдущем произнеси **«Субхана рабби аль-а'ля»** и, сказав **«Аллаху Акбар»**, подними сначала голову, следом руки, а затем колени. (Исключением являются старики или те, кто имеет уважительные причины (Узр). Снова сложи руки под пупком. [Женщины складывают их на груди.] Прочитай только Бисмилляхи... суру Фатиха и замм-и суру [три коротких аята или один длинный, величиной в три аята называется замм-и сура], опусти руки, произнеси **«Аллаху Акбар»**, соверши поясной поклон, затем соверши земной поклон, также, как в первом рака'ате прочти тасбиhi. Не забудь, что земной поклон совершается дважды. А также не забудь и то, что во время поясного и двух земных поклонов, каждый раз произносится **«Аллаху акбар»**. Не забывай произносить **«Аллаху Акбар»** при совершении руку'у, в переходе в земной поклон, вставая из земного поклона, дважды. После совершения последнего земного поклона обе руки кладутся на бедра, пальцы свободны и направлены в сторону Киблы, а кончики пальцев расположены у края колен в неподвижном состоянии. Не отрывай взгляд от кистей рук. После прочтения «Аттахиййату...» и салаватов, а также при желании, какого-либо короткого ду'а, сначала поверни голову в правую, а затем в левую стороны и

останавливая взгляд на плечах, по одному разу произнеси: **«Ас-салям ‘алейкум ва рахматуллах»**. После этого произнеси следующие ду‘а: **«Аллахумма антассаллям ва минкяссалям табаракта йа заль-джаляли валь-икрам»**. Каждый раз, читая ду‘а, надо произносить: **«Йа Аллах, Йа Аллах, йа хаййу йа каййуму йа заль-джаляли валь икрам, асс’алюкя ан тухиййа кальби би нур-и марифатикя абадан йа Аллах йа Аллах»**.

Примечание: Такие ду‘а лучше всего читать перед исполнением сунны или после фарда утреннего намаза. Потому что в Египетском издательстве Булак «Ибни Абидин» на 356 и 457 страницах говорится, что если между сунной и фардом будет иметь место разговор или будет прочитано ду‘а или зикр, то это не аннулирует исполненную сунну, однако уменьшится вознаграждение за нее. После исполнения сунны следует произнести только: **«Аллахумма антассаллям ва минкяссалям табаракта йа заль-джаляли валь-икрам»**. В случае, если будет прочитано что-либо кроме этого, то сунна намаза, не будет считаться исполненной в соответствии с сунной данного времени. Некоторые ученые считают, что такая сунна будет считаться недействительной и ее необходимо совершить заново. После совершения фарда и произнеса **«Аллахумма антассаллям...»** затягивать с исполнением [последней сунны], является макрух. Муслим и Тирмизи передают хадис от Аиши (радыйаллаху анха) о том, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), исполнив фард, сидел ровно столько времени, сколько нужно для прочтения **«Аллахумма антассаллям...»**, после чего тут же приступал к исполнению сунны. В благородных хадисах нет никаких указаний о том, что молитвы, ду‘а и зикр, которые надо читать после намаза следует произносить перед последней сунной. Более того, из них становится ясно, что их следует читать после последней сунны. Потому что сунна намаз является продолжением фарда. Поэтому чтение после последней сунны называется чтением после фарда. В сообщениях о том, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) после каждого фард намаза читал Тасбих, Тахмид,

Такбир и Тахлиль) имеется в виду, что читал он это после последней сунны. Шамс-уль-аимма Хальвани утверждал, что краткое чтение чего-либо между фардом и сунной вреда не нанесет, тем не менее, если это чтение будет после последней сунны это будет лучше. Здесь завершен перевод из книги Ибни Абидин.

22 – **Примечание:** Не нужно поддаваться наущениям **(Васваса)** при совершении малого омовения, очищении от скверны, при принятии намерения и исполнении намаза. Васваса – это сомнение, заблуждение, несущее вред. В конце книг «Хадика» и «Барика» подробно описан вред наущений (васваса). Вот их заключения: в благородном хадисе сказано: **«Васваса - от шайтана. При совершении малого и полного омовения и при очищении от нечистот избегайте наущений шайтана!»** Поддаваться наущениям – грех. Является макрух совершать намаз за имамом, который поддается наущениям (васваса). Освободить его с должности имама – ваджиб. Васваса является причиной чрезмерной траты воды (исраф). Расточительство (исраф) - харам. Васваса является причиной откладывания намаза, совершения его с джама'атом, а также может стать причиной пропуска намаза. Является причиной траты времени впустую, даже жизни. Также является причиной совершения таких нововведений (бид'ат), как использование личных передников, кувшинов, молитвенных ковриков. Такие люди, считая одежду и еду других мусульман грязными, совершают большой грех, Су-и зан это харам. Думая, что они осторожны, они становятся высокомерными. Стать причиной совершения какого-либо действия, равносильно совершению этого действия.

Не знающий предварительных условий (шарт), желательных действий (сунна) и нежелательных действий (макрух) малого омовения, очищения и намаза, подвергнется такой болезни, как васваса. Их необходимо знать, совершать и не впадать в сомнения, а также верить, что все действия выполнены хорошо и правильно. Такая вера является предосторожностью. Поддаваться сомнениям – это васва-

са. Обладатель мнительности (васваса) должен действовать с разрешения. Улицы, земля и все, на чем не видно скверны – считаются чистыми. И они не будут считаться оскверненными из-за сомнений. Если же возникло твердое предположение, то пользоваться вещью, даже если и разрешено, будет танзихан макрух. То есть, таковым является использованная одежда, посуда иноверцев и грешников (фасык), и грязных улиц. Разрешено без вопросов употреблять в пищу мясо животных, убой которых был совершен Людьми Писания (Ахл-и Китаб). Очищать сердце от плохого нрава, не нарушать права людей и избегать запретное (Харам), и быть очень внимательным к этому не будет считаться мнительностью (Васваса). Это считается осмотрительностью (Вера') и богобоязненностью (Таква).

АДАБЫ ПОСЕЩЕНИЯ МЕЧЕТИ

23 – В книге «Дюрер» сказано: «Тем, кто находится в состоянии джунуб (ритуальное осквернение) и хайз (менструация), входить в мечеть харам. Без малого омовения входить макрух».

Заходи в мечеть с правой ноги! И, прочитав следующую молитву **«О, Аллах, открой для нас врата милости»**, зайди внутрь. Если внутри есть люди, поприветствуй их дав саялам, если никого нет, то поприветствуй следующим образом: **«Ассаляму алейна ва аля ибадилляхиссалихин»** и три раза **«Субханаллахи вальхамдулилляхи ва ляилляха илляллаху валлаху акбар валя хауля валя куввата илля бильляхиль алиййиль 'азым»**, и сидя произноси тасбих и тахлил. [Это и будет совершением намаза тахиййату-ль-масджид.]

После того, как муадзин закончит произнесение азана, прочитай следующее ду'а: **«Аллахумма рабба хазихидда'ватит таммати вас-салатиль каимати ати Мухаммаданиль василията валь фадилята ваддараджатаррафи'ата ваб'асху макаман махмуданиллази ва'адтаху иннака ляа тухлифуль ми'ад. Ля хауля валя куввата илля бильляхиль алиййиль азым»**. Перед началом совершения намаза прими намерение следовать за имамом и встань позади него.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: **«Все-вышний Аллах ниспосылает свою милость на имама, за его спину, справа и слева от него»**. Поэтому старайся встать позади имама, справа или слева от него!

Всегда стремись успеть на вступительный такбир имама! Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Джабраиль (aleyхиссалям) посетив меня, сказал: – О Мухаммад (aleyхиссалям)! Всевышний Аллах велел: Сообщи Моему Любимцу радостную весть! Если все моря станут чернилами, а все деревья будут перьями для письма, и все обитатели неба и земли будут писцами и все они будут писать до Судного Дня, и в этом случае, они не смогут записать даже одной десятой доли той награды, которая дается от совместного первого такбира (Ифтитах) исполненного с имамом»**.

24 – Во время исполнения коллективного намаза не стой отдельно от рядов молящихся! Потому что твой намаз будет макрух. Если в ряду не будет места, необходимо встать за спиной, рядом с имамом. Как только имам совершит такбир, тут же совершай за ним его и ты, а до этого прими намерение.

Подняв руки к ушам, коснись большими пальцами мочек ушей и при отрыве рук произнеси такбир. Произнеся **«Аллаху Акбар»** сложи руки! При этом правая рука должна быть сверху левой и находится под пупком. Не отрывай взгляд от места, куда будет совершаться земной поклон (суджуд)! Стой так, как подобает стоять перед Аллахом, соблюдая все арканы и адабы, смиренно. Не будь из тех, кто сам находится в мечети, а сердце его в другом месте. Слушай Кур’ан, который читает имам, как только имам закончит Фатиху, тихо произнеси «Амин», чтобы рядом стоящий не слышал. Как только имам совершает поясной поклон руку’у, и ты произнеси **«Аллаху Акбар»**, и вместе с ним иди на руку’у. Однако, здесь следует отметить один важный момент. И это: Не иди на поясной поклон раньше имама! И не поднимайся раньше него! Не совершай земной поклон (суджуд) раньше

имама! И раньше имама не поднимайся с земного поклона! При земном поклоне читай тасбиhi! Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Тот, кто совершит раньше имама поясной и земной поклоны или поднимется раньше него, голова того в Судный День, будет подобна голове осла».** Когда имам совершает поясной поклон, и ты, произнеся **«Аллаху Акбар»**, соверши поясной поклон и соверши тасбиhi [то есть, прочти]. Как только имам скажет **«СамиАллаху лиман хамидах»** выпрямись, произнеся **«Раббана лякяль хамд»!** Не иди на земной поклон полностью не выпрямившись! Когда имам совершает земной поклон, ты, сказав **«Аллаху Акбар»**, вслед за имамом тоже соверши земной поклон! При земном поклоне читай тасбиhi! Как только имам поднимет голову закончив земной поклон, произнесет **«Аллаху Акбар»**, и ты подними свою. Обе руки положи на колени. Как только имам второй раз пойдет на поклон, и ты второй раз, сказав **«Аллаху Акбар»**, иди на поклон. Не совершай второй поклон до того, как не зафиксируешь тело, сидя после первого поклона. В земном поклоне также читается тасбиh! Как только поднимется имам, и ты, сказав **«Аллаху акбар»**, поднимись за ним. И второй рака'ат совершается таким же образом. Когда имам сядет на ташаххуд, и ты сядь и читай ат-Тахиййату, салават и молитвы, которые знаешь. Когда имам начнет приветствие, и ты вместе с ним произнеси **«Ас-саляму алейкум ва рахматуллах»** и **«Аллахумма антассалям ва минкассалям табаракта йа-зальджаляли валь икрам»**, и сразу же читай Аят-аль-Курси!

ДОСТОИНСТВА АЯТА АЛЬ-КУРСИ

Полный текст аята, который начинается с **(Аллаху ля иляха илля ху ...)** из суры «Аль-Бакара» называется **«Аят аль-Курси»**. Тот, кто прочитает этот аят искренне, простятся все его грехи, кроме долгов по обязательным поклонениям и кроме нарушения прав людей и животных. То есть будут приняты его покаяния (Тауба).

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Тот, кто завершив обязательный намаз, не вставая с**

места, прочтет один раз аят аль-Курси, после чего тридцать три раза произнесет «Субханаллах», тридцать три раза «Альхамдулиллях», тридцать три раза «Аллаху Акбар», и это все вместе составит девяносто девять. И один раз произнесет «Ля иляха илляллаху вахдаху ля шарика лях ляхуль мульку ва ляхуль хамду ва хува аля кулли шай'ин кадиир, тому Всевышний Аллах простит все его грехи». Грехи, которые прощает Всевышний Аллах – это грехи, которые существуют только между Ним и его рабом, и в которых он раскаялся. После раскаяния за грехи перед людьми или животными, нужно также просить прощения.

Любимец Всемогущего (салляллаху алейхи ва саллям) в другом своем священном хадисе сказал: **«Всевышний Аллах имеет три тысячи имен, присущих ему. Самым тяжелейшим на весах среди них является: Субханаллахи ва би-хамдихи субханаллахиль'азыми ва бихамдихи».** Каждый, кто после намаза и тасбиха десять раз произнесет это, за каждую букву, получит десятикратную награду (саваб)». Затем, вместе с имамом и джама'атом, протянув руки вперед на уровне груди, и обратив ладони к небу, раскрыв их полностью, произнеси мольбу (ду'а) и заверши ее словом «Амин». Завершив ду'а проведи ладонями по лицу, произнеси **«Вальхамдулилляхи раббиль алямин»** и вместе с салаватом прочитай суру «Фатиха». Ибни Абидин (рахима-хумуллаху та'аля) на 341-й странице говорит: «После намаза, совершая ду'а, руки протягиваются вперед, на уровне груди. Ладони обращаются к небу. Ибо небеса являются киблой для ду'а. Руки держат врозь. После мольбы провести ладонями по лицу является сунной».

В пятом томе **«Фатава-и Хиндийя»** говорится: «Передано о различных положениях рук во время произнесения ду'а после намаза. Самым приемлемым является держать руки так, чтобы ладони были врозь и были обращены к небу. Держать руки на уровне груди – мустахаб. После ду'а провести ладонями по лицу является сунной».

МУСАФАХА (РУКОПОЖАТИЕ)

25 – [Мусафаха совершается всегда. Однако после исполнения молитвы (намаза), вводить в привычку мусафаха, является нежелательным действием (Макрух). Мухаммад Хадими (рахима-хумуллаху та'аля) в книге «**Барика**» на 1220 стр. говорит, что в «Хадис-уль-джами'» сказано: **«Если два мусульманина или две мусульманки при встрече совершат Мусафаха, то им простятся грехи до того, как они разойдутся»**. Мусафаха (рукопожатие) является суннат-и муаккада. Не дозволено во время рукопожатия (Мусафаха) обниматься и целоваться. Женщинам дозволено обмениваться рукопожатием (Мусафаха) друг с другом в местах, где их не увидят посторонние мужчины].

О Сын! Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Каждому, кто навестит своего брата по вере, будет дарована степень в Раю, и навестившему, и тому, кого навестили»** [Но это посещение должно быть только ради довольства Всевышнего Аллаха, и с условием того, что никакой материальной и личной выгоды быть не должно]. И еще Посланник (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Каждый, кто навестит своего брата по вере, обменявшись рукопожатием (Мусафаха) потрясет руками три раза, оба заслужат довольство Всевышнего Аллаха до того, как отпустят руки друг друга. Грехи этих людей посыпятся так, словно листья осыпаются с деревьев»**.

После рукопожатия (Мусафаха) нужно сделать ду'а и попросить прощения за умерших, за учителей и всех своих предков, а также за всех, кто ушел с Иманом (Верой). И в это время является условием (Шарт) произнести салават нашему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям).

26 – О Сын! Выходи из мечети левой ногой, произнеся при этом **«О Аллах! Открой мне врата Своей милости!»** И при выходе из мечети прими намерение, что иншааллах придешь на следующую молитву (намаз).

Так как Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Благие деяния связаны только с намерением».** Не будет поклонения без намерения. Если кто-либо вознамерится сделать благое деяние, то ему запишется награда, даже если он по каким-либо причинам не смог совершить это дело.

Также сказано: **«Намаз - опора религии, тот, кто совершает ее исполнил религию, кто не совершает молитву, разрушает религию».** Так как намаз является самой ценным из всех поклонений. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Намаз, исполненный с джама'атом, в двадцать семь раз ценнее, чем намаз исполненный в одиночестве».**

И в других хадисах сказано: **«Тот, кто без уважительной причины исполняет намаз дома [один], выполнит свой долг по намазу, но уменьшится награда».** Когда будешь совершать молитву, ее нужно исполнять в начале, или хотя бы в середине отведенного времени. Если исполнишь еще позже, то, хоть долг и будет выполнен, но награды не будет. Намаз, совершаемый после истечения времени, выполняется с намерением на восполнение пропущенного намаза (каза). Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) 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?» [то есть 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, то есть не намеревается возмещать долг, то по мнению ученых считается кяфиром. Тот, кто совершает намаз время от времени (без уважительной причины), подобен тому, кто не совершает его вовсе. 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!

ДОСТОИНСТВА ДЖАМА'АТА

27 – Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Лицо того, кто совершит фард утреннего намаза вместе с джама'атом, в Судный День будет светить словно полная луна. За того, кто совершит полуденный и предвечерний намаз вместе с джама'атом, Всевышний Аллах поручит тысяче рядов ангелов, вплоть до Судного Дня, совершать Тасбих. Того, кто совершит вечерний намаз с джама'атом, Всемогущий Аллах воскресит вместе с Пророками. Между Аллахом и тем, кто совершит ночной намаз вместе с джама'атом, не останется занавеса».** Эти блага касаются джама'ата, что молятся за имамом, который не является фасыком (грешником) и не является нововведенцем (Ахл-и бид'а).

Тот, кто без уважительных причин оставит джама'ат (общину), не почувствует запаха Рая. Такой человек в четырех книгах охарактеризован как проклятый. Тому, кто оставил намаз, не спастись от гнева Аллаха. У того, кто не совершил утреннюю молитву, ослабнет вера, кто не совершит полуденную молитву, на него огорчатся Пророки (aleyhimussalawatul wassalam), кто не совершит предвечернюю молитву, его не возлюбят ангелы. Не совершившего вечернюю и ночную молитвы не полюбит Аллах.

28 – Каждая вещь имеет свет и суть. Свет и суть религии – это пятикратный намаз. Намаз является одновременно и опорой, и защитой религии. Каждая вещь имеет свои пороки. Порок религии – это оставление намаза. Тот, кто оставил намаз – оставил религию.

29 – Тот, кто любит совершать намаз вместе с джама'атом, того полюбит Всевышний Аллах и ангелы.

30 – Совершай все пять намазов вместе с джама'атом! Не будь беспечным!

Примечание: Стало ясно, что награда за намазы, совершенные с джама'атом намного больше награды за намазы, совершенные в одиночестве. Величина награды за коллек-

тивную молитву зависит от того, действительна ли молитва имама. Раньше, когда тщательно соблюдались законы Шариата, имаму и каждому мусульманину было большое доверие (Хусн-и зан). В настоящее время много людей, называя себя мусульманами, становятся имамами, не имея достаточных знаний о вере и религии в силу своего невежества, с их слов и поведения становится ясно, что они не соответствуют условиям, которыми должен обладать имам. В таком случае, необходимо найти и следовать за таким имамом, который не выступает открыто против вероучения Ахл-и Сунна, который правильно совершает полное и малое омовение, намаз и избегает совершения грехов. В противном случае можно лишиться не только вознаграждения за коллективную молитву, но и лишиться самого намаза, поскольку он может быть недействительным. Ибо не знать и не изучать необходимые положения, известные даже невеждам, не является уважительной причиной (Узр). О том, что у маликитов намаз за имамом-фасыком является недействительным написано в **«Халеби-уль-кабир»**. Если у благочестивого имама замечен заплombированный зуб или коронка, то не нужно спрашивать, следует ли он мазхабам Шафи'и или Малики.

31 – Посланник Аллаха (aleyхиссалям) сказал: **«За совершение утренней и ночной молитвы вместе с джама'атом полагается большая награда. Если бы люди знали, какая высочайшая степень достоинства и какое большое вознаграждение ждет их за это, то никогда бы не оставляли их».**

Всевышний Аллах в хадисе кудси сказал: **«Раб Мой, никаким другим действием не приблизится ко мне так, как исполнением обязательного намаза».** Такими же ценными являются дополнительные намазы тех, кто исправно совершает все фард-намазы, не имея пропусков по ним. Так же в хадисе кудси говорится: **«Рабы мои, при совершении намаза, находятся в Моем подчинении всеми органами: глазами, ушами, руками, ногами и всем телом».** Пророк

(салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Аллах в Раю создал гурий. Когда у гурий спросили, для кого они созданы, они ответили, что созданы для тех, кто совершает пятикратный намаз с джама'атом».**

32 – Ибн-и Мас'уд [скончался в 32 году в Медине] говорил: «Я спросил у Пророка, какое деяние любит Всевышний Аллах? На что Пророк ответил: **«Совершать вовремя намаз, делать благо родителям и совершать джихад на пути истины».**

33 – Однажды слепой спросил у нашего Пророка: «О Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), я – незрячий и у меня нет никого, кто приводил бы меня в мечеть. Могу ли я совершать намаз дома? Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) спросил: **«Слышишь ли ты призыв к молитве?»** Да, слышу, – ответил слепой. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) тогда ему сказал: **«Не могу разрешить тебе совершать намаз дома».** Снова кто-то спросил: «В городе водятся змеи, скорпионы и хищники. Как мне быть? Могу ли я совершать намаз дома? **Слышишь ли ты азан?** – спросил Пророк. Слышу, – ответил человек. **В таком случае ты должен идти в мечеть и присоединиться к джама'ату,** – повелел Пророк. В таком случае, те, у кого глаза и ноги в порядке, никакого страха нет, шариатских причин оставлять коллективную молитву тоже нет! Почему же тогда ты будешь оставаться дома и не присоединяться к джама'ату? Совершать намаз дома могут те, кто из-за болезни ног не может ходить, при очень сильном холоде и когда льет сильный дождь.

34 – Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Пусть будет милость Всевышнего Аллаха с тем, кто не оставляет сунну предвечернего намаза»** и **«Я гарантирую Рай тому, кто будет совершать и не оставлять сунну предвечернего намаза».** [Эта радостная весть касается тех, кто не пропускает обязательные молитвы (Фард), и избегает запретного (Харам).]

35 – После вечернего намаза не пренебрегай совершением шести рака'атов **намаза Аввабин!**

Примечание: Выше было перечислено множество достоинств намаза. Человек обретет эти достоинства исполнением такой молитвы, в которой были соблюдены все фарды, сунны, мустахабы, ваджибы, рукны и все условия молитвы. Помимо этого, чтобы получить награды за намаз, следует принимать намерение совершить его ради довольства Аллаха и не должно быть долгов по оставленным намазам. На 30-й странице книги «**Эшбах**» говорится, что молитва совершенная с сомнением наличия омовения, хоть и будет недействительна, но из-за принятого намерения за нее будет награда.

36 – Самая большая награда и первая обязанность мусульман – обязательная (Фард) молитва. Желательные молитвы (Сунна) и дополнительные (Нафиль), по сравнению с обязательными молитвами (Фард) не являются даже каплей, в то время как фард, это большое море. У того, кто без уважительной причины пропустит один фард намаз, не будет принята ни одна сунна и ни один нафиль намаз, то есть даже если они будут действительными и совершены с намерением, награды за них не будет. Абдулькадир-и Гейляни (каддасаллаху та'ала сиррахуль азиз) в книге «**Футухульгайб**» говорит: «Тот, кто оставил фард намаз, пока он его не восполнит, совершать сунна намаз будет глупостью и невежеством. Так как его сунна не будет принята». Ученый ханафитского мазхаба Абдульхак Дэхлеви (рахима-хуллаху та'ала), комментируя эту книгу, приводит хадис и пишет подробно касательно этого. Этот хадис приведен в книге ильмихал «**Се'адет-и Эбедиййе**» и в книге «**Захира-и Фикх**». В таком случае, прежде всего, следует восполнить все пропущенные намазы. Чтобы возместить все долги по намазам, которые были пропущены из-за лени, необходимо кроме сунны утренней молитвы вместо сунны четырех молитв, совершать их с намерением возмещения долга (Каза), пока не восполнишь их. Некоторые люди, не зна-

комые со словами ученых утверждают, что вместо сунны восполнять пропущенные намазы нельзя. Они, не имея об этом достаточных знаний, своим коротким умом пытаются доказать это, однако знатокам религии, прочитавшим их книги вполне очевидно, что их утверждения являются ничем иным как предположением, а аргументы не имеют никаких оснований. Ученый с глубокими знаниями, знаток всех четырех мазхабов достопочтенный сейид Абдульхаким Эфенди (рахима-хуллаху та'аля), (1281-1362 [1943]), многократно говорил об этом мусульманам в своих проповедях, в Стамбульских мечетях, а также писал по этому поводу. Ученый с глубокими знаниями и великий праведник (Вали) Мухаммад Ма'сум Сарханди в 63-ем письме второго тома, говорит: «Вместо намазов сунна, следует восполнять пропущенные обязательные молитвы (Каза). Тогда будет вознаграждение и за сунну».

На 276 странице книги **«Се'адет-и Эбедиййе»** говорится: «Пропустить один фард намаз без уважительной причины – самый большой грех (акбар-и кабаир). Этот грех увеличивается с каждым разом, когда впустую проходит время достаточное для исполнения намаза. Потому что немедленно восполнить пропущенный намаз, также является фардом. Для того, чтобы спастись от этого страшного греха и наказания за него, необходимо, вместо исполнения сунны четырех отрезков времени молитв и вместо первой и последней сунны пятничной молитвы, совершать пропущенные ранее обязательные намазы, а вместо второй сунны ночного намаза необходимо принимать намерение восполнить молитву витр. Откладывать восполнение молитв на потом считается большим грехом. Этот большой грех будет увеличиваться в один раз каждое время, которое потребуется для восполнения пропущенного намаза [то есть, 6 минут]. С восполнением первого пропущенного фарда, все грехи, за задержку восполнения этого намаза прощаются. В книге **«Таргиб-ус-саят»** приводится хадис: **«Тот, кто совершит намаз после выхода времени, будет гореть в Аду 80 хукба»**. Одна хукба равна 80-ти годам. Наказание за пропущенный

намаз в первый день равняется 80 хукба, а в последующие дни увеличивается в один раз, каждые шесть минут».

Ибни Абидин (рахима-хуллаху та’аля), разъясняя дополнительные намазы (Нафиль) говорит: «Молитвы сунна это другие, отдельные молитвы, которые совершаются вместе с молитвами фард и ваджиб. Все молитвы сунна, будь-то муаккада или нет, являются дополнительными молитвами (Нафиль). Потому что любые молитвы, кроме фарда и ваджиба являются нафилем. Не все дополнительные молитвы (нафиль) являются сунной. Тот, кто без уважительных причин и продолжительно оставляет исполнение сунны, но при этом верит в нее и относится с почтением, получает малый грех. А если не совершает, поскольку не верит и не проявляет уважение к сунне – тогда становится неверующим (кяфир). Также, становится кяфиром и тот, кто отрицает то, что необходимо знать всем в религии, то есть известное даже невежественным людям. По мазхабу ханафи человек, отрицающий единогласное предписание, принятое всеми четырьмя мазхабами - иджма, становится кяфиром. Грех за продолжительное оставление исполнения молитв сунна муаккада без уважительных причин близок к греху оставления ваджиба. Продолжительный пропуск сунны является заблуждением. Тот, кто оставляет, поддается критике, осуждается. Дополнительные молитвы (Сунна), совершенные после обязательных молитв (Фард), подкрепляют пропущенную в фарде по уважительной причине (например, по забывчивости) сунну, таким образом дополняя фард. Сунна никогда не заменит неисполненную фард молитву и не дополнит оставленный фард. В благородном хадисе говорится: **«Неполноценно совершенный намаз должен дополниться исполнением субха»**. Субха – значит дополнительный намаз (Нафиль). [Становится ясно, что молитвы сунна, которые исполняются до и после фарда, называются нафиль]. Сунна утренней молитвы сильнее других сунна молитв. Некоторые ученые называют сунну утренней молитвы ваджибом. Аиша (радыяллаху анха) передает, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва салям) среди молитв

нафиль, наибольшее значение придавал двум рака'атам утренней молитвы. [Отсюда видно, что и Аиша (радыйаллаху анха) молитвы сунна называла нафиль]. **«Тот, кто оставляет исполнение четырех рака'атов сунны перед фардом полуденного намаза, лишится моего заступничества!»** в данном хадисе имеется в виду, что человек лишится личного заступничества за возвышение степени в Раю. Потому что общее заступничество получают все мусульмане. Ученый, которому задают большое количество вопросов и у него нет вообще свободного времени, может не исполнять молитвы сунна, за исключением сунны утренней молитвы. Также разрешено и ученику оставить сунну, чтобы не пропустить урок. [Однако оставлять фард намазы с целью возмещения их позже категорически запрещено.]

Является сунной, зайдя в мечеть совершить молитву в два рака'ата для хозяина мечети, то есть для Всевышнего Аллаха. Этот намаз называется **«Тахиййат-уль-масджид»**. Войдя в мечеть исполнить обязательную (Фард) или другую молитву, либо войдя присесть с намерением исполнения этих молитв, будет считаться исполнением намаза Тахиййат-уль-масджид. Исполняя другую молитву, не нужно принимать намерение отдельно и на тахиййат-уль-масджид. Тот, кто исполнил утреннюю и предвечернюю молитвы, войдя в мечеть, не совершает тахиййат-уль-масджид.

По мнению двух имамов, если кто-либо перед исполнением фарда полуденной молитвы одновременно примет намерение и на совершение сунны, будет считаться исполнившим только фард. А по мнению имама Мухаммада (рахима-хуллаху та'алия) обязательная молитва (Фард) тоже будет недействительной. Так как сунны всех пяти молитв совершаются отдельно от обязательных (Фард) и являются другим видом молитв то при совершении фарда, сунна не считается исполненной. При совершении молитвы Фард, молитва Тахиййат-уль-масджид считается исполненной, то есть это не означает оставление данной молитвы. Однако для получения награды и за Тахиййат-уль-масджид, необ-

ходимо принять отдельное намерение. Так как сказано в благородном хадисе: **«Поклонения** (оцениваются) **согласно намерению**». Для того, чтобы получить награду за совершенные деяния, принимать намерение является обязательным условием (Шарт). Конец перевода из книги Ибни Абидин.

Ввиду того, что восполнение пропущенных молитв каза являются отдельными от фард молитв, они соответствуют описанию молитв сунна. Поэтому, при совершении молитв каза, нет необходимости отдельного принятия намерения для совершения молитв сунна, так как она считается исполненной. Отдельного намерения для исполнения сунны не требуется. Тот, кто вместо исполнения сунны совершает каза, не является оставившим сунну. Однако, для того чтобы получить награду за исполнение сунны, необходимо принимая намерение исполнить молитву каза также принять намерение исполнить сунну данного времени, то есть, пропустить через сердце (Кальб). Таким образом приняв оба намерения, согласно трем имамам, и каза, и сунна, будут действительны, и будет награда за исполнение сунны.

Эта тема так подробно описана для объяснения необходимости восполнения пропущенных фард намазов, вместо сунны, а также сообщить, что текст, написанный на последней странице книги покойного Мухаммеда Эмина эфенди Офлу, **«Наджат-уль-му’минин»**, является верным. На этой странице говорится: «При совершении молитв сунна, кроме утренней, необходимо принимать намерение для совершения пропущенного фард намаза (каза) и сунны данного времени. Таким образом, будет возмещен долг пропущенного фарда и получена награда за совершение сунны». Люди, не обладающие достаточными знаниями в религии, хотя и утверждают, что написанное Эмином эфенди Офлу является неверным, однако приведенное выше исследование Ибни Абидина показывает, что они ошибаются.

Великий ученый Ахмад Тахтави (рахима-хуллаху та’аля) в своем комментарии к книге **«Марак-иль-фалях»** разъясняя пропущенные молитвы каза, в конце говорит: «Восполнить

Февт намаз, то есть пропущенный фард намаз не по своей воле, а имея на то уважительную по шариату причину, важнее и ценнее исполнения намаза сунна. Однако сунны муаккада, духа и тасбих, а также нафиль намазы, названия которых упомянуты в благородных хадисах, лучше совершать с намерением сунны, а все остальные молитвы совершать с намерением на пропущенные фард молитвы». Говорить о том, что намазы сунна муаккада лучше совершать с намерением на сунну, а остальные нафиль намазы совершать с намерением на пропущенные каза, вовсе не означает, что намазы сунна не могут совершаться с намерением каза. В **«Дурр-уль-мухтар»** говорится: «Февт намазы, следует восполнить сразу, не откладывая на потом. Отложить можно только при наличии уважительной причины (Узр). Работать для обеспечения средствами к существованию (Нафака) считается уважительной причиной (Узр)». Отложить восполнение пропущенных февт намазов на время необходимое для совершения сунны муаккада, также считается уважительной причиной (Узр). А оставлять обязательные молитвы без уважительной причины является большим грехом. Чтобы избавиться от такого большого греха, спешить восполнить эти пропущенные намазы является фардом. Исполнение сунны муаккада не является уважительной причиной задерживания совершения этого фарда. Более того, в разделе «Витр намаз» пишется о необходимости оставления сунны муаккада, чтоб не задерживать даже Ваджиб.

Мухаммад Хадими (рахима-хуллаху та'ала) из города Конья, в книге **«Барика»**, объясняя шестидесятую черту дурного нрава, (**Упорство в совершении греха**), говорит: «Не совершать вовремя обязательную молитву без уважительной причины является большим грехом». Тот, кто не ценит и не придает значения тому, что это является обязанностью, становится неверующим (кяфир). В книге **«Фатава-йи Зайнийя»**, говорится: «Незамедлительно покаяться (Тауба) за совершение греха является обязательным Фард. И за задержку покаяния тоже необходимо покаяться (Тауба)». [Из этого следует, что запаздывать с покаянием тоже

является грехом.] Оставление без уважительной причины обязательной Фард молитвы влечет за собой два больших греха: Первый грех - откладывать намаз на потом. Покаянием этого греха является сожаление об этом и твердое решение больше не пропускать намаз. Второй грех - оставление намаза. Покаянием второго греха является скорейшее его восполнение. Запоздывать с восполнением (Каза) также является большим грехом. За это также нужно покаяться. Так как упорствовать в совершении греха является отдельно большим грехом. В благородном хадисе говорится, что упорство в совершении малого греха, является большим грехом. Поскольку оставление обязательных молитв без уважительной причины (Узр) запрещено харам, то уважительной причиной для откладывания их восполнения каза, являются те же причины узр, при которых допускается откладывать ежедневную пятикратную молитву. Эти уважительные причины: тяжелая болезнь, не позволяющая даже жестами исполнить молитву, опасность нападения врага на войне, нападение хищников и разбойников в пути, забывчивость и сон. В случае смертельной болезни является Ваджибом составить завешание и оставить имущество для выдачи милостыни (фидья). Закончен перевод из книги **«Барика»**. В книгах по фикху пишется, что, если к концу отведенного времени для молитвы, совершение сунны муаккада препятствует своевременному исполнению обязательной молитвы, то совершение такой сунны будет запрещено (Харам). Так как исполнение сунны становится причиной откладывания восполнения пропущенных каза молитв, ее совершение является харам. Потому что, за каждое прошедшее время, достаточное для восполнения беспричинно пропущенной молитвы [то есть 6 минут], этот большой грех увеличивается в несколько раз. Чтобы уберечь мусульман от такой большой беды, все книги по фикху пишут о том, что необходимо незамедлительно восполнять пропущенные обязательные молитвы. Ввиду того, что намазы февт, то есть пропущенные фард намазы, по уважительной причине (Узр) не являются харам, откладывать восполнение таких

молитв на время необходимое для исполнения сунны муаккада, считается уважительным, но откладывать на большее время, не разрешено.

37 – Так же очень большим достоинством обладает **Ишрак намаз**. Об этом говорится во многих трудах. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Тот, кто после совершения утреннего намаза, не промолвив ни слова, встав по направлению к кибле после того, как солнце поднимется на одно копьё, совершит два рака'ата намаза ишрак, то он без сомнения в раю»**. [Это время наступает спустя сорок минут после восхода солнца.]

38 – Исполняй также **Тахаджуд намаз**, то есть ночную молитву, и пусть твои ду'а будут приняты. Хасан аль-Басри (рахматуллахильбари), (21-110 Басра) передает: Когда Муса (aleyхиссалям) находился на Тури Сина, Всевышний Аллах обратился: **«О, Муса! Соверши поклонения ради Меня!»** На что Муса (aleyхиссалям) спросил: «О, мой Господь! Когда мне совершать поклонения, чтобы они были приняты?». И было велено совершать ночную молитву в середине ночи. К тому же, во втором аяте суры «Муззаммиль» сказано, смысл: **«Совершай ночную молитву в половине ночи!»**. [А также, в 5-ом томе «Дурр-уль-Мухтар» говорится, что награда за один час получения знаний [и обучения] гораздо больше, чем вся ночь, проведенная в поклонении].

39 – Чтобы ду'а были приняты, необходимо соблюсти пять условий:

1 – Быть мусульманином.

2 – Быть на пути вероучении Ахл-и Сунна. Для этого необходимо следовать одному из четырех мазхабов.

3 – Выполнять обязательные предписания (Фард). Если есть пропущенные фард намазы, следует, и ночами, и вместе намазов сунна, восполнять их, стремясь как можно скорее их возместить.

Тот, кто имеет долги по обязательным молитвам (Фард), его желательные молитвы сунна, нафиль и ду'а не будут приняты. То есть, даже являясь действительными (Сахих),

не будет награды. Чтобы обмануть мусульман, шайтан указывает на незначительность фард молитв и побуждает совершать сунну и нафиль. Необходимо знать, что наступило время молитвы и совершать ее в начале отведенного времени.

4 – Избегать запретного (Харам). Ду’а того, кто питается дозволенным (Халаль), принимаются.

5 – Необходимо обращаться с мольбами (ду’а) к Всевышнему Аллаху посредством какого-либо из праведников (Аулия).

Ученый Индии Мухаммад бин Ахмад Захид в пятьдесят четвертой главе книги **«Таргиб-ус-Салат»** на персидском языке, говорит: В благородном хадисе сказано: **«Для того, чтобы ду’а были приняты, необходимы две вещи: Первое, совершать мольбу искренне. Второе, еда и одежда должны быть из дозволенного (Халаль). Если в комнате верующего есть даже ниточка из недозволенного (Харам), то совершенное в этой комнате ду’а, не будет принято во все».** Искренность (Ихляс) – не думать ни о чем кроме Всевышнего Аллаха, просить только у Него. Для этого, необходимо уверовать так, как это передали ученые Ахл-и Сунна, совершать все предписания Ислама (Ахкам-и исламиййа), а также исполнять ежедневные пятикратные молитвы и не посягать на права других.

40 – По возможности совершай Тасбих намаз. Эта молитва состоит из четырех рака’атов. Однако после двух рака’атов совершается одно приветствие. Прежде всего, приняв намерение, после произнесения вступительного такбира, прочитай **«Субханака...»**. Следом пятнадцать раз произнеси тасбих **«Субханаллахи валь хамду лилляхи ва ляилиха илляллаху валлаху акбар**. После пятнадцатого: **валя хауля валя кувата илля билляхиль алиййиль азым»** и прочитай **«А’узу... бисмилляхи...»**, суру «Фатиха», дополнительную суру (замм-и сура), перед поясным поклоном, десять раз повтори этот же тасбих, а затем, сказав **«валя хауля валя куваата илля билляхиль алиййиль азым»** соверши пояс-

ной поклон. В этом положении произнеси тасбих поясного поклона и повтори соответственный тасбих 10 раз, и выпрямившись со словами «**Самиаллаху лиман хамидах**» стоя на ногах, произнеси десять раз тот же тасбих. После тасбиха и произнесения «**Раббана лякаль хамд**», произнеси такбир и соверши земной поклон. После произношения тасбиха земного поклона, произнеси десять раз тот же тасбих. Как только подняв голову, в положении сидя, до совершения второго земного поклона, прочти этот же тасбих еще десять раз. После, совершив второй земной поклон, после произнесения тасбиха земного поклона, не поднимая голову с земного поклона, произнеси еще десять раз тот же тасбих и подними голову. Встав на ноги, перед чтением суры «Фатиха», пятнадцать раз повтори этот же тасбих, после чего произнеси «Бисмилляхи» прочти «Фатиху», дополнительную суру, затем десять раз прочитай тасбих, после чего соверши поясной поклон. После этого встань и соверши земной поклон. Так же, как в первом рака'ате, повтори тасбихи. Сядь, прочитай тахиййат и салаваты, отдай саям. В таком же порядке, соверши еще два рака'ата.

Таким образом совершается тасбих намаз. Для совершения этого намаза нет определенного времени. Совершай его в любое время, даже ночью. Всевышний Аллах простит все грехи и примет покаяние того, кто совершит четыре рака'ата молитвы тасбих.

41 – Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «**Тот, кто после вечерней молитвы, до наступления ночной, совершит молитву в два рака'ата, в первом из которых прочитает один раз Фатиху и один раз Аяталь-курси и пять раз суру Ихлас, а во втором рака'ате, один раз Фатиху и один раз «лилляхи ма фиссамавати ва ма филь арды ва ин тубду ма фи анфусикум ау тухфуху юхасибкум бихиллях фа ягфиру лиман йашау ва йуаззибу ман йашау валлаху аля кулли щай'ин къадир**», затем прочитай до конца аманаррасуллю и таким образом исполнит молитву, тому Всевышний Аллах предоставит место в

Раю, а за каждый рака'ат даст награду одного шахида и за каждый аят - дарует награду, как за освобождение одного раба». [Те, кто имеет пропущенные обязательные молитвы, не получают эти награды. Пока не возместят все долги, им не спастись от ада.]

42 – Совершай молитвы с любовью и удовольствием! Исполняй пятикратные обязательные молитвы! Пятикратная молитва ценнее всех поклонений. Молитва, совершенная совместно с джама'атом – еще более ценна. Ни в коем случае не оставляй без уважительной причины совершение совместной молитвы. Оставлять совершение совместной молитвы, без уважительной причины, является признаком лицемерия, и в четырех книгах упоминается о проклятии. Если таково положение человека, исполняющего молитву в одиночестве без уважительных причин, подумай о том, каковым будет положение человека, который не совершает молитву вовсе. [Тот, у кого вероубеждение не соответствует вероучению Ахл-и Сунна, является или заблудшим, или неверным, вероотступником. За таким имамом не следует совершать молитву, но и вступать в спор тоже не нужно. Необходимо со всеми обходиться хорошо.]

43 – Совершай молитву правильно, смиренно и с покорностью, соблюдая правила та'диль-и аркан (фиксацией тела), при пояском, земном поклонах и во всех других положениях. Как-то некий, исполняя молитву, при пояском и земном поклонах неполноценно совершал правила та'диль-и аркан. Увидев это, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Если этот человек будет продолжать в таком же состоянии, то пользы от его деяний не будет!»**. Не будет полноценна молитва, в руках которой не соблюден та'диль-и аркан. Это равносильно принижению молитвы. Не будет полноценна религия того, у кого не полноценна молитва. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Намаз – это опора религии, без опоры нет религии»**. Религия того, кто не совершает молитву разрушится. И **«Намаз является вознесением (Мирадж) му'мина»**.

44 – Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Каждый, кто при совершении ежедневных пятикратных молитв, будет читать священный Кур’ан, за каждую букву Всевышний Аллах воздаст сто наград (саваб). Каждому, кто будет читать Кур’ан вне молитвы, за каждую букву будет дано десять вознаграждений. Каждому, кто стоя или сидя с уважением будет слушать Священный Кур’ан [который читают без теганни (песнопения) и с уважением], за каждую букву будет дан один саваб. Всевышний Аллах примет ду’а раба, который полностью прочтет священный Кур’ан (хатм)».**

45 – **Примечание:** Имам аль-Газали (рахима-хуллаху та’аля) родился в 450 году [м. 1058] году в городе Тус и скончался там же в 505 [м. 1111] году. Этот великий ученый в последней из сотен своих книг **«Кимйа-и Са’адат»**, написанной на персидском языке, говорит: «Те, кто научились читать священного Кур’ана, также должны обучиться уважать Кур’ан. В первую очередь, нужно избегать грехов, ругательств и плохого поведения, в любом состоянии соблюдать правила приличия (адаб). В противном случае, Кур’ан будет свидетельствовать против этого человека». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Большинство лицемеров будут из числа хафизов».** Абу Сулейман-и Дарани (рахима-хуллаху та’аля) 205 [м. 820 Шам] сказал: «Хафизы, чьи слова и суть порочны, будут подвергнуты мучению в аду ангелами забани, раньше неверных идолопоклонников». Хасан аль-Басри (рахима-хуллаху та’аля) 110 [м. 727 Басра] говорит: «Те, кто были до нас, читали Священный Кур’ан, как книгу передающую приказы Всевышнего Аллаха, размышляя ночами над ними, а днем старались их претворять. Вы же напротив, заняты только тем, что заучиваете его и читаете гармоничным звучанием, словно распеваете, приспособивая к музыкальной подаче, совершенно не задумываясь о приказах. В то время как основная цель – претворять эти приказы».

Хафизы, которые не поступают в соответствии со священным Кур'аном, напоминают слугу, получившего письмо от своего господина, который читает и распевает его мелодично, с приятным голосом, но не исполняет приказы содержащиеся в письме.

При чтении священного Кур'ана, необходимо соблюдать десять правил приличия (Адаб):

1 – Читать с уважением [покрыв голову] в состоянии малого омовения, сидя по направлению к Кибле.

2 – Необходимо читать не спеша, вникая в смысл. Не топиться при чтении, даже если не знаешь смысла.

3 – Читать со слезами на глазах.

4 – Необходимо отдавать должное каждому аяту, то есть, читать аяты о наказаниях со страхом в душе, а аяты о милости, с радостью, аяты о Бесподобии (Танзих) читать восхваляя Всевышнего Аллаха (Тасбих). Начинать чтение Кур'ана нужно с «А'узу» и «Бисмиллях».

5 – Если чувствуешь в себе Рия, то есть действия на показ или мешаешь другим совершать молитву, тогда следует читать тихо. Чтение хафизами Кур'ана не по памяти, а по мусхафу предпочтительнее (больше награды). Потому что в таком случае и глаза совершают поклонение.

6 – Читать красивым голосом и по правилам чтения - таджвид. Не дозволено читать Кур'ан нараспев (теганни), искажая буквы и слова – это запрещено (Харам). Если буквы не искажаются - макрух. [В книге Халеби сказано, что молитву, совершенную за имамом, читающим нараспев, следует переделать.]

7 – Священный Кур'ан – это слово Всевышнего Аллаха, его атрибут, Он вечен. Произнесение букв Кур'ана схоже с произношением слова огонь. Сказать огонь легко. Но никто не сможет выдержать огонь, как и смысл этих букв. Эти буквы не подобны никаким другим буквам. Если станет известно значение этих букв, то не смогут их выдержать семь слов земли и семь уровней небес. Всевышний Аллах, скрыв

величие и красоту своих слов в этих буквах, ниспослал их людям. Словом невозможно заставить животное работать. Они управляются голосами похожими на те, что издают животные. Например, вол пашет землю, подчиняясь привычному звуку голоса. Однако он не понимает причину и пользу своей работы. Так и большинство людей, слышат только звук Священного Кур'ана, и полагают что Кур'ан – это только буквы и звук. Они подобны тому, кто считает, что огонь это ничто иное как несколько букв. Этому несчастному неизвестно, что бумага, не выдержав огня, сгорит. Буквы же, составляющие слово огонь на бумаге, ничего ей не причинят. Подобно тому, как у человека есть душа, которая не похожа на его образ, так и эти буквы подобны образу человека. Смысл же букв подобен душе человека. Как достоинство и ценность человека в его душе, так и достоинство букв в их смысле.

8 – Прежде чем приступить к чтению священного Кур'ана, необходимо задуматься о величии Всевышнего Аллаха, которому принадлежат эти слова. Нужно осознать, чьи слова произносятся и какое опасное действие совершается. Как для того, чтобы дотронуться до священного Кур'ана необходимо быть чистым, так и для чтения Кур'ана нужно иметь чистое сердце. Поэтому Икрима (радийаллаху анх) открывая мусхаф, терял сознание. Кто не знает величие Всевышнего Аллаха, тот не поймет величие Священного Кур'ана. Для того, чтобы понять величие Всевышнего Аллаха, необходимо размышлять о Его атрибутах и Его творениях. Нужно помнить, что читаешь слова Создателя всего сущего (всех творений), Повелителя мира.

9 – При чтении не думать о посторонних вещах. Если человек, прогуливаясь по саду, не будет размышлять над увиденным, значит, он не был в этом саду. Подобно этому, сердца правоверных мусульман являются местом священного Кур'ана. Читающий должен размышлять о его удивительности и мудрости.

10 – При чтении необходимо думать о значении каждого слова и повторять его до тех пор, пока не станет ясен

смысл. И почувствовав удовольствие, вновь повторять. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) всю ночь до самого утра повторял аят **«Ин туаззибхум»**. Понять смысл Священного Кур'ана очень сложно. Три категории людей, которые не поймут смысла Священного Кур'ана:

1 – Те, кто не владеет хорошо арабскими науками и не читает очевидные, известные толкования Кур'ана.

2 – Те, чьи сердца очернены, продолжающие совершать большие грехи или те, кто не придерживаются веры и убеждения ученых Ахл-и Сунна (рахима-хумуллаху та'ала).

3 – Те, кто принимает вероубеждение Ахл-и Сунна во внешнем и видимом смысле, но имеют в сердце несоответствие и посторонние вещи, не преодолеют этот внешний смысл и не смогут возвыситься.

[Количество аятов священного Кур'ана колеблется между 6200-6300. Среди народа более распространенным мнением считается, что количество аятов 6666. Причиной этому послужило то, что длинные аяты разделили на несколько коротких, таким образом их количество увеличилось.]

Конец перевода из книги **«Кимйа-и Са'адат»**.

46 – [Читать священный Кур'ан и азан (призыв на молитву) по радио и громкоговорителю не дозволено. Те, кто слышат подобное чтение Кур'ана и азана, слышат другие звуки похожие на эти. При совершении намаза джама'атом, молитва тех, кто не видит либо не слышит имама, или не видит, либо не слышит тех, кто не видит и не слышит имама, либо тех, кто не слышит голоса имама и муадзина, а следуют только голосу радиоприемника и громкоговорителя не будет действительной. Так как звуки, которые слышатся из радиоприемника и громкоговорителя, не являются голосами имама и муадзина. Это звук, возникающий в результате электромагнитных колебаний, то есть, издаваемый в результате вибрации металлической пластины. Даже если этот звук очень похож на голос имама и происходит по его воле и его голосу, однако это все же не его голос. Ибни Аби-дин (рахматуллахи алейх) в разделе «Никах», разъясняя о

женщинах мухаррам, то есть о женщинах, брак с которыми запрещен (Харам), говорит: «Видеть что-либо за стеклом или в воде, означает видеть этот предмет в действительности. Видеть отражение предмета в воде или в зеркале, вовсе не означает видеть этот предмет. Это значит видеть лишь его образ, его подобие. Давший клятву не смотреть на чье-либо лицо, если посмотрит на отражение лица этого человека в воде или в зеркале, то данная клятва не будет нарушена. Человек, смотрящий на что-либо в очках, видит свет, который отражается от этого предмета и, проходя через стекло, способствует видеть. Видеть предмет, являющийся следствием отражения лучей света в воде или в зеркале, не означает видеть сам предмет, а только его подобие». Это утверждение ясно показывает, что звук, исходящий из радиоприемника и громкоговорителя, не является голосом имама. Это лишь подобие его голоса. Те, кто слышат этот звук, слышат не голос имама, а похожий, другой звук. Не будет действительной молитва того, кто не следует голосам имама и муадзина, а следует посторонним звукам, и произносит «Амин» на Фатиху постороннего чтеца.]

47 – Если захочешь стать имамом, в первую очередь, [исправь свое вероубеждение так, как передали ученые Ахл-и Сунна (рахима-хумуллаху та’ала!)). Изучи хорошо все правила намаза: обязательные (Фард), близкие к обязательным (Ваджиб), желательные (Сунна) и нормы приличия (Адаб)! Изучив все это будь имамом и красиво читай священный Кур’ан. Для того, чтобы быть имамом, необходимо быть в здравом уме и достигнуть полового созревания (Балиг) и это является условием. Находясь в гостях, если хозяин дома попросит возглавить молитву, становись имамом. Ни по каким причинам не откладывай молитву. Если ты голоден и еда готова, то сначала поешь, а потом соверши молитву. Но если время молитвы выходит, то сначала соверши молитву, а потом ешь! Перед тем, как совершать молитву, надень чистую одежду, с длинными рукавами и выгляди так, как подобает выглядеть перед Всевышним Аллахом. Застегни пиджак, пальто, плащ, которые надел. Покрой руки, бедра и

голову. При совершении молитвы в ихраме, головной убор не надевают. Если совершишь молитву на чистой ткани без надписей и рисунков или на однотонном молитвенном коврике, то награда будет больше. Лучший молитвенный коврик тот, который изготовлен из материала растительно-го происхождения. Также есть награда (саваб) за молитву, совершенную на траве.

В книге **«Халеби»** говорится, что совершать намаз с открытой головой является макрух. Если во время намаза головной убор спадет с головы, делая как можно меньше движений, следует одеть его обратно. Приступать к молитве, с закатанными до локтей или меньше рукавами – нежелательно (Макрух). Если засучивать во время совершения молитвы она нарушится. [Приступать к исполнению молитвы в рубашке с короткими рукавами является макрух]. В книге **«Дурр-уль-Мухтар»**, в конце раздела о нежелательных действиях (Макрух) намаза, сказано: «Совершать молитву в чистых кожаных носках (Мест) или обуви во много раз лучше, чем с босыми ногами. В хадисе было приказано совершать молитву с закрытыми ногами». [Если обувь или места загрязнены, то надеть на ноги чистые носки является сунной. Оставлять ваджиб и сунну молитвы является макрух. Хотя молитва, исполненная с нежелательными действиями, и считается действительной, но саваба за нее не будет. О том, что в мечети оставлять обувь и подобное позади себя является макрух, сказано в книгах **«Барика»** и **«Ибни Абидин»**, в главе макрухи намаза и в конце главы о Побивании шайтана камнями во время Хаджа.]

48 – Не становись имамом без разрешения! Если предложат, то согласишься. После исполнения намаза совершают ду’а. Имам и джама’ат должны совершать ду’а друг за друга. Во время мольбы необходимо не забывать делать ду’а и родителям. Во время коллективного намаза имам стоит впереди. Ты, на сколько это возможно, постарайся стоять за имамом. И, если нет свободного места за имамом, становись справа, если и там нет места, то слева от него. Нельзя

стоять во втором ряду, когда есть место в первом. Это ма-крух. Если задние ряды заполнены, а в первых рядах имеются свободные места, не вздумай проходить вперед, шагая через людей. Не нужно беспокоить их! Стоять в ряду нужно правильно. Наличие порядка в рядах является частью намаза. Не стой один, отделившись от тех, кто стоит спереди, сзади и рядом. Ибо любовь и уважение верующих друг к другу связана с правильным и плотным стоянием в ряду.

49 – Не иди раньше имама в поясной и земной поклоны. Ни в каком из рукнов не следует опережать имама. Если имам совершает намаз сидя, ты совершай его стоя!

50 – Не пропускай свои молитвы без уважительной причины, дабы не стать лицемером (Мунафик). Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Если бы не женщины с грудными детьми, то, назначив на свое место имама, я ходил бы по городу и велел бы сжечь дома тех, кто не приходит на намаз».** Также Посланник Аллаха сказал: **«Совершайте свои намазы искренне! Потому что ангелы, находящиеся возле вас, забирают ваши деяния, намазы и добрые дела с собой на небеса и в это время много других ангелов видят эти поклонения:**

Ангелы на небесах первого уровня не пропустят поклонения лжецов.

Ангелы на небесах второго уровня не пропустят намазы тех, чьи сердца во время исполнения намаза заняты мирскими делами.

Ангелы на небесах третьего уровня не пропустят намазы тех, кто доволен своим намазом.

Ангелы на небесах четвертого уровня не пропустят намазы возгордившихся, то есть самовлюбленных.

Ангелы на небесах пятого уровня не пропустят намазы завистливых.

Ангелы на небесах шестого уровня не пропустят намазы тех, в чьих сердцах нет милосердия и сострадания.

Ангелы же на небесах седьмого уровня не пропустят и возвратят назад намазы жадных и амбициозных лю-

дей». Когда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) завершил свою речь, сподвижники (радыйаллаху та'алья анхум аджда'ин) заплакали.

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал одному из великих сподвижников, достопочтенному Му'азу: **«О Му'аз! Скрывай недостатки, никому в лицо не говори о его недостатках! Не говори никому о совершенных тобой намазах и поклонениях, кроме обязательных фард! Не совершай мирские дела раньше дел ахирата, считая их более важными! Не смотри ни на кого свысока! Никого не обижай, обходишь со всеми хорошо. Если не будете вести себя таким образом, подвергнетесь мучительным наказаниям».**

51 – В самое темное время ночи, на рассвете, совершай поклонения, чтобы завтра проходя мост Сырат, все вокруг тебя освещалось. [Самое ценное из поклонений - это чтение, изучение и обучение знаниям из книг ильмихал]. Приложи усилия, чтобы в мечетях были благочестивые имамы и муадзины! [Благочестивый (Салих) это тот, кто не совершает грехи, не слушает музыку, оберегает свою жену и дочерей от харама.]

52 – Войдя в мечеть, оставь мирские разговоры! Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Кто ведет в мечети мирские разговоры, у того изо рта исходит неприятный запах. Тогда ангелы скажут: О, Аллах! Запах изо рта человека, ведущего мирские разговоры, тревожит нас. Всевышний Аллах скажет: «Во имя Моего величия и славы, скоро найду на них большую беду».**

[Сначала следует совершить два рака'ата намаза **«Тахиййатуль масджид»**, либо совершить другое поклонение, а после разговаривать на мирские темы - разрешено.]

Насколько можешь способствуй соблюдению чистоты в мечети! Станешь обладателем очень большого количества наград (саваб)! Посланник (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Если кто-либо из моей уммы очистит мечеть, того Всевышний Аллах одарит такой наградой, подобно уча-**

стию в 400 сражениях рядом со мной, совершению хаджа 400 раз, исполнению 400 рака'атов молитв вместе со мной, соблюдению 400 постов и освобождению 400 рабов».

53 – Великий ученый Ахмад Тахтави, (рахматуллахи алейх) в комментарии к **«Марак-иль-Фалях»** пишет: «Истиска – это ду'а о ниспослании дождя, совершенная в пустыне. Выражая благодарность Всевышнему и произнося истигфар, совершается ду'а. Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) и его великие сподвижники, и ученые Ислама, совершали ду'а о ниспослании дождя. В место, куда выходит сначала имам, один или с джама'атом, совершается намаз в два рака'ата или же не совершая намаз, читается одна хутба, опираясь на посох. Затем повернувшись в сторону киблы, раскрыв ладони к небу, подняв их до уровня плеч, стоя совершается ду'а. Присутствующие, сидя за ним, слушая его, говорят Амин. Только при мольбе о ниспослании дождя руки поднимают выше уровня плеч. При совершении ду'а с целью обретения чего-либо, обращать ладони к небу является сунной. В благородном хадисе сказано: **«Как только раб, подняв руки совершит ду'а, Всевышний Аллах постыдится не принять его ду'а»**. При совершении ду'а с целью избавления от болезни, голода и врага, ладони следует направлять к земле. Те, кто не могут поднимать руки, делают знак указательным пальцем правой руки. При мольбе о ниспослании дождя следует делать ду'а три дня непрерывно. Надеть старую, залатанную одежду, перед мольбой раздать милостыню, три дня поститься, много каяться (тауба) за совершенные грехи и просить прощения (истигфар), выплачивать права рабов Аллаха, выводить животных и держать их отдельно от их потомства, выводить стариков и детей также является сунной. Нельзя одевать одежду наизнанку. Неверные не приглашаются. Им смешиваться с общиной макрух». Женщины должны находиться подальше от мужчин, а малолетние дети отдельно от матерей.

54 – Не оставляй исполнение двух рака'атов намаза в каждую ночь священного Рамадана! Посланник Аллаха ска-

зал: **«Тот, кто каждую ночь священного месяца Рамадан будет совершать намаз в два рака'ата, в каждом из которых прочитает восемь раз суру «Ихляс», Всевышний Аллах создаст в каждом рака'ате по восемьсот ангелов. Эти ангелы будут совершать поклонения для этого раба и награды запишутся в его книгу деяний. Таким образом, степень его возрастет, и до следующего священного Рамадана, ангелы уготовят для этого раба различные уровни Рая».** [Саваб за Таравих намаз больше, чем за вышеупомянутое поклонение. А за восполнение пропущенных фард намазов (Каза) саваба еще больше, чем за все поклонения.]

55 – Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Тот, кто на рассвете в ночь Рамадана, занят исполнением намаза и принимает намерение на поклонение, ангелы кирамен кятибин скажут: Да ниспошлет тебе Всевышний Аллах свою милость и сделает твою жизнь благодатной! Даже постель скажет: Да укрепит Всевышний Аллах ноги твои на мосту Сырат и одарит тебя благополучием. Даже вода при совершении омовения скажет: Да очистит Всевышний Аллах сердце твое! И наконец, как только раб начнет молитву, то Всевышний Аллах Своим Величием скажет: О раб Мой, проси что хочешь! Я исполню твою просьбу».** [Нужно ночами изучать книги ильмихал и восполнить все пропущенные молитвы, а затем совершать эту молитву.]

56 – Совершай намаз во время дождя! Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«О, Абу Хурайра! Совершай намаз во время дождя! Сколько бы не шел дождь, Всевышний Аллах воздаст тебе саваб, равный количеству капель этого дождя».**

57 – Если справишься, будь муадзином или имамом! [Таким образом ты воспрепятствуешь грешнику стать имамом]. Тем самым получишь награду, равную количеству совершающих намаз за тобой. И делая ду'а после намаза, не проси только за себя! Проси за родителей и за всех верующих! Иначе окажешься предателем. Посланник Аллаха

(салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«О Абу Хурайра! Не оставляй исполнение нафиль намаза и совершай их дома, и увеличится в тебе свет, как у звезд на небе».** Во время исполнения намаза не играй одеждой, ибо этим порадуешь шайтана. И ангелы будут опечалены твоим состоянием. Не позволяй себе быть без омовения при восходе солнца.

58 – Не затягивай намаз, будучи имамом! Так как среди джама'ата есть как пожилые, так и больные люди.

59 – Не оставляй совершение **Духа** намаза! Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«О, Абу Хурайра! Не оставляй Духа намаз. Есть такие врата в Раю, которые называются «Врата Духа». В эти врата войдут только те, кто соверша Духа намаз».** Каждый, кто исполнит Духа намаз в два или в четыре рака'ата, будет записан в ряды поминающих Всевышнего Аллаха. Кто исполнит шесть или восемь рака'атов, будет записан в ряды **правдивых сыддык.** [Те, кто в это время совершает каза намазы, избавятся от долга и в тоже время получают все вышеуказанные награды.]

60 – Как можно дальше держись от запретного (Харам). Посланник Аллаха сказал: **«Не будет принят намаз и ду'а, исполненные в одежде, в которой хоть одна нить будет из харам».** А теперь представьте в каком состоянии будет тот, кто вырос питаясь запретным (Харам)? Основой всех поклонений является зарабатывать на пропитание дозволенным (Халяль) путем и кормить свою семью дозволенной пищей. Необходимо изучить, что является халяль, а что харам.

61 – Посланник Аллаха сказал: **«О мои Сподвижники! Не закрывайте глаза во время исполнения намаза и не держите руки на боках во время ходьбы. Поскольку это действие совершают иудеи и оно является очень низким поступком».**

62 – Участвуй на похоронах благочестивых мусульман (Мумин-и салих), чтобы и они участвовали на твоих похоронах. Старайся идти за покойным! За каждый твой шаг запишется тысяча савабов. Всевышний Аллах окажет Свою Милость в Судный День тому, кто не последует на похоро-

нах за телом покойного нововведенца (Ахл-и бид'ат), без-
мазхабного.

Примечание: Нести носилки покойника на плечах является сунной. Переносить покойника согласно обычаям кяфиров, или не нести его, а увидев покойника стоять, за-
прещено (Харам) и причиняет мучение покойнику. Знаки,
указывающие на траур, ношение венков, возложение их на
могилу - всего этого нет в Исламе.

63 – Выше, я собрал поклонения из разряда нафиль,
сунна, мандуб, чтобы ты, совершая и их, мог получить мно-
го саваба.

Примечание: Те, кто оставил фард намазы, то есть не
совершал их по лени, при исполнении намазов сунна и
нафиль должны принимать намерение восполнить пропу-
щенный ранее фард намаз (Каза). Тех кто имеет долги по
фардам, их сунна и нафиль не принимается. То есть, за них
не будет дана награда. Однако, восполняя пропущенные
намазы, приняв намерение и на совершение сунны этого
времени, будет награда и за сунну. Ибн Нуджейм (рахим-
а-хуллаху та'ала) [926-970 Миср] говорит: «Того, кто имеет
долги по фард намазам, намазы сунна и нафиль не спасут
от Ада». Необходимо, посчитав количество пропущенных
намазов, восполнять их вместо сунны и таким образом
стремится спастись от Ада. Совершая первую молитву
сунна, кроме утренней, нужно принимать намерение вос-
полнить первую пропущенную молитву этого времени. Во
время последней сунны полуденной молитвы, восполнять
пропущенную обязательную утреннюю молитву, во время
сунны вечерней молитвы, восполнять три рака'ата вечер-
ней обязательной молитвы, и во время последней сунны
ночной молитвы необходимо восполнять пропущенную
молитву витр и это очень важно. При исполнении таравих
намаза дома, следует принять намерение совершить каза
пропущенных намазов одного дня. Если потребуется совер-
шить таравих намаз вместе с джама'атом, чтобы избежать
фитны, все равно необходимо совершать пропущенные на-

мазы каза. Если имам дает приветствие (салям) после двух рака'атов намаза, то принимай намерение на восполнение фарда утреннего намаза, если после четырех – необходимо принимать намерение на восполнение (каза) других фард намазов.

АЗАН - Призыв к молитве

64 – О, сын! Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«При чтении азана пусть произносится следующее ду'а: Ва ана ашхаду ан ля иляха илляллаху вахда-ху ля щарикялях ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюх ва радиту билляхи раббан ва биль ислями динан ва би Мухаммадин салляллаху алейхи ва салляма расулен набиййа».** Тот, кто услышав азан, который произносится в соответствии с нашей религией, прослушает его с должным уважением и после прочитает это ду'а, тому простятся грехи, как много бы их не было. А также сказал: **«О, моя умма, мои сподвижники! Как закончится азан, читайте это ду'а: «Аллахумма рабба хазихидда'ватиттаммати вассальятиль кааимати ати Мухаммадиниль василията валь фадилята ваддараджатарafi'ата ваб'асху макааман махмуданил-лязи ва'адатху иннакя ля тухлифуль ми'ад».** Тот, кто должным образом, правильно, прочтет эту мольбу (ду'а), получит большую награду.

65 – Относись с почтением и уважением к азану, который прозвучал в соответствии с нашей религией! Азан – это самые правильные слова из произнесенных на Земле.

Аиша (радыйаллаху анха) [скончалась в 57 году в Медине в возрасте 65 лет] всегда слушала азан. Однажды ее спросили: «О, мать правоверных, почему когда читают азан, ты оставляешь свою работу?». На что она ответила: Я слышала от Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) **«Заниматься делами во время чтения азана – недостаток религии».** Поэтому при чтении азана я оставляю свою работу.

Абу Хафс Хаддад (рахима-хуллаху та'ала) [умер в 264 г. в Нишапуре] занимался кузнечным ремеслом. Всякий раз,

когда он слышал азан, если молот оставался поднятым, он его не опускал, если был опущен не поднимал. Если же он с кем-то вел беседу, то сразу прерывал ее и слушал азан. Когда он умер, на похоронах друзья несли покойника, муадзин с минарета начал произносить азан. Как только он сказал «Аллаху Акбар», те, кто несли покойника не могли тронуться с места. Несмотря на усилия, нести покойника было невозможно. И только после окончания азана стало возможным его нести. Те, кто возвеличивая и уважая азан читают его с минарета в соответствии с сунной, без теганни, не изменяя и не искажая буквы и слова, достигнут высокой степени. Ибни Абидин в начале раздела о намазе говорит: «Азан, произнесенный сидя, нараспев (теганни), внутри мечети и произнесенный преждевременно [через громкоговоритель], не является азаном ислама». Его нужно прочитать повторно, в соответствии с сунной.

66 – В одном из благородных хадисов сказано: «Если кто-либо услышав азан, будет вместе с муадзином тихо повторять его, то за каждую букву получит тысячу савабов и ему будет прощено тысяча грехов».

67 – Азан-и Мухаммади, то есть азан, произнесенный согласно сунне, является большим благом. Это великая милость Всевышнего Аллаха, к которой нужно относиться с большим уважением. Когда зародился Ислам, азана не было. Однажды сподвижники сказали: О, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)! Если бы только было что-то, что могло бы сообщать нам о времени очередной молитвы. В эту же ночь один из сподвижников, Билял Хабаши (радый-аллаху анх) увидел во сне, как с неба спустились два чело- века и совершили омовение. Один из них произнес азан и икамат, а второй был имамом. Так они совершили намаз. Затем они возвысились на небеса. Он рассказал Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) этот сон. Посланник Аллаха, собрав сподвижников, рассказал этот сон и спросил: «**Что сказал ангел, которого ты видел?**». Билял (радыйаллаху анх) ответил: «**Тот ангел приложил обе руки к ушам и про-**

изнес: Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ашхаду ан ля иляха илляллах, ашхаду ан ля иляха илляллах, ашхаду анна Мухаммадан расулюллах, ашхаду анна Мухаммадан расулюллах, хаййяляссаях, хаййяляссаях, хаййяляльфаях, хаййяляльфаях, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ля иляха илляллах». Хазрат Умар (ра-дыйаллаху анх) также сказал: «И я видел такой сон!» Были и другие сподвижники, которые сообщили, что видели этот сон. Тогда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи вассалам) сказал: **«Тот, кого вы видели, мой брат Джабраиль. Он обучил временам молитв. Второй – Микаиль. Он был имамом, и они совершили намаз».**

Примечание: Первая степень уважительного отношения к азану заключается в том, чтобы не изменять и не искажать его вид и слова. Ибни Абидин (рахима-хуллаху та’аля) [1198-1252 Шам] говорит, «Азан означает чтение определенных слов с определенным видом произношения». Не дозволено читать азан в сопровождении музыки или музыкальных инструментов.

О том, что чтение азана по радио и громкоговорителю не дозволено, подробно описано в книге **«Се’адет-и Эбедийе»** в разделе теганни. Ибни Абидин (рахима-хуллаху та’аля), разъясняя о временах намаза, говорит: «Для того, чтобы молитва была действительной, необходимо твердо знать, что ее время наступило. Если намаз будет совершен с сомнением о наступлении его времени, а затем выяснится, что исполнен своевременно, то такой намаз не считается действительным. О наступлении времени узнают по азану, произнесенному праведным мусульманином. Если человек, произносящий азан не является праведным, то наступление времени следует определить самому. И совершить его будучи уверенным в наступлении времени намаза. В вопросах религии следует доверять словам праведного мусульманина. Например, если он сообщает о направлении киблы, о чистоте или оскверненности (наджас) чего-либо, или о том, является ли что-либо запретным (харам) или до-

зволненным (халяль), ему следует доверять. Если сообщаящий эти сведения является грешником (фасык), или неизвестно, грешник он или праведный мусульманин (адиль), то верность его слов следует проверить самому и действовать согласно своему предположению. Так как уверенность говорит о знании. Сообщать о наступлении времени намаза является поклонением. Азан, произнесенный праведным, разумным мужчиной, знающим времена молитв, заслуживает доверия. Нельзя доверять муадзину и имаму, которые являются грешниками (фасык). Азан, произнесенный раньше времени, является недействительным. Это большой грех. Азан означает оповещение о наступлении времени намаза чтением определенных слов, определенной манерой. Сунной является чтение азана с возвышенного места».

В четвертом томе характеризуются те, чьи слова в качестве свидетелей не принимаются, ими являются: «Слепые, муртады (вероотступники), дети, женщины распеваящие песни громким голосом для чужих мужчин, много клянущиеся, сменившие ради собственной выгоды мазхаб [безмазхабный], пьющие вино, пьющие другие алкогольные напитки, развлекающие людей игрой на музыкальных инструментах, исполняющие для развлечения публики непристойные песни, и те, кто их слушает, посещающие места, где совершаются греховные поступки, разгуливающие с открытым авратом [позволяющие ходить раздетыми своим дочерям, женам и тем, кто находится в подчинении], играющие в нарды и карты, участвующие в любых азартных играх, вовлеченные игрой или делом, не оставляющим времени для исполнения намаза, занимающиеся ростовщичеством, те, кто справляют малую нужду на улице, едят на ходу, открыто злословят на мусульман, слова этих людей в качестве свидетелей не принимаются. Так как они не праведные.»

[Одна часть безмазхабников обвиняет истинных мусульман Ахл-и Сунна в многобожии, другая злословит на большинство Сподвижников (радыаллаху та'ала анхум ад-джа'ин) и о трех халифах, а также о матери правоверных

Аише (радыйаллаху та'аля анха), слова таких людей в качестве свидетельства не принимаются.] Открыто совершающий большой грех или упорствующий в малом грехе, не может быть праведным. Слова и показания такого человека не принимаются. Человек, имеющий скрытый грех, остается праведным. Быть в числе любого из 72 заблудших течений является большим грехом. В комментариях имама Тахтави к **«Дурр-уль-мухтар»** сказано: «Из представителей 72 заблудших течений, не являющиеся кяфирами, считаются «ахл-и Кибла». Ввиду того, что их большие грехи не явны, а скрыты в сердцах, их свидетельства будут приняты. Однако свидетельства тех среди них, которые пытаются распространить вероучения заблудших течений среди других, не будут приняты.»

Нет доверия азану, прочитанному муадзином, совершившему даже один большой грех или упорствующий в совершении малых грехов. Не считается доводом сообщения о наступлении времен молитв, а также начала священного месяца Рамадан от ваххабитов, шиитов, бехмазхабных и реформаторов в религии.

В книгах по фикху высказана неприемлемость использования громкоговорителей и радио при чтении азана, икамата и вступительного такбира. Так как звук, исходящий из этих приспособлений, не является человеческим голосом. Эти звуки очень похожи на человеческий голос, хоть и подчинены воле человека, однако, совершенно иные звуки. Человеческий голос в микрофоне исчезает. На его месте возникает индукционный поток, который превращается в электромагнитные волны, а они, в свою очередь, преобразуются в звуковые волны. Ибни Абидин (рахиама-хуллаху та'аля) разъясняя тиялат суджуд, говорит: «Для того, чтобы прочитанное было действительным, необходимо чтобы читающий понимал то, что читает и произносит. Поэтому звуки, издаваемые умалишенным, спящим и ребенком непонимающим то, что читает, а также звуки птиц и эха, не являются чтением. Чтение подобно совершению молитвы.

[То есть, совершение молитвы благочестивого называется чтением]. Человек, который услышал аят, при котором необходимо совершить земной поклон, должен совершить его, а если прочитает, те, кто услышал его, также должны совершить этот поклон. То есть, посторонние звуки нельзя назвать чтением.

Тахтави (рахима-хуллаху та'аля) в своем комментарии к **«Марак-иль-фалях»** говорит: «Звуки, исходящие от птиц или дрессированной обезьяны, либо отраженные от купола, а также эхо в горах не являются человеческим чтением. Это, отнюдь, не чтение, а звуки подобные чтению. Так как те, кто издает эти звуки, не имеет разума». Становится очевидным, что эхо, возникшее от человеческого голоса, будучи подвластно человеческой воли и в точности похожее на его голос, тем не менее, не является чтением. Звуки Кур'ана и азана, услышанные из громкоговорителя и колонок, при всей своей схожести с человеческим голосом, при всей своей связи с человеческой волей, все-таки не являются человеческим голосом. Это не чтение Кур'ана и азана. Чтение Кур'ана и азана по радио и громкоговорителю приводит к оставлению сунны. Это беда'т.

Звуки, исходящие из радио и громкоговорителя, подобны отражению человека в зеркале. Хотя отражение в зеркале в точности и передает движения человека, это, не сам человек. Смотреть на постороннюю женщину, кроме лица и кистей рук запрещено (харам), но без страсти смотреть на ее отражение в зеркале не является запретным. Ибни Абинин (рахима-хуллаху та'аля) в пятом томе, в конце главы «Взгляд и прикосновение», во втором наставлении говорит: «Отражение человека в зеркале и на воде не является самим человеком, а лишь подобием. Человека же, находящегося за стеклом или под водой, мы видим непосредственно самого. По этой причине, бесстрастно смотреть на отражение на воде или в зеркале образа чужой женщины не является запретным (харам)». Один из ученых Ахл-и Сунна Шама, главный кадий Сирии, Ахмад Махди Хыдыр (рахима-хулла-

ху та'аля) на 127 ой и 284-ой страницах книги **«Фихрист-и Ибни Абидин»**, изданной в 1382 [м. 1962] говорит: «Решение о взгляде на отражение женщины на экране кинотеатра мы находим в этой статье Ибни Абидина». Голос, исходящий из радио и громкоговорителя, не является голосом читающего человека и не является его отражением. Это чуждый, металлический звук. Тот, кто слышит эти звуки, не считается слышащим имама и азан. Мы слышим не их голоса, а только подобие. Услышав с минарета голос громкоговорителя, не следует говорить, что читают азан, нужно говорить, что наступило время намаза. Не увидев действий имама или джама'ата, руководствуясь только этими звуками, исполненный намаз, не считается совершенным за имамом. Восприятие звуков глухим и здоровым человеком через слуховой аппарат аналогично с тем, что слушать через громкоговоритель. Однако, если глухой совершит намаз, слушая имама через слуховой аппарат, то его намаз будет действительным, ввиду затруднительного положения. Также если при исполнении намаза он видел действия имама и джама'ата, и в этом случае его намаз будет действительным. Проводить намаз с помощью громкоговорителя, ни при каких обстоятельствах, не будет уважительной причиной (Зарарут). Однако, даже к воспроизведению подобия Священного Кур'ана и азана следует относиться с почтением и уважением.

В большинстве книг по мусульманскому праву (фикх) и книгах по фетвам, например, в **«Кадихан»** говорится: «Читать азан является сунной. Поскольку он является признаком Ислама и его отличительной чертой. Если в одном городе или районе не произносят азан, то правительство должно насильно заставить местных мусульман произносить его. Муадзину необходимо знать направление Киблы и времена молитв. Потому что читать азан от начала и до конца, направившись к Кибле, является сунной. Азан читают чтобы оповестить о наступлении времени намаза и ифтара (разговение во время поста). Тот, кто читает азан, не имея представления об этих временах, становится причиной фитны. Чтение азана ребенком, пьяным, умалишенным,

в состоянии осквернения (джунуб), грешником (фасык) и женщиной, является нежелательным действием (макрух). В таком случае муадзину необходимо прочитать азан заново. Чтение азана без омовения, сидя на животном находясь в городе, также является макрух, однако повторного чтения не требуется. Азан произносится с минарета или за пределами мечети. В мечети читать его нельзя. Растягивать искажая слова, читать их нараспев (теганни) макрух. Читать азан на каком-либо другом языке кроме арабского нельзя. В книге **«Хиндийя»** говорится: «Чрезмерные голосовые усилия, предпринимаемые муадзином при чтении азана являются макрух». **Ибни Абидин** (рахима-хуллаху та'ала) говорит: «Сунной является чтение муадзином азана с возвышенного места, с целью распространить его звуки на большее расстояние. Дозволено читать один азан несколькими муадзинами одновременно». Из написанного учеными выясняется, что чтение азана, икамата и совершение намазов с помощью громкоговорителя, является нововведением, бид'ат. Это большой грех. В хадисе сказано: **«Ни одно поклонение человека, совершающего бид'ат не будет принято!»**. Хотя звук из громкоговорителя очень похож на человеческий голос, он не является им, это электромагнитные волны. Не голос человека, который поднялся на возвышенное место. Громкоговорители установленные на минарете со всех сторон и звук исходящий не по направлению к кибле, является отдельным грехом. Нет необходимости в том, чтоб звук распространялся далеко и в искаженном металлическом звуке громкоговорителя, потому что наличие мечети в каждом районе является близким к обязательному (ваджиб). Таким образом, азан будет произноситься в каждой местности и будет слышен в каждом доме. Помимо этого **«Азан-ы Джавк»** дозволен, это совместное чтение азана несколькими муадзинами. Совместный призыв будет слышен вдалеке, являясь человеческим голосом и будет благоприятно влиять на сердца и души людей, пробуждая любовь и укрепление веры. **Ибни Абидин** (рахима-хуллаху та'ала) в главе о суннах намаза говорит: «Повышение го-

лоса выше необходимого имамом и муадзином является макрух. Когда слышен голос имама, то повторение такбира муадзином является макрух и порицаемым нововведением и это единогласное мнение ученых всех четырех мазхабов». Из этого следует, что использование имамом и муадзином громкоговорителя, является макрух тахриман, то есть харам и нововведением. Практика нововведений является большим грехом, по причине которой не будет принято ни одно поклонение. [Хотя по цвету и форме деньги, изготовленные из бронзы, то есть медного сплава, напоминают золотые и используются вместо золота, закят с них давать нельзя. Так как выплата закята – это поклонение. Его нужно отдать золотом. Потому что поклонение не может быть изменено. Представитель человека может делать любое дело от его имени. Однако он не может вместо него совершать намазы. Потому что это поклонение и его изменять нельзя. Нечестивцу (фасык), который каждый день совершает большой грех, не дозволено читать азан, даже несмотря на то, что он читает его чисто и с почтением. Ввиду того, что громкоговорители, динамики используются в распространении греха: песен, голосов женщин, поэтому при помощи этих устройств читать азан не дозволено. Потому что поклонения не могут быть изменены. Даже не пользуясь музыкальными инструментами, просто хранить их в доме не дозволено. Из вышеприведенных примеров становится ясным, что читать азан через громкоговоритель не разрешено.]

МОЛИТВА ПУТНИКА

68 – В комментариях к книге **«Марак-иль-фалях»** говорится: «Путником (Мусафир) является мусульманин, вышедший из города или поселка, покинув крайние дома и места называемые Фина такие, как поля и кладбища, с намерением преодолеть расстояние не менее 3-х дневного пешего пути. За день человек проходит 7 часов. Также необходимо покинуть крайние дома густонаселенного поселка. По мнению некоторых ученых положение сафари (путника) состоит из трех мархала. Один мархала – шесть фарсахов. Один

фарсах – три мили. Одна миля – 4000 зра. Одна зра – по мазхабу Ханафи равна ширине двадцати четырех пальцев, в остальных трех мазхабах – ширина 21 пальца. То есть, по мазхабу Ханафи одна зра – 48 см, по остальным трем мазхабам – 42 см. Поэтому одна миля у ханафитов – это 1920 метров, один фарсах, то есть путь, пройденный за один час – 5 километров и 750 метров, один мархала, то есть дорога, пройденная за один день – 34 километра 560 метров. Положение сафари по мазхабу Ханафи 103 км. 680 м. В других трех мазхабах длина пути составляет 16 фарсахов – 80 км. Тот, кто принял намерение, совершить путешествие на расстояние положения сафари, с того момента как он покинул окраины города, становится путником. Человек, который принял намерение находиться помимо дней приезда и отъезда в пункте назначения по мазхабу ханафи 15 дней, по мазхабам малики и Шафи’и – 4 дня, становится путником. Мусафир становится муким, возвратившись домой (или в место постоянного проживания). [В мазхабе Ханафи, если путник намеревается оставаться в гостях меньше пятнадцати дней, то все это время он будет в положении мусафир. Если до окончания срока в 15 дней или после ему нужно будет ехать на расстояние трехдневного пути, то в дороге и, если в новом пункте назначения он будет оставаться меньше 15 дней, то и там будет считаться мусафиром.]

Мусафир совершает четыре рака’атные фард намазы сокращая, в 2 рака’ата. Совершать в четыре рака’ата является грехом. Разрешено отложить пост и в течение трех дней протирать места. Он освобождается от посещения пятничной и праздничной молитв, а также жертвоприношения. Женщине отправляться в путешествие без махрама (близкого родственника) в трех мазхабах является харам. По мазхабу Шафи’и женщине без махрама дозволено совершить обязательный хадж вместе с двумя другими женщинами. Если ханафит, следующий мазхабам Малики или Шафи’и (таклид), по причине зубной пломбы или коронки, останется в пункте назначения более трех дней и меньше пятнадцати, то фард намазы должен совершать в четыре рака’ата.

Потому что его намазы должны соответствовать мазхабам Малики или Шафи'и. В мазхабах Малики и Шафи'и во время пути или в месте назначения путнику дозволено совмещать молитвы: полуденную с предвечерней во время одной из этих молитв, а также вечернюю с ночной. До отправления в путь сокращать или совмещать намазы недозволенно. По мазхабу Ханбали, тем, кто не может оставить свое рабочее место, совмещение дозволено.

ДОСТОИНСТВА МЕСЯЦА РАДЖАБ

69 – Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Кто соблюдает пост по одному дню вначале, в середине и в конце священного месяца Раджаб, по милости Всевышнего Аллаха, подобен тому, кто постился весь месяц Раджаб».** Ночь Рагаиб – первая ночь пятницы месяца Раджаб очень ценна. Однако это не та ночь, в которую женился отец Посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям). Такое утверждение ошибочно. Смотрите 355 страницу книги **«Там ильмихал»!**

ДОСТОИНСТВА МЕСЯЦА ША'БАН

70 – Соблюдение поста в месяц Ша'бан имеет большую награду. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: **«Месяц Ша'бан предназначен для меня. Всевышний Аллах Своим величием, повелел ангелам Арша: О, ангелы мои, вы видели. Мои рабы оказывают почет и уважение месяцу Моего Любимца. Своим могуществом, правом Своего величия, Я дарую им прощение».** В другом хадисе говорится: **«Тому, кто в месяц Ша'бан будет постигаться три дня, Всемогущий Аллах уготовит место в Раю».** А также в хадисе сказано: **«Всевышний Аллах простит грехи тех, кто будет проводить в поклонении пятнадцатую ночь месяца Ша'бан, кроме многобожников, тех, кто занимается колдовством, кто приносит страдания родителям, нововведенцев (Ахл-и бида'т), прелюбодеев и тех, кто продолжает употреблять вино».** Эта ночь называется ночью Барат. Изначально быть пьяным было запрещено (Харам) только

во время совершения намаза. Этот хадис был сказан в те времена. После, когда употребление алкоголя стало запретным навсегда, было сказано: **«То, что опьяняет в большом количестве, запретно и в малом»**, это говорит о том, что если человек выпил даже каплю алкоголя, то пока он не раскается (Тауба), не будет прощен.

ДОСТОИНСТВА СВЯЩЕННОГО РАМАДАНА

71 – Когда соблюдаешь пост в месяц Рамадан, соблюдай его всем своим телом, чтобы пост твой был полноценным и ты получил от него блага, и смог постичь его степень. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: **«О, Абу Хурайра! Когда соблюдаешь пост, не задерживайся с разговением.** [То есть, как только станет очевидным наступление вечера, следует тут же приступить к разговению.] **Счастливы те из моей общины, которые принимают пищу с прочтением азана вечернего намаза и едят на сухур позже. Ибо в сухуре большая милость и благодать. Если моя умма будет соблюдать пост в месяц Рамадан должным образом и полноценно, то Всемогущий Аллах в праздничную ночь дарует благости, милости и такую награду, о которых не знает никто, кроме Него. Создатель Всевышний говорит: «Пост соблюдается ради Моего довольства, и Я воздам за него».** Поэтому кяфиры во всех поклонениях поклонялись идолам, кроме поста. Самым ценным поклонением, после совершения намазов, является пост месяца Рамадан и он ценнее поста в другие месяцы.

[Пост не причиняет вреда здоровью человека. Он придает ему силы и проясняет разум. Не обманывайтесь ложью врагов религии.]

Примечание: Ибни Абидин (рахима-хуллаху та’аля) в книге **«Рэдд-уль-мухтар»** говорит: «Поиском нового месяца на небе, для каждого совершеннолетнего, обладающего разумом мусульманина, в самом начале месяца Рамадан, является ваджиб-и кифаййа (обязанность на общине). Как только он увидит его, сообщить это кадию (судье-чиновнику) или правителю, является ваджиб (близко к обязатель-

ному). Кадий, который примет слова фасыка, совершит грех. Если кадий не примет слова человека, то этот человек должен сам держать пост. Если кадий примет и объявит об этом, [во всех странах] все мусульмане обязаны будут в этот день соблюдать пост. Фасык после тридцати дней соблюдения поста не может праздновать байрам. Он вместе со всеми постится еще один день. В облачный день принимается сообщение праведного мусульманина. В ясную погоду необходимо большое количество свидетелей. В местности, где нет кадия или мусульманского правителя, следует верить слову праведного мусульманина, если он скажет, что видел новый месяц, тем, кто это услышал, необходимо соблюдать пост согласно его сообщению. Если праведные мусульмане для определения нового месяца использовали приборы, то их вычисления используются для подтверждения слов кадия. Не дозволено начинать соблюдать пост в месяце Рамадан по календарю и вычислениям. Даже если они верны, вычисления начала месяца Рамадан не имеют значения и никакой ценности. Ввиду того, что время наступления месяца Рамадан было вычислено заранее, пост не начинается. Ученый мазхаба Шафи'и и имам Субки (рахима-хуллаху та'ала) говорит: «Если на тридцатый день месяца Ша'бан 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 неопровержимы. Невозможно увидеть не родившийся месяц». Шамс-уль-аимма Хальвани (рахима-хуллаху та'ала) говорит: «Месяц Рамадан начинается с того времени, как в небе будет виден новый месяц, а не с его появлением. Поскольку вычисления сводятся к зарождению новой луны, то начало священного месяца Рамадан не может быть определено по вычислениям. Когда два праведных мусульманина скажут, что видели молодой месяц или соответственное решение выдаст кадий, при наступлении Рамадана в одной местности, необходимо соблюдать пост по всему миру. Однако, это не относится к временам хаджа, курбана и молитв. Нет необходимости в том, чтобы времена в одном месте,

с уже известными временами, совпадали в другой местности». Также Ибни Абидин (рахима-хуллаху та'ала), разъясняя шарты намаза в разделе определения киблы, говорит: «Для определения времени намаза и направления киблы следует верить подтвержденным, со стороны праведных мусульман, календарям и астрономическим вычислениям. Даже если они и не точны, но дают повод для основательного убеждения и доверия. [Однако, нужно знать точно, что календари были составлены праведными мусульманами, которые разбираются во временах молитв]. Хотя, здесь твердого убеждения и достаточно, но сомнений и предположений быть не должно. А для определения начала месяца Рамадан нельзя прибегать к астрономическим вычислениям, потому что для этого на небе нужно увидеть новый месяц. В хадисе сказано: **«Как увидите молодой месяц, начинайте соблюдать пост!»**. Рождение же месяца определяют не воочию, а путем вычислений, результаты же совершенно точны. Однако, новый месяц, родившись в ту ночь может быть увиден, а может быть и незаметен, его могут обнаружить на вторую ночь. Приказано начало Рамадана исчислять не с рождением месяца, а с его обнаружением на небе. Так как календари показывают не дату появления молодой луны на небе, а ее рождение, то начало месяца Рамадан определено не точно. Первый и последний день месяца Рамадан, начатый по календарю, или со слов нечестивцев, неверных, безмазхабных, являются сомнительными. Таким образом, если месяц Рамадан был начат на один день раньше положенного, то пост этого дня приходится на месяц Ша'бан. Праздник же, отмеченный на день раньше, становится причиной пропуска последнего дня поста месяца Рамадан. Если же месяц Рамадан будет начат на один день позже истинного Рамадана, то первый день поста не будет соблюден, а в праздничный день будет соблюдаться пост, но он не будет действительным. Начатый таким образом Рамадан может и совпасть с началом истинного Рамадана, однако в таком варианте всегда присутствует сомнение. В эти же два дня всякое соблюдение поста яв-

ляется крайне нежелательным (тахриман макрух). В «Ибни Абидине» сказано, что в мусульманских странах, незнание поклонений не является извинительным положением (Узр). По этому поводу великий ученый Ислама, обновитель 14 столетия Сейид Абдульхаким Эфенди (рахима-хулаху та'ала) сказал: «В таких местах, мусульманам следует после праздника, в удобное им время, приняв намерение на возмещение пропущенных дней, восполнить два дня поста». Неправильно утверждать, что видели полумесяц в ночь, предшествующую ночи, указанной в календарях. [Так, следуя искаженным словам, хадж паломников, взошедших на Арафат не будет действительным. Они не будут считаться паломниками.]

Ду'а месяца Рамадан: **«Йа, Ханнан, йа Маннан, йа Дай-йан, йа Бурхан. Йа заль-фадли-валь-ихсан! Нерджуль-афуа валь гьуфран. Уаджальна мин утекъяи шахр-и Рамадан, би хурмати-ль-Куръан».**

ДОСТОИНСТВА МОЛИТВЫ ТАРАВИХ

72 – О достоинстве совершения молитвы Таравих спросили у правителя правоверных хазрата Али (радыйаллаху анх). Он ответил: «Каждый, кто в священный месяц Рамадан в первую ночь исполнит молитву таравих, Всевышний Аллах [приняв покаяния] простит все его грехи, кто совершит таравих во вторую ночь – простятся грехи его родителей. Если совершит в третью ночь, то ангелы скажут этому рабу: «Для тебя благая весть! Всемогущий Аллах принял твоё поклонение, ты удостоен почёта, которого желал, твои грехи прощены». Если в четвертую ночь совершит молитву таравих, то получит вознаграждение, равное прочитавшему весь Священный Кур'ан (Хатм). Если совершит в пятую ночь, то получит такую награду от Всевышнего Аллаха, как если бы совершил молитву в мечети Аль-Акса, в Мекке и Медине. Если совершит в шестую ночь, то будет вознагражден, словно совершил обход (Таваф) Бейт-уль-ма'мур, за исполнение в седьмую ночь, получит награду словно участвовал в войне против фараона, за таравих в восьмую ночь, получит

вознаграждение, как за участие в битве при Бадре, вместе с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям), за молитву в девятую ночь, словно молился вместе с Пророком Давудом, а за десятую ночь получит счастье и здоровье в этом мире».

И так до конца священного Рамадана каждая ночь имеет свою ценность, высокую степень и воздаяние. Таким образом, придерживаясь всех правил и желательных действий, соблюдая пост всем телом, совершая молитвы таравих, избегая совершения грехов, по завершению тридцатой ночи месяца, по приказу Всемогущего Аллаха, глашатай из-под Арша обратится такими словами: «Рабы, совершавшие каждую ночь молитву таравих – это рабы, спасшиеся от Ада. Они спаслись от Ада, которого боялись, удостоились рая, желаемых благ и чести увидеть Всевышнего Аллаха». Всевышний Аллах говорит: «Во имя Своего Могущества и Величия, Я отнесся к этим своим рабам с прощением». Затем Всевышний Аллах велит написать этим рабам берат. Этот берат будет вручен в руки всех мужчин и женщин, совершавших свои поклонения с соблюдением этих условий, они удостоились Милости Создателя, спасены от мучений Ада и пройдут мост Сырат легко.

Так давайте с искренностью и верой, соблюдая пост в месяц Рамадан, сначала восполним пропущенные молитвы, а затем совершая таравих, избегая запретного, удостоимся Милости Аллаха.

73 – Не будь беспечным в ночь Предопределения (Ляйлятуль-кадр)! Ибо почитание ночи Предопределения ценнее поклонений, совершенных на протяжении тысячи месяцев, даже если все ночи этих тысячи месяцев проводились совершением дополнительных молитв (Нафиль), а дни соблюдением дополнительного поста.

74 – Пост священного Рамадана соблюдай с уважением и смиренно. Тот, кто в священный месяц Рамадан будет поститься, потому что это приказ Всевышнего Аллаха, стараясь соблюдать пост наилучшим образом, избегать запретного,

восполнять пропущенные намазы, тому Всевышний Аллах воздаст за каждый день такую награду, как за тысячу дней дополнительного поста, и возведет между ним и Адом множество преград. [Пост должны соблюдать и те, кто не совершают намаз. Так они избавятся от греха несоблюдения поста. Это очень большой грех.]

75 – Ценность месяца Зуль-Хиджа также велика. По преданию, покаяние пророка Адама (aleyхиссалям) было принято в месяце Мухаррам или в месяце Зуль-Хиджа. Согласно хадису, переданному Ибни Аббасом (радийаллаху анх), первые десять дней месяца Зуль-Хиджа, так же ценны и значимы в отдельности каждый, как и дни священного Рамадана, а про десятый день сказано так: **«Десятый день месяца Зуль-Хиджа – это день праздника Жертвоприношения (Курбан байрам). Каждый, кто в этот день, вернувшись с праздничного намаза, не принимая пищи до жертвоприношения, отведаёт почки животного, которого принес в жертву, и совершит два рака'ата намаза еще до того, как кровь жертвенного животного достигнет земли, его грехи, а также грехи родителей, семьи, детей и родственников превратятся в награды».**

Праздник Жертвоприношения (Курбан байрам) начинается после праздничного намаза на десятый день месяца Зуль-Хиджа и заканчивается с заходом солнца на двенадцатый день, что составляет три дня и две ночи. Дозволен забой верблюда, крупно и мелко рогатого скота. Животные, принесенные в жертву вне указанного выше периода, не будут считаться праздничным жертвоприношением. Одно-го верблюда или одну корову могут совместно принести в жертву до семи человек. Женщина тоже может принести в жертву животное как свое, так и чужое, являясь представителем (Вакиль) владельца животного. Жертвенное животное можно купить и до праздника. При покупке необходимо принять намерение, что покупаешь животное для праздника или исполнить ранее обещанное жертвоприношение (Адак). Какое намерение из этих двух будет, такое жерт-

воприношение и будет принято. Не дозволено отдавать животное или предназначенные на его покупку деньги бедняку или в благотворительный фонд. Тому, кто поступит подобным образом, засчитается не жертвоприношение, а милостыня (садака). Награда за милостыню не избавит от наказания за то, что не принес в жертву животное.

Если человек отдаст часть жертвенного животного (курбан) бедняку, у которого нет нисаба, совершающему намаз, то в Судный День ему воздастся намного больше отданного.

Тот, кто постится в последний день месяца Зуль-Хиджа и в первый день месяца Мухаррам, получит награду равную соблюдению поста в течение всего года. А тот, кто помогает бедным в течение десяти дней месяца Зуль-Хиджа, будет считаться проявившим почтение пророкам (aleyхи-муссалаявату ваттаслиमत). В течение этих десяти дней, кто навестит одного больного, подобен тому, кто навестил и поинтересовался благополучием друзей Всевышнего Аллаха. Любые поклонения, совершенные в эти десять дней, ценятся гораздо выше поклонений, совершенных в другие дни, и награда за них полагается намного больше.

Тот, кто в эти десять дней посетит собрания религиозных знаний, подобен тому, кто находился на собрании пророков (aleyхимуссалаявату ваттаслиमत). [Изучение религиозных знаний – обязательно (Фард), как для мужчин, так и для женщин. Обучать своих детей – первая обязанность].

76 – Приучите себя держать пост и в другие месяцы! Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Тот, кто в четверг и понедельник каждого месяца будет соблюдать пост, того Всевышний Аллах вознаградит так, будто он соблюдал пост семьсот лет».**

77 – В дни Аййам-и байд, если хватает сил, соблюдай пост. [Аййам-и байд – 13,14,15 дни мусульманских месяцев.] Сподвижники (радыйаллаху анхум аджма’ин) соблюдали пост в эти дни каждый месяц. Как передает хазрати Али (радыйаллаху анх): Однажды я отправился к Пророку Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), и он сказал мне: **«О,**

Али! Джабраиль посетил меня и сказал: О, Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)! Соблюдай пост каждый месяц. Я спросил, О, Джабраиль, брат мой, в какие дни мне соблюдать?

В ответ Джабраиль (aleyхиссалям) сказал: Кто соблюдает пост в дни байд, тем Всевышний Аллах за пост первого дня воздаст награду равную соблюдению поста в течение десяти лет, за пост второго – тридцати лет, а за пост третьего дня – ста лет». [Эти бесчисленные вознаграждения за перечисленные поклонения будут даны тем, кто совершают их с честью, поверив в ценность и святость этих поклонений. Кажущиеся вполне простыми эти поклонения, по своей сути имеют огромную ценность, так как служат средством приближения к Всевышнему Аллаху и дают возможность удостоиться чести стать Его истинным рабом, посредством исполнения Его приказов. Сказано в Священном Кур’ане, что взамен одного совершенного поклонения, люди получают десять, семьсот и бесчисленное количество благ и вознаграждений.]

Хазрат Али спросил: «О, Посланник Аллаха, (салляллаху алейхи ва саллям), почему эти дни называли Аййам-и байд? В ответ: «Когда Пророк Адам (aleyхиссалям) был выведен из Рая, тело его внезапно почернело. Тогда явился к нему Джабраиль (aleyхиссалям) и сказал: «О, Адам! Если хочешь, чтобы тело твоё вновь стало белым, как прежде, соблюдай пост 13-го, 14-го и 15-го числа каждого месяца». Пророк Адам (aleyхиссалям) выполнил эту рекомендацию и его тело вновь стало белым, как и раньше. С тех пор эти три дня были названы Аййам-и байд».

78 – Соблюдай пост, пока есть силы и здоровье! Так как в судный день пост обретет красивый лик и будет удостоен обращения Аллаха. Всевышний скажет ему: «О, Пост! Бери с собою тех, кем ты доволен и войди в Рай!». Затем Всевышний Аллах спросит: «О, Пост! Желаешь ли ты еще чего-нибудь? И тогда пост попросит для тех, кем он доволен, различные блага и преимущества, и таким образом

постящиеся в судный день удостоятся большой чести. В тот момент, постящиеся получают возможность заступиться за многих мусульман, отправленных в Ад. А самое лучшее, что получают постящиеся, быть соседями нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и удостоятся чести увидеть Всемогущего Аллаха.

79 – Соблюдай пост в дни Ашура! Соблюдать пост в девятый, десятый и одиннадцатый дни месяца Мухаррам – большое благо. Нельзя соблюдать пост только в десятый день. Так как Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) запретил поститься только в этот день. Чтобы не уподобляться иудеям, которые также чтут десятый день месяца Мухаррам, необходимо держать пост не только десятый день, а девятый, десятый и одиннадцатый дни.

Примечание: Как мы видим, мусульмане не должны уподоблять свои поклонения, поклонениям иудеев и христиан. В таком случае мы должны стараться сохранить свои поклонения, мечети и азан в таком виде, как получили от Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и увидели их от наших предков, которые были чистыми и нравственными мусульманами. Мы ни в коем случае не должны обманываться и закрывать глаза на внесение даже малейших изменений в религию врагами Ислама, которые под такие лозунги, как «обновление», «облегчение», «украшение», искажают религию и пытаются ее разрушить. Мы должны уметь различать друзей от врагов.

Каждому, кто с уважением к подобным ценным дням, приласкает сироту, Всевышний Аллах воздаст савабом по количеству волос на его голове. Если в эти дни накормит бедняка, то получит такое вознаграждение, как если бы накормил всех мусульман. В случае смерти или развода с женой, право воспитания сына до семи лет, а дочери до девяти лет, принадлежит матери. Если мать детей умрет или выйдет замуж, то ответственность за воспитание детей ложится на родственниц женского пола. Обеспечение детей всем необходимым (нафака) всегда лежит на отце. «Фай-

зиййа» - фетвы Шейхуль-ислама Файзуллаха. Пал шахидом в г. Эдирне в 1115 г.

Примечание: День Ашура означает десятый день. Готовить и раздавать сладости под названием «Ашура», считать это поклонением и приурочивать именно к этому дню, является нововведением (Бид'ат) и грехом. Соблюдать траур в этот день, также является грехом.

80 – Существует несколько вещей, нарушающих пост. Посланник Всевышнего (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Заглазное осуждение (гыйба), ложная клятва, сплетничать, смотреть с вожделением на чужих женщин нарушают [дополнительный] пост».** [И лишают награды обязательного поста]. Заглазное осуждение как перед Всевышним Аллахом, так и перед людьми, влечет за собой очень большую ответственность, является ошибкой и тяжким грехом. Язык клеветников в Судный день будет представлять печальное зрелище и среди всех созданий, он будет пристыжен и опозорен. О запрете заглазного обсуждения (Гыйба) открыто сказано в священном Кур'ане и приравнивается к поеданию мяса умершего брата.

Примечание: Имам Газали (рахматуллахи алейх) в книге **«Кимья-и Са'адат»**, в разделе о посте, пишет: «Существует три категории поста. Первая – это пост простых людей (Авам), то есть тех, кто не достиг степени ученого (уровня иджтихада). В наше время пост всех учителей, имамов, хафизов, муфтиев, проповедников и всех мусульман относятся к этой категории. Пост их нарушается с попаданием в организм чего-либо: еды или принятием лекарства, или в результате интимной близости. Введение лекарственных препаратов шприцом нарушает пост по мазхабу Ханафи и Шафи'и. Не следует верить решениям (Фетвам) невежд.

Вторая категория – это пост ученых (Хавас), то есть муджтахидов. Их пост нарушается совершением греха, любовью частью тела. Например, нарушается заглазным осуждением, ложью, сплетнями, взглядом на посторонних женщин. По мнению некоторых ученых, подобные действия

нарушают пост и простых людей, однако по мазхабу Ханафи, это макрух. Имам а'зам Абу Ханифа (рахматуллахи алейх) [родился в 80 г. и умер в Багдаде в 150 г. хиджры] вышеупомянутый хадис толкует так: «Такие действия уничтожают награду за пост». То есть, подобные действия не нарушают сам пост, а сводят к нулю его достоинства. К третьей категории поста относится пост праведников (Ахассульхавас), который нарушается, если в их сердцах появляются мысли о чем-либо ином, кроме как о Всевышнем Аллахе.

81 – Знай, что Всевышний Аллах прежде всего создал ум. И наделил его такими качествами, как знания, интеллект, искренность, верность, щедрость, покорность, страх и надежда. Люди, одаренные таким умом, осознавая цель своего существования, подтверждают божественность и Единство Всевышнего Аллаха и обретут Его довольство. В 40-ом аяте суры «ан-Назиат» по смыслу сказано: **«Тот, кто страшась величия Господа, сдерживал страсти души своей, тому обителью будет рай».**

После ума, Всевышний Аллах создал эго (Нафс) и наделил его такими низменными качествами, как невежество, похоть, жадность, лживость, жестокость, ненасытность, гнев, пакость, смутьянство и многобожие.

В предыдущих аятах по смыслу сказано: **«Тот, кто не повинаясь Моим приказам, следует своим страстям (Нафсу), тому Ад станет пристанищем»** и **«Тот, кто творит насилие и выбирает только мирскую жизнь, отправится 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 прислушиваясь своего ума, идут на поводу нафса, находятся в постоянном заблуждении, они никогда не смогут найти путь, ведущий к Всевышнему Аллаху.

О тех, кто имея ум, но не размышляют, имея глаза, не видят создания Всемогущего, и имея уши, не слышат истину, Всевышний Аллах в 179-м аяте суры «А’раф» говорит по смыслу: **«Они подобны четвероногим животным, возможно, даже хуже них»**. То же самое касается тех, кто будучи детьми мусульман, не перестают следовать прихотям своего Нафса. У них одно лишь название – мусульмане.

О ВЕРЕ (ИМАН)

82 – О, Сын! Иман означает верить сердцем (Кальб). Джабраиль (aleyхиссалям) принес Адаму ум, чувство стыда и веру и сказал: «О, Адам! Всевышний Аллах приветствует тебя и велит принять один из трех подарков». Адам (aleyхиссалям) выбрал ум, и Джабраиль (aleyхиссалям) сказал стыду и вере, чтобы они исчезли, вера промолвила: «Всевышний Аллах приказал мне оставаться там, где находится ум. Затем и стыд сказал, что ему приказано тоже самое. Таким образом и вера, и стыд вместе с умом остались у Адама (aleyхиссалям).

Таким образом, кого Всевышний наделил умом, тому вместе с ним дал и стыдливость, и веру. У кого нет ума, у того нет ни стыда, ни веры.

Однажды к Хасану аль-Басри (рахима-хуллаху та’аля) пришла женщина и спросила: «О, имам! В чем чистота религии? В чем ее ценность? В чем богатство религии?».

Хасан аль-Басри (рахима-хуллаху та’аля) ответил: «Скажите вы, а мы вас послушаем». Женщина сказала: «Чистота религии в совершении омовения. Ценность религии в богобоязненности и стыдливости перед Всевышним Аллахом. Сила религии в намазе. Потому что Всевышний Аллах восхваляет Своего стыдливого раба. Сокровищница религии - знания. Тот, у кого нет омовения, религия того не чиста. У кого нет стыдливости и богобоязненности, религия того не имеет ценности. Кто не обладает знаниями, тот не обладает сокровищницей религии».

Хасан аль-Басри, (рахима-хуллаху та’аля) был восхищен ответом женщины и подтвердил все сказанное ею.

Веру можно описать следующим примером: Она подобна пятиэтажной крепости. Первый этаж из золота, второй из серебра, третий из железа, четвертый из бронзы, пятый из меди.

Этаж из меди — это нормы приличия, воспитанность (Адаб). У кого отсутствует это качество, шайтан непременно пройдет через этот уровень. Если обладатель благого нрава (Адаб) не пропустит шайтана, то сохранит свою веру.

Железный этаж — это сунна. Бронзовый — фард. Серебряный — искренность (Ихляс). Золотой — близость к Всевышнему Аллаху. Обладатель благого нрава (Адаб) найдет путь к сунне, а искренний (Ихляс) — путь к любви Всевышнего Аллаха.

Если человек не соблюдает правила приличия (Адаб), он не сможет найти дорогу к сунне. Тот, кто не соблюдает сунну, не сможет найти дорогу к фарду. А тот, кто не придерживается фардов, тот не сможет найти путь к искренности (Ихляс).

Тот, кто отдает что-либо ради довольства Всевышнего Аллаха, любит ради любви к Аллаху, и кто враждует ради Аллаха, его вера полноценна. У обладателя благого нрава, вера совершенна. Признаком веры является не любить неверующих (кафир) за их неверие (куфр). [Верующий не будет любить врагов ислама, коммунистов, масонов, тех, кто вносит нововведения в религию.]

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Обладатели прекрасной веры из вас те, у кого благой нрав и кто делает людям добро»**. Всевышний Аллах в Священном Кур'ане сказал, смысл: **«Воистину ты обладаешь высокой нравственностью»**. То есть, Всевышний Аллах восхвалил нрав Своего любимца (салляллаху алейхи ва саллям). Тот, кто имеет благой нрав (Ахляк), тот обрел нрав Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям) и следует его пути. Такой человек избавится от страхов, достигнет желаемого и станет искренне уверовавшим мусульманином (Му'мин). Если кому-то в голову пришло что либо, противоречащее

нормам ислама, знать, что это является запретным (Харам) исходит от веры. Сподвижники (радыйаллаху анх) спросили: «О, Посланник Аллаха! Что делать, когда в сердце закрадывается дурное?». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) ответил: **«В сердце закрадывается и плохое, и хорошее. Знать и понимать, что плохое является дурным, исходит от веры».**

83 – Если хочешь, чтобы твоя вера была совершенной, не считай себя выше других мусульман! Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Тот, кто желает обрести совершенную веру, пусть будет справедлив к себе [поступает скромно] и, даже являясь бедным, пусть дает милостыню! Эти два качества доведут его веру до совершенства».**

84 – Алкогольные напитки – запрещены (Харам). Вино и вера несовместимы. Хазрат Осман (радыйаллаху анх) сказал: «Клянусь Всевышним Аллахом, тот, кто взял что-либо опьяняющее (хамр), чтобы выпить, вера скажет алкоголю: «О, проклятый! Сначала я выйду, а уже потом зайдешь ты». Пока вера не покинет человека, вино не войдет. Если человек осознавая вину, совершит искреннее покаяние (Тауба-и Насух), то вера снова вернется в его сердце.

85 – Ученые Ахл-и сунна (рахима-хумуллаху та’ала) говорят, что совершение большого греха не является неверием (Куфр). Совершение большого греха не лишает человека веры. Согласно хадису, веры лишится тот, кто не признает грех грехом или не считает это порицаемым. Также сказано, что тот, кто продолжительно совершал большие грехи и не раскаялся, то при последнем вздохе лишится веры.

86 – Если не хочешь, чтобы твоя вера ослабла, то есть, всегда была с тобой и ты смог предстать с ней перед Всевышним Аллахом, 40 раз в день читай это ду’а: **«Йа хаййу йа къаййум йа зальджаляли валь икрам, йа ля иляха илля анта».**

Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Четыре вещи лишают веры: первая и вторая – не делать то, что знаешь, а делать то, что не знаешь. Третья и**

четвертая – стыдиться изучать то, чего не знаешь и препятствовать обучению других». [Без изучения религии и книг ильмихал, вера не будет сильной. Такой невежественный человек, обманувшись идеями масонов, коммунистов и религиозных реформаторов, может лишиться веры.]

О ЕДИНОБОЖИИ (ТАУХИД)

[Один из ученых Османского государства, Кади-заде Ахмед бин Мухаммед Эмин (рахима-хуллаху та'аля) написал толкование шести условий веры (**Аманту билляхи...**) на турецком языке, состоящее из двухсот пятидесяти страниц. Эту книгу автор назвал **«Фараид-уль-фаваид»**. Великий праведник, ученый, обладающий глубокими знаниями, Сеййид Абдульхаким Арваси (рахима-хуллаху та'аля) назвал эту книгу и книгу **«Шарх васиатнама Биргиви»** очень ценными и рекомендовал их молодежи. Кади-заде Ахмед умер в 1197 [м.1783] в Стамбуле. В этой книге автор говорит, что Всевышний Аллах обладает шестью атрибутами – **«Сыфат-и Затиййа»**. Их также называют **«Сыфат-и вуджудиййа»** и **«Сифат-и иляхия»**. Эти атрибуты: **Вуджуд** (Необходимость Его существования), **Кыдам** (Его существованию нет начала), **Бакаа** (Существованию Всевышнего Аллаха нет конца), **Вахданиййат** (Нет подобия ни Его свойствам, ни Его сущности), **Кыям би-нафсихи** (Всевышний Аллах не нуждается в месте. Он был, когда не было ничего), **Мухалляфатун лиль-хавадис** (Не подобен творениям и ничему). **«Сыфатов субутиййа»** – восемь. Еще их называют **«Сыфат-и хакикиййа»**: **Хаят** (Он живой), **Ильм** (Он знает все), **Сам'** (Всевышний все слышит), **Басар** (Всевиждающий), **Кудрат** (Он Всемогущий), **Ирадат** (Все происходит по его Воле), **Калям** (Способность говорить), **Таквин** (Способность создавать). Всевышний Аллах все создает по какой-либо причине. Но причины и средства никак не влияют на то, что Он создает. Абсолютный Владыка не нуждается в средствах и причинах. Нет другого Создателя кроме Него. Все сущее Он создал из небытия. Он единственный, кто создал людей и животных, их действия, покой, мысли, болезни, исцеление, добро,

зло, пользу, вред. Человек не способен создавать ничего, ни свои поступки, ни мысли. Все мысли человека, поступки, открытия, исследования - все это создает Всевышний Аллах. Называть кого-либо кроме Него Создателем является заблуждением и невежеством. Сыфату-с-Субатиййа, так же, как и Сыфату-с-Затиййа предвечны. Эти атрибуты неотделимы от Него. То есть, Его атрибуты - не являются Его сущностью, но тем не менее они неотделимы от Него.]

Таухид означает **«Ля иляха илляллах Мухаммадун расулюллах»**. Смысл этого утверждения следующий: **«Всевышний Аллах един. Нет у него ни подобия, ни сотоварища и Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям) Его любимый раб и истинный Пророк»**. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Если кто-либо произнесет калима-и Таухид, то между этим утверждением и Всевышним Аллахом поднимутся занавесы и калима-и Таухид отправится непосредственно к Аллаху. Всевышний Аллах говорит: «О Калимаи-Таухид! Стой! А Калимаи-Таухид отвечает: Пока не будет прощен раб, произнесший меня, не могу остановиться. Тогда Всевышний Аллах говорит: – Во имя Моего Могуущества, Мощи, Совершенства и Достоинства, Я простил раба, помянувшего Меня»**.

87 – Того, кто произносил калимаи-Таухид, в Судный День навелят ангелы. Всевышний Аллах сказал Мусе (aleyхиссалям) смысл: **«О, Муса! Если хочешь, чтобы в Судный День тебя посетили ангелы, много произноси калима-и таухид»**. Произнося его языком, не сомневайся сердцем! Иначе останешься в Аду навечно.

Муса (aleyхиссалям) спросил: «О, мой Господь! Какое наказание ждет того, кто произносит калимаи-таухид с сомнением в сердце?» Всевышний Аллах ответил смысл: **«О, Муса! Я превращу его в вечного обитателя Ада. Не заступятся за него ни Пророки, ни Аулия (праведники), ни Шахиды (мученики за веру), ни Ангелы»**.

88 – Свидетельство Единобожия (калима-и таухид) произноси как можно больше зикр! Муса (aleyхиссалям) спро-

сил Всевышнего: «О, Аллах! Как ты вознаградишь раба, который произнесет калима-и таухид? Всевышний Аллах ответил, смысл: **«Я буду доволен этим рабом и награжу его лицеизрением Своей красоты (видеть невообразимым образом) и Раем».**

Только Одному лишь Всевышнему Аллаху известно, какую милость и награду получит тот, кто произнесет калима-и таухид. При произнесении калима-и таухида сотрясается Арш. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Всевышний Аллах сотворил некую опору. От калима-и таухида эта опора сотрясается и сотрясает Арш. Тогда Всевышний Аллах приказывает Аршу успокоится и с его остановкой, тот, кто произнес калима-и таухид, получает прощение Всевышнего».**

Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Тот, кто от всей души, чистосердечно, искренне, один раз произнесет калима-и таухид, того Всевышний Аллах наградит четырьмя тысячами уровней в прекрасном Раю и простит четыре тысячи грехов».** Сподвижники спросили, О Посланник Аллаха! А если у него не окажется четыре тысячи грехов? Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Тогда будут прощены грехи супругов, детей, родных и близких».**

89 – Как можно больше произноси Калима-и таухид! Вознаграждение за это перевесит все грехи. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«В Судный день, когда все будут собраны на поле Махшер, придет человек с девяносто девятью книгами деяний, объем каждой из которых будет больше, чем может охватить взгляд. Ни в одной из этих книг не будет записей о благих деяниях человека, но будет найдена короткая, длиною в палец, запись о произнесенном однажды им при жизни калима-и таухиде. Девяносто девять книг поместят на одну чашу весов, а один калима-и таухид на другую. Чаша весов с калима-и таухидом окажется тяжелее».**

90 – Ценность калима-и таухида и его награда очень велика.

Примечание: Имам Раббани Очиститель второго тысячелетия Ахмад Фаруки Сарханди, (971-1034 Индия) в 37-м письме второго тома книги **«Мактубат»**, подробно описывает достоинства Калима-и Таухида. Перевод этого письма с персидского на турецкий есть в книге ильмихал **«Се’адет-и Эбедийе»**.

ДОВОЛЬСТВО АЛЛАХА

91 – О, Сын! Если хочешь обрести довольство Всевышнего Аллаха, то действуй согласно этому! Всевышний Аллах, обратившись к Мусе (aleyхиссалям), сказал: **«О Муса! Какое деяние ты совершил ради меня?»** Муса (aleyхиссалям) ответил: «О, Аллах. Ради тебя я совершал молитву, соблюдал пост, произносил восхваления (тасбих), давал милостыню». Всевышний Аллах сказал: **«Все это ты делал ради себя. Если будешь совершать молитву награжу тебя Раем, если будешь соблюдать пост, он станет лучом света, освещающим могилу и мост Сырат. За произношение тасбихов в Раю для тебя будет посажено дерево, за милостыню ты убережешь себя от несчастья и бед. О, Муса, какое деяние ты совершил ради Меня?»**. Муса (aleyхиссалям): – О, мой Господь! Скажи мне, какое деяние нужно совершить ради Тебя? - **Деяния, совершаемые ради Меня – это признавать Моих друзей своими друзьями, Моих врагов – своими врагами**, - ответил Всевышний Аллах. Самое угодное поклонение для Всевышнего – это любить мусульман и не любить неверующих. Это называется **«Хубб-и филлях ва бугд-и филлях»**.

92 – Глава всех Пророков (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Если некто вознамерится совершить грех, а затем, страшась Аллаха откажется от него, Всевышний Аллах воздаст ему оба Рая»**. Такие грехи, как есть запретное (харам), ростовщичество, [разрешать жене и дочери выходить не покрытыми, смотреть в кинотеатрах и по телевизору непристойные сцены, программы, высмеивающие мусульман и нарушающие морально-нравственные ценности], смотреть на запретное, совершать прелюбодеяние, гомосексуализм,

употребление спиртного, убийство человека, многобожие (Ширк)... Все это большие грехи (Гунах-и Кабаир).

93 – Признаком праведного человека является то, что он доволен предопределением и судьбой, данной Всемогущим Аллахом. Признаком плохого человека является то, что он не доволен судьбой и предопределением, в случае несчастья причитает, кричит и плачет.

94 – Если хочешь предстать покорным перед Всевышним Аллахом, то в каждом деле говори иншааллах! Посланник Всевышнего (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Для людей нет большей покорности, чем эта»**. Если договорившись с кем-либо о деле, ты при этом произнесешь иншааллах, то не выполнив по какой-либо причине свое обязательство, не будешь считаться обманувшим.

95 – В трех случаях подготовься духовно, чтобы перед тобой открылись врата милости:

- 1 – При чтении священного Кур’ана,
- 2 – При произнесении имени Всевышнего Аллаха,
- 3 – При совершении намаза.

Признаки просвещенного человека, достигшего высокого уровня в тасаввуфе (Ариф): его молчание является мнением, его взгляд – уроком, его желание является подчинением.

96 – Шейх Зуннун-и Мисри (рахматуллахи алейх) [умер в 245-м г. в Египте] говорит: Тот, чей желудок переполнен едой, будет лишен мудрости. Как счастлив тот, кто избегает грехов! И для достижения этого не стоит переедать. Поминание Всевышнего Аллаха (зикр) приближает человека к Нему.

Признаки отсутствия страха перед Всевышним Аллахом:

- 1 – Неуверенность в намерении.
- 2 – Высокомерие.

3 – Позабыв о близости смерти, выстраивать долгосрочные планы.

4 – Оставить богоугодные дела (довольство Всевышнего Аллаха), действовать в угоду людей.

5 – Оставить сунну и совершать нововведения (бид'ат).

6 – Считать свои грехи малыми. Как счастлив тот, у кого нет ни одного из этих признаков.

ДОСТОИНСТВА ВОСХВАЛЕНИЯ (ХАМД)

97 – Однажды пророк Ибрахим (aleyхиссалям) сказал: **«Альхамду лилляхи кабле кулли ахад, валь хамду лилляхи ба'да кулли ахад, альхамду лилляхи аля кулли хал».**

Всевышний Аллах сказал: **«О, Джабраиль! Передай Мое приветствие Моему другу. Он произнес эти слова три раза, и Я дарую ему вознаграждение, равное совершению сорока принятых дополнительных паломничеств (Хадж). Кто прочитает это ду'а, тому Я дам такую же награду».** Ду'а хазрата Анаса: **«Бисмилляхиллязи ля йадурру ма'асмихи щай'ун филь Арды ва ля фиссама' ва хувассами'уль алим».** Это ду'а читается три раза утром и вечером вместе с Бисмилляхи... Этим человек защитит себя от многих бед.

98 – Как чихнешь, скажи **«Альхамдулиллях»!** Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Если кто-либо чихнув произнесет Альхамдулиллях, того Всевышний Аллах защитит от семидесяти различных бед. Кто произнесет четыре слова по сто раз утром и вечером, то любимее него перед Всевышним не будет никого».** Об этом сообщил глава Пророков (салляллаху алейхи ва саллям). Вот эти четыре слова: **«Субханаллахи вальхамду лилляхи ва ля иляха илляллаху валлаху акбар».** Восхваление (Хамд), означает верить и говорить, что все блага созданы и ниспосланы Всевышним Аллахом.

А также, очень ценной формой восхваления, произносимой перед Всевышним Аллахом, которая служит средством достижения больших благ и степеней, является тасбих: **«Субханаллахи ва би хамдихи субханаллахиль азым».** Произносить его необходимо сто раз в день.

МОЛЬБА (ДУ'А) О ВЕРЕ

Передано от Мухаммада Тирмизи (рахима-хуллаху та'аля) [209-279], тот, кто между сунной и фардом утреннего намаза тихо произнесет это ду'а, отдаст свою душу с верой (иман): **«Йа хаййу йа къаййум йа заль джаллял-и валь икрам. Аллахумма инни ас'алуке ан тухиййа къальби би нури ма'рифатика абадан йа Аллах, йа Аллах, йа Аллах джалля джаллялюх».**

99 – Посланник (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«О сподвижники моей общины, просыпаясь утром, читайте это ду'а: Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахиль азым».** Это ду'а послужит искуплением грехов этого дня.

А также сказал: **«Кто прочтет это ду'а десять раз за день, Всемогуший Аллах воздаст сорок тысяч наград: «Ашхаду ан ля иляха илляллаху вахдаху ля щарикя ляху иляхан вахидан самадан лям йаттахиз сахибатан валя валядан вальям йакун ляху куфуван ахад».**

100 – Глава всех Пророков (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Когда вы покидаете собрание, на котором присутствовали, читайте это ду'а и будут прощены грехи, совершенные на этом собрании (маджлис): Субханакаллахумма ва би хамдика ашхаду ан ля иляха илля анта вахдакя ля щарикя льяка ва астагъфирука ва атубу иляйка».**

Для того, чтобы не погубить сердце (кальб), произноси это ду'а! Так как его рекомендовал читать Посланник Всевышнего (салляллаху алейхи ва саллям): **«Йа хаййу йа каййум йа бадияссамавати валь арды йа заль джалали валь икрам, йа ля иляха илля анта-ас'алука ан тухиййа къальби бинури ма'рифатика йа Аллаху йа Аллаху йа Аллах джалля джаллялюх».**

Ду'а, прочитанное Пророком (салляллаху алейхи ва саллям) при смерти: **«Субханаллахи ва би хамдихи астагъфируллаха ва атубу илейх».**

Ду'а, которое произносят, при выходе на улицу или на рынок: **«Ля иляха илляллаху вахдаху ля щарикя лях ляхуль**

мульку ва ляхуль хамду йухйи ва йумиту ва хува хаййун ля йамуту биядихил хайр ва хува аля кулли щай'ин къадир».

101 – Правила (Адаб) приема пищи:

В пятом томе «**Фатава-и Хиндийя**» сказано, мытье рук перед началом и в конце приема пищи является желательным действием (сунна). Начинать прием пищи с произнесения «**Бисмилляхи-р-Рахмани-р-Рахим**», а по завершению говорить «**Альхамдулиллях**» – сунна. Также сунной является есть и пить правой рукой. Мужчине и женщине в состоянии осквернения (джунуб) есть и пить, не помыв руки и не сполоснув рот, нежелательно (макрух). Но для женщин, во время менструации (хайз), не является макрух. Нельзя принимать очень горячую пищу, нюхать и дуть на нее. Пить и есть во время ходьбы – макрух. Есть с непокрытой головой дозволено. Человеку, умирающему от голода, дозволено съест мертвечину. Если не найдет мертвечину и кто-либо предложит отрезать свою руку или какую-нибудь другую часть своего тела, то, и резать, и употреблять это в пищу не дозволено (харам). Также не дозволено питаться мясом, отрезанным со своего тела. Если на вопрос о стоимости той или иной вещи человек ответит, что купил ее за пять монет, а на самом деле эта вещь была куплена за десять, то это не будет считаться ложью. Употреблять в пищу испорченное (протухшее) мясо – запрещено (харам). Есть испорченное масло и молоко не является запретным. Если еда прокиснет, она не становится оскверненной (наджас), но есть такую еду – харам. Подбирать и есть плоды, упавшие с дерева, с разрешения хозяина дозволено. Также дозволено взять и съесть фрукты плывущие по реке. Если бедняк (факир), получив милостыню от богатого человека, пожелает вернуть какую-либо часть в виде подарка, то богатому человеку принять дозволено.

Любимец Всевышнего (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «**Простятся грехи того, кто после приема пищи произнесет это ду'а: «Альхамдулилляхиллези ат'амена хазат-та'ама ва разакъана мин гайри-хаулин минна ва ля куввата».**

Главная мольба покаяния (Истигфар):

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «Тот, кто произнесет это ду'а утром, умрет до вечера, удостоится степени шахида. Если произнесет вечером, умрет до наступления утра, достигнет той же степени. Ду'а: «Аллахумма анта рабби ля иляха илля анта халакътани ва ана абдука ва ана аля ахдика ва ва'дика мастата'ту а'узу бики мин щарри ма сана'ту абуу ляка би-нимер'тика алаййа ва абуу би занби фагфирли зунуби фаиннаху ля йагфируззунуба илля анта. Ля иляха илля анта субханака инни кунту миназзалимин».

Посланник Аллаха (aleyхиссалям) сказал: «О, Абу Хурайра! Тот, кто произнесет это ду'а двадцать пять раз в день, того Всевышний Аллах причислит к абидам (усердно поклоняющимся)». Вот это ду'а: «Аллахуммагфирли ва ли-валидаййа ва ли-устазиййа ва лиль му'минина валь му'минат валь муслимина валь муслимат аль ахья-и мин-хум валь амват би-рахматика йа архамаррахимин». Это ду'а так же приведено на 1037 странице книги «Се'адет-и Эбедийе».

МОЛЬБА ОБНОВЛЕНИЯ ВЕРЫ (ДУ'А ТАДЖДИД-И ИМАН)

О, Всевышний Аллах! Я сожалею и раскаиваюсь во всех своих заблуждениях, совершенных мною с момента совершеннолетия (по исламу, балиг) до настоящего времени, в том, что следовал ложным, искаженным убеждениям вероучения, обманувшись врагами ислама и приверженцами нововведений (ахли бид'ат), а также во всех грехах сказанных, услышанных, увиденных и совершенных мной. Я твердо решил впредь не совершать подобных ошибок и не следовать искаженным вероучениям. Первый из Пророков Адам (aleyхиссалям) и последний наш любимый Пророк Мухаммад (салляллаху алейхи ва саллям). Я уверовал в этих двух пророков и во всех пророков, которые были между ними. Все они истинны и верны. Все, что они передали - истина.

«Аманту биллях ва би-ма джаа мин индиллях, аля мура-диллях, ва аманту би-Расулиллях ва би-ма джаа мин инди Расулиллях аля мурад-и Расулиллях, аманту билляхи ва Маляикятихи ва кутубихи ва Русулихи вальяаумиль-ахири ва билькъадари, хайрихи ва щаррихи миналлахи та'аля валь-ба'су ба'дальмаути хаккун, ашхаду ан ля иляха ил-ляллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва Расулюх».

Мольба обновления веры (ду'а тадждид-и иман): **«Аллахумма инни уриду ан уджаддидаль-имана ванникяха тадждидан би-къаули ля-иляха илляллах Мухаммадун расулюллах».**

102 – Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) каждый раз, когда надевал новую одежду, произносил эту мольбу: **«Альхамду лилляхиллязи касани ма урийа бихи аврати».**

[Великий ученый Ислама, обновитель 14-го века хиджры, Сеййид Абдульхаким Эфенди (рахима-хуллаху та'аля), в своих проповедях, которые он проводил в различных мечетях Стамбула, на уроках в Медресет-уль-мутехассисин и лицее «Вефа», а также в частных беседах говорил: «Одевайте чистую и новую одежду! Одевайтесь как высокопоставленные, уважаемые люди! Из дозволенной вам одежды, еды, напитков, употребляйте в том количестве, в котором необходимо! Подобно тому, как вы своим благим нравом и речью, показываете важность и ценность Ислама, также старайтесь заслужить внимание и почет своим внешним видом везде, где вы находитесь! Удовлетворяйте свои потребности вкусной пищей, сладкими, прохладными напитками, чтобы чувствовать себя хорошо!». Эти советы Сеййида Абдульхакима Эфенди очень подробно описаны в книге **«Хадикат-ун-недиййа»** Мухаммада бин Сулеймана Багдади (рахима-хуллаху та'аля). Эта книга, написанная на арабском языке, была издана в Стамбуле, в 1397 [м.1977] году издательством «Хакикат Китабеви».]

ДОСТОИНСТВА ЧТЕНИЯ СУРЫ «ИХЛАС»

103 – О сын! Читай много сурү «Ихляс». Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«В Судный День глашатай скажет: Те, кто поминал Всевышнего Аллаха и много читал сурү «Ихляс, пусть подойдут и займут свои места в Раю».**

Прочитавший эту священную сурү тысячу раз вместе с «Бисмилляхи...», не испытает зубную боль.

Примечание: Хазрати Али (радыйаллаху анх) говорит, что Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Тот, кто в конце собрания, то есть урока, после чтения книги, чтения Священного Кур’ана, прочитает до конца аят «Субхана Раббика Раббиль иззати амма йасыфун...» в судный день получит большую награду».** Встречаются книги, написанные людьми, не обладающими глубоким пониманием религии, которые путем перевода написанных книг, добавляли в них собственные измышления, тем самым, вводя мусульман в заблуждение, они впали в большой грех. К примеру, они утверждают, что вместо **«Субхана Раббика»** лучше говорить **«Субхана Раббина».** Якобы, из-за того, что данный аят читается как мольба (ду’а), нужно говорить «Наш Господь», прося не только за себя, но и за джама’ат. Это большое заблуждение. Так как аят **«Субхана Раббика»** это не мольба, а тасбих. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорит, читайте этот аят, он не говорит изменяйте его. Абу Бакр Сыддык (радыйаллаху анх) говорит: «Я поменяю все свои поклонения на одну ошибку нашего Пророка». Ошибки мукаррабов (любимых людей Всевышнего Аллаха) ценнее благих деяний абраров (хороших людей). Они, упаси Аллах, что хотят улучшить священный аят, исправив его? Одна только буква «кяф» в священном Кур’ане, ценнее всех поклонений. Такое изменение может даже привести к куфру, то есть к потере веры.

Ответ, читающим изменяя этот аят, дан учеными ислама в книге **«Се’адет-и Эбедийе».**

104 – Читать каждое утро из суры «Хашр» последние три аята, начинающиеся со слов «**Хуваллахуллази**», послужит причиной большого вознаграждения и, если человек умрет до вечера, то умрет степенью шахида.

105 – Читающий суру «Амма» утром на заре будет защищен от всех бедствий.

[Истинный ученый ислама, великий аулия, Абдуллах Дехлеви «каддассаллаху сиррахуль азийз» в конце девяностого письма говорит: «Священные аяты и ду’а, о которых сообщил наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям), необходимо читать в определенное время. В случае если они, а также дополнительные молитвы (нафиль), не будут произноситься и совершаться с искренностью и от чистого сердца, пользы от них не будет, так как они не будут приняты. Поэтому нам, не читая и не исполняя ничего, кроме фардов и сунны-муаккада, оставив дополнительные поклонения (нафиль), в первую очередь, каждый миг поминая Всевышнего Аллаха и избегая запретного, необходимо очищать свои сердца и свой нрав». В семьдесят первом письме говорится: «В наше время повсюду распространились неверие (куфр), грех и нововведения (бид’ат). В такой тяжелый период трудно утвердить в сердце тот факт, что Всевышний Аллах непрерывно наблюдает за нами. Однако нам необходимо трудиться, для того чтобы избавиться от болезни сердца. Если птица летит, чтобы подняться в небо, но не достигает его, она будет выше других и обезопасит себя от кошек». Абдуллах Дэхлеви является духовным учителем (муршидом) Халида Багдади. Он скончался в 1240 г.х.(1824 г.) в Дели]. В Сильсия-и алийа его имя написано до имени Сибгатуллаха Хизани. Сибгатуллах-и Арваси известен под именем Гауси Хизани. Он является преемником Сайида Таха Хаккари и муршидом Сайида Фехима. Похоронен в Хизане. Муршид Абдуррахмана Таги. Могила Абдуррахмана Таги находится в Нуршине.]

РАЗДЕЛ О САЛАВАТЕ

106 – Тот, кто по пятницам будет произносить большое количество салаватов, Всевышний Аллах исполнит сотню его нужд, тридцать из которых в этом мире, а семьдесят в загробном.

Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Тот, кто произносит сто салаватов в день [размышляя о смысле сказанного], в Судный День спрятавшись от солнечной жары, будет вместе со мной под тенью Арша. И кто ради меня произнесет один салават, ангелы милости будут молиться за него и просить прощения грехов».**

107 – Произноси много салавата Посланнику Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)! В одном из хадисов было сказано: **«Как жаль тех, кто услышав мое имя, не произносит салават».** Вызывают жалость те, кто не встречают священный месяц Рамадан с должным уважением и те, кто имея одного или обоих родителей, не заслужили их довольства.

108 – Знай, кто накормит бедняка едой, которую он пожелал, того Всевышний Аллах возвысит в раю на тысячу степеней и одарит многочисленными благами.

109 – Не забывай давать милостыню (садака) бедным! Все, что ты приобретаешь и даешь своей семье, детям и родственникам, входит в разряд милостыни. В хадисе, который передал Абу Умама (радыйаллаху анх) сказано: **«Что может быть выше, чем оказывать благо семье и родственникам?».** В первую очередь нужно обеспечить жену и детей дозволенной пищей и одеждой, с денег, которые будут сверх этих нужд, выплатить закят, а затем давать милостыню.

110 – Мое наставление тебе следующее: воплоти эти четыре качества и ты будешь из числа благих людей:

1 – Будучи богатым выплачивай закят, в бедности давай милостыню.

2 – Во время гнева подавляй в себе злость и ярость.

3 – Увидев чужие недостатки, старайся скрывать их, а не раскрывать.

4 – Будь добрым, щедрым, оказывая благо жене, детям, родственникам, прислуге.

111 – Очень большую награду получит тот, кто подаст воду тому, кто испытывает жажду. Пророк, (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Всевышний Аллах спросил у Джабраиля (aleyхиссалям): «Чем бы ты занимался, если бы спустился на землю?»»**

Джабраиль (aleyхиссалям) ответил: «О мой Господь! Тебе известно, что бы я делал. Я выполнил бы четыре добрых дела:

1 – Напоил бы испытывающих жажду.

2 – Помогал бы многодетным.

3 – Примирил бы двух поссорившихся.

4 – Скрывал бы недостатки мусульман.

Так же Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«В книгу деяний тех, кто поил испытывающих жажду, запишутся вознаграждения семидесяти лет. Если напоить жаждущих людей водой, в местах, где она отсутствует, то будет дана награда, как за спасение и освобождение одного из детей пророка Исмаила (aleyхиссалям) от рук неверных.**

112 – Всегда совершай добро! Всевышний Аллах очень любит рабов, совершающих добро и благие деяния. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Если кто-либо подаст бедному немного еды, этот кусочек принесет ему пять благих вестей:**

1 – Был лишь одним кусочком еды, ты приумножил меня.

2 – Был маленьким, ты сделал меня большим.

3 – Был недругом, сделал меня другом.

4 – Должен был исчезнуть, ты сделал меня вечным, постоянно существующим.

5 – До сих пор оберегал меня ты, теперь оберегаю тебя я».

113 – С выплатой закята и раздачей милостыни имущество не убавится, а приумножится. Абдуррахман бин Авф (радыйаллаху анх) передает, что слышал от Пророка (салляллаху алейхи ва саллям): Клянусь о трех вещах:

1 – При выплате закята имущество не уменьшается, а увеличивается.

2 – Если угнетенный простит своего притеснителя, то в Судный День Всевышний Аллах возвысит его степень.

3 – Просящего постоянно Всевышний Аллах никогда не избавит от бедности.

114 – Абу Хурайра (радыйаллаху анх) передает, что слышал, как Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Если люди дают свою милостыню (садака) ради до-вольства Аллаха, они словно дают эту милостыню самому Всевышнему Аллаху, взамен получая тысячу [по другому преданию две тысячи] савабов».** Если комунибудь даешь в долг, то дай его с добром и получи с добром! Если человек, давший в долг бедняку, который совершает намаз и избегает харам, простит ему этот долг, в Судный День он укроется под тенью Арша и обретет в Раю высокую степень.

Примечание: Давать милостыню (садака) является до-полнительным поклонением (нафиль). А выплата закята, возврат долга, возмещение того, что принадлежит по праву другим является обязательным предписанием (фард). Тот, у кого имеются долги по фардам, поклонения разряда сунна и нафиль не будут приняты. В данном случае, у человека, имеющего даже одну копейку невыплаченного закята или копейку невозвращенного долга, ни одна милостыня не будет принята. Даже если он будет расходовать миллионы на милостыню (садака), совершать тысячи благих дел, то все равно, пока не выплатит закят или не вернет долг, ни одно из них не будет принято, то есть, за них не получит никакого вознаграждения и не избавится от греха за невыплаченные закят и долг. Более подробная информация дана в 212-ом пункте.

115 – Дать в долг лучше, чем давать милостыню. Так как наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Давать в долг в восемнадцать раз благостнее, чем давать милостыню».**

Оплачивай человеку его труд, как только он закончил работу! Если не оплатишь, долг останется на Судный день и истцом работника будет Аллаху та'ала. Когда совершаете какую-либо работу совместно, когда даете или получаете долг, обходитесь хорошо! Не обижайте друг друга. Иначе вместо доброго дела, совершите грех. Тот, кто берет в долг, должен брать с намерением вернуть его.

В долг берут по трем причинам:

1 – Будучи очень бедным и не имея сил работать, брать в долг для обеспечения себя самым необходимым (нафака).

2 – Для обеспечения себя жильем, путем аренды или приобретением, в соответствии с требованиями той местности, где находишься.

3 – Для того, чтобы жениться.

Тот, кто берет в долг на вышеперечисленные нужды с намерением вернуть и уповав на Всевышнего Аллаха, тому облегчит Аллаху та'ала и он вернет свой долг в кратчайшие сроки. Не берите в долг большие суммы, будете в спокойствии. Ибо берущий в долг подобен рабу, и днем, и ночью, он пребывает в беспокойстве.

116 – При купле-продаже или давая в долг, избегай ростовщичества – Риб (давать и брать под проценты)! Не преследуй выгоду, давая в долг! Грех за полученный или отданный даже небольшой процент перед Всевышним Аллахом приравнивается к совершению семидесяти прелюбодеяний с матерью. То есть, получать и давать под проценты в малом или большом количестве в равной степени запрещено (харам). Перед Всевышним Аллахом и свидетели, и уполномоченные, и люди, фиксирующие сделку, являются проклятыми и несут ответственность. Нужно остерегаться этого.

Примечание: Хазрат Имам Раббани Муджаддид-и алф-и сани Ахмад Фаруки Сарханди (каддасаллаху сир-рух) в сто втором письме первого тома книги **«Мактубат»** говорит: «Если мусульманину даны деньги в долг с условием возврата в несколько большем количестве, то не только излишек денег составляет процент. Составленный заранее договор (**акд**), также подпадает под процент. Сам этот договор является запретным (харам) и все, что взято по причине харама, также является харам. В этом случае, договор о предоставлении займа в размере тысячи рублей, с условием возврата тысячи ста рублей, является харамом, полученные с должника все тысяча сто рублей, полностью являются процентом и являются харам. В книге по фикху **«Джами'ур-румуз»**, а также в книге Ибрахима Шахи это очень подробно разъясняется. Что касается тех, кому необходимо взять деньги под проценты, то в Священном Кур'ане и хадисах есть открытое и ясное указание, что риба (ростовщичество) является харам и этот запрет распространяется на всех без исключения – и на тех, кто нуждается, и на тех, кто нет. Делать исключения для нуждающихся значит изменить приказы и веления Всевышнего и Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Книга **«Кынийя»** не имеет права и полномочий изменять эти приказы. Мавляна Джамаль (рахима-хуллаху та'ала) крупнейший ученый из города Лахор говорил, что многому, написанному в книге «Кынийя» верить нельзя и что эта книга противоречит многим другим ценным книгам. Согласно этой книге, нуждающимся брать под проценты в долг – разрешено. Если предположить, что это верно, и всем нуждающимся это дозволено, тогда нет причин для запрета ростовщичества. Ведь брать деньги под проценты, людей, конечно же, 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 Всевышнего Аллаха, Священный Кур'ан – отвратительная смелость. Предположим, что каждую нужду мы будем принимать как узр, то есть уважительную причину, тогда нужда

станет необходимостью. Понятие «необходимость» имеет определенную меру и степень. Для организации угощения, брать в долг под проценты не является нуждой и в этом нет необходимости. Например, сказано, что для погребения покойника нуждой является только саван. Готовить за упокой его души угощения (халву) не является нуждой. Однако потребность души умершего человека в милостыни превышает всех других нужд. Если так, то можно ли нужду тех, кто взял деньги под проценты, называть нуждой и будет ли дозволено (халяль) есть угощение, приготовленное на эти деньги? Оправдывать необходимость большой семьей или службой в армии не подобает мусульманину. Если же будет сказано, что в наше время трудно заработать хлеб насущный дозволенным путем, то это верно. Однако по мере возможности необходимо избегать запретного (харам). Как говорится, чтобы урожай был благодатным, не нужно засеивать поле без омовения. Но в наше время невозможно избавиться от этого. Однако не брать деньги под проценты очень легко. Все, что в Священном Кур'ане и хадисах передано как харам, следует знать харамом, что передано как халяль, знать халялем. Тот, кто не верит в это, становится кяфиром, исключением является то, что не сообщено ясно как харам или халяль. Например, многое, что в мазхабе Ханафи запрещено (Харам), в мазхабе Шафи'и дозволено (Халяль). 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 кяфиром!» Потому что, его слова близки к истине, а возможно это и есть истина и отвечать подобным образом крайне опасно. Предпочтительным является избегать сомнительных вещей, которые могут быть харамом. Еще раз повторим, что границы такого понятия как нужда весьма обширны. И если рассматривать обширно, то не останется никого, кто не брал бы деньги под процент и тогда, упаси Аллах, запрет Всевышнего на ростовщичество будет бессмысленным и ненужным. В книге «Кынья» дается разрешение брать деньги под процент тому, кто крайне нуждается в них, а не каждому. Если нужда

сомнительна, то нужно искать дозволенный путь решения и тогда посредством благодати (баракат) богобоязненности (таква), приложив немного усилий, нужда исчезнет. Тут завершился перевод из книги «Мактубат».

Ибни Нуджейм Зайн-уль-Абидин Мисри (рахима-хуллаху та'аля) в книге **«Эшбах»** в конце пятого правила говорит: «Некоторые потребности являются необходимостью (Зарурат). Например, остро нуждающийся может взять деньги под процент». Сеййид Ахмад Хамави (рахима-хуллаху та'аля) разъясняет это: «Например, взяв в долг десять золотых, будет ежедневно в определенном количестве чем-либо выплачивать процент». Отсюда становится ясным, что нуждающийся, не имея средств к существованию, который не может работать и не нашедший беспроцентный займ, беспомощный, для получения средств к существованию может взять в долг под процент. Но и в этом случае необходимо придерживаться торговых взаимоотношений (**Муамалят**). Например, если человек берет в долг десять золотых и договорено о возврате двенадцати золотых, в момент получения десяти золотых, он покупает у того, у кого занимает, на два золотых: ручки, тетради, книги или что-либо другое и долг составляет двенадцать золотых. Поиск безопасных путей в случаях, когда человек сталкивается с подобными ухищрениями и нововведениями, соответствующих исламу, называется «Хиле-и шар'иййа». Тому, кто попал в безвыходное положение, чтобы не пропустить поклонение или не совершить запретное (Харам), необходимо прибегать к **«Хиле-и шар'иййа»**. А поиск способа избежать предписание Ислама называется **«Хиле-и батыла»** и является запретным (харам).

Примечание 2: В странах Дар-уль-харб, где поклоняются идолам, к примеру, в таких странах, как Франция, Италия, на территории государств неверных разрешено давать в долг под процент с их согласия. Однако брать деньги под процент не допустимо даже в таких странах. В странах Дар-уль-харб вкладывать деньги в банк, получать процен-

ты означает стать партнером банка. Если клиенты банка, все без исключения, являются неверными, тогда получать проценты от вклада дозволено (халяль). Если все без исключения клиенты банка мусульмане, тогда проценты от вклада являются запретными (харам). Если среди клиентов банка, использующих займ есть как мусульмане, так и неверные, тогда проценты с вкладов являются макрух тахриман. Если количество клиентов из числа неверных больше, чем мусульман, тогда взятие процента ближе к халялю, то есть макрух танзихан. Следует сторониться нежелательных действий (макрух), избегая процентов. Процент от вкладов следует получать как доход с продажи. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Не принимайте свидетельство ростовщика! Если примете, то Всевышний Аллах не примет ваших поклонений. Не принимайте свидетельство и того, кто оставил совершение намаза с джама’атом!»** Не следует брать деньги под проценты в банке для покупки товара, в котором нуждаешься. Необходимо, чтобы банк купил этот товар, включил в стоимость свою прибыль, а затем продал в рассрочку. В книге **«Рияд-ун-насихин»** описываются сорок разновидностей процента с примерами.

ОБМАН В ТОРГОВЛЕ

117 – Тот, кто лжет при торговле, лишится милости Аллаха та’аля. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«В Судный День три категории людей будут лишены взора милости Всевышнего Аллаха:**

1 – Те, кто обманывал в торговле чрезмерно завышая цену.

2 – Те, кто небрежно давал клятву во всем.

3 – Те, кто имея воду, не делился с другими».

118 – Тем, кто не делился водой с людьми, испытывающими жажду, Всевышний Аллах в Судный День скажет: **«Вы пожалели Мою воду для Моих рабов. Теперь Я отдалил от вас Свою Милость».**

119 – Если покупатель, передумав, вернет купленный товар, то прими его обратно! Не будет вреда от того, что ты принял его. Всевышний Аллах увеличит твой достаток (баракат) и воздаст тебе десятикратно.

120 – О, Сын! Аллаху та’ала в суре «Мутаффифин» сказал о тех, кто обманывает на весах и в замерах, смысл: **«Того, кто обвешивает, ждут суровые мучения».**

121 – Бойся нарушать права других! Если есть долг, старайся вернуть. Любимец Аллаха не совершал заупокойную молитву над тем, кто имел долг даже в одну копейку. Пока не будет выплачен долг, человек не войдет в Рай. [При желании супруги, ей следует тут же выдать **«махр-и му’аджэль»**. При разводе, супруге тут же выдается **«махр-и муэджэль»**. Супруг при жизни обязан отложить **«махр-и муэджэль»** для жены и составить по этому поводу завещание, на случай своей смерти. При отсутствии завещания, в случае неожиданной смерти, еще до раздела наследства, прежде всего для вдовы должна быть выделена вся сумма, оговоренная в брачном контракте. Тот, кто не выплатил махр, на этом свете заслуживает темницы, а в загробном мире получит наказания. Супруг, не прибавляет долг махра при подсчете закята, фитра и курбана. Супруга же эти расчеты включает к накоплениям (нисаб). Однако если имущество, в размере нисаба, сохранится у нее через год после его получения, то закят выплачивается только за этот год. Обучать религии родственников и подопечных является долгом мусульманина.] В хадисе сказано: **«Если человек, имеющий долг, стремится его вернуть, то помощь Аллаха всегда с ним».**

[В книге **«Хадика»** в разделе болезней ног сказано: «В судный день будут наказания за нарушение прав неверующих и животных. Если в этом мире не было получено прощения от неверующего, то на том свете освободиться от этой ответственности будет намного сложнее, а от прав животных еще сложнее». По этой причине, в немусульманских странах ни в коем случае нельзя покушаться на имущество, жизнь и честь неверных. Необходимо соблюдать их законы и не способствовать раздорам и смуте.]

СОХРАНЕНИЕ (АМАНАТ) СВОЕГО ТЕЛА

122 – Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Рука для человека аманат (вверенное на сохранение), не держи ею то, что запрещено (Харам)! Нога это аманат, данный тебе, не ступай ей в запретные места (Харам). Половой орган дан тебе как аманат, не совершай им прелюбодеяние!»**. Подобно им все остальные органы тела являются аманатом. Используя эти милости, в соответствии с нормами шариата, будешь из числа надежных и истинно благодарных Всевышнему Аллаху. Кто использует эти органы не по назначению, в недопустимых шариатом местах, тот словно восстает против Всевышнего Аллаха, совершая предательство.

Примечание: Лечение больного является сунной. Передано, что лечение осуществляется при помощи лекарств, давая милостыню и совершая ду'а. В книге **«Ибни Абинин»** в разделе **«Хазар ва ибаха»** говорится о том, что если опыт и практика доказывают эффективность использования вакцин, сывороток, противомикробных средств и тому подобных лекарственных препаратов, то их применение является обязательным (Фард). А в конце главы «О водах» говорится: «Если существует твердая уверенность в положительном эффекте того или иного лекарственного средства, содержащего харам, и, если для лечения больного не найдено других дозволенных (халаль) лекарств, то применение этих лекарственных средств, содержащих харам, за исключением свинины, разрешено. Если же положительное воздействие лекарства сомнительно, то его использование не разрешается». В конце раздела о посте сказано: «Если мусульманин не может найти врача-мусульманина, то он может обратиться к неверующему врачу. Оставлять и откладывать совершение поклонений [и применять лекарства, содержащие харам] по рекомендации неверующего врача, не разрешается.» В восемнадцатой главе раздела «карахиййат» книги **«Фатава-и Хиндиййа»** говорится: «Больному верующему в то, что исцеление дает лишь Всевышний Аллах, разрешено при-

нимать лекарства. Нельзя ожидать исцеления от лекарств. Нужно верить, что Всевышний Аллах создал лекарство, как причину исцеления. Вследствие того, что человек почитаем, а свинья является грязным животным, то использование в качестве лекарства органов обоих не дозволено. Органы других животных использовать разрешено. Умереть, отказываясь от лекарств, не является грехом. Однако, умереть, отказавшись от еды – грех. [Лекарство, эффективность которого очевидна, подобно пище.] Отказ от употребления вещей, благотворное действие которых неоспоримо, является запретным (харам). Разрешено использовать женское молоко в качестве лекарства. По единогласному мнению ученых жевать жевательную резинку женщинам разрешено. А касательно мужчин мнения ученых разделились. Достоверными являются слова ученых, утверждающих, что для исцеления больного человека, пострадавшего от животного, читать аяты Кур'ана или написать их на бумаге и носить в качестве оберега, или же опускать в чашу с водой и пить, либо промывать больные места, разрешено. Дозволены лекарства и обереги с общеизвестными ду'а. Также есть и те, кто утверждают, что использование благовоний и отливание свинца для защиты от сглаза, являются разрешенными. Развесить в саду, огороде или в поле некоторые предметы от сглаза разрешено. Разрешается предохранение мужчины с целью не вызвать беременность. Женщина, прервавшая беременность на четвертом месяце, будет наказана. Прерывание на более ранних сроках разрешено.

Вопрос: Может ли семья, состоящая в браке по шариату (Никах), не имея детей, прибегнуть к методу искусственного оплодотворения?

Ответ: Обращаться к Всевышнему Аллаху с просьбой дать им детей, молодоженам после совершения бракосочетания (никах), рекомендуется и поощряется многочисленными хадисами. Семейной паре, не имеющей детей, нужно молиться посредством праведников Сильсия-и алия и прибегать к разрешенным методам. Сперму мужа и

яйцеклетку жены помещают в пробирку, затем оплодотворенную яйцеклетку внедряют в матку жены. Это называется искусственным оплодотворением и «пробирочным ребенком». Использование данного метода разрешено. Так как это не является необходимостью (Зарурат), супруги должны сделать это сами, чтобы врачи, медсестры, акушеры и им подобные посторонние не видели их аврат. Мужчинам и женщинам, не состоящим в браке (Никах), делать искусственное оплодотворение не разрешается.

Абдуль’азиз Дэхлеви (рахима-хуллаху та’аля) в своем тафсире (толковании), изданном в Афганистане на персидском языке, в городе Кабул в 1386/м.1966 г. передавая достоинства суры «Бакара» говорит, Абдуллах бин Ахмад бин Ханбал в книге **«Заваид-и муснад»**, а также Хакима и Байхаки в книге **«Да’ават»** (рихима-хуллаху та’аля): Убайй-убни Ка’б (радыйаллаху анх) говорит: «Сидел я как-то рядом с Пророком (салляллаху алейхи ва саллям). В это время пришел некий селянин и сказал, что его брат тяжело болен. **«Чем он болеет?»** - спросили его, на что тот ответил, что его брата поразил джин. **«Приведи своего брата»**. Брат пришел и сел рядом, Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) прочитал следующие аяты и дунул на больного и тот сразу же выздоровел и встал на ноги. Эти суры и аяты: **«Аль-Фатиха»**; первые пять аятов суры **«Бакара»**, начиная с **«Уа иляхукум..»** и до **«Я’килюн»**, 163 и 164 аяты; **«аят аль-Курси»** до **«Халидун...»**; последние три аята суры **«Бакара»**, начинающиеся с **«Лилляхи»**; 18 аят суры **«Аль-Имран»**, начинающийся с **«Шахидуллаху»**; 54 аят суры **«А’раф»**, который начинается с **«Инна-Раббакум»**; 116 аят суры **«Муминун»**, который начинается с **«Фа-таъалаллаху...»**; 3-ий аят суры **«Джин»**, который начинается с **«Уа аннаху та’аля...»**; первые десять аятов суры **«Саффат»**; последние три аята суры **«Хашр»**, которые начинаются с **«Хуваллаху»**; суры **«Ихляс»** и **«Му’аввизетейн»**. [Саййид Ахмед (рихима-хуллаху та’аля), собрав все эти айаты, составил сборник под названием **«Аят-и хырз»**, что означает «Защищающие айаты». Они были добавлены в конец книги исцелений в качестве до-

полнения под названием **«Тасхиль уль-манафи»**, изданной в 1982 году и более поздние годы в Стамбуле на арабском языке. Совершив омовение и прочитав семь покаяний «истигфар» и одиннадцать раз произнеся «салават», с намерением исцеления больного, следует читать над больным и дуть на указанные больные места. Читать следует два раза в день, на рассвете и после предвечерней молитвы, до выздоровления больного [до сорока дней]. После каждого раза в конце читать сурю «Фатиха», ожидаемую награду посвятить душам: Пророка Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), Бахауддина Бухари, Ахмеда Рифаи и имама Раббани. Тот, кто написав муску (копия в свертке, как оберег) будет носить при себе, будет защищен от сглаза, колдовства и порчи. Также этот человек достигнет своих желаний. Смотрите 138-ой пункт!

Для избавления от бед и невзгод чтение **«Хизб-уль-бахр»** имеет большую пользу. Написал ее Абуль Хасан Шазили.]

В **«Муснаде»** (сборник хадисов) Дарими приводится, что Абдуллах ибн Мас'уд (радыйаллаху анх) говорит: «Шайтан не войдет в тот дом, где ночью были прочитаны первые пять аятов суры **«Бакара»** до **(Муфлихун)**».

Велено после погребения покойника читать у изголовья начало суры **«Бакара»**, а у ног – конец этой суры.

Сказано в хадисе: **«Дом, в котором ночью будут прочитаны следующие тридцать три аята, до самого утра ни ему, ни его имуществу не смогут причинить вреда ни хищные звери, ни грабители, ни враги:** Первые пять аятов суры **«Бакара»**, три аята с начала **«аята аль-Курси»** до **«Халидуна»**; три аята в конце суры **«Бакара»** от **«Лилляхи»** до конца суры. Сура **«А'раф»**, от **«Инна Раббекум»** до **«Мухсинин»** начиная с 55-го три аята; два аята в конце суры **«Исра»**, начиная с **«Куль...»**; одиннадцать аятов с начала суры **«Саффат»** до **«Лазиб»**; сура **«Рахман»** от слов **«Йа машаралджин...»** и до **«Фа иза»** два аята; в суре **«Хашр»** от слов **«Ляу анзальна»** и до конца суры; с начала суры **«Джин»** до **«Шатата»** четыре аята».

Прочитав семь раз суру «Фатиха» и дунув на беспокоящее место, которое болит, обретешь исцеление. Конец перевода из **«Тафсир-и Азизи»**.

Абдуллах Дэхлеви (рахматуллахи алейх), в 117 письме говорит: «В любом деле необходимо прибегать к Всевышнему Аллаху и молить (Пиран-и кибар аруах-и таййба) посредством пречистых душ великих праведников. [Для этого нужно читать **«Сильсия-и алиййа»**.] Посредством их Всевышний дарует мирскую и духовную благодать. **«Сильсия-и алиййа»** написана в книгах **«Се’адет-и Эбедиййе»** и **«Асхаб-и Кирам»**. Для того, чтобы благородные аяты и ду’а оказывали действия, условием является, чтобы читающий был приверженцем вероучения ахл-и сунна, не должен нарушать права других, не употреблять в пищу запретное и нечистое (хабас) и не требовать что-либо взамен за свое чтение.

[Принимать лекарства, читать священные аяты и ду’а, дуть на человека и носить в качестве оберега, не продлевают жизнь и не препятствуют смерти человека. Смертный час (Аджаль) не отсрочить. Все это служит причиной избавления бед, более и страданий, способствуя здоровой и счастливой жизни тому, кому суждено жить. Пересадка сердца, операции на почках, легких, мозге и другие подобные операции, прививки, сыворотки не могут воспрепятствовать смерти. Они помогают тем, кому суждено жить. Всем известно, что многие, чей жизненный срок истек, умирают во время операции. Для того, чтобы ду’а было принято, следует упорствовать на пути того, чего желаешь. Всевышний Аллах все создал по определенной причинно-следственной связи. Принимая меры, следует искать возможности достижения этой цели. А после обращения с мольбой, Всевышний Аллах указывает путь, создавая причину и возможность осуществления. Праведникам (Аулия), любимцам своим, Он может дать это и без причины. Это называется **«карамат»**. Не опираясь на причины, не упорствуя на пути к цели, обращаясь с мольбой - означает не следовать правилам Всевышнего Аллаха.]

Ду'а - значит желать что-либо от Аллаху та'аля. Ду'а бывает двух видов: 1 – Лафзи ду'а; 2 – Фи'ли ду'а.

1. Лафзи ду'а – это словесное обращение с просьбой к Всевышнему Аллаху. Чтобы такая мольба была принята, существует несколько условий: быть мусульманином, быть искренним, постоянно совершать молитвы, не быть из числа нечестивцев (фасык), то есть избегать запретного (Харам), не посягать на права других. Ду'а тех, кто не соблюдает эти условия, не принимаются. Они живут в проблемах и тяготах.

2. Фи'ли ду'а – это использование причины для достижения желаемого. Всевышний Аллах создает все по определенной причине. Тот, кто просит у Всевышнего Аллаха, должен усердствовать в том, что является причиной к появлению желаемого действия. Например, если человек испытывает боль, должен принять обезболивающее лекарство. Прием этого лекарства и будет являться фи'ли ду'а. Чтобы фи'ли ду'а было принято, необходимо быть уверенным в эффективности причины. Если лафзи ду'а и фи'ли ду'а не соответствуют друг другу, то принимается фи'ли ду'а. Мусульманину нужно знать о причинах хороших и дозволенных деяний, используя их, совершать ду'а. Как только эти причины будут соблюдены, Всевышний Аллах создаст желаемое. Потому что создавать что-либо, причины чего соблюдены, является Его правилом. Принять пищу для голодного является использованием фи'ли причины – значит совершить фи'ли ду'а. Приказ Всевышнего **«Взывайте ко Мне и Я отвечу»** - это повеление совершать фи'ли ду'а.]

123 – Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Пришел как-то человек и спросил у Локмана Хакима:

– О Локман! Как ты достиг этой степени?

Достопочтенный Локман ответил: Я достиг этой степени с помощью трех вещей:

1 – Возвращая вверенное на сохранение (Аманат).

2 – Говоря правду.

3 – Отказавшись от лишних и бесполезных слов (Малаяни)».

124 – В 8 аяте суры «Му’минун» сказано, смысл: **«Тот, кто оберегает вверенное ему на хранение и соблюдает договоры, того освобожу от страхов и помещу в Свой Рай».**

Примечание: В различных местах книги приводятся ду’а и благие дела, которые способствуют достижению человека милости Всевышнего Аллаха. Они восхваляются и рекомендуются к применению. Не забывай, что для достижения милости Всевышнего Аллаха в ахирате, нужно покинуть этот мир с иманом. Человек, не придающий значения совершенному пяти условий Ислама, не избегающий запретов (харам), не следующий тому, что ясно передано в Священном Кур’ане и хадисах, не сможет достичь Его Милости. Того, кто не следует вероучению Ахл-и сунна, называют **«Ахл-и бид’ат»** (нововведенцы). Даже если его поклонения и будут действительными, и он избавится от долгов и мучений, он не сможет получить обещанных вознаграждений. В вечной жизни (Ахират) он не получит наград за свои благие деяния, совершенные в этом мире. Те, кто желают получить награды за свои добрые дела, совершенные в этом мире, должны немедленно покаяться и исправить свою веру (Иман).

125 – Всевышний Аллах говорит: «О Мой раб! Я был голоден, ты не накормил Меня. В ответ раб говорит: «О, Аллах! Весь мир насыщаешь Ты. Как я мог накормить Тебя? Тогда Всевышний Аллах ответил: «Один из бедных моих рабов был голоден, а ты купался в море изобилия. Если бы ты накормил моего бедного раба, то заслужил бы Мое дово́льство. И снова Всевышний Аллах говорит: «О, Мой раб! Я испытывал жажду, почему ты не напоил Меня? Раб ответил: «О, Аллах! Это Ты даешь воду всему миру, разве я в силах напоить Тебя? Всевышний Аллах отвечает: «Мой раб испытывал жажду, если бы ты утолил его жажду, то удостоился бы моего внимания и любви». Подобно этому, диалог произойдет по поводу тех, кто нуждался в одежде, и раб не поделился ею, и не одел бедняка. И снова Всевышний обращается: «Почему ты не пришел навестить меня когда Я болел?» На что раб отвечает: «О Всевышний Аллах, как я мог

навестить Тебя?» Тогда Всевышний Аллах говорит: «Если бы ты пришел проведать Моего больного раба, то нашел бы там Мое довольство!».

О БЛАГОДАРНОСТИ (ШУКР) ЗА БЛАГА

126 – Всевышний Аллах сказал: **«О, Муса! Если кто-либо осознает, что блага, которые он имеет, не являются 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».** Людям подобает знать, что все средства к существованию (Ризк) дарованы Всевышним Аллахом. Это и есть восхваление **(Хамд)** Всевышнего Аллаха, выражающееся в постоянной благодарности (шукр) и в чтении тасбихов (Субханаллах) и тахмидов (Альхамдулиллях) за все блага, ниспосланные Всевышним Аллахом. Муса (aleyhиссалам), услышав эти слова, произнес: «О, мой Господь! Все Твои слова (калям) истина.»

ДОСТОИНСТВА ПРАЗДНИКА

127 – В праздничный день обходись с семьей, детьми и близкими родственниками улыбочиво, проявляя доброту! Закят, который ты отложил в месяц Рамадан, раздай бедным в праздничные дни! Кто не мог соблюдать пост, выплачивает фитру «Файзиййа». [Раздай фитр-садака малоимущим за себя и за своих малолетних детей, не имеющих собственных средств, из расчета пол са' пшеницы на одного человека или выплаты равноценную стоимость в виде золота, серебра до праздничной молитвы в первый день праздника. Также можно выплатить и в месяц Рамадан, и после праздничной молитвы. [В книгах **«Тергибуссаят»** и **«Ни'мат-и Ислям»** говорится: «Каждый, кто имеет нисаб (минимальный достаток или имущество, с которого необходимо выплачивать закят) считается богатым. Богатый мусульманин должен (ваджиб) выплатить закят с восходом солнца в первый день праздника. Не будет обязательна (ваджиб) выплата фитра, если до

наступления этого времени человека настигла смерть или он обеднел, а также тем, кто уверовал, родился или разбогател после наступления этого времени. Уверовавший до этого времени и обедневший после этого времени, должен (ваджиб) дать фитр. Предпочтительным является отдать фитр до праздничной молитвы. Богатый мусульманин, чей достаток (нисаб) не сохранился по истечении года, освобождается от выплаты закята. По мазхабу Шафи'и ваджибом является выплата фитр-садака в последний день месяца рамадан во время заката солнца.»] Са' (мера) – это объем, вмещающий восемь ритлей чечевицы. Один ритл равен 130 дирхемам или 91 мискалю. Один мискаль в мазхабе Ханафи равен 4,8 грамм, а у шафи'итов 3,45 грамм. Пол са' пшеницы по мазхабу Ханафи равно 1748 грамм. По мазхабу Шафи'и один са' равен 694 дирхемам или 1680 грамм. По мазхабу Ханафи один шариатский дирхем равен 14 кыратам или 3,36 грамм. По мазхабу Шафи'и 16,8 кыратам или 2,42 грамм. Один кырат у ханафитов равен 0,24 грамм, а у шафи'итов 0,144 грамму. Одна Османская золотая монета равна 1,5 мискаля, 7,2 грамма. Нисаб жертвенного животного такой же, как и нисаб фитра. В основу этого исчисления входит любой вид имущества.]

128 – Посещение собраний (маджлис аль-ильм), где передаются религиозные знания, имеет очень большую пользу, достоинства и высокую степень. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Кто посетит ученых религии и благочестивых [то есть тех, кто продолжительно соблюдает пять столпов Ислама], за каждый его шаг Всевышний Аллах дарует награду, как за один принятый, дополнительный хадж. Так как Аллах любит ученых и благочестивых. Если бы у Всевышнего Аллаха был дом, и этот человек посетил бы его, то только так бы достиг такого большого вознаграждения».**

129 – Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Будь ученым, либо учеником, либо же слушателем их! [Читай их книги!] Если не будешь ни одним из них, а бу-**

дешь четвертым [то есть, не будешь относиться к трем вышеупомянутым категориям] **то погибнешь»**. [Тот, кто не читает книг ильмихал – не изучит религию. Тот, кто не изучает религию, потеряет религию и веру (Иман). Он обманется ложью врагов Ислама и станет неверующим (кяфир).]

130 – Старайся примирять поссорившихся! Пророк Муса (aleyхиссалам) спросил у Всевышнего Аллаха: «О, мой Господь! Какое вознаграждение Ты дашь тому, кто примирит поссорившихся, и тому, кто не будет никого притеснять ради Твоего довольства? Всевышний Аллах ответил: **«В Судный День дам им благополучие, уберегу от того, чего боялись, удостою тем, на что надеялись»**. Передается что Всевышний Аллах спросил у Мусы (aleyхиссалам): **«О Муса, знаешь ли причину, почему я дал тебе пророчество?»** Муса (aleyхиссалам) ответил: «Нет». Всевышний сказал: **«Однажды в ожидании овец, одна из них, оторвавшись от стада, сбежала. И ты пошел за ней, чтобы вернуть в стадо. Довольно долго ты шел. И ты, и овца, устали. Наконец, когда овца была поймана, ты обратился к ней: «О, овца! Какая необходимость была у тебя, что ты так измучила меня, и себя, и утомила нас обоих?»** Хотя в то мгновение ты был весьма уставшим и рассерженным. Вот за это Я и наградил тебя степенью Пророчества, что будучи весьма утомленным и рассерженным, ты, преодолев свой гнев, обошелся с такой добротой и мягкостью».

131 – Относись к бедным с милосердием! А к богатым не проявляй уважения по причине их богатства. Не люби врагов Ислама и тех, кто не любит твою религию, не совершают молитвы, чтобы ты мог обрести благополучие и счастье в Судный День.

Увидев ребенка, думай так: «Он безгрешен, а у меня есть грехи, поэтому этот ребенок достойнее меня». Когда видишь пожилого мусульманина, в мыслях у тебя: «Он совершил гораздо больше поклонений, чем я, поэтому он достойнее меня». Когда увидишь ученого ислама, думай: «Я невежда, а он обладает большими знаниями, значит он

достойнее меня». Доведется увидеть тебе невежду (джакхиль), думай: «Он грешит от незнания, я же грешу зная, в этом случае он лучше меня». Увидишь неверующего (кяфира): «Может быть он уйдет из этой жизни уверовав, умру ли я с верой неизвестно, значит, он достойнее меня». Если не будешь проявлять высокомерие по отношению к мусульманам, достигнешь перед Всевышним Аллахом высокого уровня.

132 – Наш Пророк (aleyхиссалям) сказал: **«Не смотри на того, кто в религии ниже тебя, ибо твое самодовольство погубит тебя. Смотри на того, кто в религии выше тебя, так как он лучше тебя. Не смотри на того, у кого большое состояние, будешь гневаться на долю Всевышнего. Смотри лучше на того, кто пропитание свое зарабатывает трудом и потом, тогда ты будешь благодарен Всевышнему Аллаху за блага данные тебе».**

133 – Наш Пророк (aleyхиссалям) сказал: **«У кого жизнь благополучна, вера того неполноценна».** [То есть, тот, кто для достижения мирских благ, выходит за рамки Ислама, не сможет достичь благополучия в вечности (ахират).] Также сказал: **«О, Абу Хурайра! Покажи верный путь тому, кто оставил Ислам, обучи невежду знаниям и тебе будет дана степень шахида».** [Необходимо обучать детей вероучению ахл-и сунна, фардам и харамам, знакомым давать книги ученых ислама.]

134 – Став обладателем большого состояния и высокого положения, не позволяй своему сердцу (кальб) очерстветь, позабыв Всевышнего Аллаха, и не оставляй поклонения, надеясь на свое богатство и положение! Те, кто обладают малым имуществом, чаще поминают Всевышнего Аллаха и больше привязаны к Нему.

Примечание: Мусульманам иметь большое богатство и высокое положение не является порицаемым. Имущество и деньги, приобретенные путем продажи алкогольных напитков, игрой на музыкальных инструментах, пением песен, а также воровством, обманом, вымогательством, получе-

нием взяток, процентов являются грязными (Хабис), даже в малом количестве. Использовать их запрещено (харам). Деньги и имущество, заработанные дозволенным путем (халяль), с которых выплачен закят, одобряются, в каком бы большом количестве их не было. Всевышний Аллах в Священном Кур'ане имущество (халяль), назвал благом (хайр).

Имам Газали (рахима-хуллаху та'аля) в своей книге «Кимья-и са' адат» в третьей главе говорит: «Тот, кто трудится столько, сколько нужно для обеспечения себя и своей семьи, зарабатывая дозволенным путем, чтобы не нуждаться ни в ком, получит награду джихада. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сидел как-то утром, в этот момент, некий юноша из числа сподвижников, крепкого телосложения, прошел мимо, в свою лавку. Некто из сидящих сказал, как жаль, что прошел мимо и не остановился ради Всевышнего Аллаха, послушать вас. На это Пророк Аллаха ответил: **«Не говори так! Если он идет ради того, чтобы его родители, семья и дети, ни в чем не нуждались, то он на пути Аллаха. Если же его намерение разбогатеть и красоваться напоказ, хвастаясь перед мусульманами, тогда он, на пути в Ад».** В одном благородном хадисе сказано: **«Честный торговец в Судный день будет вместе с праведниками и шахидами».** И еще: **«Всевышний Аллах любит верующего (му'мина), владеющего ремеслом».**

Тот, кто проведет сорок дней в обществе ученых Ахл-и Сунна (рахима-хумуллаху та'аля), сердце (Кальб) того озарится светом. Потому что знания, которые предписывает Ислам это свет для сердца человека. [Тот, кто не имеет знаний, будет обманут шайтаном, врагами Ислама и их газетами. Очернеет сердце (Кальб) того, кто читает труды религиозных людей, которые не являются приверженцами вероучения Ахл-и Сунна.] Если Всевышний Аллах одарил тебя богатством, не будь скупым, расходуй на дела, удобные религии! Бери и распространяй правильные книги (Ильми-хал), составленные халис мусульманами! Получишь награду джихада. Посланник Аллаха (aleyхиссалем) однажды

сказал: **«О, Абу Хурайра! Самым великим среди правоверных (му’мин) после меня будет тот, кто получив от Аллаха богатство, явно и скрыто будет расходовать его на пути Всевышнего и не будет упрекать никого в совершенных им добрых делах».**

135 – Проявляй милость всем созданиям. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Относитесь с милостью ко всему живому на земле, и к вам с милостью отнесутся создания на небесах. Признак праведных людей в том, что когда они дают милостыню, делают это скрытно, когда постигает их беда, не кричат, никому не жалуются и скрывают свою беду от всех, когда совершают грех, сразу же раздают милостыню, в качестве искупления греха».**

136 – Не говори много, ни с кем не спорь! Старайся всегда сохранять молчание и обретешь благополучие в обоих мирах. Если будешь часто поминать Аллаху та’аля, сердце твое не умрет и одолеешь шайтана. Наполнятся мудростью сердца тех, кто много поминает Всевышнего Аллаха.

137 – Наш Пророк (aleyхиссалям) сказал Абу Хурайре (радыйаллаху анх): **«Не получит никакой пользы от своих поклонений тот, кто не будет обладать тремя качествами, даже если он будет поклоняться Всевышнему Аллаху, на протяжении срока жизни пророка Нуха (aleyхиссалям)».**

1 – Действовать в соответствии со своим знанием.

2 – Употреблять в пищу дозволенное (халяль) и не расточительствовать в дозволенном (исраф). Животное, убой которого произведен без Бисмилля, и не людьми писания [многобожниками], является наджас. Употреблять такое мясо – харам. Если известно, что убой животного был произведен с Бисмилля, и пока нет уверенности в том, что это не так, употреблять такое мясо дозволено. Рыбу не обязательно покупать только у мусульман и придерживаться правила, чтобы она была поймана с Бисмилля.]

3 – Избегать проявления непокорности по отношению к Всевышнему Аллаху. [Непокорными Аллаху та’аля являются

те, кто не изучает вероучение Ахл-и Сунна, чьи убеждения не соответствует этому пути, кто не знает и не различает что является халяль, а что харам.]

Примечание: Непокорность Всевышнему Аллаху, то есть совершение запретного (харам), навлечет беду на человека в этом мире и в ахирате. Самым большим грехом (Харам) является незнание вероучения Ахл-и Сунна. Второе - неисполнение молитвы (намаз). Третий - употребление алкоголя. В книге **«Анисуль-ваизин»**, в десятом разделе говорится: «Вино и любой другой опьяняющий напиток является запретным (харам)». Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Из всех больших грехов, употребление вина является самым большим и является матерью всего плохого и греховного»**, и **«Все плохое собрано в одном месте. Замком является прелюбодеяние, а ключом – вино. И все хорошее собрано в одном месте. Замком является намаз, а ключом – совершение омовения»**, и **«Кто любит Аллаха и верит в Судный день, пусть не находится там, где употребляют алкоголь»**, и **«Производить вино, выжимать сок из винограда, доставлять, распространять, продавать и пить его – равные между собою грехи, совершающие их, не получают награды за намаз, пост, хадж, закят и садака. Разве что потом они раскаются»**, и **«Вино из финика – харам»**, **«Свежий виноградный сок, если он еще не изменился и не забродил, дозволен»**. В **«Бухари»** и в **«Муслим»** Абу Муса (рахима-хуллаху та’аля) говорит: «Все опьяняющие и алкогольные напитки, изготовленные из меда и ячменя – харам». Имам Мухаммад (рахима-хуллаху та’аля) сказал: «Все, что опьяняет в большом количестве, запретно и в малом». Такова и фетва. При наличии других лекарств, пить все это как лекарство, запрещено – харам. Несмотря на то, что наружное применение дозволено, место с улетучиванием спирта не становится чистым, его нужно помыть. [В книге **«Аль-фикху аляль мазахибиль-арба’а»** говорится: «Все опьяняющие жидкости, во всех четырех мазхабах, являются тяжелыми нечистотами (Наджасату Гализа) также, как и вино. В мазхабе ханафи если на теле есть такая

жидкость, в количестве превышающем объем углубления ладони, а в других мазхабах, в количестве едва заметном глазу, то молитва этого человека будет недействительна. В мазхабе Шафи’и и по одному из мнений мазхаба Ханафи, использование лекарств и одеколона, содержащие в себе большое количество спирта, считается простительным и не препятствуют действительности молитвы».] Такие одурманивающие вещи, как марихуана, опиум, героин запрещены (харам) к употреблению для удовольствия, однако разрешены в целях лечения. Здесь заканчивается текст из книги «Анис-уль-ваизин».

Касательно курения сигарет, Ибни Абидин (рахима-хуллаху та’ала) в комментариях к **«Дурр-уль мухтар»** говорит: «Были те, кто называл табак, как запретным (харам), так и дозволенным (халяль). Изначально Всевышний Аллах сделал все дозволенным (халяль), а затем отделил то, что запретно (харам). Никто не может назвать запретным (харам) то, что в Исламе не является таковым. Табак по сути своей является мубах, его употребление, так же, как и лука, в основе своей, не является макрух». Ученые мазхаба Шафи’и причисляют его к нафака. В таком случае те, кто называют употребление табака в малом количестве харам, ошибаются. Расточительство (Исраф) это совершенно другое. Тогда, покупку газет также следует считать расточительством и запретным. Есть после насыщения – харам.

Ибни Абидин в конце книги **«Аль-укуд-уд-дуррийа»** опровергает тех, кто утверждает, что курение табака является запретным (харам), на основе доказательств, что курение является мубах. Последняя часть этой книги фетв напечатана в 1977 году в Стамбуле издательством «Хакикат китабэ-ви», в конце книги **«Аль-хаблюль-метин»**.

При взаимоотношениях (Муамалят) можно доверять словам грешника (фасык) и неверующего (кяфир). В поклонениях же, во внимание принимаются только слова праведных мусульман (Адиль). Если неизвестно, грешник ли человек или благочестивый мусульманин, то следует дей-

ствовать по своему предположению. Нельзя изменять поклонения, обманываясь лъстивой ложью врагов Ислама.

Что касается радио, кино, телевидения, книг и газет, все это – средства распространения информации и пропаганды. Например, оружие это тоже инструмент. Если кто-либо отдаст свое оружие защитнику родины, то получит такую же награду, как за джихад. Если же будет отдано преступнику, грабителю, то по мере совершения преступлений и владлец будет получать грехи. Подобно тому, как одно и то же оружие может служить причиной и награды, и греха, так и радио, кино, газеты, если они в управлении мусульман и вещают о том, что дозволил и приказал Всевышний Аллах, такие темы как: вера, поклонения, наука, нравственность, искусство, торговля, тогда они дозволены и вознаграждаемы. Но если же они находятся в руках неверных и вероотступников, и способствуют пропаганде неверия, принижают мусульман, содержат нововведения и запретное, в таком случае слушать, смотреть, читать, посещать и платить за это запрещено (Харам). Каждый мусульманин обязан оберегать своих детей от такого харама. Петь для себя, чтобы разогнать грусть, не является грехом. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) считал отвратительным крики при чтении священного Кур'ана на похоронах, во время проповеди и во время войны.

Кричать и зывать в местах (текке) является харамом. В прежние времена так не кричали. Джаляледдин Руми (рахима-хуллаху та'ала) не играл на флейте, не танцевал и не кружился. Все это после него внедрили невежды (джахили). Является дозволенным писать, а также читать вслух стихи о мудром [то есть науке, искусстве, полезных вещах], передавая наставления. Читать стихи о всяких страстях запрещено. Чтение подобных вещей порождает в сердце человека лицемерие. Слушать, исполнять, идти, чтобы слушать игру на духовых, смычковых, струнных, ударных инструментах является харам. Как только Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) слышал музыку, тут же затыкал благословенными

пальцами свои уши. [Чтение Священного Кур'ана, маулида, азана и иляхи под музыку или музыкальные инструменты является куфром.] Чтение стихов, в которых содержатся запреты, является макрух, читать их нараспев или же распевать те, в которых содержатся непристойности, является запретным (харам). Бить барабаны для призыва на сухур разрешено.

138 – Совершать такие поклонения как, читать Священный Кур'ан, маулид, азан, быть имамом и делать ду'а за деньги, то есть продавать и торговаться - запрещено (Харам). Как для исполнителя, так и для того, кто покупает. Все поклонения должны совершаться ради довольства Всевышнего Аллаха, если дадут подарок, то его стоит принять. Тот, кто дарит, не должен скупиться, необходимо одаривать щедро. Насколько щедро он одарит, настолько больше будет саваб. Нет ничего хуже, чем много давать на мирские дела, и скупиться, отдавая малость ради довольства Аллаха. Потребности имама, муадзина и подобных служителей религии покрываются из государственной казны (Байт-уль-мал). Закят, ушр лучше всего давать тем, кто учится и передает знания, даже если они имеют необходимый достаток (Нисаб).

[В 36-м письме второго тома **«Мактубат-и Ма'сумий-йа»** сказано: «Нет необходимости спрашивать у кого-либо разрешения для совершения деяний, которые являются обязательными (Фард) или желательными (Сунна), благих дел, а также для чтения зикра, ду'а и аятов с целью получения награды. Если же чтение происходит с целью получения исцеления, обретения желаемого или для разрешения какой-либо проблемы, то их воздействия и эффективность связана с разрешением, данным со стороны наставника, учителя (Муршидом, Устадом)». [Если читать, обучившись из книг муршидов, это и будет получением разрешения.] Имам Раббани в 25-м и 34-м письмах третьего тома говорит: «Совершать зикр - большая награда. Однако для того, чтобы очистить сердце, нужно получить разрешение на совершение зикра». Получивший разрешение, становится

представителем (Вакиль), давшего разрешение. Зикр, прочитанный им, будет таким же действенным и полезным, как и зикр доверителя.]

Ибни Абидин говорит: «То, что является запретным (Харам) из одежды, напитков и еды для взрослых, также запрещены и детям. Использование полотенца для омовения и носового платка не является грехом. Изготавливать и носить оберег, который содержит в себе аяты Священного Кур'ана, ду'а, дозволено и они оберегают человека. Священный Кур'ан является исцеляющим средством как от материальных, так и духовных невзгод. Каждая его буква священна и почитаема. Люди, животные и вещи, могут быть подвержены сглазу.»

139 – Самая высшая степень богобоязненности (Таква) - совершение обязательных предписаний Всевышнего Аллаха и отказ от всего запретного (Харам).

140 – Старайся радовать верующих братьев (Му'мин)! Ибо Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«В судный день Всевышний Аллах наполнит радостью сердце того, кто обрадует своего брата по вере». «Кто порадует невинного ребенка, Всевышний Аллах простит все его прошлые грехи, кроме многобожия (Ширк)» и «Тот, кто в этом мире выполнит работу своего брата му'мина, тому Аллаху та'ала облегчит семьдесят его дел. Десять из них в этом мире, а шестьдесят в Судный День. Тот, кто скроет один недостаток своего брата му'мина, Всевышний Аллах скроет все его недостатки в Судный День».**

141 – Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Благие деяния человека должны быть продолжительными, постоянно совершаемые благие дела приведут человека к цели».**

О БОГОБОЯЗНЕННОСТИ И ОТРЕЧЕНИЕ ОТ МИРСКОГО (ТАКВА И ЗУХД)

142 – Будь всегда в состоянии зухд и таква! Яхья ибн Муаз (рахима-хуллаху та'ала) [умер в 258 г. в Нишапуре] сказал: «Зухд – отрешение от мирского.» Наш Пророк (саллял-

лаху алейхи ва саллям) сказал: «**Любить этот мир является началом всех ошибок. Те, кто оберегают себя от мирского – закиды».**

143 – Любимец Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «**Моя община любит три вещи, но эти три вещи не принадлежат ей:**

1. Любить душу в теле.

2. Любить имущество.

3. Любить этот мир (дунья). [Дунья – слово арабского происхождения и имеет значение «нечто самое близкое». Из-за того, что планета Земля ближе к нам, чем солнце, луна и звезды, ее называют дунья. Поскольку время до Судного Дня нам ближе, чем время после Судного дня, то наше время называется мирская жизнь (Дунья), а время после Судного Дня – загробная жизнь (Ахират). Религиозное значение слова дунья – самая вредная, плохая вещь. Все, что приводит к неверию (Куфр), а также к запретному (Харам), нежелательному (Макрух) называется дунья. Когда естественные действия (Мубах) препятствуют выполнению норм Ислама, они становятся дунья. Мухаббат – значит любить, стремиться быть вместе, получать от этого удовольствие. Человек никогда не забывает то, что любил. Местом любви (Мухаббат) является сердце (Кальб). Кальб – это некая сила, которая находится в куске плоти под названием сердце. Изучение чего-либо осуществляется посредством ума. Ум и разум находятся в куске плоти, называемом мозг. Любовь к неверию, хараму или макруху – есть неверие (Куфр). Не любить фарды и сунны, также приводит к неверию и является дунья. Для того, чтобы быть мусульманином, следует очистить сердце (Кальб) от любви к мирскому. Мусульманина, который освободил свое сердце от мирского (дунья), называют **Салих**. Очищение сердца от мирского, в том числе и мубах, и всего кроме Всевышнего Аллаха, называется «**Фена-филлях**». Мусульманина, достигшего этого, называют «**Вали**» или «**Аулия**». Аулия изучает все и знает все. Для следования нормам Ислама в мирских делах он использует ум. В своих

расчетах, ремесле торговле он никогда не ошибается. Однако его мысли не смешиваются с тем, что у него в сердце. Кальб, поминающий дунья, является больным. Обладать чистым сердцем (Кальб), значит избавиться от любви, привязанности к этому миру. Лекарством для души и сердца является следование Исламу и постоянное поминание Всевышнего Аллаха, Его имен и свойств, разместив их в сердце. Беседы с муршидом (духовным наставником) или чтение его книг, облегчают лечение и являются причиной обретения мирского и вечного счастья. Беседы и книги, которые не приносят пользы в этом исцелении, являются фальшивыми, вредными и становятся причиной несчастья.] Не считается мирским (Дунья) то, что приобретено дозволенным путем, с чего выплачен закят, а также действий мубах, в которых нет расточительства. Имущество не принадлежит тебе, оно принадлежит тому, к кому перейдет после твоей смерти. Ты же уйдешь со своими грехами.

144 – Долгая жизнь, богатство и достаток – это испытание, посланное Всевышним Аллахом. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) говорил: **О Абу Хурейра! Не полагайся ни на кого кроме Всевышнего Аллаха. Уповай (таваккуль) на Аллаха! Чего желаешь проси у Аллаха та'ала! Всевышний Аллах так установил, что все вещи Он создает по какой-либо причине. Для каждого дела сначала необходимо прибегнуть к причине и затем ждать, когда Всевышний создаст его. В этом и заключается таваккуль.**

Даже если все существа небес и земли объединятся вместе, они не смогут причинить тебе ни малейшего вреда пока Всевышний Аллах не пожелает этого.

В пятом томе «Фатава-и Хиндийя», на 379-ой странице говорится: «Во время землетрясения следует покинуть дом и выйти на открытое место. Расулюллах (салляллаху алейхи ва саллям) пробежал перед покосившейся стеной. Когда его спросили зачем он убегает от предначертанного, он сказал: **«Я убегаю от одного предопределения Аллаха к другому Его предопределению».**

145 – В могиле ангелам будешь отвечать так:

Мой Господь – Всевышний Аллах, мой Пророк - Хазрати Мухаммад (aleyхиссалату вассалам), моя религия - Ислам, книга моя – Священный Кур’ан, Кибла моя – Священная Ка’аба, мой мазхаб в вероучении – Ахл-и Сунна, мой мазхаб в деяниях – мазхаб Имама А’зама Абу Ханифы. [В Судный День люди будут призваны по имени имамов мазхаба, которому они принадлежали. Например: «Ханафиты, подойдите! Подойдите, сунниты!». Об этом говорится в тафсире **«Рухуль Байан»** к 71-му аяту сурь «Исра».

Заучи это уже сейчас и научи этому своих детей!

Очищай свое тело, питаясь дозволенным и избегая запретного! Очищай свое сердце, не тая злобы и вражды к мусульманам и кому-либо другому, соблюдая пост в священном месяце Рамадан, подавляй свои страсти и желания, избегай лжи, сплетен, клеветы и пустословия! Ложь, злословие, сплетни, а также клевета и пустословие являются запретными (харам). Выход из дома женщин, девушек с непокрытой головой, с обнаженными плечами, ногами является харам. Они и мужчины, позволяющие это, получают большой грех. Прикрываться особыми накидками необязательно. Они могут прикрываться платком и женским пальто (манто).

А также знай, что вера того, кто оставит малайяни, то есть бесполезные разговоры, обретет нур (свет).

Руки твои не должны прикасаться к хараму, уши не должны слушать харам. Ноги не должны ходить в запретные места, а в желудок не должен поступать харам. Глаза не должны видеть харам, а язык не должен произносить харам. Чтобы достичь феиз-у фелях, следует оградить все свои органы, все свое тело от харама. Иначе погубишь себя. Если глаза твои случайно или по неосторожности увидят харам, то греха в этом не будет. Однако, смотреть повторно, является грехом. Увидев харам случайно, следует отвернуть лицо.

146 – Если ты прислушаешься к этим наставлениям и будешь действовать в соответствии с ними, то лицо твое осветится перед Всевышним Аллахом, перед пророками (алехимуссалявату ваттаслиमत), перед ангелами и всеми людьми.

Различная информация: В пятом томе «**Фатава-и Хиндийя**», начиная с 350-ой страницы говорится: «Посещение могил для мужчин и для пожилых женщин является сунной. Награду за прочитанные дома и у могилы аяты Священного Кур’ана нужно посвящать душам умерших и делать за них ду’а. Целовать и гладить могильные камни - обычай христиан. Дозволено целовать могилы матери и отца. Возводить мавзолей на кладбище является макрух. [Однако это не является ширком, как это утверждают ваххабиты. Могила не должна быть плоской, она должна возвышаться в виде холмика имея бугорок, подобно спине рыбы. Внутри могилы нельзя использовать известь и цемент, стены должны быть из кирпича или камня. Возводить мавзолей на своей земле (собственное имущество) – не является макрух.] Сажать розы и другие цветы на могилу приветствуется. Возложение цветов и венков, как это делают христиане, является нежелательным (макрух). Песнопения, танцы и вращения, которые практикуют последователи некоторых заблудших сект (Псевдо-Тарикатчики) – запрещены (Харам). И смотреть на них является запретным (харам). Играть на любых музыкальных инструментах – харам, за исключением бубна и барабана, на них разрешается играть только на свадьбах, по дороге в хадж и на войне.

[В книгах «**Хадика**» и «**Барика**» ясно говорится, что запрещено (Харам) слушать живую или по радио, а также телевизору исполнения различного рода песен, сцен и постановок с посторонними женщинами и девушками, передачи, разговоры, противоречащие религии, разрушающие и высмеивающие ее, восхваляющие харам, унижающие религию. Также запрещено (Харам) все то, что пропагандирует сладострастие, прелюбодеяние, бесстыдство, бесче-

стие, выступления, агитирующие антиправительственные, противозаконные действия, сеющие вражду между братьями и слушать исполнение мелодий на любых музыкальных инструментах. Кроме этого, запрещено и хранение дома музыкальных инструментов, даже если они не используются. Об этом пишется в вышеупомянутых книгах. Недозволенно приносить в дом то, что одновременно является халялем, полезным и харамом, вредным, то есть вещь, которая может стать причиной одновременно как харама, так и халяля].

Есть и пить для того, чтобы не умереть, является фардом. Использовать лекарство для поддержания жизни (чтобы не умереть) и лечения является сунной. Запрещено употребление человеческого мяса и свинины при любых обстоятельствах. Мужчине дозволено употребление женского молока в лечебных целях. Если врач-мусульманин скажет, что исцеление именно в этом, другого средства кроме этого нет, то будет разрешено в лечебных целях использовать вино, мочу, кровь и мертвечину. Однако мясо ежа и змеи не дозволено. Жевать жевательную резинку разрешено и женщинам, и мужчинам. Читать больному священный Кур'ан и дуть на него, написав священные аяты, носить в качестве оберега, написав на блюде аяты, пить из него – дозволено. Окуривать ребенка травами, собранными на улице, с целью избавления от сглаза, и лечить ребенка от испуга при помощи расплавленного воска и свинца, и ждать исцеления от Всевышнего Аллаха - разрешено. Размещать в поле, огороде, саду, черепа животных и тому подобное для убережения от сглаза дозволено. Можно использовать лекарственные препараты для того, чтобы избавиться от плода до того, как у него будут сформированы органы. Период обрезания у ребенка от семи до одиннадцати лет. Процедуру можно проводить как раньше, так и позже. Если здоровье пожилого мусульманина не позволяет, то этот обряд нужно оставить. Если в случае извинительного состояния (Узр) оставление ваджиба является дозволенным, то оставление сунны тем более дозволено. Разрешается прокалывать девушкам и женщинам уши. Дозволено иметь дом больших размеров,

по мере необходимости. Если ковры на стенах развешаны с целью утепления помещения (для защиты от холода), то это дозволено. Если это сделано с целью украсить дом и продемонстрировать превосходство и богатство, то это – макрух. Если на ковре изображены живые существа, то это харам. На 322 странице говорится, что хранить дома Священный Кур’ан не для чтения, а для благодати (баракат) и пользы дозволено, и даже есть награда (саваб). Если в жилом районе азан, который произносится с высокого места, слышен не всем жителям, то построить минарет с поступающих в вакф (фонд) средств, дозволено. Если слышно всем и без минарета, то использование средств фонда, не дозволено. [Читать азан в микрофон не дозволено, ни с минарета, ни с любого другого места].

ГЛАВА О ПОКОРНОСТИ РОДИТЕЛЯМ

147 – Всевышний Аллах сказал Мусе (aleyhissalam): **«О Муса! Лиши языка того, кто противостоит своим родителям, или любую другую часть тела, которой обидит родителей».** Для того, кто заслужил довольство родителей, откроются две двери в Рай. А для того, кем недовольны родители, откроются две двери в Ад. Не допустимо противостоять и грубить родителям, даже если они жестоки.

Всевышний Аллах сказал: **«О, Муса! Есть среди грехов такой, который предо Мною считается самым большим и тяжким. И это – не откликаться на зов родителей, не выполнять их поручения».** Когда зовут родители, брось все свои дела и тут же откликнись на их зов! Если родители, разгневавшись, кричат на тебя, ты ничего им не говори! Если хочешь получить ду’а родителей, старайся быстро и хорошо выполнять их поручения! Бойся обиды и проклятия родителей, вызванных ненадлежащим выполнением этих поручений! Если они рассержены на тебя, не груби им в ответ! Тут же поцелуй им руки и успокой их! Наблюдай за тем, что они желают! Ибо твое счастье и несчастье в порождаемых их сердцами словах. Если родители больные и старые, помогай им! Знай, что твое счастье в их молитвах и благосло-

вании! Если обидев родителей получишь их проклятие, то разрушишь свою мирскую и вечную жизнь (Ахират). Выпущенная стрела не вернется обратно. Пока они живы, цени их!

Довольство Всевышнего Аллаха в довольстве родителей, придерживающихся своей религии. Гнев Всевышнего Аллаха в гневе верующих родителей. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) в одном из благородных хадисов сказал: **«Рай находится под ногами матерей»**. То есть в довольстве родителей, обучивших тебя религии и вере (иман). Всевышний Аллах сказал Мусе (aleyхиссалям): **«О Муса! Заслуживший довольство родителей, заслужит Мое довольство. Даже того, кто проявит непокорность Мне, но заслужит довольство родителей, Я отнесу к числу хороших. Тот, кто не подчиняется родителям, если даже будет покорным Мне, будет причислен к плохим»**.

Последними из Ада выйдут те верующие, которые не подчинялись своим верующим родителям и их велениям, соответствующим Исламу.

148 – Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Совершать добро по отношению к родителям более добродетельно, чем совершение таких поклонений, как дополнительный намаз, пост, хадж [совершение умры]. Жизнь тех, кто служит родителям, будет благодатной и долгой. Жизнь тех, кто постоянно противоречит родителям и не подчиняется им, будет не благодатной и короткой. Тот, кто не проявляет покорность родителям, проклят»**.

Однажды Хасан аль-Басри (рахима-хуллаху та'аля) посетив Каабу, совершая обход (таваф), увидел человека с корзиной на спине. Повернувшись к нему, Хасан аль-Басри сказал: «Друг мой, не будет ли лучше, если ты снимешь с себя эту ношу и будешь продолжать обход налегке?» На что человек ответил: «То, что ты назвал ношей, это мой отец. Я уже седьмой раз привожу его сюда из территории Шама, чтобы совершить таваф. Потому что он научил меня религии и вере, и воспитал меня в соответствии с нравственностью

ислама!» Хасан аль-Басри сказал на это: «Ты можешь приводить его для совершения тавафа на себе вплоть до Судного Дня, однако стоит тебе только раз огорчить его, как все твои труды станут напрасны. Но стоит тебе только раз порадовать его и ты удостоишься такого же количества заслуг!»

149 – К Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) как-то подошел некий человек и спросил: «О Посланник Аллаха (aleyхиссалям)! Мои родители умерли. Что я могу сделать для них? Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Постоянно делай ду’а за них! Читай для них Священный Кур’ан и проси о прощении (истигфар)!»**

Один из сподвижников Пророка (радыйаллаху анх) сказал: «О Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям)! А что еще можно сделать для родителей?» На что Пророк ответил: **«Ради них раздавайте милостыню и совершайте хадж!»** Некто, выйдя сказал, что его родители очень жестоки, как ему быть с ними? Тогда Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Мать твоя девять месяцев носила тебя в своем чреве. Два года она кормила тебя своим молоком. До тех пор, пока ты не вырос и не окреп, она кормила и охраняла тебя в своих объятиях, носила тебя на руках. А также и отец твой пережил много трудностей, чтобы прокормить тебя. Он обеспечил тебя имуществом и всем необходимым. Они обучили тебя вере и религии. Они вырастили и воспитали тебя в соответствии с Исламом. Как же так это получается, что они теперь жестоки? Разве может быть что-то больше и ценнее той доброты и милосердия, которую они проявили к тебе?».**

150 – По поводу родителей передается история, что пророк Муса (aleyхиссалям) на Тур-и Сина во время общения с Аллахом спросил: О, мой Создатель! Кто будет моим соседом в загробном мире? Всевышний Аллах ответил: - **О Муса! Твой сосед в таком-то месте некий мясник!** Муса (aleyхиссалям), придя к мяснику, сказал: «Примешь ли ты меня как гостя. Мясник не отказал и Муса остался в гостях. Как только подошло время приема пищи, мясник отварил

кусок мяса. Опустил подвешенную на стене корзину, в которой находилась женщина, от которой остались только кожа да кости и накормил ее мясом и бульоном. Почистив ее одежду и умыв, снова уложил в корзину. Муса (aleyхиссаям) спросил: Кем она тебе приходится? Мясник ответил: Это моя мать. Состарилась и стала такой, таким образом я ухаживаю за ней каждое утро и вечер. Когда мясник кормил ее, Муса (aleyхиссаям) слышал, как слабая и беспомощная мать молилась за сына, говоря: О, мой господь! Сделай моего сына соседом пророка Мусы в Раю. После этого, Муса (aleyхиссаям), обрадовав мясника, сказал ему: «Всевышний Аллах простил тебя и сделал соседом пророка Мусы».

151 – Если по неосторожности или по своей беспечности обидишь родителей, тут же постарайся получить их прощение, выражай благодарность, умоляй, делай все, что угодно, чтобы загладить свою вину перед ними! У родителей огромные права на своих детей. Всегда помни это и действуй согласно этому.

Примечание: Выступать против родителей, учителей и бунтовать против государства не дозволено. Даже если они потребуют от вас сделать что-либо противоречащее Исламу, то все равно, нельзя восставать против них и нельзя совершать грех.

На 83-ей странице перевода комментария (Шарх) к «**Сийар-и Кабир**», написанного Шамсуль-аимма Сарахси (рахима-хуллаху та’ала, умер в 483 году) говорится: «Делать добро родителям, оберегать их от всего вредного и всяческих трудностей является фард-и айн (обязанность, которую должен выполнять каждый мусульманин без исключения). Участие же в джихаде является фард-и кифайя (обязанность на общине), по этой причине, не будет считаться дозволенным принимать в нем участие без согласия и благословения родителей. Если даже родители неверные (кяфиры), все равно делать для них добро и ухаживать за ними является фардом. Заниматься торговлей, совершать

хадж и умру без позволения родителей дозволено. Также дозволено без разрешения отправиться для получения знаний. Так как в этих случаях нет угрозы смерти как на войне и печаль разлуки исчезает от надежды вскоре увидиться вновь. Не нужно подчиняться тем приказам родителей и наставников, которые могут ввергнуть вас в грех. Например, если вас отправляют на воровство, убийство, грабеж, прелюбодеяние, и, если среди присутствующих будет человек, способный воспрепятствовать этому, он должен сделать это, несмотря на сопротивления и недовольство со стороны родителей. Потому что препятствовать совершению греха является фард-и айн. Послушание и подчинение родителям является обязательным (Фард) тогда, когда их веления не содержат в себе греха. В случае, когда родители заставляют отказаться от выполнения какого-либо фарда, то повиноваться этому нельзя, так как это является грехом. Смысл 59-го аята суры «Ниса» таков: **«О, верующие! Подчиняйтесь Моему Пророку (салляллаху алейхи ва саллям) и вашим руководителям».** Следует подчиняться тем приказам, в которых нет греха. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) как-то отправил в поход небольшое войско и назначил командующего этим войском. Как-то раз, разгневавшись на своих воинов, этот командующий приказал разжечь большой костер и повелел им: «Бросайтесь в огонь, вы обязаны мне подчиняться!» Одни из воинов сказали, что они готовы подчиниться приказу, другие же возразили, не подчиняясь приказу: «Мы стали мусульманами, чтобы спастись от огня, нет, мы не бросимся в пламя!». Когда Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) услышал об этом, он сказал: **«Если бы подчинившись они бросились бы в огонь, то остались бы в Аду навечно!».** В священном хадисе сказано: **«Кем бы ни был тот мусульманин, который назначен вам в руководители, пока он не прикажет вам совершить харам, вы должны ему подчиняться! Не подчиняйтесь тем его приказам, которые являются харам!».** Не подчиняться, это - одно. Восставать же и бунтовать - совершенно другое. Нельзя путать эти два понятия!

[Из написанного в «Сийар-и Кабир» становится ясным, что нельзя выступать против родителей, наставников, правительств, даже в том случае, когда их повеления влекут за собой запрет (Харам). Нельзя им противоречить. Эти повеления следует исполнять так, чтобы со стороны религии в этом не было греха и не было нарушений законов государства. 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 ученого (алима), то подобным повелениям можно не подчиняться, если конечно ее слова не опираются на нормы ислама. Однако и в таких ситуациях отвечать грубо и в резкой форме не дозволено.

Приказы руководителей из числа неверных и врагов религии, которые не противоречат Исламу, необходимо выполнять с намерением следовать Исламу. В трудной ситуации, когда приказы не соответствуют Исламу, выход необходимо искать законными путями.

В случае, когда приказы матери и отца или учителя, противоречат нормам нашей религии и не могут быть выполнены, необходимо под каким-либо предлогом, вежливо объяснить свой отказ. То есть, невыполнение их приказа не должно сопровождаться агрессией, оскорблениями, способными спровоцировать смуту и раздор. Хасан аль-Банна из Египта и его ученик Сеййид Кутб и подобные безмазхабные, невежественные люди в религии [фанатики, заблудшие], используя аят из Кур'ана: **«Джихад совершается против угнетателей и притеснителей»**, восстали против государства. Хасан в 1368 (м.1949) году, а Сейид Кутб в 1386 (м. 1966) году были приговорены к смертной казни за организацию мятежа. А тысячи обманутых ими молодых последователей годами испытывали муки в тюрьмах, а затем были убиты. Эта молодежь, объединившись в партию **«Ихван уль-Муслимин»** (Братья мусульмане), в 1982 восстав против режима Асада в Сирии, стали причиной разру-

шения города Хама и жестокого убийства тысяч мусульман. Даже если правитель-притеснитель (Залим) или вообще неверующий (Кяфир), наша религия запрещает совершать восстание и сеять смуту. Провоцировать такую фитну - это не джихад, а глупость. И большой грех. Приведенный выше аят, находящийся в суре «Хадж», в котором дается разрешение новообразованному в Медине мусульманскому государству вести джихад против неверующих в Мекке. То есть, джихад совершает государство и его армия. Не могут называться джихадом различные нападения отдельных людей и восстания против правительств. Это разбой и является большим грехом. Ученые Ахл-и Сунна (рахима-хумуллаху та'ала) запретили бунтовать даже против государства неверных и притеснителей. Безмазхабные, невежественные люди в религии [заблудшие] ввиду того, что не знают глубину познаний и превосходство ученых Ахл-и Сунна, не понимают смыслы тафсиров и книг по фикху, считают себя учеными. Они неверно толкуют Аяты Священного Кур'ана и Благородные Хадисы, искажая смыслы, тем самым наносят большой вред религии Ислам и мусульманам.

Последнее восстание против самого большого мусульманского государства – Османов было организовано англичанами. Некоторые молодые офицеры 3-ей армии, которая базировалась в Салониках, были обмануты англичанами, которые пообещали им высокие должности и большие деньги. 7-го июля Шамси паша был застрелен лейтенантом Атифом. 23 июля 1908 года второй раз было объявлено конституционное правление. Управление государством перешло в руки невежд. Все компетентные люди были брошены в тюрьмы. Многие были казнены. В январе 1915 года Энвер-паша отдал приказ отправить армию к российской границе. Опытные офицеры, учитывая зимний период и большое количество снега, предложили отложить поход на конец марта. Но он настоял на том, чтобы его приказ был исполнен, офицеры же были наказаны. 86 тысяч солдат умерли от холода в Сарыкамыше. Такие глупые приказы и казни довели народ до предела. Генералы (Паши), осознав

это, бежали в Европу. Таят паша был убит в Берлине, Энвер паша в 1922 году – в России, Джемал паша – в Тифлисе. В 1996 году останки тела Энвера Паши были перевезены в Стамбул. О бедах и вреде восстания 1908 года подробно описано в книге «**Асхаб-и Кирам**».]

152 – Уважай и почитай своего наставника, обучившего тебя религии! Право наставника превосходит права родителей. Дети вырастают под присмотром родителей. Они защищают детей от зла и запретного. Приучают к поклонениям. А наставник помогает ребенку получить пользу как в этом мире, так и в вечном. Он обучает ребенка религии, вероучению Ахл-и Сунна, фардам, харамам. Однако права родителей, которые обучили своего ребенка вере и религии, превосходят права наставника.

Встретив наставника, проявляй к нему уважение и почтение.

153 – **Примечание 1:** В благородном хадисе сказано: **«Люди любят тех, кто по отношению к ним проявляют доброту и оказывают благо (Ихсан). Эта любовь заложена в человеке».** Чем больше и ценнее оказано благо (ихсан), тем больше будет любви. Поэтому все очень любят своих матерей, отцов, учителей, наставников, родину, братьев по вере. Мусульманин больше всех любит своего духовного наставника (муршида), который обучил его религиозным и мирским знаниям, обучил вере, о Всевышнем Аллахе, о Пророке и благому нраву. Эта любовь заложена в человеке. 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 (Кальб). Это состояние называется **«Рабита»**. Если в сердце человека появляется рабита (духовная связь) к какому-либо муршиду или аулия (праведнику), то духовный поток (**Фейз**), полученный праведником от своих муршидов, передается и в сердце этого человека. Фейз – свет, некая энергия, сила, которая передается от сердца к сердцу и побуждает человека совершать угодные Всевышнему Аллаху деяния.

Фейзы исходят из благословенного сердца посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) и через сердца праведников проникают в сердца тех, кто питает к ним огромную любовь. Сердца праведников подобны зеркалу. Лучи света, отражаясь от одного зеркала, попадают на другое зеркало, находящееся напротив него и отражаясь от него, попадают на противоположное зеркало. Таким же образом фейз, исходящий от сердца Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), доходит до сердец праведников (аулия) нашего времени. [Подобно зеркалу. В зеркале отражаются лучи света, падающие на него, и предметы, находящиеся напротив него. Эти же отражения можно увидеть и во втором зеркале, находящемся напротив первого, и в третьем, находящимся напротив второго. Фейзы, исходящие из благословенного сердца посланника Аллаха, а также лучи его духовного просвещения (марифат) проникают в те сердца, которые связаны с его сердцем. Связь, связующая сердца – это любовь. Сподвижники (Асхаб-и кирам) обрели этот свет благодаря тому, что очень любили Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Чем сильнее любовь, тем больше будет получено фейза. Любить – значит верить и стремиться быть похожим своим нравом и поступками на Пророка (салляллаху алейхи ва саллям). Фейзы, озарив сердца сподвижников, передались в сердца молодых людей следующего поколения. Следовательно Исламу им стало легко и в удовольствие. Каждый из них достиг уровня праведника (аулия). Фейзы также исходят от праведников и из могил, находящихся в далеких странах, проникая в любящие их сердца, озаряют их. Фейзы, исходящие из благословенного сердца (кальб) посланника Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям), дойдя до любящих сердец последующих веков, передавались в сердца праведников нашего времени, а из их сердец передаются в любящие сердца, в том числе передаются и нам.] Познание ислама и естественных наук, а также мышление и вычислительные процессы производятся умом. Ум находится в мозге.

Местом веры, любви, духовного просвещения (марифат) и воспоминаний человека является сердце (кальб). Сердце человека, которое обрело фейз, становятся сокровищницей знаний, духовного просвещения (марифат) и чудес (карамата). Такого человека называют «**Аулия**» или «**Муршидом**». Условием обретения этого счастья является следование вероучению Ахл-и сунна, покорность Исламу и любовь к Муршиду. Удел (ризк) питающий тела, и фейзы очищающие сердца, предначертаны в предвечности. Однако для того, чтобы получить их, необходимо следовать правилам Всевышнего Аллаха, быть в поисках причин и трудиться для того, чтобы найти их. Тот, кто трудится, непременно обретет. Кому пожелает Всевышний Аллах воздаст и без его труда.

Примечание 2: После смерти своего наставника читай Священный Кур’ан для его души! Давай за него милостыню, возноси мольбы (ду’а)! Награды достигнут души его и принесут ему пользу. Асхаб-и кирам (aleyхимурридван) являются духовными наставниками всех мусульман. Не забывай и о их правах! Мусульман, которым довелось и посчастливилось увидеть лучезарное лицо Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), называют Асхаб. Все Асхаб-и кирам (радыяллаху та’ала анхум аджда’ин) были очищены лучами света, исходящими из благословенного сердца Посланника Аллаха. Слушая исцеляющие души слова Пророка (салляллаху алейхи ва саллям), переняв его прекрасный нрав, они получили знания из Его реки знаний и стали большими учеными, которые достигли внешнего (захири) и внутреннего (батыни) совершенства. Они являются самыми лучшими из людей, из тех, что были и будут во всем мире. Они разъяснили религию Ислам тем, кто пришел после них. Это они распространили религию Всевышнего Аллаха по всему миру. Они являются первыми учителями и первыми наставниками всех мусульман. Каждый мусульманин должен любить сподвижников и почитать их права как наставников. Тех, кто любит всех сподвижников и уважает каждого из них, назы-

вают **Ахл-и Сунна**. Тех, кто любит одну часть среди них и не любит других, называют **шиитами**. А тех, кто являются врагами всем сподвижникам называют **рафидитами**. Рафидиты – это последователи иудея по имени Абдуллах бин Саба. Они являются врагами Ислама.

Ученые Ахл-и Сунна говорят: «Сподвижников необходимо очень любить, почитать и уважать. Поэтому, когда мы пишем, слышим и произносим их имена, является мустахабом говорить «радыйаллаху анх» (да будет доволен им Аллах). Об этом написано на 480-ой странице пятого тома **Ибни Абидина**, в толковании Кады-Заде к «**Биргиви васиятнама**» и в книге «**Сеадет-и Эбедийе**».

Рафидиты, чтобы обмануть мусульман, утверждают, что: «Степень сподвижников очень высока. Нет таких слов, чтобы передать их величие и прибавлять «радыйаллаху анх» к их именам, будет оскорблением в их адрес, и что такие вещи говорить нельзя». Мы не должны обманываться рафидитами!

154 – Если у тебя есть младший брат, научи его читать Священный Кур’ан исламскими буквами, обучи его знаниям о вере, о вероучении Ахл-и сунна, а также предписаниям Всевышнего Аллаха и Его запретам. Оберегай его от плохих людей. Плохой друг может причинить много вреда. Наставляй его, говоря мягко и приятно! Обходишься с ним ласково и берегай его! Если же брат твой старше тебя, проявляй к нему уважение, придерживаясь его поручений!

Обрети себе друга для вечности (ахират). Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Тот, кто ради Всевышнего Аллаха стал братом для ахирата, в судный день получит от него больше пользы и помощи, чем от родного брата. Насколько больше вы будете любить своего брата по Ахирату, настолько больше будет любовь Всевышнего Аллаха к вам»**. [Хотя и дозволено, чтобы мусульманин был братом по ахирату для чужой женщины, но он не сможет стать для нее таким же махрамом, как и родной брат. Они все равно чужие друг для друга. В Исламе не дозволено мужчине и женщине дружить и общаться.]

О ПОСЕЩЕНИИ РОДНЫХ (СЫЛА-И РАХМ)

155 – Тому, кто посещает родственника, мусульманина, оберегающего свою веру и религию, воздастся наградой, как за семьдесят дополнительных хаджей. Полагается большой саваб за посещение с целью обрадовать. Посещение родственников с искаженным вероубеждением и безмазхабных родственников не является благим делом.

156 – Обучи сына и дочь нормам приличия (адаб), научи их читать священный Кур’ан исламскими буквами и обучи знаниям! Навещай соседей, родственников и родных из числа махрам! Посредством писем узнавай о их здоровье! Не встречайся с чужими женщинами, то есть с теми, кто не относится к числу махрам!

157 – Обучай детей с малых лет! Прежде всего обучи их тому, что велит и чем доволен Всевышний Аллах! Приложи все усилия для того, чтобы они стали хорошими му’минами! С возрастом, воспитание детей дается трудно. Прощай ошибки детей и жены! Наш Пророк (aleyhиссалям) сказал: **«Лучшая милостыня – кормить и одевать своих детей»**. Оберегай своего сына, свою дочь и жену от харама, грехов и плохих друзей, и подруг!

После окончания школы, не отправляй свою дочь на работу для заработка. Трудиться отцу для обеспечения жены и дочерей всем необходимым является обязательным (фард). Если у дочери во время работы откроются руки или голова, то грех этот ляжет и на отца. Немедленно выдай ее замуж. Всевышний Аллах пошлет ее средства существования (ризк) ее мужу. Не имеет значения богат он или беден, выдай за того, кто подчиняется приказам Всевышнего Аллаха и имеет знакомое тебе происхождение! Не требуй от зятя много приданного и большой махр! Не выдавай дочь за пожилого человека и за того, кто не имеет отношения к религии, не знает ильм-и хала, не избегает запретного (харам)!

Примечание: Жени сына и дочь как только они достигнут пятнадцати лет, для того, чтобы они были защищены от харама. В наше время молодежи, не состоящей в браке,

невозможно избежать харама. Если хочешь защитить своего сына от ада, жени его быстро! Не бойся бедности! Всевышний Аллах наделит имуществом их тоже. Будь в состоянии таваккуль, то есть уповай на Всевышнего Аллаха! Жени сына на девушке, а не на вдове! Так как любовь человека в первом взгляде.

О БРАКОСОЧЕТАНИИ (НИКАХ)

Примечание: В книге **«Аль-Ихтияр»** говорится: **«Никах»**, означает акт бракосочетания, то есть договор. Священный Кур'ан приказывает заключать никах. Согласно третьему аяту суры **«Ниса»**, где по смыслу сказано: **«Женитесь на дозволенных вам женщинах!»** и, согласно 23-му аяту, смысл **«Заключайте брак, получив разрешение у их хозяев»** и согласно 32-му аяту суры **«Нур»**, смысл: **«Жените и выдавайте замуж тех, кто не состоит в браке»**. В священном хадисе сказано: **«Никах заключается только в присутствии свидетелей»** и **«Женитесь (заключайте никах), размножайтесь! В Судный день я буду гордиться вами перед общинами»** и еще, **«Никах – это моя сунна. Кто оставляет мою сунну – тот не со мной»**. Священные аяты, благородные хадисы и единогласное мнение ученых передают, что никах соответствует шариату и является поклонением. Брак без совершения никаха - запрещен (Харам). Тот, кто не признает необходимость совершения никаха, становится неверующим (Кяфир). Брак является сунной муаккадда. Иногда становится фардом. Если есть угроза притеснений и истязаний, то становится макрух. Никах совершается двумя мусульманами произнесением определенных слов [в форме прошедшего времени]. Например, никах считается состоявшимся, если на **«Возьми меня в жены»**, последует ответ **«Взял тебя в жены»**. Никах будет действительным и произнесением слов, проговариваемых при никахе, а также вручением подарков, имущества в виде милостыни, словами, которые произносятся при купле продаже. Никах многобожника (Мушрик) и вероотступника (Муртад) не действителен. По мазхабу Ханафи, при никахе должны при-

существовать в качестве свидетелей двое мужчин-мусульман или один мужчина и две женщины. Когда мусульманин заключает никах с женщиной из числа неверующих (люди пи-сания) зимми, то оба свидетеля могут быть из числа зимми. Даже если обсуждение суммы махра не влияет на действительность никаха, все же, жениху нужно выплатить невесте махр-и мисл. То есть, выплачивается столько, сколько было выплачено родственнице невесты, к примеру, тете. Если после никаха, заключенного в соответствии с Исламом, супруга пожелает получить му'аджэль махр, супруг должен будет немедленно его выплатить. Поэтому, при заключении никаха, суммы махров му'аджэль (выплачиваемый сразу) и му-эджджэль (выплачиваемый в случае развода), определяются раздельно 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, то есть 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, то есть двух третей золотой монеты (5,5 грамм золота). В наши дни денежный эквивалент махра составляет от 10 до 50 золотых монет. Ислам хотя и дает право мужчине дать развод своей жене, однако на практике, вероятность этого минимальная. Так как при разводе, он обязан сразу же отдать всю сумму брачного контракта (махр) и обеспечивать (нафака) своих детей до тех пор, пока сыну не исполнится семь лет, а дочь не достигнет половозрелости (балига), он обязан регулярно отдавать бывшей жене (матери детей) необходимую сумму денег на содержание детей. Если мужчина не будет выполнять данные обязательства, то на этом свете он подвергнется заключению, а в ахирате местом пребывания его будет Ад.

Мужчине навсегда запрещено (харам) жениться на матерях, на дочерях, на сестрах, на тете со стороны матери и отца, на племяннице, как бы далеко они не находились. Они называются **«родственниками махрам»**. Есть семь категорий женщин, которые являются запретными из-за

родственных связей, сюда же относятся и молочные, и внебрачные родственницы. Навсегда запрещено жениться на теще, на ее матери, на невестке и на невестках сыновей, на падчерице и на мачехе. Жениться более четырех раз и на чужой жене не разрешено. Мужчине-мусульманину разрешается жениться на девушках ахл-и китаб иудейской или христианской религии, если они не придают какому-либо из творений божественные качества. В книге **«Нимет-и ислам»** говорится: «Во время заключения никяха с девушкой ахл-и китаб не является обязательным условием, чтобы свидетели были мусульманами. Мусульманин может запретить жене из числа ахл-и китаб посещать церковь и изготавливать дома вино. А в конце раздела «хайз и нифас» сказано, что: Не может заставить совершать полное омовение (гусль). Желательно, чтобы она была покрытой. Жена-тому на мусульманке разрешено жениться на ахл-и китаб». Жениться на неверующей (кяфир) и вероотступнице (муртад) не дозволено. Женщине-мусульманке не разрешается выходить замуж за неверующего (кяфир). Такие временные формы брака, как **«мут’а никях»** [то есть иметь любовницу] и **«муваккат никях»**, практикуемые шиитами, запрещены (харам). Мут’а никях – это брак с женщиной, заключаемый на определенный срок за денежное вознаграждение.

В браке слово женщины является надежным и имеет силу. То есть девушка, обладающая разумом и достигшая совершеннолетия, по исламу, может самостоятельно вступить в брак и быть опекуном (вели) или представителем (Вакиль), давать разрешение на никях других или назначать представителя для своего никяха, или же дать свое разрешение на брак если поймет, что ее выдали замуж. [Представитель, выбранный невестой для заключения брака, не может взять ее в жены. Женщина не имеет права расторгать свой или же чужой брак.] Девушку, достигшую совершеннолетия по исламу (балига) и являющуюся девственницей, нельзя выдавать замуж против ее воли. Опекун (вели) должен получить ее разрешение на никях. Если она промолчит, улыбнется или тихонько заплачет, то это расценивается как

согласие. В случае, когда у вдовы или разведенной женщины просят согласие на брак с ней кто-либо помимо опекуна, необходимо дать словесное согласие. Опекуну разрешено заключать брак своим несовершеннолетним детям без их согласия. Если опекун не является отцом или дедом, то ребенок по достижению совершеннолетия, может расторгнуть брак. Опекун – самый близкий родственник, имеющий право на наследство. [Если нет опекуна-мужчины], мать и родственницы также могут быть опекунами. Если нет и таких опекунов, то им становится кадий [судья]. Ребенок и неверный (кяфир) 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 подобен тому, 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. Необходимо, чтобы пара соответствовала друг другу по уровню религиозных знаний, богобоязненности, происхождению и материальному положению. Если дочь благочестивого мусульманина вышла замуж за грешника (фасык), то ее опекуны имеют право расторгнуть этот брак. Конец перевода из книги **«Ихтияр»**. Если же супруг станет грешником после брака [например, пристрастится к алкоголю, наркотикам или увлекшись играми с мячом или плаванием, будет открывать запретные для обозрения части тела аврат, перестанет совершать намаз], то жена не вправе требовать развода (Файзиййа).

Единственное поклонение, которое сохранилось еще со времен Адама (aleyхиссалам), – это никях. Для того, чтобы никях, так же, как и любое другое поклонение, был действительным, при его совершении необходимо принять намерение. То есть пара, заключающая никях, должна произнести: «С повелением Всевышнего Аллаха и в соот-

ветствии с сунной любимого Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) совершаем никаях» и пропустить это намерение через сердце. Нельзя путать мусульманский никах и бракосочетание, заключаемое в органах ЗАГСа. Мусульманский никах – это приказ Всевышнего Аллаха. А бракосочетание в ЗАГСе – это закон государства. Отличаются они друг от друга как названиями, так и условиями. Не совершать мусульманский никах - большой грех. Не регистрировать свой брак в госорганах это нарушение закона. Совершивший подобное, в некоторых странах наказывается заключением в тюрьму. Мусульманин не должен совершать грех и должен избегать действий, нарушающих закон. Неповиновение законам влечет наказание, причиняет вред и является причиной смуты. Все это запрещено - Харам. Наша религия не запрещает регистрировать брак в госорганах. Государственные законы также не запрещают совершать мусульманский никах. И во времена Османов 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 никаха лиц, не зарегистрировавших 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 никах. Не обязательно, чтобы никах был заключен имамом или представителем духовенства. Его могут заключать и благочестивые мусульмане, совершающие намаз и обладающие знаниями в религии. Безбожники и безмозговые насмеются над мусульманским никахом, называя его «никахом имама». Они утверждают, что если брак прошел регистрацию в ЗАГСе, то никах имама не нужен. Они вводят мусульман в заблуждение, говоря, что никах имама запрещен и, что это является нарушением закона. Однако заключение исламского никаха не запрещено и не является нарушением закона. Тот, кто отвергает исламский никах, не

верит в его необходимость, не заключает его и не позволяет это делать другим, утверждая, что: «В исламском браке нет необходимости, в Кур'ане об этом ничего не сказано», становится кяфиром и лишается веры. Это подобно тому, что отвергать один из пяти условий ислама. Парень и девушка, заключающие никах, должны быть мусульманами. Это самое важное условие для того, чтобы исламский брак был действительным (Сахих). Поэтому, если есть сомнения относительно имана парня и девушки, прежде чем приступить к обряду никаха, задаются вопросы о шести условиях веры и о пяти условиях ислама. Если они не знают, нужно их научить, чтобы они произнесли их наизусть, а также они должны произнести **«Калима-и шахада»**. Нужно обновить веру (**Тадждид-и иман**) и только после этого совершается никах. Также и свидетели должны быть несомненно верующими. Никах 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 придавать очень большое значение никаху.

Во втором томе книги **«Дур-уль-мухтар»**, в конце раздела о бракосочетании неверующих (кяфир), говорится что, если женщина ради получения развода или не задумываясь об этом станет вероотступницей (муртад), чтобы обновить веру и никах, приговаривается судьей на пожизненное заключение. Это мнение ученых Бухары, такова и фетва. Ученые Балха же утверждали, что никах женщины, которая стала вероотступницей, а потом покаялась, не нарушается. Согласно книге **«Навадир»**, женщина-вероотступница и в мусульманском государстве будет считаться наложницей и переходит в категорию имущества, которое называется Фай. Муж выкупает ее у главы мусульман (имам-уль-муслимин) или если он имеет право на получение выплаты из государственной казны (Байт-уль-мал), после этого имам отдает ему жену. Таким образом, она становится наложницей мужа. Умар (радыйаллаху анх) плетью наказал женщину,

исполнявшую песни мужчинам. Когда ему сказали, что открылся платок на голове, он ответил, что у нее не осталось ни уважения, ни чести. Ученый по фикху, кади Абу Бакр бин Умар Балхи [умер в 559 (м.1165)] проходил однажды мимо женщин, которые занимались стиркой в реке с непокрытыми руками и головой. По его утверждению, они лишились уважения, поскольку не придали значения приказу Ислама о покрытии тела. Их вера под сомнением. Они подобны неверным женщинам, взятым в плен в дар-уль харбе. То есть, согласно сообщению из книги «Навадир», они стали наложницами. Однако, для вынесения решения в отношении жен, которые стали вероотступницами, лучше руководствоваться не сообщениями из Навадир, а фетвами ученых Балха. Таким образом женщина будет не наложницей, а женой.

Ибни Абидин (рахима-хуллаху та'ала) говорит: «Так как действовать в соответствии с решением ученых Бухары весьма затруднительно, фетва выносится по мнению ученых Балха. Для того, чтобы муж мог выкупить свою жену у амира, или потребовать по принадлежащему ему праву и стать ее владельцем, лучше действовать по фетве, согласно сообщениям из «Навадир». Женщина, вновь став мусульманкой, не освобождается от рабства. Если муж поймал, сбежавшую жену в немусульманской стране (дар-уль-харб), исходя из ясных сообщений, он будет ее владельцем. То есть она станет его наложницей и выкуп не потребуется. Те мусульманские страны, которые были завоеваны Чингисханом, стали дар-уль-харб. Для того, чтобы женщина, которая стала вероотступницей в дар-уль-харбе, могла перейти в собственность мужа, нет необходимости вынесения фетвы по сообщениям из Навадир. Согласно Умару (радиаллаху та'ала анх) и Абу Бакру бин Умару Балхи (рахима-хуллаху та'ала), женщины-вероотступницы, которые стали наложницами согласно книге Навадир, в Дар-уль-исламе не могут никому принадлежать и не будут наложницами. Они будут в категории Фай (имуществом, перешедшим от неверных к мусульманам мирным путем), и могут быть выкуплены у Амира или, если есть право на получение из Байт-уль-мал,

могут быть отданы бесплатно в чье-то владение, то есть станут его наложницами (джария). Однако согласно сообщениям из Навадир, фетва выносится только для того, чтобы муж не развелся со своей женой, которая стала вероотступницей. Для других в этой фетве нет крайней необходимости (Зарурат). Сообщения из книги Навадир слабы. Без острой необходимости для вынесения фетвы к ним не прибегают. Кроме этого, женщина-вероотступница, согласно сообщению Навадир, в Дар-уль-исламе будет считаться наложницей, дозволенность взгляда на ее руки и голову, не означает дозволенность близости с ней после приобретения. В Дар-уль-исламе к женщинам из публичных домов, такое же неуважительное отношение, но они не могут считаться чьей-то собственностью. Близость с ними является прелюбодеянием (Зина).

Прелюбодеяние (зина) с женщиной, не являющейся женой или наложницей, независимо от того, мусульманка она или неверная, в Дар-уль-Исламе или в Дар-уль-Харбе, то есть в любой точке мира, является запретным (харам) и большим грехом для мужчины-мусульманина. Разрешается смотреть на голову, руки и ноги чужой наложницы, но совершать с ней прелюбодеяние – харам. Сегодня нигде в мире нет наложниц, отвечающих требованиям религии. По этой причине, запрещено смотреть на части тела любой женщины, будь то мусульманка или неверная, кроме ее рук и лица, где бы то ни было, даже без вождения, за исключением восемнадцати женщин, которые являются **вечными махрам**, то есть **родственниками махрам**, брак с которыми навечно запрещен. Женщинам, также запрещено (харам) показываться на глаза незнакомым мужчинам, сидеть вместе с ними и дружить с ними. Мужчину, который знает, что его жена или дочь собирается совершить прелюбодеяние и не препятствует этому, называют «**Даййус**» и «Сутенер».

В третьем томе книги «**Дурр-уль-мухтар**», в разделе о иностранцах (муста'мин) говорится: «В немусульманской стране (Дар-уль-харб) запрещено посягать на честь и досто-

инство мусульманских пленных, неверующих женщин из числа муст’амин и совершать с ними прелюбодеяние». Не дозволена и интимная близость с какой-либо женщиной, кроме супруги и приобретенной в Дар-уль-исламе наложницы. Ни одна женщина в Дар-уль-исламе не может стать наложницей. Не могут стать наложницами и неверующие женщины, проживающие в Дар-уль-Харб, пока не будут доставлены в Дар-уль-ислам.

В книги «**Дурр-уль-мухтар**», в разделе о разводе с женщиной, говорится: «Согласно всем четырем мазхабам, после заключенного по всем правилам никяха, даже если супруги не вступили в брачные отношения, тот кто произнесет три раза слова развода, либо один раз скажет «три раза развелся», для того, чтобы заново совершить никях с этой женщиной, ей необходимо заключить никях с другим мужчиной, вступить с ним в супружескую близость и развестись. Это называется **Хулла**. Этому мужчине заключать никях с условием развода с этой женщиной запрещено (Харам). Никто не может заставить этого мужчину развестись с этой женщиной. Мужчине жениться на этой женщине с намерением развестись не будет харам, более того за это будет награда (сааб). Если женщина не уверена в том, что муж освободит ее от уз брака, то при совершении никяха ей следует сказать: «Возьми меня в жены!», на что мужчина должен ответить: «Взял тебя в жены. Например, если у нас будет близость более трех раз, то ты окончательно свободна (баин)!». Или женщина в качестве ответа скажет: «Пользуясь своим правом, я выхожу за тебя замуж» после никяха и интимной близости, она может развестись. Даже если никях первого человека действителен, согласно всем четырем мазхабам, совершение хуллы является обязательным условием. Однако, к примеру, если на никяхе не присутствовал опекун или вместо никяха было сказано хибя (Дар), или оба свидетеля во время никяха были грешниками, то после тройного развода, чтобы обновить никях без хуллы, обращаются к шафи’итскому муфтию. Шафи’итский муфтий, согласно своему мазхабу, из-за того, что не все условия были выполнены,

сообщает, что их никях отныне и дальше недействителен, а в прошлом был действительным, и позволяет совершить никях с этой женщиной заново по мазхабу шафи'и».

Ибни Абидин (рахима-хулаху та'аля) говорит, что никях, совершенный при свидетеле, который открыто совершает грехи согласно шафи'итскому мазхабу будет недействительным, даже без согласия опекуна. Ученый мазхаба Шафи'и Ибни Хаджар аль-Макки (рахима-хулаху та'аля) в книге **«Тухфат-уль-мухтадж»** говорит: «Чтобы аннулировать хуллу, судья не может выносить решение о недействительности предыдущего никяха. Он разделяет их. Однако, они могут не обращаясь к муфтию или хакиму (судье), сами, следуя шафи'итскому мазхабу, заново заключить никях». Ибни Касым (рахима-хулаху та'аля) в комментариях к «Тухфа...» говорит: «Никях совершается заново, следуя мазхабу Шафи'и. Совершение Хуллы не требуется». Действительность первого никяха в прошлом, подобно тому, как ханафит, совершит омовение без намерения и исполнит полуденную молитву, а во время предвечерней станет следовать мазхабу Шафи'и. Его полуденный намаз будет действительным. Для предвечернего намаза ему потребуется приняв намерение, совершить омовение снова. Талак (развод) произносится максимум три раза. Талак произнесенный более трех раз, принимается за три. Например, сказать «будь свободна» девять раз, означает что было сказано три раза.

В комментариях к **«Амали касида»** говорится: «Будучи пьяным, неосознанно сказать что-либо, что приводит к неверию (куфр), не будет причиной потери веры. Этот человек не станет вероотступником (муртад). Находясь в состоянии алкогольного опьянения, развод с женой, торговые взаимоотношения, будут действительны». Если мужчина, являясь вероотступником (муртад), сказал или написал жене «даю тебе три развода», то он должен обновить свою веру (тадждид-и иман) и обновить никях (тадждид-и никях). Потому что у человека, ставшего вероотступником, нарушается и никях. А если отсутствует никях, то и талак является недействительным. Трижды произнесенный талак мусульманина

будет недействительным, если его никях в свое время не был совершен согласно условиям его мазхаба. Им необходимо будет заново совершить никях согласно условиям своего мазхаба и покаяться. Тот, у кого никях соответствует своему мазхабу, но не соответствует условиям одного из трех мазхабов, снова совершает никях, не придерживаясь того мазхаба. Прибегнуть к одному из этих трех вариантов называется **«Хиле-и шар’иййа»** (попытка найти решение, соответствующее нашей религии), чтобы избежать процесса хуллы.

Всевышний Аллах хоть и разрешил произнесение слова талак, но оно Ему не нравится. Произнесение этого слова в шутку приводит к сожалениям, подобно тому, что играть с острым мечом. Для того, чтобы мужчины не упоминали это вредное слово, разрушающее семейное счастье, Всевышний Аллах предписал такое тяжелое решение, как хулла. Мужчина думая о мучениях и последствиях хуллы, не посмеет произнести слово талак.

[Разведенная женщина остается под опекой отца, если нет отца, то под опекой богатых родственников (вечный махрам). Если они не будут содержать ее, то правительство в принудительном порядке изымет у них и передаст ей. Если у женщины нет родственников, то ей ежемесячно выплачиваются деньги из государственной казны (байт-уль-мал). В Исламе ни одна женщина не обязана работать и зарабатывать. Она должна обеспечиваться всем необходимым.]

В конце книги **«Ни’мат-уль Ислям»** говорится, что наложница, у которой есть ребенок от хозяина, называется **«Умм-и валяд»**. Умм-и валяд не продается и не отдается в дар. После смерти хозяина, наложница хоть и обретает свободу, однако право на наследство как жена, она не получает. Сын же будет наследником и свободным. Эта наложница может с разрешения хозяина совершить никях. Ребенок, который родится у нее от мужа, является собственностью хозяина. Но хозяин не может его продать. Как только хозяин умрет, ребенок вместе с матерью станут свободными.

Приемный ребенок не становится человеку родным. Он не будет родственником махрам. Обеспечение его всем необходимым (нафака) не является обязанностью. Если ребенок мальчик, то он может заключить никах с женщиной, которая его усыновила, а если девочка, то мужчина удочеривший ее, может заключить с ней никах. Приемные дети не могут претендовать на наследство приемных родителей. Молочные дети, хоть и не становятся наследниками молочных родителей, но являются близкими родственниками (махрам).

МОЛОЧНОЕ РОДСТВО

В книге «**Ни’мат-и Ислам**» на турецком языке говорится: Однократное кормление грудью ребенка, не достигшего двух или двух с половиной лет, какой-либо женщиной называется (**Рида’**). Эта женщина становится для ребенка молочной матерью, а ее муж молочным отцом. Этот ребенок никогда не может жениться как на них, так и на их близких и молочных родственниках махрам. Ему разрешено смотреть на них так же, как на своих родственников махрам. Но они не могут быть наследниками друг другу. Если ребенка покормить этим молоком с бутылочки или же ложкой, или если будут капать через нос, это будет считаться рида’ и женщина, которой принадлежит молоко, становится этому ребенку молочной матерью. Главное, чтобы молоко попало в желудок ребенка. Два ребенка до двухлетнего возраста, вскормленные молоком одной и той же 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 брат и сестра становятся молочными дядей и тетей. Все родные и молочные дети молочной матери, рожденные до или после, в том числе и от другого мужчины, а также все имеющиеся и появившиеся после, родные и молочные дети молочного отца от других женщин, становятся молочными братьями и сестрами этого

ребенка. Этот ребенок не может жениться ни на одном из своих молочных родственников. Но каждый из них может вступить в брак с его родственниками. Если у мужчины две жены, и обе родили от него ребенка, покормят друг друга детей, то дети являясь молочными братьями и сестрами по отцу, не могут жениться друг на друге. Если же обе дочери, то один и тот же человек не может быть женат на обеих одновременно. Молочное родство (Рида'), подразумевает и **«хурмати мусахара»**. Поэтому человеку навсегда запрещено жениться на разведенной с молочным сыном женщине, а молочной матери навсегда запрещено заключать никах с бывшим супругом молочной дочери. Если кто-либо со страстью дотронется к молочной дочери супруги, то его супруга будет свободна от него. Рида' в результате прелюбодеяния (зина) подобно, как и рида' в случае никаха. Выражение **«Молоко течет вниз, а не вверх»** не соответствует исламу. Мальчик и девочка, которые не кормились молоком одной женщины, могут жениться друг на друге. Как пример, выше было сказано, что дозволено жениться на сестре молочного брата, если она кормилась от своей родной матери. После того, как две чужие женщины покормят грудью детей друг друга, и у одной из этих женщин в будущем родится сын, а у другой дочь, если они не кормились одной грудью, могут жениться друг на друге. Парень может брать в жены сестру своего молочного брата, если та кормилась грудью своей матери. Выше мы сообщили о том, что все родственники молочной матери и жены, как по (кровному) так и молочному родству, являются родственниками молочного ребенка. Родственники молочного ребенка не могут быть родственниками молочной матери и мужа. Брат молочной матери может жениться на сестре (по крови) молочного ребенка.

Дозволено (Халяль) жениться на матери молочного брата или же на родне молочного ребенка. Однако жениться на своей мачехе или на падчерице навсегда запрещено (Харам).

Доказательство молочного родства (Рида') между кем-либо, подобно доказательству имущественного права.

То есть, становится понятным свидетельством - **«икрар»** или же доказательством - **«баййина»**. Икрар – это когда мужчина свидетельствует словами «Ты моя молочная сестра!». Когда мужчина произносит икрар, их никах нарушается. При произнесении жены необходимо подтверждение мужа. Если женщина произнесет: «Эти двое мои молочные дети», то это не считается икромом. Если муж это не подтвердит, то им дозволено жениться. Баййина – это свидетельство двух праведных мужчин или одного мужчины и двух женщин. Свидетельство двух женщин или же одного мужчины и одной женщины не считается баййина. Если они не примут доводы (Баййина) о наличии молочного родства (Рида’), то это должно быть доказано в суде и они должны быть разведены по решению судьи.

Женщины, не имея крайней необходимости (зарурат), не должны кормить грудью других детей. Она должна знать ребенка, которого кормила и записать его имя.

Если кормить ребенка смешанным молоком двух женщин, то обе женщины становятся ему молочными матерями. Если материнское молоко более чем на половину смешано с водой, лекарством или молоком животного, тогда женщина не считается молочной матерью. Если смешано с едой, женщина никогда не станет молочной матерью. Если из материнского молока сделать кефир, сыр, то употребляющий это ребенок не станет молочным ребенком. Не будет молочной матерью женщина, вскормившая ребенка не через рот и нос, а другими путями. [Является ваджибом кормить ребенка пока он не сможет есть детское питание. Кормить ребенка грудью до двух лет – мустахаб, кормить до двух с половиной – разрешено. (Ибни Абидин).] Кормить грудью ребенка старше двух с половиной лет без причины зарурат – харам.

Женщина, которая родила ребенка от прелюбодеяния (Зина), может нанять женщину для молочного вскармливания (Рида’) и нанять даже не мусульманку, в этом нет вреда. «Нет вреда» означает, что лучше этого не делать

Если у незамужней девочки, которая достигла девятилетнего возраста, появится в груди молоко, то ребенок, которого она вскормит, будет ее молочным ребенком.

Если одна женщина вскормит грудью трехлетнего мальчика и годовалую девочку, то в будущем они могут жениться. Никто не может взять в жены молочную дочь молочной сестры, так же, как и родную дочь молочной сестры.

Дозволено брать в жены мать молочного брата матери.

Нельзя жениться на молочной сестре своей матери.

Можно жениться на молочной матери сына. Брать в жены молочную дочь своего дяди по отцу разрешено так же, как и жениться на его родной дочери.

Разрешено жениться на молочной матери и молочной сестре своего брата или сестры (по крови).

Человек не может жениться на молочной матери своей мамы.

Можно жениться на дочери женщины, которая вскормила дочь сестры.

Нельзя жениться на сестре своей молочной матери.

Жениться на дочери молочной матери своего сына разрешено.

Нельзя жениться на молочной дочери молочного брата или сестры.

Нельзя жениться на молочной дочери своего брата, либо сестры.

Можно жениться на сестре молочного сына или молочной дочери.

Женщина не может выйти замуж за сына своего молочного отца от другой жены.

Женщина может выйти замуж за брата, другого мужа молочной матери, не приходящейся ей молочным родственником.

Можно жениться на молочной или родной сестре ре-

бенка, вскормленной матерью или сестрой. По мазхабу Ханафи, два ребенка, которые были вскормлены хотя бы одним глотком молока, становятся молочными братьями. По мазхабу Шафи'и, чтобы стать молочными братьями, два ребенка должны быть пять раз досыта накормлены материнским молоком.

158 – Клятва неверного (Кяфир) и вероотступника (Муртад) недействительна.

О, мусульманин! После того как сын твой изучит религию и начнет совершать намаз, отправь его изучать какое-либо ремесло или приучи к торговле! Для изучения ремесла и торговли отправь его к мусульманину, совершающему намаз, воспитанному, порядочному мастеру! Желай своему сыну не богатства, а чтобы он был воспитанным, благочестивым, обладал добрым нравом, исполнял намаз и избегал харама! Подобно тому, как наша религия велит обучать детей ремеслу и торговле, так же, в настоящее время люди во всем мире придают этому огромное значение и приучают своих детей к этому с самого раннего возраста. Работа адвоката, фармацевта, изготовление различных предметов необходимости, все это является ремеслом. Для того, чтобы сын твой не впал в харам, обучи его приказам ислама относительно ремесла и торговли!

ГЛАВА О СОСЕДЯХ

159 – О сын! Когда видишь соседа, спроси о его самочувствии и состоянии! Если он заболел, навести его. Отправляясь к соседу, не входи в дом без разрешения! По возможности помогай ему! Права соседей очень важны. Так как наш Пророк (aleyhissallam) сказал: **«Сосед имеет права подобные наследству, и это право соседа. Если он мусульманин, то он имеет два права: первое - право соседа, а второе – право мусульманина».**

Ты не можешь принимать пищу, которая есть у тебя, когда у соседа нет еды. Потому что он имеет право даже на ту

еду, которая имеется у тебя. Каждый раз, принимая пищу, следует думать о том, есть ли среди соседей те, кому нечего есть?

Каждому мусульманину, особенно новобрачному, необходимо искать себе жилье в мусульманском районе, где проживают благочестивые мусульмане (Салих), которые принадлежат к общине Ахл-и Сунна, избегают харама и совершают поклонения. В благородном хадисе сказано: **«Прежде чем купить дом, узнайте, какими являются ваши соседи! Прежде, чем отправляться в путь, выберите себе спутника!»** В другом хадисе сказано: **«Соседа нужно уважать так же, как и родителей»**. Уважение к соседу, проявляется в хорошем отношении к нему. Нельзя обижать его ни словом, ни действием. Правом соседа обладает один, два, вплоть до сорока домов с каждой стороны. Об имущественных правах соседа написано на 1192-ой странице и в следующих главах книги **«Маджалля»**.

О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ (АДАБ) В РАЙОНЕ ПРОЖИВАНИЯ

160 – Если нет острой необходимости, не посещай собрания! Не ходи в места, где присутствуют алкоголь, азарт, музыка, где мужчины и женщины сидят вместе, и не отправляй туда жену и детей! Такие места называются **«Маджлис-уль фиск»**. Не смотри на чужих женщин и девушек, не важно, покрыты они или нет! Тем, кто увидев девушку, отводят свой взгляд, потому что это харам, воздастся наградой шахида. Не заглядывай в окна, когда идешь по району! Не подходи близко к женщине, которую увидел! С первого взгляда поняв, что это чужая женщина, больше на нее не смотри! Первый взгляд не является грехом. Будет грехом, если продолжишь смотреть на нее или посмотришь повторно. Хазрат Али (каррамаллаху ваджах) сказал: «Я ни разу в жизни не смотрел на женщину с вождением». Шахват (сладострастный взгляд) на женщину – прелюбодеяние глазами. Требуется покаяния (тауба). Не будь слишком любопытным, не лезь куда попало, либо произойдет несчастный случай, либо станешь объектом клеветы и поношения.

АДАБЫ ДЖУМА (Пятничного дня)

161 – **Примечание:** Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: «**Джума – это хадж бедных и праздник верующих, праздник обитателей небес и праздничный день в Раю. Джума - самый лучший, самый почтеннейший из дней**», в другом хадисе говорится: «**Джума является сокровищницей добрых дел, источником прекрасных вещей**». Еще в одном хадисе сказано: «**Муса (aleyхиссалям) сказал: О, Аллах! Ты дал мне субботу, а какой день Ты дашь общине Мухаммада? Я дам им пятницу. О, Аллах! Какова ценность и благодать пятничного дня? О, Муса! Одно поклонение, совершенное в пятницу, полагает такую награду, которая равна ста тысячам поклонений, совершенных в субботу. На это Муса (aleyхиссалям) взмолился: О, Аллах! Сделай меня из общины Мухаммада (aleyхиссалям)**». Когда Джабраиль, (aleyхиссалям) сообщал аят Священного Кур'ана о пятнице, он сказал: О Мухаммад (aleyхиссаляту вассалям)! Если община Мусы (aleyхиссалям) знала бы ценность пятницы, то освободились бы от поклонения теленку и иудаизма. И если община Исы (aleyхиссалям) знала об этом, они были бы защищены от того, чтобы стать христианами. Более подробные толкования хадисов о достоинствах пятницы приведены в первой части, в конце 71 раздела книги «**Се'адет-и Эбедийе**».

В благородном хадисе сказано: «**Верующему, который радуется приходу пятничного дня, каждый день вплоть до Судного Дня, воздастся настолько много саваба, число которых знает только Всевышний Аллах**». В другом хадисе сказано: «**Верующим, которые умрут в пятницу, воздастся савабом шахида, и они будут защищены от мучений в могиле**». В хадисе, приведенном на 123 странице книги «**Таргиб-ус-саят**» говорится: «**Тому, кто перед утренней молитвой в пятницу трижды прочтет «Астагфируллахаль'азым эллези ля иляха илля хуваль-хаййаль-каййума ва атубу илейх», простятся все его грехи и грехи его родителей**».

Пятница имеет двадцать сунн и адабов. Тем, кто любят

Посланника Аллаха Мухаммада (салляллаху алейхи ва саллям), необходимо их выполнять:

1 – Встречать пятницу с четверга. Например, подготовить новую и чистую одежду, закончив дела, стараться провести пятницу в поклонениях. В четверг после предвечерней молитвы, совершать тасбих и истигфар. В ночь на пятницу нужно совершить с женой полное омовение. Каждому из них воздаться наградой, подобно освобождению раба.

2 – В пятницу необходимо совершить полное омовение для джума намаза. По поводу этого гусля есть множество хадисов, некоторые ученые считают его фардом.

3 – Подстричь волосы на голове, укоротить бороду, убрав то, что больше обхвата ладонью, подстричь ногти и надеть белое. [В книге «**Барика**» написано, что борода, которая короче одного обхвата, является нововведением (Бид'ат) и ношение такой бороды – большой грех.]

По мнению большинства ученых, отпускать бороду является сунной. В книге «**Муслим**», являющейся одной из двух ценнейших сборников хадисов «**Сахихайн**» приводится хадис от Аиши (радыйаллаху анха): **«Следующие десять вещей относятся к фитре (первозданному естеству человека): подстригать усы, отпускать бороду, использовать мисвак, мазмаза, истиншак, стричь ногти, мыть фаланги пальцев, сбривать волосы под мышками и в паху, проводить истибра после мочеиспускания»**. Этот хадис приведен в книге «**Бахр-ур-раик**» Ибни Нуджайма (рахима-хуллаху та'аля) и у имама Зайла'и (рахима-хуллаху та'аля) в книге «**Табйин-уль-хакайк**» говорится, при описании фардов полного омовения и что фитра в данном хадисе означает - сунна. Этот хадис ясно указывает на то, что отпускать бороду было сунной и других пророков, и не является признаком религии Мухаммада (aleyхиссалям), поэтому ношение бороды является сунна-и заваид. Об этих суннах также написано в «**Шир'ат-уль-ислам**». Существует множество видов ношения бороды: борода иудеев, борода христиан, борода шиитов, борода ваххабитов, борода коммунистов и ислам-

ская борода. Сунной является отпускать только исламскую бороду. Это борода, длина которой равна ширине ладони, и расположенная по всему лицу. Не отвечающая этим требованиям борода, не является сунной, а является нововведением (бид'ат). Мухаммад Хадими (рахима-хуллаху та'ала) в книге **«Барика»** говорит: «В хадисе сказано **«Укорачивайте усы, отпускайте бороду!»** Поэтому сбривать, подстригать и делать бороду короче длины, которая является сунной, запрещено. Сунной является отращивание бороды до такой длины, чтобы ее можно было обхватить ладонью. Не дозволено носить бороду, короче этой длины. А также сунной является укорачивать бороду, если она длиннее обхвата ладони». Борода в один хват, это значит, что ее длина должна составлять четыре пальца от места начало бороды на подбородке. Если правитель (султан) прикажет выполнить то, что является сунной или даже мубахом, выполнение этого становится ваджибом. Приказ распространяется как на правителя (султана), так и на всех мусульман. В таких местах, отпустить бороду на ширину обхвата ладони является ваджибом. Укоротить или сбрить бороду, короче обхвата ладони, будет оставлением ваджиба. Это тахриман макрух. Такой человек не может быть имамом в мечети. В других местах и в немусульманских странах (даруль-харб), чтобы обезопасить себя от притеснений или не лишиться средств к существованию (нафака), или же возможности выполнять амр-и ма'руф (побуждать людей к истине и одобряемому), служить мусульманам и Исламу, для защиты своей религии и чести, хоть и не разрешается укорачивать бороду, но дозволено и даже необходимо брить ее. Брить бороду без уважительной причины – макрух. Отрастив бороду короче обхвата ладони, верить, что выполняется сунна – является бид'атом. Это изменение сунны. Практика нововведений – это более тяжкий грех, чем убийство человека. Такую короткую бороду необходимо (ваджиб) отрастить на ширину обхвата ладони. Ибни Абидин (рахима-хуллаху та'ала) разъясняя о макрухах намаза, говорит: «Если исполнение одной сунны муаккада станет причиной совершения одно-

го макруха, то эта сунна оставляется, не совершается. Если есть сомнения, является ли совершение чего-либо сунной или бид'атом, то совершение этого оставляется и не выполняется». Следуя обычаю, укорачивать бороду – макрух. Можно брить бороду во избежание фитны. Носить короткую бороду считая, что следуешь сунне – бид'ат. В обоих случаях следует сбрить бороду.

4 – Как можно раньше идти на пятничную молитву. Первые мусульмане, чтобы получить больше награды, шли на пятничную молитву в мечеть еще затемно.

5 – Нельзя перешагивать через плечи людей, чтобы пройти в первые ряды.

6 – В мечети нельзя проходить перед людьми, совершающими намаз. Нужно идти вдоль стены или же за столбом.

7 – Прийти пораньше и занять место в переднем ряду.

8 – После того, как имам (Хатиб) поднимется на минбар, нельзя разговаривать и повторять азан. Даже жестом нельзя отвечать тому, кто разговаривает. Также и разговоры имама-хатиба о вещах, не имеющих отношения к хутбе – запрещены (Харам) и нарушают хутбу. Из-за того, что хутба нарушена, то и пятничная молитва не будет принята. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Хутба – значит два рака'ата намаза»**. Читать хутбу коротко – сунна. Затягивать хутбу – макрух. Громко произносить имена четырех праведных халифов во время хутбы является признаком Ахл-и Сунна. Избегайте тех, кто не хочет их произносить.

9 – После намаза семь раз прочитать суры «Фатиха», «Кяфирун», «Ихляс», «Фаляк» и «Нас».

10 – Оставаться в мечети до времени наступления предвечерней молитвы и совершать поклонения.

11 – Присутствовать на уроках ученых, которые объясняют религию по книгам ученых Ахлю-с-Сунна (рахима-хумуллаху та'ала). Провести один час на уроке такого благочестивого учителя лучше, чем тысяча рака'атов дополнительных молитв.

12 – В пятницу есть такое время, когда принимается ду'а. Поэтому нужно постоянно совершать поклонения.

13 – В пятницу следует много произносить салават.

14 – Следует читать священный Кур'ан и суру «Кахф».

15 – Много или мало давать милостыню.

16 – Посещать могилы родителей, благочестивых мусульман (салих) и Аулия. Получать фейз от душ аулия.

17 – Угощать семью и детей обилием вкусной еды, сладостей.

18 – Много совершать намаз. Те, кто имеет долги по намазу, должны восполнять пропущенные молитвы (каза), а кто нет, совершает дополнительные молитвы (нафиль).

19 – Проводить пятницу постоянно в поклонениях.

20 – После предвечернего намаза, сидя на молитвенном коврике, произносить столько, сколько можешь, повторяя Йа Аллах, Йа Рахман, Йа Рахим, Йа Кави, Йа Кадир, а затем обратиться с мольбой ду'а.

162 – В пятницу надень красивую и новую одежду! Если нет новой, надень чистую одежду. Не наматывай чалму на голову сидя, делай это стоя на ногах! Отправляйся на пятничную молитву, надушившись благовониями. Поскольку ангелам нравятся приятные ароматы. Для мужчин использование благовоний является сунной. Женщинам же запрещено (харам) выходить из дома надушившись, с непокрытыми волосами и обнаженными руками. Потому что женщины, пользующиеся духами и выходящие на улицы в непристойном виде, привлекают мужчин. Пользоваться духами и наряжаться женщины могут только дома. Отправляясь на пятничный намаз, совершай тасбих и зикр! За каждый твой шаг запишется по десять савабов.

163 – В пятничный день, если есть возможность, иди в мечеть, совершив полное омовение (гусль), отправляйся на намаз как можно раньше и сядь в таком месте, где слышно хутбу! Во время чтения хутбы ни с кем не разгова-

ривай! Не смотри по сторонам и не оборачивайся! Разговор во время хутбы является грехом и уменьшает достоинство пятничного намаза. Войдя в мечеть, присядь там, где найдешь свободное место! Не старайся пробираться в первые ряды беспокойя джама'ат! Занимай место в первых рядах! Если опоздал, не беспокой никого, расталкивая прихожан! Не утруждай братьев своих, в стремлении пробраться в первые ряды. Старикам и больным, которые не могут ходить, не обязательно совершать пятничную молитву.

АДАБ БЕСЕДЫ С УЧЕНЫМИ

164 – Посещай и участвуй в беседах ученых, придерживающихся вероучения Ахл-и сунна и избегающих харама! Избегай тех, чьи вера и убеждения искажены, лицемеров, невежд в религии и тех, кто не следует исламу! Так как [безмазхабные и] лицемеры, являются предателями религии. Всевышний Аллах в хадисе кудси сказал: **«Я скрыл своих друзей среди людей, никто не знает их»**. Если слова, действия и поклонения этих людей соответствуют тому, что написано в книгах ученых Ахл-и сунна (рахимахумуллаху та'аля), то продолжай посещать их беседы и постарайся получить их наставления и ду'а!

165 – Ученых, знающих религию, совершающих намаз, избегающих харам, не позволяющие своим женам и дочерям ходить открытыми, не участвующие в собраниях, где мужчины и женщины находятся вместе, называют **Ученым Ислама**. В их присутствии, сиди в соответствии с адабом, так как их польза для тебя велика. Бери с них пример, наставления и старайся получить фейз! Получив фейз, твое сердце наполнится светом. Ты будешь освещать все вокруг. Не говори слишком много, сидя рядом с ними, а если и говоришь, то взвешивай каждое слово! Те, кто обладает глубокими знаниями религии среди них – большая сокровищница. Не обижай их, старайся получить от них ду'а, расставаясь желай мира (салам), спрашивай об их здоровье и делах! Когда разговаривают два человека, не вмешивайся в их разговор! Если чихнувший скажет **«Альхамдулиллях»**, то

ответить ему **«Ярхамукаллах»** является большим савабом. Когда идешь по дороге, не иди впереди старших и ученых!

[На 379 странице пятого тома **«Фатава-йи Хиндийя»** говорится: «Когда беседуешь с людьми, проявляй мудара. То есть, проявляй улыбчивость и доброжелательность. Ко всем людям нужно относиться так, и не важно хороший человек это или плохой, суннит или заблудший. Однако, при общении с плохими людьми и безмазхабными, не проявляй мудахана, не давай им повод думать, что ты одобряешь их заблудший путь». Мудара, значит располагать к себе человека, не выходя при этом за пределы Ислама. Мудахана, значит выходить за границы ислама впадая в грех, располагая кого-либо к себе.]

ГЛАВА О СУДЬЕ И ИСТЦАХ

166 – Если у тебя будет какое-либо дело в суде, то не ругайся с истцом или ответчиком! Отвечай только на поставленные вопросы! Если же ты выступаешь в суде в качестве свидетеля, то не попадай под чье-либо влияние, никого не бойся и говори только правду ради довольства Всевышнего Аллаха! Избегай принимать сторону притеснителя (Залим), способствуя разрушению имущества, жизни, чести мусульманина! Не следует обращаться в суд по любому случаю! Всегда выбирай сторону компромисса и примирения! Тогда и сам не будешь возиться и заслужишь награду за прощение мусульманина. Ведь примирение – это самое лучшее из решений.

Необходимо говорить в соответствии с личностью и положением каждого. Не говори с ученым человеком так же, как с селянином! Говори так, чтобы тебя понимали, учитывай их возраст, уровень знаний и компетентность! Будь внимателен при разговоре, не говори все, что придет в голову. Если будешь вынужден обратиться в суд или разговаривать с государственными служащими, то перед этим посоветуйся с мусульманами! Машвара (консультация, советоваться) – это сунна, полезное дело и полагает большую награду. Общайся с ними улыбчиво и доброжелательно (Мудара),

не груби, когда они приходят к тебе, накорми или угости их чем-нибудь! Не шути с чиновниками, заслужи к себе уважение!

ПРИЯТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ДРУЖБА

167 – Когда хочешь посетить своего верующего брата, уточни его свободное время, когда он сможет принять тебя и иди в оговоренное время! Не опаздывай! Перед тем как войти в дом, даже если дверь открыта, спроси у него разрешения и войди после того, как он даст разрешение. Не оглядывайся по сторонам. Если там звучит музыка, пьют алкогольные напитки, играют в азартные игры, а женщины и мужчины сидят вместе, под каким-нибудь предлогом уйди! Если благочестивый человек предложит тебе еду, ешь медленно, придерживаясь адаба! Много не говори, не задерживайся долго, уходя попрощайся скромно и с добрыми пожеланиями!

Когда знакомый мусульманин приходит к тебе, постарайся встретить его хорошо, угости его едой! Подойди к двери и встретьте его! Ответь на его приветствие и, любезно сказав «добро пожаловать», предложи ему сесть на главное место, а сам сядь пониже! Расскажи о религии, поклонениях, о вреде харама и о жизни аулия (каддассаллаху та'ала асрарахумуль азиз)! Обучи его чему-нибудь! Чтобы гость не чувствовал стеснения во время приема пищи, и ты ешь много! Когда гость будет уходить, провожая его пожелай ему мира (салям) и сделай ду'а!

168 – Если тебя навестит проходящий благочестивый путник, прояви к нему внимательность и гостеприимство! Тут же накорми его, возможно, он голоден. Не сиди с ним слишком долго, может он уставший. Перед сном покажи ему Киблу, уборную и молитвенный коврик. Обеспечь его водой для совершения омовения, полотенцем и всем необходимым! Когда наступит утро, разбуди его для совершения утреннего намаза. И совершите его вместе! Приготовь для него еду пораньше, возможно у него впереди долгая дорога. Когда будет уходить, подари ему религиозную книгу!

Дружба между юношей и девушкой – не допустима в Исламе.

О ПРИЕМЕ ПИЩИ

169 – Мытье рук перед принятием пищи является сунной. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) во время еды, выпрямив правую ногу, сидел на левой ноге согнув в колене. Также разрешено сидеть за столом на стуле. Является сунной, перед приемом пищи произнести «Бисмиллях...». Когда у Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) спросили об адабе приема пищи, он сказал: **«Мы рабы и должны есть как рабы!»**.

Четыре фарда приема пищи:

1 – Знать, что пища и средства к существованию (ризк) – от Всевышнего Аллаха.

2 – Пища должна быть дозволенной (халяль) и чистой.

3 – Не нарушать предписания Аллаха пока еда не усвоилась. Нельзя принимать пищу вместе с посторонними женщинами.

4 – Нельзя использовать силу, полученную от приема пищи, на совершение запрещенных действий Всевышним Аллахом, пока она не усвоится.

Два харама во время приема пищи:

1 – Продолжать есть после насыщения.

2 – Присутствие за столом чужих женщин, алкоголя, азартных игр, музыки и других запретных вещей.

Три сунны во время приема пищи:

1 – Полностью съесть еду в посуде и протереть посуду.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) протер благословенным пальцем посуду, из которой ел и облизал его. И ты не будь высокомерным, не оставляй еду наполовину, испачкав посуду! В дальнейшем будешь вспоминать эту пищу.

2 – Съесть крошки, находящиеся на столе перед собой,

является одним из целебных свойств еды. Если перед тобой есть маленький кусочек, не начинай с большого и не стесняйся доедать крошки!

3 – Если любишь легкость в теле, ешь мало! Существует много адабов и сунн приема пищи. Однако не забывай начинать с произнесения «Бисмиллях...», а в конце «Альхамдулиллях!» Начинай и заканчивай прием пищи солью!

НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ

В пятом томе «**Фатава-йи Хиндиййа**» говорится, что запрещено (харам) петь песни мужскими и женскими голосами в сопровождении музыкальных инструментов и слушать их. Не будет грехом, если человек вдруг случайно услышит это и тут же отдалиться. Слушать то, что не содержит греха и голоса, не подобные перечисленным выше, разрешено. Сочинять и читать стихи, содержащие в себе знания, морально-нравственные ценности, дозволено. Описывать словом или в письменном виде живую и определенную женщину является макрух. Любое дело из разряда мубах, которое не оставляет времени на чтение Кур'ана и совершение намаза, является макрух. Запрещено - харам в местах Текке танцевать, играть, кружиться под исполнение иляхи (религиозное песнопение). Посещать и сидеть в таких местах, также запрещено - харам. В наше время, не имеющие представления о религии грешники, практикуют подобный псевдо-тарикат. Женщинам разрешено играть на бубне на свадьбах и для развлечения ребенка. Исполнение дозволенных песен под музыкальное сопровождение не разрешено. Мужчинам играть на бубне и дауле на праздниках дозволено. Дозволяется рассказывать забавные шутки, юмористические рассказы, анекдоты, не содержащие ничего греховного, если целью не является рассмешить других. Дозволено заниматься борьбой для укрепления физической силы. С целью развлечения - макрух. Такие игры как: нарды, шашки, карточные игры (бридж, безик), бильярд, футбол, волейбол, даже если в них играть без азарта, по причине пустого времяпровождения (малая'ни), запрещены (харам). Все,

что препятствует получению знаний и совершению намаза, является харам. Если в шахматы играют с азартом на деньги, то это харам, если же просто – макрух. Лгать – харам. Разрешается врать только врагу на войне, для того, чтобы примирить двух мусульман и для спасения невинного от рук притеснителя. Не будет грехом думать, намереваться и принимать решение совершить грех, грехом является его совершение.

Совершившему грех, следует мягко сделать наставление – Амр-и ма'руф. Если он не слушает или может возникнуть смута (фитна), то наставление не делают, нужно промолчать. Если человек прислушивается, необходимо говорить в строгой форме. Ругаясь, произнося плохие слова, Амр-и ма'руф не совершается. Тому, кто оказывает сопротивление, не совершают Амр-и ма'руф и нахи мункар (удержание от запретного). Если сможет проявить терпение на возражения, то ему лучше сделать наставление. Амр-и ма'руф правители совершают рукой, ученые - языком, невежды - сердцем. Прежде всего человек должен совершать Амр-и ма'руф себе. Невежда (джахиль), не должен делать Амр-и ма'руф ученому (алиму). Если человек, превративший в привычку совершение какого-либо греха, увидит другого, совершающего такой же грех, то он должен сделать Амр-и ма'руф. Тот, кто не может сделать Амр-и ма'руф совершающему грех, сообщает или пишет об этом его отцу. Если отец не делает или не в состоянии наставить (Амр-и ма'руф) своего ребенка, то ему не следует сообщать. Так же это касается и оповещения жены или правительства. Нельзя другим разглашать о совершении греха того, кто покался. Человек, который увидит вора, если не боится его, должен сообщить об этом.

Если грешная супруга не покается после наставления, разводиться с ней не обязательно. Хранить в своем доме музыкальные инструменты, даже не играя на них, является макрух. Права ученого над невеждой такие же, как права наставника над учеником. Прав мужа над своей женой намного больше. Она должна подчиняться приказам разряда

мубах и оберегать его имущество. Разрешено, если нет другого пути, пройти через поле другого человека. Если хозяин поля не разрешит, то проходить нельзя.

Обязательно (фард) изучать науки поклонения и заработка. Изучение больше этого является предпочтительным. Изучение хадиса и тафсира без изучения фикха – признак несостоятельности. Дозволено изучать астрономию, чтобы знать направление Киблы, времена намазов, а также для джихада. Изучение гадания является харам. Изучать ильм-уль калям, чтобы спорить и вести дискуссии – макрух. Недопустимо невеждам (джахиль) обсуждать секты-нововведения и мазхабы. Нельзя читать и хранить дома книги древнегреческих философов и религиозные книги нововведенцев (ахл-и бид'ат) и безмазхабных. Такие книги искажают иман и вероучение человека. Не разрешается изучать естественные науки, философию, предварительно не изучив знания о вере и религии из книг ученых **Ахл-и сунна**. Каждый мусульманин должен обучить своих детей в первую очередь исламским буквам, чтению Священного Кур'ана, совершению молитвы, нравственным ценностям Ислама, и после этого отдавать его в школу для изучения естественных наук, искусства и других необходимых и полезных знаний. Любые игры, например, игра в мяч, являются **«ма-ла-яни»** и препятствуют получению знаний. Ибни Абидин в пятом томе говорит: «Арабский язык – язык Рая. Он лучше, чем другие языки». Изучать и обучать арабскому языку является поклонением. Получать знания нужно ради довольства Всевышнего Аллаха, чтобы служить исламу и мусульманам. Не ради обретения имущества, статуса, высокомерия и славы. Право учителя выше прав родителей. Знания следует получать от ученых Ахл-и Сунна или из книг, написанных ими, и обучать благочестивых людей (салих). Нельзя утаивать знания от хороших людей. [Салих - означает хороший человек. Мусульманина, являющегося приверженцем вероучения Ахл-и сунна, избегающего совершения харама, называют – **салих** [хороший человек]. Мусульман, которые не придерживаются вероучения Ахл-и Сунна, называют обладатель

нововведений (бид'а) или безмазхабными.] Изучение вероучения Ахл-и Сунна и того, что является запретным - харам, намного ценнее (саваб), чем чтение суры «Ихляс» тысячи раз. Изучение фикха предпочтительнее, чем стать хафизом. Быть хафизом предпочтительнее дополнительных поклонений (нафилъ). Во время проповеди следует говорить Аллаху та'ала. Говорить только «Аллах» является проявлением неуважения. На греховном собрании (фиск-маджлис) чтение тасбиха, тахмида, Священного Кур'ана, хадисов и фикха является грехом. Разрешено произносить тасбих для предотвращения греха. [Как видно, является грехом читать такбир, салават под звуки флейты, зурны, музыкальных инструментов или в паузах между их звучанием.] Является мустахабом при совершении мольбы (ду'а) раскрывать ладони, держать руки на расстоянии друг от друга, поднимать их на уровне плеч и по завершению ду'а проводить ладонями по лицу. Если жители села посеют семена для имама, а урожай не будет передан ему, то урожай будет принадлежать владельцам зерна. [То же самое касается и сбора денег и имущества, собранных для оказания помощи.]

Справлять малую нужду стоя разрешено либо является макрух. Если есть уважительная причина (узр) это не будет макрух. Однако нужно не разбрызгивать на себя и вымыть или высушить место выхода мочи. [Тот, кто страдает недержанием, должен обмотать тряпкой место выхода моча, сверху надеть нейлоновый мешочек и завязать горловину мешочка, а когда моча пропитает тряпку, следует вынуть ее из мешочка, вымыть, высушить и использовать снова. Таким образом, два-три отрезка ткани можно использовать годами.] Желать себе смерти, чтобы избавиться от мирских проблем – это макрух. В то время, как желать себе смерти, чтобы спастись от фитны и не впасть в грех, дозволено. Дозволено выбегать из дома на улицу при землетрясении. Проявлять Мудара с людьми является мустахабом. То есть, быть мягким и улыбчивым по отношению ко всем. Однако, при этом не проявлять Мудахана. То есть нельзя совершать грех, чтобы услужить кому-либо. Владелец имеет право

зайти и проверить свое имущество, сданное в аренду. Во времени и звездах нет дурных примет. Если у человека все дети являются благочестивыми (салих), то отдавать имущество лишь одному из них будет грехом. Если среди них есть нечестивцы (фасык), разрешено не давать им. Не разрешается держать соловья в клетке. [Разрешено держать в клетке птиц, которые привыкают к жизни в клетке, например канарейку.] В мусульманском государстве (Дар-уль-Ислам), судья должен вынести смертный приговор колдуну и магу. То же самое касается еретиков (Зындык). Зындык – это тот, кто отрицает существование Аллаха Та’аля, загробного мира ахират и обманывая, призывает других отрицать это. [Таковыми являются псевдоученые, масоны и коммунисты.] Конец перевода из книги «Хиндийя».

АДАБ ПИТЬЯ ВОДЫ

170 – Когда пьешь воду, не выпивай ее залпом, пей в три приема! Не пей холодную воду когда вспотевший! Не пей воду в промежутках между сном и не пей много! Все это вредно для организма. Если на собрании просят воды, то начинай раздавать воду с начала и с правой стороны! Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Не пейте воду стоя! Это вредит вашему организму. Стоя можно пить только воду, оставшуюся после совершения омовения и воду из благородного источника Зам-Зам».**

171 – Не беспокой никого, находясь на рынке! Не сморкайся на улице, не насмехайся ни над кем! Не ешь на ходу и не ешь на виду у людей! Ни с кем не ссорься, не спорь, ни с другом, ни с врагом! Если проданный тобою товар захотят вернуть – не отказывайся принять его обратно! Не ври! Не ешь запретное (Харам), не пытайся кого-либо обмануть!

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Когда кто-то входит на рынок, пусть прочтет: «Ля иляха илляллаху вахдаху ля щарикя лях, ляхуль мульку ва ляхуль хамду йухий ва йумит ва хува хаййун ля йамуту бийади-хиль хайр ва хува аля кулли щайин кадир», и ему простятся тысяча грехов».**

Открывай и закрывай свой магазин с Бисмиллях! При покупке продуктов питания, не носи их открыто, а заверни во что-нибудь и носи в закрытом виде домой! Придя домой, обрадуй чем-нибудь детей! Открывай свое торговое место позже, а закрывайся пораньше! [В остальное время изучай ильмихал и обучай других!]

172 – Если подружился с человеком в пути, иди с ним наравне. Разговаривая с ним, не смотри по сторонам! Если придется отлучиться, то возвращайся скорее, не заставляй его ждать! Соблюдай права друга, не обижай его! Совершай молитву вместе с ним джама'атом. При расставании с ним, простите друг другу все!

173 – Когда идешь провести больного, подойди к двери, попроси разрешения войти! Войди в дом с Бисмиллях, сядь с правой стороны, поприветствуй его салямом и спроси о его состоянии и самочувствии! Если знаешь какое-нибудь лекарство от его болезни, подскажи! Произнеси калима-и шахаду так, чтобы ему было слышно и пожелай ему скорейшего выздоровления! Не засиживайся слишком долго рядом с больным! Если он в чем-то нуждается, помоги! Когда будешь уходить, сделай ду'а, чтобы он поскорее обрел здоровье!

174 – Не иди на похороны (Джаназа) в одиночку! Если будешь вынужден, иди один. Поздоровайся с родными умершего и утеш словами «Пусть Всевышний Аллах даст вам терпение!» Окажи помощь в обряде погребения покойного! Нести носилки с телом покойного начинай с правого плеча и иди пешим ходом. Более подробно о несении покойного написано в книге «**Се'адет-и Эбедиййе**». Пророк (aleyхиссалям) на джаназа отправлялся пешком, а возвращался верхом. Когда у него спросили причину, Посланник Аллаха ответил: **«Когда несут покойного, ангелы идут вместе, поэтому нужно идти пешком и стыдиться ехать верхом»**. [Нести покойного по обычаям неверных, использовать венки, портрет покойного и различные атрибуты траура является грехом.]

175 – Хорошо управляй своей семьей! Делай наставления мягко, обучи их приказам Всевышнего Аллаха! Обрати особое внимание на совершение ими полного омовения и на продолжительное совершение намаза! Обеспечивай всем необходимым из дозволенных средств (Халяль)! Не корми ее недозволенной пищей! Не позволяй ей работать на полях и фабриках! Ее заработок является ее имуществом. Брать его без ее согласия запрещено (Харам). Рассердившись на супругу, не поднимай на нее руку, не угрожай разводом и не называй даже бесчестной. Не брани, поминая ее рот, глаза, иначе потеряешь веру! Обходись с ней мягко! Не бей ее. Никого не дозволяется бить палкой. Не приноси в дом музыкальные инструменты и алкогольные напитки! Не разрушай рассудок своей семьи, приводя в дом других женщин! Не раскрывай никому секреты семьи! Не бери у нее деньги в долг!

176 – Входи в дом с Бисмиллях...! Если позволяет время, прочти суру «Ихляс»! Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Кто войдя в дом прочтет суру «Ихляс», тот не познает нужды!»** Сподвижник Пророка (aleyхиссалям) по имени Сухайл (радыйаллаху анх) разбогател благодаря этому совету. Входи в дом с правой ноги и приветствуй салямом. Если в доме никого нет, можешь приветствовать так: «Ассаляму алейна ва аля ибадилляхиссалихин». И вместе с этим, если один раз прочтешь суру «Ихляс» и **«аят-аль-Курси»**, то шайтан не сможет зайти в твой дом. Что бы ты не начинал, начинай с Бисмиллях...! К работе и приему пищи приступай с правой руки! Садись за стол вместе со всеми. После еды прочти ду'а и суру «Ихляс»! Не пей воду на протяжении часа после еды – это вредно для организма.

177 – Когда ложишься спать, прочти суру «Табарака»! Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Не ложись спать, не прочитав суру Табарака! Ибо если умрешь, в могиле она будет твоим спутником. Тот, кто каждую ночь читает суру «Табарака», получит такую награду, словно провел (ихъя) ночь Предопределения в поклонениях».**

Однажды глава всех Пророков (салляллаху алейхи ва саллям) сказал Аише (радыйаллаху анха): **«О, Аиша! Соверши хатм священного Кур'ана и сделаешь всех Пророков своими заступниками, а все верующие (му'мины) будут довольны тобой»**. Аиша (радыйаллаху анха) ответила: Я пожертвую своими родителями ради тебя! Как же мне совершить это в течение столь короткого времени? Посланник Аллаха сказал: **«О Аиша! Трижды прочти суру «Ихляс». Это будет подобно совершению хатма священного Кур'ана. Один раз скажи «Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля джами'иль Анбияи вальмурсалин» и пусть все пророки будут довольны тобой. И один раз скажи: «Аллахуммагфирли ва ли валидейе [ва ли-мешайихийе] ва лиль му'минина валь му'минат валь муслимина валь муслима аль ахйаи минхум валь амват» и все му'мины будут довольны тобой. И один раз скажи: «Субханаллахи валь хамду лилляхи ва ля иляха илляллаху валлаху акбар ва ля хауля валя ку்வата илля билляхиль алиййиль азым» да будет доволен тобою Всевышний Аллах»**.

На 1010-ой странице **«Там Ильмихал»** говорится: «Если разными людьми будут прочитаны разные джузы Кур'ана, то не будет вознаграждения как за хатм Кур'ана. Хатм должен прочитать один человек». Такие люди получают награду за чтение Кур'ана. Они могут посвятить этот саваб кому пожелают.

178 – Читай эти суры утром и вечером по три раза, начиная с Бисмиллях и обрати внимание на то, чтобы жена и дети читали их тоже:

1 – «Ихляс» (сура Кульхуваллаху...). 2 – Муаввизатайн (то есть «аль-Фаляк» и «Ан Нас»). 3 – «аль-Фатиха» (то есть сура Альхамдулилляхи...).

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

Помимо этого, кто вечером и утром читает суру «Кяфирун», тот защитит себя от ширка (многобожия).

Кто вечером и утром прочтет это ду'а, будет огражден от колдовства и зла притеснителя и различных бед:

«Бисмилляхи-р-Рахмани-р-Рахим, бисмилляхиллези ля йадурру ма'асмихи щай'ун филь арды валя фиссамаи ва хувассамиуль'алим».

Глава всех пророков (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«У Всевышнего Аллаха есть три имени, которые легки в произношении, но тяжелы на весах. «Субханаллахи валь хамдуилляхи ва ля иляха илляллаху валлаху акбар валя хавля ва ля куввата иллябилляхиль алийиль азым».** За каждое слово воздастся сто савабов».

Ложась и вставая с постели, а также после каждого намаза [после ду'а и салавата] читай это ду'а, которое является величайшим из истигфаров и твои грехи простятся: **«Астагфируллахаль азым аль керим аллязи ля иляха илля хуваль хаййаль каййума ва атубу илейх».**

[Знаток тонкостей фикха всех четырех мазхабов, глубокий алим (ученый) Сейид Абдульхаким Эфенди (рахматуллахи та'аля алейх) сказал: Ложись в постель, прочитав А'узу... и бисмилля... Ложись на правый бок в сторону киблы, подложив под правую щеку правую ладонь. Прочитай с А'узу-бисмилля аят-аль-курси. Затем, произнося каждый раз бисмилля, прочти три раза Ихляс, затем один раз Фатиху, затем по одному разу Фаляк и Нас. Затем трижды прочти мольбу покаяния (Истигфар-ду'а), то есть **«Астагфируллахаль азым аллязи ля иляха илля ху»!** И на третий раз добавь **«аль-хаййаль-каййума ва атубу илейх»!** Затем прочти десять раз **«Таваккальту аляллах ва ля хавля ва ля куввата илля биллях»!** Это называется **«Калима-и Тамджид»**. На десятый раз, добавь **«хиль алиййиль азым аллязи ля иляха илля ху»**. Затем **«Аллахуммагфирли ва ли валидейе ва лиль-му'минина валь-му'минат»**, один салават и один раз **«Аллахумма Раббана атина фиддунья хасанатан ва филь ахирати хасанатан ва кина азабаннар би-рахматика йа Архамаррахимин»** и потом три или сорок или же семьдесят раз произнеси истигфар, то есть **«Астагфируллахаль азым»**

и один раз калима-и таухид **«Ля иляха илляллах Мухаммадун расулюллах»**. Затем можешь засыпать повернувшись в любую сторону!] Имам Раббани в 174-ом письме говорит, что чтение калима-и тамджид защищает от нападок джиннов. Великие ученые читали это для изгнания джиннов. Смотрите 174-ое письмо! О, Величайший из Великих – Аллах! Я верю в Тебя так, как сообщил Мухаммад (aleyхиссалам). Прими меня! Прости меня! Если бы Мухаммад (aleyхиссалам) не сообщил бы нам о Тебе, мы бы своим скудным умом, не смогли бы сами найти Тебя, не удостоились бы чести познать Тебя! Мы были бы хуже животных. Нашим наказанием было бы гореть в огне Ада. О, великий Пророк! Ты имеешь над нами бесконечные права. Ты удостоил нас чести познать нашего Аллаха. Ты осчастливил нас быть мусульманами. Ты спас нас от вечного горения. За это тебе бесконечные приветствия (салам) и бесконечные мольбы (ду'а). О, Величайший из Великих, Аллах! Окажи Свою Милость нашим матерям и отцам, учителям и тем, кто написал и распространил книги Ахл-и Сунна, которые познакомили нас с этим Великим Пророком! Амин.

179 – Много поминай Всевышнего Аллаха, станешь его истинным рабом.

Тахаджуд намаз, совершенный после полуночи, ценнее тысячи рака'атов, совершенных днем. Восполнить два рака'ата пропущенного намаза (Каза), гораздо лучше чем совершать тахаджуд намаз. Наш Пророк (салляллаху алейхи васаллям) сказал: **«Кто, проснувшись ночью, прочитает это ду'а, тот получит все, что пожелает: «Ля иляха илляллаху вахдаху ля щарикя лях, ляхуль мульку ва ляхуль хамду ва хува аля кулли щайин кадир субханаллахи вальхамдулилляхи ва ля иляха илляллаху валлаху акбар валя хавля валя куувата илля билльляхиль алиййиль азым»**.

180 – Выходя из дома, читай **«Аяталькурси»**! Так достигнешь успеха во всех своих делах и сумеешь совершать благие поступки. Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Если кто-либо, выходя из дома, прочи-**

тает Аяталькурси, Всевышний Аллах прикажет семидесяти ангелам совершать за него ду'а и истигфар до тех пор, пока он не вернется домой». Если прочитаешь и по возвращении домой, то твои дела между двумя Аятами алькурси будут благими и бедность будет предотвращена. Надевай обувь с правой ноги! Затем выходи из дома, мечети с левой ноги!

181 – Не вступай в близость без Бисмиллях! Не то вмешается шайтан. Не приближайся к жене в ночь праздника жертвоприношения (Курбан байрам), под солнцем, под звездами, под плодовыми деревьями, в присутствии ребенка, в направлении киблы и во время менструации, и не будь быстрым подобно петуху и не делай длительные перерывы! Затем, не совершай полного омовения, пока не справишь малую нужду! Не вступай в близость голодным, испытывая жажду, а также на полный желудок и лежа на левой стороне! Лучше делать это, оперевшись на колени, а после, сразу совершить полное омовение.

Если обучишь ребенка религиозным знаниям и нравственности ислама (Ахляк), то он будет благим и в этом мире, и в мире вечном (ахират). Имам Газали (рахматуллахи алейх) сказал: «Тот, кто находясь в состоянии осквернения (Джунуб), не совершив полного омовения, пропустит время одного намаза, на того будет надета рубашка из огня».

Не засиживайся долго в бане! Не открывай в бане место от пупка до колен! Для мужчин и женщин открывать места аврат даже в бане – запрещено (Харам). Проклят и тот, кто открывает и тот, кто смотрит.

СОСТОЯНИЯ ХАЙЗ И НИФАС У ЖЕНЩИН

Примечание: Ибни Абидин (рахима-хуллаху та'аля) в «Манхаль-уль-варидин» говорит: «Каждый мужчина, собираясь жениться, должен изучить состояния женщин хайз и нифас и обучить этому свою жену. Каждая мусульманка обязана (Фард) изучить знания о положениях хайз и нифас».

Один из великих исламских ученых, воспитанных Османским государством, Акшехрли Мустафа Фехим бин Осман

(рахматуллахи алейх) в книге «**Муршид-ун-ниса**» говорит:

«**Хайз**» – это выделение крови спереди у здоровой девочки, достигшей восьми лет, или женщины спустя пятнадцать дней после последнего дня менструации. Выделения любого цвета включая мутные, кроме белого, называют кровью хайз. Девочка, у которой начались менструации (хайз), достигает половозрелости «**балига**». То есть становится женщиной. Период с момента появления крови до дня ее прекращения называется «**менструальным периодом**». Менструальный период длится не более десяти дней и не менее трех. В мазхабах Шафи'и и Ханбали максимальный срок составляет пятнадцать дней, а минимальный – один день.

В состоянии хайз не обязательно, чтобы кровотечения были непрерывными. Если первое выделение крови останавливается и возобновляется спустя несколько дней, то дни чистоты в этом промежутке сроком менее трех дней, по единогласному мнению, принято считать, как непрерывное кровотечение. По мнению имама Мухаммада, если период чистоты длится три дня или более и завершится до десятого дня состояния хайз, также будет считаться непрерывным кровотечением. Эти дни чистоты, которые считаются днями кровотечений, называются «**чистотой фасид**». Один день – полные двадцать четыре часа. Девушка, которая каждый день на протяжении нескольких месяцев видит пятна крови на ткани или на вате, называемых «**курсуф**», считается, что десять дней каждого месяца она находится в состоянии хайз, а затем двадцать дней в состоянии истихаза. А женщина с уже установленным менструальным периодом в подобных случаях действует в соответствии со своим привычным циклом. Если девушка видит кровь три дня и не видит один день, затем видит ее один день и не видит два дня, затем видит еще один день и один день не видит и снова видит один день, то все эти десять дней являются менструацией (Хайз). Если кровотечения ежемесячно появляются на один день, а один день отсутствуют и так продолжается в течение десяти дней, то в дни появления крови, она оставля-

ет совершение намаза и соблюдение поста. Остальные дни, совершив полное омовение, совершает намаз. **«Масаил-и шархи викайе»**. Кровотечение, которое длилось менее трех дней, то есть меньше 72 часов, даже на пять минут, и у тех, у кого впервые началось кровотечение и длилось более десяти дней, и у тех, у кого кровотечение длится дольше обычного периода менструации, и которое превышает десять дней, а также у беременных, пожилых женщин и девочек младше девяти лет, не является менструацией (Хайз). Это называется **«Истихаза»**. В пятьдесят пять лет у женщин наступает менопауза (**Аисе**). Если женщина с менструальным периодом в пять дней увидит кровь после восхода солнца наполовину, а на утро 11-го дня, когда солнце взойдет на две трети, обнаружит, что выделения прекратились, то есть если кровотечения шли на несколько минут дольше десяти дней, то кровотечения после пяти дней менструации, будут считаться истихаза. Потому что это превысило 10 дней и 10 ночей на одну шестую времени восхода солнца. По истечении десяти дней следует совершить полное омовение и восполнить намазы, пропущенные после привычного срока менструации.

Женщина в дни истихазы становится обладательницей извинительного состояния (Узр), подобно тем, кто страдает недержанием мочи или частым кровотечением из носа. Ей необходимо совершать намаз, соблюдать пост и разрешено иметь интимную близость даже при выделении крови.

По мнению имама Мухаммада (рахима-хуллаху та'ала) если девушка впервые в своей жизни обнаружит кровянистые выделения в течении одного дня, затем на протяжении восьми дней не видит и снова увидит на десятый день, то все десять дней будут менструацией (Хайз). Однако если увидит на один день, затем на протяжении девяти дней не видит, а потом снова увидит на одиннадцатый день, то ни один из этих дней не является менструацией (Хайз). Два дня, в которые была замечена кровь, считаются истихаза. Потому что, как было сказано выше, дни чистоты, которые

были перед появлением крови, которая была замечена после десятого дня, не считаются менструацией (Хайз). Если заметит кровь на десятый и одиннадцатый день, то период чистоты между ними будет считаться хайз, десять дней считаются хайз, одиннадцатый – истихаза.

Кровь истихаза – признак болезни. Кровотечения, которые продолжаются на протяжении длительного времени – опасны. Требуется обратиться к врачу.

Зачастую у женщины менструальный цикл (Хайз) каждый месяц длится одинаковое количество дней. В данном случае один месяц – это период от начала первого цикла менструации до начала второго. Каждая женщина должна знать на память время и продолжительность своего цикла. Цикл не меняется в течении многих лет. Если изменился, следует запомнить новые сроки цикла.

В книгах **«Бахр»** и в **«Дурр-уль-мунтека»** говорится: «Если кровотечения превышают привычный срок менструального периода и прекращаются до истечения десяти дней, и не появляются на протяжении последующих 15 дней и ночей, то дни, превысившие привычный срок, по единогласному мнению, являются менструацией - хайз. Привычный цикл меняется. Если на протяжении 15 дней и ночей один раз появится кровь, то дни, превышающие привычный срок не будут менструацией – хайз, а будут истихазой. Если выяснится, что это была истихаза, то пропущенные в эти дни намазы, восполняются (Каза)». В случае прекращения, подождать приближения конца времени, отведенного для намаза, является мустахаб. Затем, совершив полное омовение (Гусль), совершает намаз этого времени. После этого дозволено вступать в интимную близость. Если в процессе ожидания, будет пропущено совершение намаза и гусля, то с истечением времени намаза, дозволена интимная близость без совершения полного омовения.

В книге **«Манхаль»** говорится: «Если кровотечение прекратится раньше, чем через три дня, то нужно подождать приближения конца времени намаза. Затем, не совершая

гусль, совершить только малое омовение и исполнить данную молитву, а затем восполнить пропущенные ранее. Если после совершения намаза, кровь появится вновь, то намаз совершать не нужно. Если снова прекратится, то ближе к концу времени, следует совершить малое омовение и исполнить намаз, и, если есть пропущенные молитвы, восполнить их. Так необходимо поступать в течении трех дней. Однако, если даже совершить полное омовение, интимная близость не дозволена.

Если кровотечение превысило три дня и прекратилось раньше обычного, то до истечения привычного срока, даже совершив гусль, интимная близость не будет дозволена. Однако если до конца времени намаза не было обнаружено пятен крови, то нужно совершить гусль и исполнить этот намаз. Пропущенные молитвы не восполняются. Пост соблюдается. День, в который пятна крови не наблюдаются, будет концом нового цикла. Но если снова начнется кровотечение, то совершение намаза оставляется. Пост, который соблюдался, необходимо восполнить после Рамадана. Если кровотечение остановится, следует снова подождать и ближе к концу времени молитвы, совершив полное омовение, исполнить намаз. Пост соблюдается. И так необходимо продолжать на протяжении десяти дней. По истечении десяти дней, даже если увидит кровь, совершает намаз и дозволена (Халяль) интимная близость до совершения полного омовения. Однако совершить гусль перед интимной близостью - мустахаб. 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. Однако, восстанавливать ночную молитву не нужно. Если есть время, достаточное для произнесения такбира, то и ночной намаз нужно будет восполнить. Если менструация (хайз) началась до ифтара, то пост нарушается. Эти дни поста нужно восполнить после Рамадана. Если менструация (хайз) начинается во время исполнения намаза, то намаз нарушается. После очищения пропущенный фард намаз не

восполняется. Восполняется нафилъ намаз. Если, проснувшись после рассвета будет обнаружено пятно крови на курсуфе, в тот же час она оказывается в состоянии хайз. Если проснувшись, увидит что курсуф чистый, то считается что она освободилась от состояния хайз перед сном. В обоих случаях совершение ночного намаза обязательно (Фард). «Фатх». [То же самое касается тех, кто страдает недержанием мочи.] Потому что обязательность совершения намаза зависит от чистоты в последние минуты времени намаза. Если была обнаружена кровь (хайз) перед исполнением намаза определенного времени, этот намаз не восполняется.

Между двумя циклами хайз должно пройти не менее пятнадцати дней чистоты. Если кровотечения не было пятнадцать и более дней и ночей, по единогласному мнению передано, что предыдущая и последующая кровь будут двумя другими хайзами. Если кровотечение прекратилось раньше десяти дней и когда станет понятно, изменился ли менструальный период или нет, появившаяся после привычного цикла кровь до истечения пятнадцати дней, будет кровью **истихаза**, а не хайз. При подсчете пятнадцати дней, дни истихаза между ними также считаются чистыми. Эти дни истихаза называются **«чистыми по хукму»**. Как видно, чистые дни в промежутке периода десяти дней состояния хайз, так же принято считать, как хайз, а в дни истихаза после десятидневного цикла считаются чистыми. Если после определения менструального периода на протяжении пятнадцати дней вообще не появляется кровь, либо ее не было один или несколько дней, то кровь, которая продолжается или начинается после этих пятнадцати дней, является началом нового хайза.

Если на протяжении пятнадцати дней ежедневно наблюдается кровь, то считают согласно привычному циклу. То есть, сколько дней в прошлом месяце была чистота и сколько дней была менструация (хайз), столько принято считать и в этом месяце. Пока кровянистые выделения будут продолжаться, таким образом, годами нужно будет дей-

ствовать посредством вычислений. Если за это время выделение крови прекратится один раз, то день возобновления становится началом нового хайза. Если девушка наблюдает кровь на протяжении пяти дней, затем в течение сорока дней не видит ее, а затем будет видеть ее продолжительно каждый день, то последний раз, когда она видит кровь, будет считаться началом нового хайза. У данной женщины менструальный период длится пять дней, а чистота сорок. Поскольку новый хайз был продолжительным, то его первые пять дней будут считаться хайзом. Последующие сорок дней будут считаться чистыми, то есть истихаза. Женщину, забывшую свой привычный менструальный период, называют «Мухаййире».

«Нифас» – означает послеродовой период. В состоянии нифас нет минимального срока. Как только прекращается кровотечение, совершается гусль и приступают к совершению намаза. Однако нельзя вступать в интимную близость до истечения привычного срока. Максимальный срок - сорок дней. По истечении сорока дней, даже если кровотечения не прекратились, следует совершить гусль и приступить к совершению намаза. Кровь, которая продолжает выделяться после сорокового дня, является истихаза. Если женщина после рождения первого ребенка очистилась за двадцать пять дней, то ее привычный цикл будет составлять двадцать пять дней. Если у этой женщины после второго ребенка кровотечения продлятся сорок пять дней, послеродовым состоянием – нифас, считаются двадцать пять дней, а двадцать дней - истихазой. Намазы этих двадцати дней нужно восполнить (Каза). Поэтому необходимо запомнить дни послеродового кровотечения – нифас. Если кровотечения после второго ребенка прекратятся раньше сорока дней, например в течение тридцати пяти дней, то все эти дни будут считаться нифас и привычный цикл будет изменен с двадцати пяти на тридцать пять.

Женщина, у которой в месяц рамадан после сухура [то есть фаджра] прекратится хайз или нифас, в этот день не ест и не пьет. Однако, этот день нужно восполнить (Каза). Если

хайз и нифас начнутся после сухура, даже если это произойдет после предвечернего намаза, то в этот день она пьет и принимает пищу.

Во всех четырех мазхабах запрещено – харам в дни менструации (хайз) совершать намаз, соблюдать пост, заходить в мечеть, читать и держать священный Кур'ан, совершать таваф и вступать в интимную близость. Пропущенные посты следует восполнить (Каза). Намазы не восполняются, они прощаются. Если женщина во время каждого намаза, совершив малое омовение, сидя на молитвенном коврике, будет произносить тасбих в течение времени, равного совершению намаза, то получит награду как за намаз, совершенный наилучшим образом.

В книге «Джевхере» говорится: «Женщина должна сообщить своему мужу о начале менструации. Если она не сообщит об этом, когда муж спросит, то это будет большим грехом. Также большим грехом является говорить, что менструация началась, будучи чистой. Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Женщина, которая скрывает от своего мужа начало и конец хайза, проклята»**. Как во время состояния хайз, так и вне этого периода, вступать с женщиной в анальный половой акт - харам, большой грех. Это называется **«ливата»**. Проклят тот, кто совершает такое со своей женой. Ливата с парнем еще больший грех. У людей, совершающих ливата, развиваются такие опасные заболевания, как СПИД и другие. В суре «Анбия» говорится, что это **«мерзкое занятие»**. В комментариях Кады-Задэ к **«Бирги-ви»** говорится: «Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Если застанете с поличным тех, кто занимается ливата, как народ Лута, убейте их обоих!»** Некоторые ученые высказали мнение, что они оба должны быть сожжены в огне.

182 – Обновляй свой иман, читая «Аманту...», вечером и утром! Аманту сообщает о шести условиях веры. Выучи смысл Аманту и помоги выучить семье! Потому что не известно когда вы умрете. Всегда читай калима-и таухид и хо-

рошо изучи шесть условий в которые необходимо верить, а также прими и подтверди их и обучи этому семью! Те, кто не знают их потеряют веру.

Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Если кто-либо предостережет мусульманина от противоречащих Исламу поступков и укажет ему правильный путь, того в судный день Всевышний Аллах воскресит вместе с пророками».**

Примечание: Удержание мусульманина от поступков, противоречащих Исламу, называется **«Нахи-и аниль мункар».**

Обучение и призыв мусульманина к исполнению приказов Всевышнего Аллаха называется **«Амр-и биль ма’руф».** Амр-и ма’руф и Нахи-и мункар очень вознаграждаемы (Саваб). Есть люди, утверждающие: «Не посягай на совесть, праведники (аулия) ни в чьи дела не вмешивались». Почтенный сын имама Раббани, Каййуми Раббани, Халифа-и иляхи алляма-и на мутанахи Мухаммад Ма’сум (каддасаллаху сиррахуль’азиз) умер в 1079 [м.1667] году. Этот великий ученый подобным людям дает очень хороший ответ в 29-ом письме первого тома трехтомной книги **«Мактубат».** Перевод этого письма приведен в книге ильмихал **«Се’а-дет-и Эбедиййе».**

183 – О сын! О посещении больного мы уже говорили в сто семьдесят третьем пункте. Однако так же нужно напомнить, что у больного бывает три состояния:

1 – Один ангел приходит и отнимает вкусовые рецепторы.

2 – Еще один ангел забирает его силу.

3 – И еще один ангел приходит и забирает его грехи.

После выздоровления ангел, отнявший вкус, постепенно возвращает его. Ангел, отнявший силу, тоже возвращает ее. Что касается ангела, который забрал грехи, то он спрашивает у Всевышнего Аллаха: - Что мне делать с этими грехами? Всевышний Аллах в хадисе кудси говорит: **«Моя**

милость превосходит мой Гнев. Поэтому Я простил грехи Моего больного раба!» Болезни, беды и печали не стирают грехи. Проявление терпения (Сабр) в моменты страданий стирают грехи.

Отвечай добром на добро, прощай того, кто причиняет зло и угнетение, и давай ему наставления! Избегай людей заблудшего верования и плохого нрава! Не дружи с ними!

184 – О сын! Глава всех пророков (салляллаху алейхи ва саллям) сказал Абу Хурайре: **«Для того, чтобы спросить о состоянии больного, пройди два километра чтобы примирить обиженных, пройди четыре километра, и шесть километров пройди для того, чтобы навестить брата по вере, и столько же для изучения какого-либо вопроса у обладателя знания».** [Одна миля – два километра.]

185 – Совершай добро всем людям по мере своих возможностей! Помогай мусульманам в получении знаний и в поклонениях! Самая большая помощь для них – это обучение и напоминание вероучения Ахл-и сунна, фардов, халяла и харама. Делай это ради довольства Всевышнего Аллаха! Расулүллах (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Пока вы не будете любить верующих ради Аллаха и порицать неверующих и вероотступников ради Аллаха, ни одно из ваших поклонений и благих дел не будет принято, даже если вы будете поклоняться Аллаху та’ала так, как поклоняется Джабраиль (aleyхиссалям)».** Поклонение, которое больше всего любит Всевышний Аллах – это хубб-и филлях и бугд-и филлях. То есть, любить мусульман, помогать им и совершать благие ду’а за них, и не любить тех, кто проявляет вражду к исламу и мусульманам, молиться за них, чтобы они познали истинную веру.

Наш Пророк (aleyхиссалям) сказал: **«О Абу Хурайра! Если ты хочешь находиться вместе со мной под тенью Арша, произноси каждый день салават по сто раз! Если хочешь испить из моего водоема на 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 тех, кто ест харам»!**

186 – Придавай большое значение изучению Ислама, образованию [то есть, религиозным и естественным наукам]. В одном из хадисов наш Пророк (aleyхиссалям) сказал: **«Приобретайте знания, начиная с колыбели и до самой могилы»**, в другом хадисе: **«Ищите знания, даже если они в Китае»**. [То есть ищите их, даже если они на краю света и среди неверных.]

Исламские науки имеют два раздела: религиозные и естественные. Сначала необходимо изучить религиозные, а затем естественные науки.

Согласно риваяту, к Иمامу Ахмаду бин Ханбалу (рихима-хуллаху та'аля) [164-242 в Багдаде] пришел человек за наставлением (Насихат), ему был дан такой совет:

«Всевышний Аллах является гарантом ризка (удела) твоего и ризка всего мира. Не следует думать о ризке [после того как ты приложил усилия по своей возможности]. Потому что Аллаху та'аля уже распределил весь ризк. Трудясь, ты ищешь и находишь свою долю ризка. Когда за милостыню (садака) воздается в десять раз больше, то нет сомнения в том, что трудящемуся воздастся соответственно. Можно ли осмелиться совершать грех, зная, что муки Ада истина? Все происходит по предопределению Всевышнего Аллаха. Какая польза будучи бедным беспокоиться о богатстве других?»

Для того, кто выслушает и примет эти наставления, этого будет достаточно. А для тех, кто не прислушивается, даже от тысячи наставлений не будет пользы. Так как почти все наставления собраны здесь.

187 – Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Если Всевышний Аллах дает мало своему рабу, который работает, а раб не кричит и не плачет, таким образом, проявляя терпение к своей бедности, то Всевышний Аллах, восхваляя Своего раба перед ангелами, скажет: «О, мои ангелы! Будьте свидетелями, за каждый кусочек хле-**

ба этого раба Я одарю его одним особняком и степенью в высочайшем Раю».

188 – Всегда обходишь с людьми хорошо! Приветствуй каждого мусульманина как маленького, так и взрослого, мусульманским приветствием! Обращайся с людьми хорошо, чтобы после твоей смерти тебя помнили и поминали благой мольбой-ду'а! Если кто-либо произнесет мусульманское приветствие – **«Селямун алейкум»** своему брату по вере, то ему запишется десять савабов. Если скажет **«Ассаляму алейкум ва рахматуллах»**, то ему запишется двадцать савабов. Ответившему **«Ва алейкум саям»** запишется десять савабов. Отвечать на такое приветствие – обязательно (Фард).

В книге **«Марак-иль фалях»**, перед разделом о муфсидах намаза, говорится: «Приветствовать поклоном головы или туловища является макрух. Приветствовать только рукой или поднятием ее к голове также является макрух. Приветствие, совершенное рукой вместе с произнесением, не является макрух. Вставать на ноги, когда появляется старший по возрасту, если входящему это не нравится, не является макрух. Если это ему нравится, то это макрух для него самого. Встающему из-за боязни навлечь на себя гнев не будет макрух. То же самое касается вставания с места, когда уходят. Разрешено целовать руку ученого (Алим), справедливого султана [благочестивых государственных деятелей], матери, отца».

189 – Не спеши в своих делах и не принимай решения сразу! В поспешно принятое решение вмешается шайтан. В хадисе сказано: **«Спешка от шайтана. Неторопливость от Рахмана»**. Когда человека посещают мысли, связанные с желаниями нафса, шайтан говорит: «Не уппусти возможность, сделай это немедленно». И он это делает. Следует подумать, будет ли Всевышний Аллах доволен совершением того, что закралось в сердце, и понять является это грехом или савабом. Если это не будет грехом, то совершай. Таким образом, ты проявишь неторопливость, то есть, не

будешь действовать в спешке. Только в пяти случаях необходимо спешить:

1 – Когда приходит гость, подать еду!

2 – Совершив грех по своей слабости, немедленно покаяться и просить о прощении (Истигфар)!

3 – Спешить совершать своевременно все пять намазов, то есть, вначале отведенного времени!

4 – Обучить своего сына или дочь религиозным знаниям и совершению намаза! Женить, как только достигнут половозрелого возраста!

5 – Торопиться с погребением умершего. [Но не оставляй из-за этого чтение аяталь курси и тасбихов в конце всех пяти намазов!]

190 – Не совершай никаких грехов! Неизвестно в каком грехе гнев Аллаху та'ала. Стремись совершить все благие дела (полагающие саваб)! Так как неизвестно в каком из них довольство Всевышнего Аллаха.

191 – Двух грехов бойся больше всего! Первый - не притесняй своих подчиненных! Самое большое притеснение – это препятствовать им в изучении знаний ислама и в совершении поклонений. Второе – не будь предателем религии и на жизненном пути! Бойся любого греха! Если кто-либо захочет совершить грех, но, испытывая страх перед Всевышним Аллахом, откажется от него, то Аллаху та'ала вознаградит его дворцом в прекрасном Раю. Если какой-либо мусульманин причинит тебе вред, ты отвечай добром! Никому в лицо не указывай его недостатки!

192 – По мере своей возможности, поддерживай порядки и ремонтируй дороги, улицы, мечети, обращай внимание на чистоту!

193 – Чтобы получать награды за свои поклонения и чтобы ду'а были приняты, обязательным условием является зарабатывать нафака дозволенным путем. Для того, чтобы твой риск был дозволенным (халяль), во всех делах и дей-

ствиях ты должен не отклоняться от правильности! Выполняя приказы ислама в полной мере, полноценно, не сходя с верного пути в своей профессии, должности, службе, методом хитрости и предательства, чтобы деньги, заработок и зарплата полученные тобою, были для тебя халяль!

Прием пищи ранним утром имеет четыре преимущества:

1 – Устраняет запах изо рта.

2 – Если после этого выпить воду, не будет вреда организму.

3 – Если куда-либо отправишься, желудок будет сыт.

4 – Не будешь искушаться едой других.

Есть мало очень полезно. Например, является причиной малого употребления воды и непродолжительного сна. А от переедания человек становится ленивым, утомляется организм, употребляется большое количество воды, и является причиной малайни. [Малайни означает ненужные, бесполезные дела и слова.]

Когда приступаешь к еде и питью, произноси **«Бисмилляхи-р-Рахмани-р-Рахим»!** При разговении во время иф-тара в месяц рамадан после Бисмилля произнеси: «Захабаззама вабталлатиль-урук ва сабаталь аджр иншааллаху та’аля!» После приема пищи скажи **«Альхамдулиллях»**. Не очищай зубы всякими случайными предметами! [Самым лучшим средством для чистки зубов является мисвак.]

194 – Остерегайся такого греха как гыйба! [Гыйба – это осуждение скрытых грехов и явных недостатков какого-либо мусульманина при его отсутствии. Выявление, разоблачение безрассудных и открытых грехов, в особенности реформаторов религии, которые хотят исказить, изменить ислам, не является гыйба. Об этом нужно сообщить мусульманам.] При совершении гыйба, как увеличиваются грехи, так и уничтожаются награды. Наш Пророк (aleyhissalam) сказал: **«Гыйба более тяжкий грех, чем зина (прелюбодеяние)»**.

195 – Ни в коем случае не обманывай и не давай ложную клятву! Ибо прекращается род того, кто дает ложные клятвы. [В книгах **«Фатава-и Хиндийя»** на арабском языке и **«Се’адет-и Эбедийе»** на турецком, подробно разъясняется о клятве, какие слова являются клятвой, а какие нет.] Не совершай рия, деяния напоказ! Ложно не выдавай себя за праведника! Будь таким, какой ты есть! Не навлекай на себя клевету, присваивая качества, которых у тебя нет! Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Невежды, выдающие себя за ученого, отправятся в Ад».**

Не раскрывай недостатки какого-либо мусульманина, не ищи ни в ком скрытых качеств! Наш Пророк (aleyхиссалям) сказал: **«В ночь (вознесения) Мирадж, я увидел группу людей, очень жестоко терзающих себя. Я спросил у Джабраиля (aleyхиссалям): О Джабраиль, каков их грех? Почему они себя так терзают? Джабраиль (aleyхиссалям) ответил: – Это те, кто выставлал чужие недостатки напоказ».**

Муса (aleyхиссалям) на Тур-и Сина спросил у Всевышнего Аллаха: «О, Аллах! Какое наказание постигнет тех, кто раскрывает недостатки других?» Всевышний Аллах ответил: **«Если покинут этот мир без покаяния, их место – в Аду».** Имам Газали (рахматуллахи алейхи бари) сказал: Больших грехов три:

1 – Бахиллик (скупость).

2 – Хасад (зависть).

3 – Рия (деяния напоказ).

Бахиль означает жадный, скупой. Проявляется в том, что когда кто-то, в каком-либо деле нуждается в тебе, а ты из чувства ревности, зависти не обучаешь его. [Наихудшие среди скупых (бахиль) это те, кто не совершают амр-и ма’руф и нахи-и мункар. Не обучающие религии. Или же обучающие неверно.] Наш Пророк (aleyхиссалям) сказал: **«Какими бы благочестивыми (Захид) не были скупые (Бахиль), они не войдут в рай».**

Хасад (зависть) проявляется в том, что когда человек увидев в другом благие дела, дом, имущество, знания, желает, чтобы этого всего не было у того человека, а было у него. [Если хочешь, чтобы у тебя было то же, что и у других это не зависть (Хасад). Это называется Гыбта. И не является грехом.]

Глава всех пророков (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Хасад пожирает благие дела подобно тому, как огонь пожирает дрова».**

Рия – это совершение таких благих дел, как исполнение намаза, соблюдение поста, раздача милостыни, строительство дорог и мечетей ради того, чтобы это видели и одобряли люди. Все поступки, совершенные с такой целью, относятся к рия. Рия – это малый ширк. Если человек не раскается, однозначно не будет прощен. Действовать не в соответствии со знаниями, не быть искренним, и не стремиться повышать свои знания и приносить пользу, не ценить ученых религии, тех, кто поклоняется, азан, священные дни – это признаки безнравственности (Шакават).

196 – О, сын! У тебя не должно быть признаков Шаки! Начало этих признаков – это притеснение (Зульм). Зульма – три вида:

1 – Не быть покорным Аллаху та’аля.

2 – Помогать притеснителям.

3 – Притеснять, мучить тех, кто находится в подчинении. Препятствовать им совершать свои поклонения.

Кто совершает эти три деяния отправятся в Ад.

Примечание: Непокорность Аллаху та’аля имеет два проявления:

1 – Не выполнять приказы Всевышнего Аллаха, то есть фарды. Кто не принимает фарды как обязанности, становится кяфиром. Те, кто признают их как обязанность, но не совершают их по своей лени, то есть откладывают с мыслью о том, чтобы восполнить (каза), согласно мазхабу Ханафи не

являются неверующими. Однако это считается самым большим грехом.

2 – Совершать деяния, которые запретил Аллаху таа'ля, то есть совершать харам. Тот, кто знает, что оставление харама является его обязанностью, но совершает его, поддавшись нафсу, а затем сожалеет, не становится кяфиром. Мусульман, совершающих харам, называют **«фасыком»** (непокорным). Тех, кто не совершает харам и выполняет фарды называют «салих» [хороший человек], муттаки (богобоязненный). Саваб за избежание харама больше, чем за выполнение фарда. Грех за невыполнение фарда больше, чем за совершение харама. Число харамов не большое. Например, убийство человека, гыйба [заглазное обсуждение], зина (прелюбодеяние), выход женщин и девушек на улицу с непокрытой головой, руками и ногами, воровство, ложь, употребление алкоголя, азартные игры, использование золота и серебра, и для мужчин, и для женщин, является харамом. Женщинам разрешено носить только дома, в качестве украшения. Мужчинам дозволено только ношение серебряного кольца. Другой материал кроме серебра – запрещен (харам).

О ПЛОМБАХ И ЗУБНЫХ КОРОНКАХ

197 – По мнению Имама Мухаммада разрешено скреплять шатающиеся зубы золотой проволокой. А по иджитихаду Имама А'зама скреплять зубы золотой проволокой не разрешено. Имам Юсуф в одном из сообщений согласился с Имамом Мухаммадом и ученые разрешили скреплять шатающийся зуб золотой проволокой. Сподвижнику Арфаджу бин Са'да (радыйаллаху та'аля анх) было разрешено Пророком носить золотой нос и Имам А'зам сказал, что это касается только Арфаджа. И еще сказал, что Зубайру и Абдуррахману (радыйаллаху та'аля анхума) было разрешено носить шелк, и что эта дозволенность была исключительно для них. Однако фетва основывается на мнении Имама Мухаммада.

Золотые проволоки, скрепляющие шатающиеся зубы, а также съемные зубы, называемые протезами, можно снять

во время совершения полного омовения (гусль). Эти разномнения между имамами заключаются в том, что должна ли быть скрепляющая проволока из золота или нет. Так как в вопросе полного омовения наши имамы во мнениях единодушны. То есть, если вода не проходит под золотыми, серебряными и другими пломбами, гусль считается недействительным. Значит человек не очистится от состояния джунуб. Так как ученые ханафитского мазхаба говорят: «Полость рта, как и вся остальная кожа, является внешней по отношению к телу. Как и мытье всей поверхности кожи является фардом, так и мытье полости рта, зубов и отверстий в них, также является фардом». Поэтому у тех, у кого на ногтях есть лак, и у последователей мазхаба Ханафи, которые поставили пломбы и коронки без уважительной причины (Зарурат), полное омовение считается недействительным. Те, у кого недействителен гусль, то и малое омовение, и молитвы, также будут недействительны. Во втором издании книги фетв **«Маджму'а-и джадида»** от 1329 [м.1911] приводится фетва Хасана Хайруллаха Эфенди (рахима-хуллаху та'аля), где написано: «Пломбирование зубов не препятствует полному омовению». Некоторые люди, опираясь на эту фетву, говорят, что гусль тех, кто имеет коронки и пломбы, является действительным (сахих). Однако в первом издании данной книги, опубликованной в 1299 году, этой фетвы нет. Невежественные люди времен младотурков и тех, кто не одобрял свою религию, придумали и вставили эту фетву в книгу позже. Так как Хайруллах Эфенди в 1294 уже оставил звание Шейх-уль-ислама. Не нужно обманываться такими выдуманными фетвами. В книге **«Мисбахуль-фалях»** говорится: «Если что-либо вроде воска, жевательной резинки или засохшего теста покрывает часть тела, либо что-то заполняет зубную впадину, и вода при омовении не проходит под ним, то гусль считается не завершенным». В книге **«Маджму'а-и Зухдиййа»** говорится: «Если крошки пищи между зубами, будь их много или мало, словно твердое тесто, не пропускают воду, то они являются препятствием для полного омовения. Тоже самое написано и в книге **«Хале-**

би». Ибни Абидин (рахима-хуллаху та’ала) говорит: «Если остатки пищи, застрявшие между зубами, либо в их отверстиях, окажутся твердыми и под ними не пройдет вода, то гусль будет недействительным». Как мы видим, для того, чтобы гусль в мазхабе Ханафи был действительным, вода должна попасть на зубы и в отверстия.

Причина, вынуждающая человека что-либо делать, то есть причина, которая не в руках человека, называется **«Зарурат»**. Приказы и запреты ислама, сильная боль, угроза потери какого-либо органа или жизни, а также отсутствие возможности сделать что-либо – все это относится к уважительной причине (зарурат). Отсутствие возможности выполнения какого-либо фарда или, когда невозможно, либо трудно избежать харам, называется **«Харадж»**. Предписания и запреты Всевышнего Аллаха называются **«Ахкам-и исламиййа»**. При выполнении одного из решений (хукм) Ахкам-и исламиййа, то есть, при выполнении одного из предписаний, либо воздержание от совершения запретного поступка, необходимо следовать известным и избранным высказываниям ученых своего мазхаба. Если следование его словам становится харадж, то необходимо следовать его не выбранным и слабым словам. Если и в этом случае возникает харадж, то для выполнения этого хукма нужно следовать другому мазхабу (таклид), в котором этого хараджа нет. Если есть харадж и в следовании другому мазхабу (таклид), то нужно смотреть, есть ли зарурат в возникновении того, что является причиной этого хараджа. Если есть зарурат, то разрешается оставить фард, либо совершить харам в пределах необходимого (зарурат). Если нет зарурата, или по крайней необходимости (зарурат) можно сделать несколько действий и можно выбрать одно из них, и если выбрать то, которое является невозможным харадж, то не разрешается оставлять фард, либо совершать харам. Нельзя совершать действие, которое становится причиной харадж.

Очевидно, что проникновение воды под зубную коронку и пломбу является харадж. И в мазхабе Ханафи нет дру-

ного способа, чтобы избавиться от этого хараджа. Для этого необходимо следовать мазхабу Малики или Шафи'и. Так как промывание полости рта в этих двух мазхабах является сунной, а не фардом. Поскольку есть возможность следовать (таклид), нет необходимости выяснять есть зарурат или нет. Если бы не было возможности таклида мазхабу Малики или Шафи'и, тогда было бы необходимо выяснять наличие зарурата. Поэтому человек, желающий поставить пломбы, виниры или коронки, должен следовать мазхабу Малики или Шафи'и на основании Благородного Хадиса: **«Мазхабы – это милость Аллаху та'алы»**. В Ибни Абидине и в двести восемьдесят шестом письме Имама Раббани написано о том, что для всех ханафитов, у которых нет уважительной причины (узр) для таклида другому мазхабу, выполнять то, что является фардом и избегать муфсид в других мазхабах является мустахабом. Поскольку тем, кто не является обладателем извинительного состояния (узр), следовать другим мазхабам становится мустахаб, и было бы неправильно возражать против тех, кто делает таклид, имея узр. Для того, чтобы следовать (таклид) мазхабу Малики или Шафи'и, совершая гусль и малое омовение, а также перед молитвой, либо если забыли, то после молитвы, зная, что намерение фард, необходимо намереваясь сердцем (кальб), произнести: «Следую мазхабу Малики или Шафи'и». Полное и малое омовение, а также намаз того, кто следует этим мазхабам, должны быть действительными (сахих) в соответствии с этими мазхабами. Согласно Шафи'и прикосновение мужчины кожного покрова женщины, кроме восемнадцати женщин из разряда махрам, а также прикосновение своего аврата (каба) ладонью требует повторного малого омовения. Необходимо читать Фатиху за имамом и перед Фатихой и замм-и сурой произносить Бисмиллях. Также необходимо, чтобы на одежде, теле, а также под ногами и месте земного поклона, не было ни малейшего следа наджасы.

Мы пишем эти строки для того, чтобы полное омовение у последователей мазхаба Ханафи, имеющих виниры, коронки и пломбы, было действительным (сахих). Мы хотим

показать им более легкий путь. Мы не говорим, что вы не должны следовать за имамом, у которого есть коронки и пломбы. В книге **«Ибни Абидин»** и в комментариях Тахтави на книгу **«Марак-иль-фалях»**, а также в турецкой книге **«Ни'мат-и ислям»** и в книге **«Ма'фуват»** муллы Халиля Эс'ирдина (рахима-хуллаху та'аля) написано, что в случае зарурата или же в последствии какого-либо действия, совершенного без крайней необходимости (зарурат), исполнение того или иного поклонения, согласно своему мазхабу становится невозможным (харадж), то это поклонение необходимо совершить, следуя (таклид) другому мазхабу. **Ибни Абидин** (рахима-хуллаху та'аля) разъясняя риджи талак говорит: «Ученые мазхаба Ханафи сказали, что в случае харадж, нужно следовать мазхабу Малики. Если в ханафитском мазхабе не сказано о совершении какого-либо действия, то это действие совершается следуя мазхабу Малики. Ввиду того, что мазхаб Малики наиболее близок к мазхабу Ханафи». Разъясняя положения имама, говорится: «Для того, чтобы следование за имамом другого мазхаба было действительным, имам должен выполнять фарды мазхаба того, кто следует за ним, и тот, кто следует имаму должен знать об этом. И это мнение наиболее сильное. Если имам не выполняет эти фарды, следование за ним будет недействительным. Следовать за имамом другого мазхаба, когда есть джама'ат своего мазхаба, является макрух. А если нет, то это лучше, чем молится в одиночестве. Некоторые ученые (рахима-хумуллаху та'аля) говорят, что если молитва имама в соответствии с его мазхабом действительна (сахих), то и следование за ним представителя другого мазхаба будет действительным». Об этом также написано в комментариях Тахтави **«Марак-иль-фалях»**. Существует два мнения о том, является ли действительным (сахих) для последователя мазхаба ханафи, не имеющего коронки или пломбы в зубах, следовать за имамом, у которого есть коронки или пломбы: Согласно первому мнению такое следование не является действительным. Согласно второму мнению, если имам является благочестивым (салих) и дела-

ет таклид мазхабу Малики либо Шафи'и, то следование такому имаму будет действительным (сахих). Последователи мазхаба Ханафи, у которых нет коронок или пломб, должны следовать этому имаму до тех пор, пока не станет известно, что он не делает таклид. Не разрешено расспрашивать имама и интересоваться делает он таклид или нет. О том, что желательно (мустахаб) имаму ханафитского мазхаба следовать мазхабу Малики либо Шафи'и, даже если у него нет коронок и пломб, написано в книгах **«Дурр-уль-мухтар»** и **«Марак-иль-фалях»**. И в книге **«Хадика»** в главе «о фитне» написано, что в положении харадж лучше следовать более слабому мнению. Тот, кто не придает значения мазхабам и не следует одному из четырех мазхабов, является заблудшим (**Ахл-и бид'ат**) либо муртадом [врагом Аллаха]. Молитвы их недействительны. Следование ему не будет действительным.

Один из проповедников (Ваиз), заявив, что проводил исследования зубных коронок, перечислил полученные им доводы следующим образом:

1 – «Если у кого-либо, кто собирается совершить полное омовение, имеются зубные коронки или пломбы, то хукм переходит на мытье поверх зубов. Полосканием полости рта гусль будет завершенным. Это похоже на ситуацию, когда протирание поверх раны и повязки становится разрешенным и благодаря тому, что хукм переходит на их поверхность, достаточно протереть их сверху. То есть нет необходимости снимать повязку и промывать под ней».

Эта статья и этот хукм абсолютно неверны. Они не научные, а субъективные и выдуманные. Правильное решение приведено в книгах по фикху, например, у Ибни Абидина: «Снять повязку, содержащую лекарственные вещества и промыть кожу, а также место раны, перелома, вывиха, отека и того места, где болит, является обязательным (фард). Если мытье холодной водой может причинить вред здоровью, то необходимо использовать теплую воду. Если и это может навредить, то в таком случае протирается толь-

ко рана (масх), а здоровую кожу вокруг раны необходимо вымыть. Если и промывание здоровой кожи вокруг раны может навредить, то и эту область нужно просто протереть. Если и такое положение может причинить вред здоровью, только в этом случае разрешается протирать поверх повязки. То есть, только после всего этого, хукм переходит на поверхность повязки. После того, как хукм переходит на поверхность повязки, протирание выполняется поверх нее. Необходимо протирать повязку на неповрежденной коже и большую часть здоровой кожи между повязками. Также нужно поступать и при малом и полном омовении. Если развязать или снять повязку даже после того, как рана зажила, и это причинит вред ране или коже вокруг нее, то есть, вызовет кровотечение, либо увеличит рану, или причинит невыносимую боль и страдание, или же больной не сможет завязать ее снова, или некому завязать, то повязку снимать нельзя. Протирается только верх повязки. Мазь, нанесенная на трещину ноги [и наложенный на рану пластырь, и такие вещи как колодий, а также образовавшаяся на ране корка] подобны повязке. Если и протирание может причинить вред, то и это откладывается. Масх поверх мази и повязки, снятой с раны после выздоровления, становится недействительным. Необходимо будет промыть поверхность раны».

Как мы видим, полоскание полости рта поверх зубных пломб и коронок не похоже на наложение повязки. Поэтому что повязка и подобные ей вещи накладываются на рану по необходимости и нет возможности таклида другого мазхаба, такое положение становится зарурат. Человек не захотел удалять больной зуб или делать протез, а предпочел поставить пломбу или коронку, и поскольку существует возможность таклида другому мазхабу, то не было зарурата ставить пломбы и коронки. Неправильно сравнивать то, что не является заруратом с тем, что действительно зарурат.

2 – «Как и учитывая то, что в малом омовении мытье лица является обязательным, что человеку с густой бородой достаточно помыть верхнюю часть бороды и необязательно

мыть кожу под ней, якобы также не обязательно промывать нижнюю часть покрытого зуба».

Эти высказывания говорят о том, что он неправильно понимает положение книг по фикху. Посмотрите, что говорится в **«Маджма’уль-анхюр»**: «Согласно достоверному риваяту мытье поверхности бороды в малом омовении является фардом. Так как мытье лица было приказом. Кожа лица человека с густой бородой перестала быть ваджх. Ваджх – это место (лицо), которое человек видит, когда на него смотрит другой человек. У человека с густой бородой видна не кожа, а борода, которая растет на этой коже. Поэтому при совершении малого омовения обязательно мыть поверхность бороды, а не поверхность кожи». В книге **«Дюрр-юль-мунтака»** говорится: «Согласно ясному сообщению от Имама А’зама, мыть поверхность густой бороды на уровне лица является обязательным (фард). Такова и фетва. Мыть и протирать бороду, свисающую с подбородка, не является обязательным. После трехкратного мытья лица является сунной промочить свисающую бороду, проводя сквозь нее пальцы снизу вверх. Мыть кожу, видимую под редкой бородой, является обязательным (фард)». Согласно ошибочной аналогии автора приведенной выше цитаты, раз человеку с густой бородой при совершении малого омовения достаточно мыть только поверхность бороды, то достаточно мыть только поверхность бороды и при полном омовении и нет необходимости мыть основание бороды и поверхность кожи под густой бородой. Однако это совсем не так. В книгах по фикху ясно написано, что в полном омовении мыть кожу под густой бородой является обязательным (фард). Например, в книге **«Марак-иль-фалях»** и в ее турецком переводе **«Ни’мат-и Ислам»** разъясняя гусль, говорится: «Мыть бороду, пропуская сквозь нее пальцы, а также кожу под ней, даже если борода густая, является фардом». Если мытье бороды в полном омовении нельзя сравнить с мытьем бороды в малом омовении, то как можно сравнить промывание зубов в полном омовении с мытьем бороды в малом омовении? Вышеприведенное высказывание по-

казывает, что автор говорит не с точки зрения знаний, а с точки зрения эмоций. Если, следуя этой ошибочной логике, он не промывал кожу под бородой во время совершения гусля, то его гусль и намазы, а также гусль и намазы тех мусульман, которые поверили ему, были недействительны.

3 – Автор далее говорит, что: «Зуб также является частью тела. И, чтобы предотвратить потерю этой части тела, разрешено в случае зарурат устанавливать пломбы и коронки». Также сказал это так, как будто другие говорили, что не разрешено устанавливать пломбы и коронки на кариозные зубы. Конечно, мы также говорим, что разрешается установка пломб и коронок на больные зубы. Однако мы разъясняем, найдя в книгах облегченные пути, и о необходимости следовать тому, что ученые ханафитского мазхаба сообщают в своих книгах по фикху.

4 – И еще сказал, что: «По мнению Имама Мухаммада разрешено скреплять расшатавшиеся зубы золотой проволокой и устанавливать золотые зубы вместо выпавших или удаленных. И фетва является таковой. В вопросах установки золотых коронок можно действовать в соответствии с иджитхадом Имама Мухаммада».

Эти слова, представленные автором в качестве довода, на самом деле свидетельствует о том, что он является ненадежным человеком (Шайан-и и’тимад). Давайте спросим у автора этих слов: «В какой книге он прочитал, что Имам Мухаммад (рахимаху-хуллаху та’ала) сказал, что разрешено устанавливать золотые зубы вместо выпавших или удаленных? Конечно же ни в одной из книг! Имам Мухаммад (рахимаху-хуллаху та’ала) говорил, что разрешается скреплять вставленный обратно зуб золотой проволокой, если он расшатался либо выпал. В фетве «Татарханийя» где говорится, что согласно Иمامу Мухаммаду, человек, у которого выпал зуб, должен поставить золотой зуб из-за того, что Имам Мухаммад сказал, что разрешено скреплять выпавший зуб золотой проволокой. Золотой зуб, о котором говорится в данной фетве, это не коронка и не пломба. Он

соединяется с соседними зубами с помощью проволоки. Искусственные зубы, так называемые протезы, из золота либо другого материала, вместо удаленных зубов при совершении гусля можно снимать. Из-за того, что под ними проходит вода, даже нет необходимости их снимать. Разве подобает религиозному человеку приписывать то, что на самом деле великий имам не говорил? Говорить о том, что нужно следовать тому, что не было сказано на самом деле, все равно, что толочь воздух в ступе, не так ли?

5 – Он так же сказал, что: «Тем, у кого есть коронки и пломбы, нет необходимости при совершении малого и полного омовения следовать мазхабам Малики или Шафи'и. Ведь на это есть разрешение Имама Мухаммада».

Мы говорим, что человек, у которого есть коронки и пломбы, в малом и полном омовении должен принимать намерение следовать (таклид) мазхабу Малики или Шафи'и, так как по мазхабу Ханафи его гусль будет недействительным. Потому что ученые мазхаба Ханафи сказали: «Тот, кто совершает то или иное действие, препятствующее исполнению фарда, независимо от того является ли это зарурат или нет, может оставить этот фард, следуя другому мазхабу». О том, что эта фетва была выбрана как основная (Мухтар), написано в Ибни Абидине в конце главы о временах молитв. В соответствии с этим решением были разрешены многие действия. Эта фетва также разрешает тем, кто следует ханафитскому мазхабу, устанавливать коронки и пломбы. Имам Мухаммад (рахимаху-хуллаху та'ала), не говорил, что гусль у тех, кто имеет коронки, будет действительным (сахих). Он сказал, что разрешено скреплять шатающиеся зубы золотой проволокой, также, как и серебряной. Потому что связанный зуб можно снять при полоскании полости рта. Поскольку вода проходит и под ним, то нет необходимости и снимать его. Говорить, что имам Мухаммад сказал, что гусль того, кто имеет коронки, будет действительным является клеветой на этого великого имама и обманом мусульман.

6 – Удивляет то, что они выдвигают хадис нашего Про-

рока (салляллаху алейхи ва саллям): **«Облегчайте, не усложняйте!»**, чтобы доказать, что тем, у кого есть коронки и пломбы, нет необходимости принимать намерение «Следую мазхабу Малики или Шафи’и» при совершении полного омовения. Этот хадис не означает, что вы должны делать то, что легко для вас, даже если это не разрешено. Это означает, что если есть различные иджитхады по какому-либо вопросу или если существуют различные способы совершения действия (мубах), то нужно выбрать из них легкий. То есть, это значит пользоваться облегчениями, разрешенными религией ислам. Этот хадис разъясняют Абдульгани Наблуси (рахима-хуллаху та’ала) в книге **«Хадика»** на страницах 202 и 207, и Мухаммад Хадими (рахима-хуллаху та’ала) в книге **«Барика»** на 180-й странице. Лицемеры и безмазхабные, выдвигая этот хадис, выходят за рамки Ислама, используя его как ловушку, чтобы обмануть мусульман.

7 – Высказывание, что «Муса Казим эфенди в последнее время также вынес фетву на пломбирование зубов», не может служить доказательством. Фетва должна быть взята из книг по фикху и чтобы источник книги, из которой она взята, был указан под фетвой. Муса Казим эфенди не сделал этого и дал много неправильных фетв, руководствуясь собственной логикой и мыслями. После провозглашения конституции, невежественные богословы и даже масоны из духовенства, поставленные младотурками, без колебаний издавали подобные искаженные фетвы. Мусульманину необходимо быть бдительным, не обманываться улыбчивым и красивым словам масонов и безмазхабных, лицемеров и нововведенцев, а также сепаратистских деятелей и раскольников, не следовать тому, что написано ими, а руководствоваться книгами ученых **«Ахл-и сунна»** (рахима-хумуллаху та’ала) и придерживаться истинных богословов, которые следуют этим книгам.

8 – «Ущемлять и обижать мусульман запрещено – Харам. Ученые мазхаба Шафи’и вынесли фетву о том, что действия, выполнение которых вызывают затруднения в своем мазхабе, должны выполняться в соответствии с мазхабом

Ханафи, так они облегчили дела мусульман». Эти слова достопочтенного Имама Ахмада Раббани, написанные в книге **«Мактубат»** в третьем томе в конце двадцать второго письма, не то что доказывают правоту людей, утверждающих, что: «Вынуждать следовать мазхабу Малики или Шафи’и, значит создавать затруднения мусульманам», а наоборот, прочитав внимательно эти высказывания, смогут легко понять, что для того, чтобы установить коронки и пломбы, необходимо брать намерение для совершения полного омовения, следуя мазхабу Малики или Шафи’и, и, что это является облегчением для мусульман.

9 – Также являются клеветой слова: «Мы наблюдаем, что есть те, кто выносит фетвы согласно которым, людям, имеющим зубные коронки и пломбы, в данном вопросе разрешается переходить в другой мазхаб, и, что относительно этой темы публикуют соответствующие статьи». Ни в одной из наших книг мы не говорили, что тот, кто имеет зубные коронки и пломбы, должен оставить мазхаб Ханафи и перейти в мазхаб Малики либо Шафи’и. Мы писали о том, что, принимая намерение перед совершением полного и малого омовения, а также для молитвы, либо если забыл, то после молитвы, необходимо принять намерение следовать (таклид) мазхабу Малики или Шафи’и. Но это вовсе не означает переход из мазхаба Ханафи в мазхаб Малики или Шафи’и. В мазхабе Ханафи наличие коронок и пломб препятствуют тому, чтобы полное омовение было действительным (сахих). Но в мазхабах Малики или Шафи’и это не является препятствием. О том, что ханафиту необходимо после установки коронок и пломб перед совершением полного и малого омовения, а также молитвой, принимать намерение в соответствии и с мазхабом Малики или Шафи’и, написано в вышеупомянутом письме Имама Раббани, а также в книгах по фикху. Например, в комментарии к **«Марак-иль-фалах»**, разъясняя времена молитв, говорится: «Даже если нет зарурата можно следовать другому мазхабу. Однако для этого необходимо выполнить условия этого мазхаба. Потому что пользоваться облегчениями других мазхабов (хукм-и

мулаффах), по единогласному мнению, является заблуждением. Тому, кто делает таклид мазхабу Шафи'и, необходимо за имамом читать Фатиху и обновить свое омовение после прикосновения кожного покрова посторонней женщины, не являющейся махрам (зи-рахм), а также избегать даже очень малого количества наджасы». В книге **«Дурр-уль мухтар»**, в конце раздела «времена молитв», говорится: «В случае зарурат нужно следовать (таклид) другому мазхабу. Однако необходимо соблюсти все условия этого мазхаба. По единодушному мнению было сообщено, что смешивание мазхабов является ошибочным и недействительным». Ибни Абидин (рахимаху-хуллаху та'ала), разъясняя это говорит: «Следовать (таклид) можно даже когда и нет зарурата и даже после совершения какого-либо действия (амаль)». На 113 стр. книги **«Фатаваль-хадисиййа»** говорится: «Имам Субки сказал, чтобы исполнить шариатскую потребность, нужно следовать (таклид) другому мазхабу». Абдульгани Наблуси (рахима-хуллаху та'ала) в книге **«Хуласат-ут-тах-кик»** говорит, что Шейх Абдуррахман Имади (рахима-хуллаху та'ала) сказал: «Тот, кто следует мазхабу Ханафи, в случае зарурата может оставить фард, следуя (таклид) одному из трех мазхабов. Однако в этом вопросе необходимо соблюдать условия этого мазхаба. Есть много ученых, которые сказали, что разрешено делать таклид и без крайней необходимости (зарурат)».

Из приведенных выше высказываний ученых фикха «рахима-хумуллаху та'ала» становится понятным, что если то или иное действие, совершенное в случае зарурата или без него, препятствует выполнению фарда или становится причиной совершения харама, и если предотвращение этого стало невозможным (харадж), то следует выполнить этот фард, воспользовавшись облегчениями своего мазхаба. Харадж – это когда трудно, невозможно предотвратить то, что мешает выполнению фарда или становится причиной совершения харама. И если этот фард не может быть выполнен с облегчениями своего мазхаба, то это поклонение можно совершить, следуя другому мазхабу, где это действие

не является обязательным (фард). А если это действие является фардом во всех четырех мазхабах, либо невозможно будет соблюсти условия другого мазхаба или это действие было совершено в положении зарурат, то исполнение этого фарда в поклонении отменяется. То есть разрешается его не выполнять. Однако если действие было совершено в положении зарурат или без него, с наличием хараджа, или без, имея возможность сделать несколько действий, человек становится волен совершать любое из этих действий, но, если выберет с наличием хараджа, опять же должен следовать (таклид) другому мазхабу. Если не будет возможности следовать другому мазхабу, то выполнение этого фарда с него не снимается. Нужно будет выполнить это поклонение, совершая действие не вызывающего харадж. Тоже самое и, если нет зарурата, а есть только харадж. Не нужно совершать действие, которое может стать причиной хараджа, то есть, сложностей и трудностей. Когда зуб начинает гнить, это вызывает сильную боль. Предотвратить это является зарурат. Для этого необходимо установить коронку, пломбу или протез. Установка протезов считается наиболее лучшим решением с точки зрения здоровья. Сегодня американцы сразу удаляют начавший разрушаться зуб и заменяют его протезом с половиной или целым небом. То есть устанавливают искусственные зубы. Искусственные зубы можно снять при мытье полости рта. Их нижняя часть промывается. Поэтому они не препятствуют тому, чтобы гусль был действительным (сахих). В местах, где устанавливают коронки, пломбы и протезы, коронки и пломбы перестают быть заруратом и остается лишь харадж. Те, кто не хочет делать протезы, а устанавливают пломбы и коронки, при совершении полного омовения, должны следовать мазхабу Малики либо Шафи'и. Если бы не было возможности таклида этим двум мазхабам, то было бы необходимым не ставить коронки и пломбы, а удалять больной зуб и делать протезы.

Когда есть харадж, то есть трудности, следовать (таклид) другому мазхабу не означает смену мазхаба. Ханафит, который следует (таклид) другому мазхабу, не считается оставив-

шим мазхаб Ханафи. Например, совершает омовение, когда течет кровь из кожи и исполняет молитву витр, как ваджиб. Таклид при совершении полного омовения - это следование мазхабам Малики или Шафи'и, только в полном и в малом омовении, а также в молитве. Если не будет выполнено хоть одно условие мазхаба, которому человек следует (таклид), не имея зарурата, то эти его поклонения будут недействительными. Такой человек считается смешавшим два мазхаба **«Талфик»** без затруднений зарурат. Согласно двум мазхабам его гусль и намаз не будут действительны (сахих). Повторим, что таклид не может быть совершен всего лишь намерением и только словами. Является условием (шарт) изучить фарды и муфсиды второго мазхаба и следовать им.

Человеку, который следует мазхабу Малики или Шафи'и, из-за наличия коронок и пломб на зубах, необходимо соответствовать требованиям этого мазхаба и знать фарды намаза данного мазхаба. Ниже приведены статьи, переведенные из книги **«Аль-фикх-у аляль-мазахиб-уль-арба'а»**: Намаз – это важнейшая из основ исламской религии. Всевышний Аллах повелел совершать намаз тем, кто хочет поклоняться Ему и быть благодарным за Его блага. Он сделал обязательным совершение ежедневной пятикратной молитвы. В благородном хадисе сказано: **«Всевышний Аллах повелел своим рабам совершать намаз пять раз в день. И пообещал ввести в Рай тех, кто выполняет этот приказ как свою первую обязанность»**. Существует множество хадисов, сообщающих о чести и величии намаза и призывающих к его совершению. Сообщается, что тот, кто не придает значения этому приказу и ленится совершать намаз, будет подвергнут очень мучительным наказаниям. Совершение намаза очищает сердца (кальб). Является причиной прощения грехов. Однако исполнять молитву, не задумываясь, что это является обязанностью раба, а думать о мирских интересах и страстях, даже если она и соответствует условиям, и является действительной (сахих), но не принесет пользы ни в этом мире, ни в следующем (ахират). Исполняя молитву необходимо думать о Величии Всевышнего Аллаха и о вы-

полнении Его повеления. Только такое совершение намаза очистит сердце (кальб). Убережет человека от совершения плохих поступков. Аллаху та'ала смотрит в сердце (кальб) человека. Он не смотрит на внешность и действия. То есть, Он принимает добрые дела, совершенные с чистым намерением и страхом перед Ним. Совершая намаз, необходимо исправить намерение, соблюдая фарды и условия, прикрыть свои запрещенные для обозрения части тела (аврат). Совершать намаз нужно душой и телом. Совершая молитву, нельзя забывать о том, что Всевышний Аллах видит нас, и слышит то, что мы читаем и знает о чем мы думаем. От такого раба никому не будет вреда. Он будет делать всем добро и приносить пользу своей родине и своему народу.

Намаз в переводе означает желать блага, делать ду'а за чье-либо благополучие. Намаз в исламе означает выполнение предписанных действий и чтение указанных предписаний. Намаз начинается с **«Такбира ифтитах»** и заканчивается приветствием Салам.

В мазхабе Ханафи существует четыре вида намаза: Фард-и айн, фард-и кифайа, ваджиб и нафиль. Все намазы разряда сунна называются нафиль намазами.

198 – В Шафиитском мазхабе условия намаза состоят из двух частей: Условия Вуджуб и условия Сыххат. Условий вуджуб для намаза по Шафи'и шесть: Кто обладает этими шестью условиями, тот обязан совершать намаз. Быть мусульманином, слышать о предписании намаза, быть в здравом уме и половозрелым (балиг). Быть чистым от менструального (хайз) и послеродового кровотечения (нифас), а также слышать и видеть. В шафиитском мазхабе существует семь условий для того, чтобы молитва была действительной (сахих): Очищение - хадас [то есть совершение малого и полного омовения], очищение от наджасы [то есть чистота тела, одежды и места совершения молитвы], сетр-и аврат [то есть укрытие запретных для обозрения частей тела], истикбал-и кибла, знать о наступлении времени молитвы, знать фарды молитвы и муфсиды [то есть то, что нарушает молитву], и избегать их.

Фардов малого омовения в мазхабе Шафи'и шесть: Первый - принять намерение, начиная мыть лицо. Намерение, принятое при омовении рук, полости рта и носа, не является действительным. Второй фард – мытье лица. Мыть под подбородком и свисающую бороду в мазхабе Шафи'и тоже является обязательным (фард). Также является фардом раскрывая редкую бороду, смочить виднеющуюся кожу под ней. Мытье густой бороды, пропуская сквозь нее пальцы, является сунной. Третий фард – мытье рук, включая локти. Необходимо очистить грязь под ногтями и смочить кожу под ними. Четвертый фард – хоть немного, протереть одну часть головы. Не обязательно протирать рукой. Достаточно брызнуть воду на определенную часть головы. Протирание (масх) свисающих вниз волос не является действительным. Пятый фард – мытье ног, как в мазхабе Ханафи. Шестой фард – очередность, омовение четырех упомянутых выше частей тела, не нарушая последовательности. При нарушении последовательности малое омовение будет недействительным. Соблюдение последовательности у ханбалитов тоже является обязательным (фард). А в Малики и в Ханафи – сунна.

Такие выделения как моча, предэякулят и простаторея во всех четырех мазхабах нарушают малое омовение. Если даже пожилой мужчина и пожилая женщина, за исключением 18-ти человек, брак с которыми навсегда запрещены (харам), прикоснутся друг к другу, даже если один из них мертв, по мазхабу Шафи'и малое омовение обоих будет нарушено. Во всех четырех мазхабах разрешается надеть месты (кожаные носки) открытыми, а позже затянуть или завязать чем-либо. После застегивания местов не должно оставаться никаких отверстий, в мазхабе Шафи'и это является обязательным условием (шарт).

Фардов полного омовения в мазхабе Шафи'и два: Первый – это принять намерение. Второй – омовение всего тела. Приступая к омовению, необходимо принять намерение. Если намерение будет принято до этого, то гуслъ бу-

дет недействительным. Женщине распустить заплетенные волосы и смочить их, обязательно (фард). Поскольку мытье крайней плоти является обязательным, обрезание в мазхабе Шафи'и – Ваджиб.

В мазхабе Шафи'и, все части падали, кости, шкура, волосы, крылья и шерсть являются наджас. В мазхабе Ханафи кость, коготь, клюв, лапа, рог и шерсть считаются чистыми. В Шафи'и все части собаки являются наджас. Все виды крови, сукровица и гной – это наджас. Бесцветная вода, пот являются чистыми. По Ханафи бесцветная вода, если она выделяется по причине болезни, считается наджас. Вода, вытекающая из волдырей, так как она не вызвана болезнью, считается чистой. Нечистоты, моча и рвотная масса людей и животных, мясо которых не разрешено к употреблению в пищу, и даже грудного младенца, во всех мазхабах являются наджас. Также ослы и мулы. По Ханафи наджасы птиц считаются более легкими, чем вышеперечисленные. По Шафи'и экскременты и моча животных, разрешенных к употреблению в пищу, также считаются наджас. А в мазхабе Ханафи, будучи легкими наджасы птиц, которые испражняются в воздухе и мясо которых разрешено к употреблению в пищу, являются чистыми (тахир). В мазхабе Шафи'и сперма человека и животных считается чистой. В остальных трех мазхабах сперма (мани), предэякулят (мази) и простаторея (вади) считаются наджас. Мези (предэякулят) – это бесцветная, вязкая жидкость, которая выделяется в момент возбуждения. Вади (простаторея) – это белая жидкость, которая выделяется в конце мочеиспускания. Рвотная масса, которая не исходит от желудка, является чистой в обоих мазхабах. Остатки еды после кяфира, грешника и человека без полного омовения (джунуб), а также после животных, мясо которых разрешено к употреблению и лошадей, считаются чистыми. Молоко животных, мясо которых не разрешено к употреблению в пищу, кроме свиньи, в мазхабе Ханафи считается чистым. В остальных трех мазхабах - наджас. Согласно мазхабу Ханафи, если наджасу жечь огнем, ее пепел и дым станут чистыми, а также если наджаса со временем

превратится в почву. В остальных трех мазхабах она не станет чистой. Все опьяняющие жидкости, полученные из винограда, фиников и всего остального, являются наджас во всех четырех мазхабах. [Из этого следует, что пиво и спирт относятся к тяжелым нечистотам (каба наджас). Так как во всех трех мазхабах, кроме ханафитского, все виды наджаса являются тяжелыми. Легких наджас нет].

[Вода, использованная в малом и полном омовении, называемая **«Ма-и муста'маль»**, является тахир только в трех мазхабах. Однако не является мутаххир. То есть чистая, но не очищающая. В мазхабе Малики такая вода является и чистой, и очищающей. **«Мизан»**].

В мазхабе Малики сказано, что для человека, совершающего намаз, не является фардом или ваджибом очищение от наджасы, это является сунной. Если по забывчивости или будучи не в состоянии очиститься, исполнить молитву, согласно двум мнениям, такая молитва будет действительной (сахих). Если он совершил молитву, не зная о наличии наджасы или знал, но не придавал этому значения, то, согласно первому мнению, молитва не будет действительна, а по второму решению – действительна (сахих). В остальных трех мазхабах очищение является фардом.

Было передано, что так как в мазхабе Ханафи очищение одежды от мочи кошек и мышей является харадж [затруднением] и зарурат, то были прощены загрязнения площадью и более дирхама. Простительно и пятно, оставленное мухой, которая села на одежду после наджасы. Также прощаются брызги воды (мустамаль), попавшие на человека омывающего тело покойного, и уличная грязь, смешанная с наджасой, и легкие нечистоты, попавшие менее, чем на одну четвертую часть одежды или тела. Когда наджасы смешиваются с жидкостью, не имеет значения легкие (хафифа) они или тяжелые (гализа), их количество не принимается во внимание. Это жидкое вещество сразу становится наджас.

По мазхабу Шафи'и прощается небольшое количество невидимой наджасы и немного пара, выделяемых из над-

жасы под воздействием огня, и часть пара, выделяемых без нагревания. Остатки наджасы после очищения камнем не могут быть препятствием для намаза. Брызги уличной грязи, смешанной с нечистотами, попавшие на одежду и тело, черви во фруктах и сыре, вещество из желудка ягненка, из которого изготавливают сыр, а также жидкие наджасы, используемые в лекарствах и парфюмерии для улучшения запахов являются простительным. Также в мазхабе Шафи'и простительны испражнение мух [экскременты], рыба грязь в водоеме, желтая вода изо рта спящего человека, небольшое количество экскрементов мышей в водоеме для омовения, а также наджаса, попавшая на пластырь, который кладут на рану, наджаса попавшая на грудь матери изо рта ребенка, вода, в которой погибло животное, без признаков вытекающей крови, лекарство смешанное с кровью, выходящее с места татуировки [и иглы шприца], небольшое количество крови, вытекающее из носа, ушей и глаз, а также кровь, вытекающая из волдыря, фурункула или раны, если он не выдавлен самостоятельно и не распространилась на какой-нибудь орган, и большее количество попавшее на одежду, а малое количество, если выдавливал самостоятельно, и большое количество, вышедшее из места укола и хиджамы (кровопускание).

[Согласно мазхабу Шафи'и **«обладателю извинительно го состояния (узр)»** необходимо при каждом наступлении времени намаза, в первую очередь, провести очищение в туалете (истинджа), а затем приложить вату и обернуть тканью, чтобы остановить выделения и потом сразу же совершить омовение и исполнить намаз. Если во время совершения намаза, выделение просочится сквозь вату, намаз не будет нарушен. Совершая малое омовение, необходимо принять намерение «Совершить омовение для исполнения намаза». После окончания времени молитвы, необходимо снова совершить истинджа и малое омовение. В шафиитском мазхабе кровотечение, появившееся у девочки младше девяти лет и кровотечение у взрослых женщин, про-

должающееся менее 24-х часов и более пятнадцати дней, называется кровью «Истихаза»].

Если ифтитах такбир будет произнесен до окончания времени, отведенного для молитвы, в мазхабе Ханафи считается, что молитва была исполнена вовремя. Будет считаться малым грехом, если молитва не будет завершена полностью до окончания ее времени. В мазхабах Малики и Шафи'и, если один рака'ат не был исполнен полностью до окончания времени молитвы, то намаз не считается исполненным, а подлежит восполнению (каза). В мазхабе Шафи'и также считается, что пять ежедневных молитв лучше совершать в начале их времени. В мазхабе Шафи'и свисающие волосы женщины также являются аврат. Если женщина открывает свой аврат, то молитва ее будет нарушена сразу. Если под тонкой тканью будет виден цвет кожи, то намаз будет недействительным. Если ткань прилипнет к телу и будет видна форма какого-либо органа, молитва не нарушится. Если у обнаженного человека есть надежда отыскать то, чем можно прикрыть свое тело, то ждать до окончания времени молитвы ему становится ваджиб.

Даже вне молитвы прикрывать аврат от себя и от посторонних является фардом. В случае зарурата можно открыть в меру необходимости. Мусульманке фард покрываться в присутствии посторонних мужчин, а также женщин, являющихся неверующими (кяфир), вероотступниками (муртад) и грешницами (фасык). [В книге «Мизан-уль-кубра» говорится, что в трех мазхабах только лицо и руки, а в мазхабе Ханафи ступни, не являются аврат]. В ханбалитском мазхабе женщина может быть не покрыта и перед неверующими женщинами. В шафиитском мазхабе аврат маленького ребенка является харам всем, кроме того, кто его воспитывает. Колено мужчины в мазхабе Ханафи - аврат. В остальных трех мазхабах – нет. Бедра являются харам во всех мазхабах. Тот, кто находится в Мекке, обязан (фард) совершить намаз напротив Каабы. В мазхабе Шафи'и то же самое и для тех, кто находится вдали от Мекки. Представлять о своем

нахождении напротив Каабы (Зан-ни галиби). Направление киблы можно узнать, спросив у праведного мусульманина, посмотрев на михрабы в мечети, на положение солнца во время киблы, на звезды и компас. Если посредством всего этого не стало понятно, то нужно выяснять самому. Если и самому не удастся выяснить, то нужно следовать тем, кто совершает намаз. По мазхабу Шафи'и фардов в намазе тринадцать: Пять из них совершаются ртом, а восемь – сердцем (кальб) и телом. Те, которые совершаются произнесением, это произнесение ифтитах такбира, чтение Фатихи в каждом рака'ате, чтение ташаххуда в последнем рака'ате, чтение салаватов и произнесение первого саляма. Те, которые совершаются сердцем (кальб) и телом: Ниййат, кыйам, руку', стоять прямо выпрямившись в кавме, сидеть в промежутке между двумя земными поклонами (джельсе), сидеть на время ташаххуда в последнем рака'ате и соблюдение последовательности всего этого. В мазхабе Шафи'и, принимая намерение, необходимо думать о том, что намаз является фардом, о его форме, то есть думать о сидении, о поясных и земных поклонах, о приветствии (салям) и намереваться на ту молитву, которую необходимо исполнить. Намерение принимается во время произнесения такбира ифтитах. Не обязательно принимать намерение, что намаз, совершается вовремя (эда) или восполняется (каза). Если думать об этих двух намазах как взаимозаменяемых, молитва будет недействительной. То же самое с количеством рака'атов. Необходимо принимать намерение для разновидности сунны, совершаемых до или после фардов. Человек, совершающий молитву в одиночестве, может следовать за образовавшимся джама'атом. Вступительный такбир в начале молитвы во всех четырех мазхабах является фардом. По мнению ханафитов произносить **«Аллаху акбар»** в качестве такбира является ваджиб. В остальных трех мазхабах – фард. В мазхабе Шафи'и существует пятнадцать условий для того, чтобы такбир ифтитах был действительным: Произносить на арабском языке, принять намерение для обязательной молитвы стоя, произнести Аллаху акбар и не тянуть «бар», не удваи-

вать по правилам щадда «ба», не читать букву «вав» между или перед двумя словами и не делать паузы между двумя словами. Разрешается произносить Аллахуль-акбар или Аллахуль'азым акбар. Необходимо произносить так, чтобы было слышно самому, чтобы наступило время молитвы, и произносить в сторону киблы, и после имама.

Совершать стоя намазы сунна и нафиль не является фардом. В мазхабе Ханафи чтение Фатихи является ваджиб. В остальных трех мазхабах - фард. Чтение Фатихи за имамом в мазхабе Шафи'и - фард. А в мазхабе Ханафи и Малики – не фард.

Чтение вслух Фатихи и замм-и суры во время утренней, вечерней и ночной молитвы имама и того, кто молится в одиночестве, является одной из сунн намаза мазхаба Шафи'и. Когда нет рядом постороннего мужчины, женщина также может читать вслух. Джама'ат читает тихо, шепотом. Когда имам читает вслух, джама'ат произносит «Амин» вместе с имамом, и чтобы это было слышно тому, кто находится рядом. А когда имам читает шепотом и когда человек читает сам, слово «Амин» произносится тихо. В молитве, где имам читает вслух, после прочтения Фатихи, молчать или читать про себя до того момента, когда и джама'ат прочтает Фатиху, а затем начать читать замм-и суру, является сунной. [Отсюда становится понятным, что, когда имам читает вслух Фатиху, джама'ат не читает ее, а слушает имама. Они начинают читать Фатиху после произнесения вместе с имамом «Амин»]. После того, как имам закончил чтение Фатихи, присоединившийся к джама'ату, не читает Фатиху. Чтение вслух, достаточное для того, чтобы слышать себя, в трех мазхабах является обязательным (фард). В мазхабе Малики это не фард, а мустахаб. Земной поклон, выполненный на руки, в трех мазхабах является недействительным. В мазхабе Ханафи – макрух. При совершении земного поклона разрешается, чтобы задняя часть тела, была не ниже головы и спины. По Ханафи разрешается, чтобы место земного поклона было на пол зра [двадцать пять сантиметров] выше,

чем место, где находятся колени. Однако это нежелательно (макрух). Если в мечети нет свободного места, то можно совершить земной поклон на спину находящегося впереди. Но тот, кто стоит впереди, должен совершать тот же намаз и выполнять земной поклон. В мазхабах Малики и Шафи'и ваджибов намаза - нет. В мазхабах Ханбали и Шафи'и суннами молитвы подразумевают мустахабы. Оставивших это, не наказывают. Они лишаются только саваба. В намазах, читаемых вслух, после Фатихи «Амин» произносится вслух. В положении стоя, руки связываются выше пупка, немного левее. В положении стоя читать сурю после Фатихи в мазхабе Ханафи является ваджибом, а в остальных трех мазхабах – Сунной. В мазхабе Шафи'и, чтение Аузу... в каждом рака'ате, является сунной, а чтение Бисмиллях... перед Фатихой является фардом. Если не прочитать, молитва будет недействительной. Завершать Замм-и сурь в поясном поклоне (руку') во всех четырех мазхабах - макрух. А в мазхабе Ханафи завершение Фатихи в руку' является макрух. В остальных трех мазхабах молитва будет нарушена. Если изображения живых существ не воздействует на сердце (кальб), то, где бы они не находились, по мазхабу Шафи'и молитва не будет макрух. В мазхабах Шафи'и и Малики считается действительным (сахих) обладателю извинительного состояния (узр) быть имамом для того, кто не имеет состояния узр, и для того, кто следует другому мазхабу. Если женщина и мужчина следуют одному и тому же имаму, и она находится рядом с мужчиной или перед ним, то по трем мазхабам молитва обоих не будет нарушена. А в мазхабе Ханафи молитва мужчин, которые молятся по обе стороны от нее и позади нее, будет нарушена. Однако, если имам и кто-либо из джама'ата во время молитвы сделает жест рукой в сторону женщины, которая следует имаму, для того, чтоб она отступила назад, а она не отступит, или имам не принимал намерение быть имамом для женщин, то намаз женщины будет нарушен (фасид), а у мужчины – нет. Если она стояла в одном ряду менее одного рукна или кто-либо из них совершает молитву на высоте выше человеческого роста, или

между ними есть прислоненная о что-либо трость, столб или есть пространство, куда бы мог встать один человек, то молитва обоих не нарушится. Даже если они не следовали одному и тому же имаму, хоть и молитва не будет нарушена, но для женщины это - макрух тахриман. Если до совершения приветствия (салам) произойдет нечто, что нарушает малое и полное омовение, таяммум, мест или протираание повязки джабира, то в трех мазхабах намаз будет нарушен. Если это произойдет до окончания последнего ташаххуда, то и по мазхабу Ханафи намаз будет нарушен. Сразу после каждого исполнения пятикратной молитвы, чтение аяталь-курси и девяносто девяти тасбихов и одного тахлиля является мустахаб. Следует читать после фарда или после последней сунны. Для Шафи'итов предпочтительнее первый, для Ханафитов – второй вариант. Затем совершается ду'а.

199 – В книге «Аль-фикх-у аляль-мазахиб-уль-арба'а» говорится: «В мазхабе Малики моча, сперма, предэякулят, простаторея, кровь истихаза, испражнения и пускание воздуха сзади у здорового человека нарушают малое омовение. Камень, глисты, гной, сукровица, кровь – не нарушают омовение. Если выделения, нарушающие омовение, появляются по причине болезни и если нельзя их предотвратить, например, если непроизвольное мочеиспускание продолжается более половины времени одной молитвы, а время его появления неизвестно, то такое положение не нарушает омовение. Согласно второму мнению даже при отсутствии этих трех условий малое омовение больного не нарушится. Во время прекращения выделений совершить омовение является мустахаб. В мазхабе Ханафи больным, обладателям извинительного состояния (узр), а также пожилым, испытывающим затруднения, харадж, во время совершения малого омовения, следовать (таклид) этому мнению будет действительным (сахих). Если время прекращения недержания мочи известно, то лучше в это время совершить омовение. Ханафиты и Шафи'иты, не обладающие извинительным состоянием (узр), у которых процедура истибра длится долго или же остатки мочи выделяются позже и так как не

выделяются продолжительно, на протяжении времени одной молитвы, следуют (таклид) мазхабу Малики. Для этого, начиная малое и полное омовение, необходимо принять намерение (ниййат). Во время малого и полного омовения каждую часть тела следует слегка растирать (дельк) рукой или полотенцем, во время омовения необходимо засучить рукава и протирать голову полностью. Поверхность кожи над ушами относится к голове. Протереть ее обязательно (фард). В книгах мазхаба Ханафи не сказано, что эту кожу считая лицом, следует омыwać. Омыwać все части тела без перерыва является обязательным (фард). Повторное смачивание рук для протирания ушей является сунной. Прикосновение к коже и волосам женщины, с которой разрешено вступить в брак (никях), с целью получения удовольствия и прикосновение к ее половому органу ладонью, внутренней или боковой стороной пальцев, и сомнение в совершении или нарушении омовения - нарушает омовение. При совершении гусля, полоскание полости рта и носа является сунной, а не фардом. Заплетенные волосы необходимо развязать и протереть (масх). Обтирание кожаных носков не имеет определенного срока. Необходимо совершать таяммум для каждого времени молитвы. Собака и свинья не являются наджас. Однако употреблять их в пищу - Харам. Даже кровь рыбы считается наджас. Моча и фекалии животных, мясо которых можно употреблять в пищу, являются чистыми (тахир). Очищение от наджасы, по одному мнению, является фардом, по-другому – сунной. Если капли с геморроя, мочи и фекалий попали на тело и одежду, то они прощаются. Прощается и кровь человека или животного, сукровица из раны или болячки размером с ладонь. Читать Фатиху в каждом рака'ате, совершать приветствие (салам) на одно плечо и сидеть между двумя земными поклонами, а также соблюдать туманинет (находиться в спокойствии) в поясных и земных поклонах является обязательным (фард). В рака'атах, в которых имам читает про себя, чтение Фатихи джама'ата - желательно (мустахаб), а когда имам читает вслух, чтение джама'ата - нежелательно (макрух). В поло-

жении стоя (кыям) класть правую руку поверх левой, между грудью и пупком или отпустить руки по швам по обе стороны является мустахабом. Произносить «А’узу...» в фардах является нежелательным (макрух). Завершать Фатиху в руку’ нарушает молитву». В мазхабе Ханафи разрешается мусафиру и мукиму быть имамами друг другу, а в мазхабе Малики – нежелательно (макрух). Если ханафит, который следует (таклид) мазхабу Малики, примет намерение в каком-либо месте пробыть три дня, то на четвертый день совершает обязательные молитвы в четыре рака’ата. И может совершать молитву совместно с мукимом. Так как в нежелательном (макрух) он следует своему мазхабу.

200 – Посланник Аллаха (салляллаху та’аля алейхи ва саллям) сказал: **«Если у мусульманина отсутствуют следующие три качества, то он обитатель Рая. (ахл-и Джаннат)»:**

1 – **Кибр** (высокомерие), 2 – **Хасад** (зависть), 3 – **Хыянат** (предательство).

Необходимо терпеливо переносить все несчастья и беды и не жаловаться. Ибо религии людей, не обладающих терпением (сабр), легко разрушатся. Нет награды для тех, кто испытывают беды и несчастья. Награда есть для тех, кто терпеливо переносит беды и несчастья, кто знает, что они от Всевышнего Аллаха и обращаются к Нему.

201 – **Мусульманин**, который хочет быть достойным уважения в этом мире, и быть благословенным (са’ид) в ахирате, должен обладать следующими тремя качествами:

1 – Не ждать ничего от Творений.

2 – Не осуждать заглазно (гыйба) мусульман [и неверующих зимми, даже если они мертвы].

3 – Не брать то, что принадлежит другому.

Всевышний Аллах, очень любит эти три вещи:

1 – Щедрость.

2 – Говорить правду в присутствии того, кого не боишься.

3 – Бояться Всевышнего Аллаха даже там, где никто тебя не видит.

На Тур-и Сина Всевышний Аллах сказал Мусе (aleyхис-салам): **«Если кому-либо скажут: «Бойся Аллаха», а тот ответит: «Ты ли будешь учить меня бояться Аллаха? Сам бойся Аллаха», то он является наихудшим человеком».**

202 – Не упрекай никого за его грехи! Если нарушив чьи-либо права, будь-то мусульманина или кяфира, не попросишь у него прощения и не раскаешься в содеянном (тауба), тебя проклянет сам Посланник Аллаха (салляллаху алейхи васаллям). Прокляты и те, кто не подчиняются общеизвестным приказам своих родителей и учителя, научившего основам религии. В этот круг проклятий попадают и те, кто приносит жертвы не ради Аллаху та’ала, например, ради кого-то другого. Прокляты и родители, которые позволяют своим дочерям совершать прелюбодеяние (зина), разгуливать непокрытыми, не обучающие своих детей иману и хараму, а также те, кто совершают поклонения и преклоняются кому-либо кроме Всевышнего Аллаха.

[В книге **«Хадика»** Абдулгани Наблуси (рахимаху-хуллаху та’ала), описывая грехи, совершаемые руками, говорит: «Товары, вымогаемые силой и полученные в качестве взятки, украденные, а также прибыль, полученная от использования в торговле товаров, находящиеся в доверительном сохранении (аманат), и товар, взятый у неверных без их согласия теми, кто отправляется в Дар-уль-Харб, то есть в страны неверных [купцы, путешественники], называются **«Мал-ы хабис»**. Пользоваться ими запрещено (Харам). Они должны быть возвращены владельцам, а если владельцы неизвестны, то необходимо раздать бедным в качестве садака. Пользоваться имуществом другого человека [и сироты] без его разрешения запрещено (Харам)». Мусульманин не имеет право покушаться на жизнь, имущество и честь неверующих, даже в немусульманской стране (Дар-уль-харб). Должен оплачивать проезд и никого не предавать].

Наш Пророк (aleyхиссалам) сказал: **«Если человек подаст воды другому, а тот в ответ поклонится ему, то придаст Аллаху сотоварища».** И еще сказал: **«Приветствовать**

(саям), поднимая руку и клясться кем-то другим, кроме Аллаха, является ширком». Например, нельзя говорить: «Клянусь жизнью отца».

[В приведенном выше хадисе передается, что приветствовать (саям), подняв руку, является ширком. Великие ученые ханафитского мазхаба, то есть ученые, достигшие уровня иджтихада, сравнивали подобные хадисы, анализировали и изучали их в соответствии с методологией (усуль), принципами и правилами кава'ид-и мазхабиййа. Они поняли, что данный хадис был отмененным (мансукх). И так, они пришли к выводу, что приветствовать человека, который находится далеко, только поднятием руки, является нежелательным (макрух), но приветствовать его саямом и рукой одновременно разрешено без каких-либо запретов. Подобное написано в Ибни Абидине в конце раздела (макрух намаза), где в хадисе говорится: **«Совершайте свои молитвы в на'лынах** (обувь, изготовленная из дерева). **Не уподобляйтесь иудеям!**» Однако ученые по фикху передали, что сунной является молиться с закрытыми ногами, а босыми ногами – макрух. И снова подобно этому, как во втором томе на пятьсот восемьдесят первой странице книги **«Хадика»**, был приведен хадис, где говорится: **«Те, кто окрашивают волосы и бороду в черный цвет, не обретут запах Рая»**, все ученые сказали, что окрашивание в черный цвет является макрухом. Среди ученых были и те, кто сказал, что разрешено. Об этом написано в книге **«Мабсут»**. Говорится, что Хазрат Усман и хазрат Хусейн, а также Укба бин Амир и Ибни Сирин и Абу Бюрда и другие (рахима-хумуллаху та'аля) красили в черный цвет. Во втором томе книги **«Хадика»**, на пятьсот восемьдесят второй странице говорится: **«В вопросах окрашивания волос и бороды нужно следовать местным традициям. Неподчинение традициям города, в котором находишься, считается самолюбием и является макрух тахриман».** В хадисе, приведенном в книге **«Мишкат»**, говорится: **«Отращивайте бороду чтобы отличаться от мушриков!»** Однако, Хадими (рахима-хумуллаху та'аля) на 1229-ой книги **«Барика»** говорит: «Бритье бороды проти-

воречит сунне. Если бы это было приказом (амр-и вуджуб), то было бы харам. Отращивать бороду длиною в один хват является Сунной. Укорачивать ее меньше этой длины или брить не разрешено. Некоторые говорят, что тому, кто бреет или укорачивает бороду, не разрешается быть имамом. И молитва, которую он совершает в одиночестве, также считается нежелательной (макрух). Такой человек, говорят они - проклятый. Они утверждают, что эти слова взяты из «**Тахави**». Такие слова не соответствуют действительности». Уподобляться Ахл-и китаб [то есть иудеям и христианам], многобожникам (мушрик) и муханныс [то есть, плохому парню] строго запрещено. На сто восемьдесят пятой странице комментария к книге «**Марак-иль-фалях**» имама Тахтави говорится: «Существуют степени уподобления Ахл-и китаб. Уподобляться им в обыденных и безвредных вещах, таких как есть, пить – дозволено. Уподобляться им в плохих и вредных вещах с намерением подражать им является запретным – харам. Если же действия не подразумевают подражание, тогда дозволено». Уподобление тому, что свойственно религии неверующих и является признакам неверия, даже без намерения сделать это, является неверием (куфр). Уподобляться им в полезных мирских делах дозволено и даже саваб.]

203 – Не проклинай никого. Ибо, если тот, кого ты проклял, не заслуживает проклятия, то оно вернется к тебе.

Не проклинай даже животных! Ибо ангелы проклянут тебя. Того, кто оставил намаз, можно проклинать и в лицо, и за спиной. Так как оставивший обязательную молитву, без уважительной причины, является проклятым во всех четырех книгах. При любой возможности совершай амр-и маруф, то есть, говори о приказах ислама и запрещай дурное! Наш Пророк, алейхиссалам, сказал: «**Откажись от четырех вещей, которые являются Ахляк-и замима** [то есть дурным нравом], и избегай их:

1 – Копить много имущества и не есть его.

2 – Привязываться к этому миру будто никогда не умрешь.

3 – Быть скупым (Бахиль).

4 – Быть ненасытным (Харис)».

Признаком имана является наличие стыда у человека. Отсутствие стыда - признак неверия. В первую очередь нужно стыдиться Всевышнего Аллаха.

204 – Не советуйся в своих делах со скупыми, то есть с жадными людьми! Так как впоследствии они опозорят и обесчестят тебя среди людей. Советуйся с благочестивыми людьми (салих)! Того, кто стремится обрести любовь Всевышнего Аллаха, называют – **Салих**.

О ТЕРПЕНИИ (САБР)

205 – Сабр – это не жаловаться на беды и несчастья. Чтобы избавиться от бед и несчастий, читайте 110-ю страницу книги **«Се’адет-и Эбедиййе»**. Если терпеливо отнесешься к трем вещам, достигнешь высокого уровня:

1 – За проявление терпения в любой беде полагается триста савабов. Искать исцеление и решение от невзгод, делать ду’а не уменьшают награду.

2 – Если человек будет испытывать трудности при изучении исламских знаний и терпеливо совершать поклонения, то ему будет даровано шестьсот степеней в Раю.

3 – Проявлять терпение (сабр), чтобы не совершить грех.

За терпение, проявленное по отношению к желаниям нафса, полагается семьсот степеней. И за каждый вздох, сделанный в момент невзгод, получит отдельную степень и саваб. Про тех, кто проявлял терпение при таком большом несчастье, как потеря имущества и детей, Всевышний Аллах говорит: «Я не посмею подводить таких людей к весам».

206 – Не бойся смерти! И не желай смерти! Наш Пророк (aleyhissalam) сказал: **«Помните о смерти и делая ду’а говорите: О Всевышний! Если для меня лучше, чтоб я умер, заberi мою жизнь, если для меня лучше прожить долгую жизнь, то даруй мне ее!»**

Принимай участие в похоронах! Ради довольства Алла-

ха, брось лопату земли в могилу покойного! В Судный день земля, которую ты бросил, будет положена на весы. Действия, которые необходимо совершить на похоронах, подробно описаны в нашей книге «**Се’адет-и Эбедийе**».

О ПОСЕЩЕНИИ МОГИЛ

207 – О сын! Наш Пророк (aleyхиссалам) сказал: **«Тот, кто посетит могилу верующего (му’мин), будет удостоен наградой перед Всевышним Аллахом, которая превышает савабы одного дополнительного (нафиль) хаджа»!** Читай ради довольства Всевышнего Аллаха «Айаталькурси», «Фатиху» и «Ихляс» и посвяти награды душам умерших! Посвяти свои ду’а душам всех верующих! Получишь столько же савабов, равное количеству умерших.

208 – Секту, под названием «Ваххабизм», основали англичане посредством Мухаммада сына Абдульваххаба из Неджда. Этот никчемный человек умер 1206 [м. 1791]. Он написал различные книги, чтобы распространить планы англичан. Его внук Абдурахман написал шарх на его книгу «**Китаб-ут-таухид**» и назвал ее «**Фатх-уль маджид**». Он умер в 1258-ом [м.1842] году. В различных местах этого шарха говорится: «У мертвого нет чувств. Его душа предстала перед Аллахом. Мультимедиа утверждая, что души умерших обладают силой, просят у них помощи и заступничество. Эти их действия являются многобожием (ширк). Ангелы, Пророки и праведники, не могут никому помочь. Мертвые либо находятся в Раю, как почтенный Хусейн, либо в мучениях, как многобожники Тиджани и хабиси (плохие), либо как идолы Мухйиддин-и Араби и Умар ибн аль Фарид. Они не знают ничего о ду’а, сделанных им. Те, кто говорят, что мертвые могут слышать и помогать, выходят из религии и теряют веру. Заступничество (шафа’ат) будут делать те, кому дозволено Аллахом и только за тех, кому Аллах разрешит. Делая ду’а и умоляя мертвых, они не получают разрешения. Неизвестно кем является Ахмад Бадави, величайшее божество».

ство народа Египта. Возводить святыни (турбе) на могилах умерших и почитать является многобожием (ширк). Они говорят, что Абдулькадир Гейлани слышит и помогает тем, кто взывает к нему. Эти слова являются неверием (куфр). Их святыни являются храмами идолов и разрушить их - ваджиб».

Вышеупомянутые слова показывают, что появление секты ваххабизм и образование государства «Саудовская Аравия» стали победой Британской атаки на Ислам. Они называют ахл-и сунна, то есть нас кяфирами. Они говорят, что: «Гробницы (турбе) – это бид’ат. Во времена Посланника Аллаха (aleyхиссалям) не было гробниц (турбе), они появились позже». Но мы скажем им: «Мы в мазхабе **«Ахл-и сунна»**. Согласно нашему вероубеждению, существует четыре **«Адилля-и шариййа»**. То есть, источников религиозных знаний четыре. Эти источники – это книга, сунна, кыйас-и фукаха и иджма-и умма. Книга – это Священный Кур’ан. Сунна – это Благословенные Хадисы. Кыйас-и фукаха – это книги по фикху четырех мазхабов. И иджма-и умма – это единодушное мнение ученых первых двух веков. Никто из этих ученых не говорил ничего против гробниц (турбе). Книги по фикху пишут о том, что гробницы (турбе) - разрешены. В таком случае возведение святынь и посещение гробниц не запрещены нашей религией. Ваххабиты отрицают это. Религия ислам – это не ошибочная логика, заблудшие мысли и притворные речи невежественных ваххабитов, а также безмазхабных сектантов, называемых религиозными реформаторами. Религия ислам – это знания, полученные из **«Адилля-и шариййа»**. Сулейман бин Абдулваххаб, брат Мухаммада, основателя ваххабизма, был ученым Ахл-и сунна. Он написал множество книг, чтобы рассказать, что путь, избранный его братом, является неправильным и предостеречь мусульман от обмана с его стороны. В своей книге **«Саваик-уль-иляхиййа фиррадди-аляль-ваххабиййа»**, он отвечает ваххабитам и доказывает ошибочность их

пути. Эта книга была опубликована издательством «Хакикат Китабеви» в Стамбуле. На шестой странице данной книги говорится: «Да, Ибн Таймийя, которого ваххабиты называют шейхуль-ислам и его ученик Ибнуль-каййим Джаузийя, и чьи труды они принимают за основу, говорят, что запрещено (харам) просить помощи у отсутствующих и умерших, совершать ради него адак или приносить жертву (курбан) кому-либо, кроме Аллаха, целовать могилу и благословляться (баракат) ее землей. Они не сказали, что это ширк-и акбар. Ни один ученый не говорил, что человек, совершающий подобное, становится мушриком. Ученые четырех мазхабов подробно описали то, что является причиной куфра. Никто из них не говорил, что совершающий подобное, станет муртадом. Они сказали, что те, кто так поступает, являются мусульманами». Юсуф Набхани (рахима-хуллаху та'аля) на сто сорок первой странице книги **«Шавахид-уль хак»** говорит, что шафи'итский ученый Шихабуддин Рамли (рахима-хуллаху та'аля) в своей фетве сказал: «Чудеса (муджиза) Пророков (aleyhimussalawatu walttaslimat) и караматы праведников-вали (каддасаллаху та'аля асрарахумуль'азиз) продолжаются и после их смерти. И поэтому к ним можно обращаться (истигаса) и делать тавассуль даже после их смерти». И Абдульхай Шернбали тоже подробно доказывает дозволенность тавассуля посредством Пророков (aleyhimussalawatu walttaslimat) и праведников-аулия (каддасаллаху та'аля асрарахумуль'азиз). Ибни Абидин (рахима-хуллаху та'аля) в конце первого тома говорит: «Разрешается возводить гробницы (турбе) на могилах Алимов, Саййидов, и Вали, в местах не предназначенных для общего пользования». В пятом томе, в главе Лабс говорится: «Было сказано, что на могилы аулия и благочестивых (салих), класть покрывало и одевать чалму, является макрух. По нашему мнению, все это разрешено, для проявления почета и уважения к покойному, во избежание оскорблений, а также для порядочного отношения (адаб) со стороны беспечных

людей. Деяния согласно намерениям». Ваххабиты придают неправильное значение Священному Кур’ану и Благородным Хадисам. Тех, кто не верит в их понимание, они называют кяфирами. [В нашей книге **«Киямет ве Ахирет»** даются развернутые ответы на ложь и клевету, написанные в ваххабитской книге **«Фатх-уль маджидж»**, с доказательствами, которые опозорили автора].

[Примечание: Ибни Абидин (рахима-хуллаху та’ала) разъясняя тему о мятежниках, говорит: «Те, кого называют хариджитами, толкуют сомнительные доводы-та’виль (из которых можно вынести несколько смыслов). То есть, некоторым айатам и хадисам мутаватир, они придают смыслы, которые не являются ясными и известными. Те, которые покинули армию Хазрата Али (радыйаллаху та’ала анх) и сражались против него, были такими. Только Аллах является судьей. Они сказали, что Хазрат Али совершил большой грех, последовав решению двух судей и оставив халифат Муавии (радыйаллаху та’ала анх). Именно это их неверное толкование (та’виль) стало причиной начать войну против него. Они называли кяфирами тех, кто верил не так, как они. Ученые по фикху, которые являются муджтахидами, не называли кяфирами тех, кто подобно хариджитам и ваххабитам, неправильно толкуют (та’виль) сомнительные доводы, а также совершают поступки, не соответствующие абсолютным доказательствам. Они сказали, что мятежники и непокорные считаются нововведенцами (ахл-и бид’ат). Если кто-либо не верит хоть в один смысл, который ясно понимается в абсолютных доводах, станет кяфиром. Это все равно, что не верить в то, что этот мир исчезнет и что мертвые воскреснут. Тот, кто утверждает, что Али – это божество, и что Джабраиль ошибся в принесении откровения (вахый), станет кяфиром. Так как эти слова не являются смыслом, который можно понять путем толкования (та’виль) и путем иджтихада. Это следование нафсу. Тот, кто злословит [то есть ругает] Аишу (радыйаллаху та’ала анха) и не верит в то,

что ее отец (радыйаллаху та'алья анх) был сподвижником (сахабом), также станет кяфиром. Так как в обоих случаях, это является отрицанием доказательств, ясно указанных в Священном Кур'ане. Но, если кто-либо злословит и не признает правление Хазрата Абу Бакра и Хазрата Умара (халифами), имея та'виль, то не станет кяфиром. Если тот, кто, не имея та'виль, скажет, что дозволено посягать на жизнь и имущество мусульман, что является явным запретом (харам), то станет кяфиром. Если бы он говорил это, толкуя сомнительный довод из Книги и Сунны, то не стал бы кяфиром».

Отсюда видно, что человек, совершающий поклонения, называя себя мусульманином, то есть **«Ахл-и кибла»**, даже если в одном из убеждений не соответствует Ахл-и сунна и отрицает какой-либо довод, имеющий ясный смысл, независимо от того, опирается ли он на та'виль или нет, это является куфром. Такого человека называют **«Мульхид»**. Если это убеждение отрицает сомнительный довод, который не является ясным или если это действие, которое не соответствует ясному доводу, и если у него есть та'виль, то это не является куфром. Это является нововведением (бид'ат). Если же человек, не зная ничего о толковании (та'виль), следует ученым нововведенцам, либо нафсу ради мирских интересов, то это также является куфром.

Невежд, сделавших свою религию инструментом мирских интересов, то есть отдающих из своей религии для достижения мирской выгоды (дунья), будь то Ахл-и сунна или Ахл-и бид'ат, называют **«Религиозными заблудшими»**. Того, кто выдает себя за мусульманина будучи неверующим, стремится обманным путем лишить веры мусульман, чтобы разрушить ислам изнутри, неверно толкуя доводы (та'виль), доказывает действия, ведущие к куфру, называют **«Зын-дык»**. Неверующих, которые путем обмана представляются мусульманами и людьми науки, говорящих то, что разрушает религию и веру, и утверждающих что это научные знания,

называют **«Заблудшими в науке»**. В предыдущих главах говорилось о том, что заблудшие в науке также являются еретиками (зындык). После объявления реформы Танзима-та со стороны младотурков и заблудших в науке, получая поддержку в виде денежных средств и высоких должностей от англичан и масонов, начали атаковать ислам. Истинные ученые Ислама, давая решительные ответы религиозным заблудшим, заставили их замолчать и спасли мусульман от их злого умысла. А заблудшие в науке, заручившись поддержкой врагов ислама, так называемых прогрессивных государственных деятелей, смело говорили и писали то, что им заблагорассудится, расхваливая друг друга, облегчая распространение своей лжи, и тем самым, нанося еще больший вред исламу]. Невежды, которые следуют за нововведенцами (ахл-и бид'ат) и за мулхидами, достигшими степени ученого исламских знаний, а также тех, кто следуют их пути, называют **«Безмазхабными»**. Безмазхабные и еретики (Зындык), крадущие веру мусульман, известны как **«Религиозные реформаторы»**. Тот, кто говорит, что иджма' не является доводом, не считается кяфиром. Он становится нововведенцем (ахл-и бид'ат). К ним относятся Хариджиты, Шииты и Ваххабиты. Их слова, противоречащие иджма'а, не являются куфром.

209 – Обычаи не могут быть **«Далил-и шар'и»**, то есть шариатским доводом. Религия не может подчиняться обычаям. Необходимо чтобы обычаи и мода соответствовали исламу. Для того, чтобы то или иное действие соответствовало положениям ислама, и если существуют различные мнения относительно этого действия, необходимо выбрать то мнение, которое подходит для данного времени и обстоятельств человека. В книге **«Барика»** в главе «Фитна» говорится, что смысл слов «Решения (ахкам) меняются со временем» означает именно это.

210 – Обучать своих детей религии и вере (иман) являет-

ся их правом (Хак). Учить их завтра времени может не быть.

211 – Пять категорий людей попадут в Ад:

1 – Те, кто оставляет ежедневную пятикратную молитву, без уважительной причины и не восполняют ее (каза).

2 – Те, кто употребляют алкоголь и не приносят покаяния (тауба).

3 – Те, кто не дают закят и ушр.

4 – Те, кто выступает против своих родителей.

5 – Те, кто проводит конференции и беседы в мечетях для достижения мирских целей (дунья). Более того, является большим грехом говорить имам-хатибу во время хутбы что-либо помимо хутбы.

Каждый мусульманин, находящийся в здравом уме и достигший совершеннолетия (полового созревания), обязан (фард) совершать ежедневную пятикратную молитву с наступлением ее времени и знать, что каждая молитва была исполнена вовремя. Совершать молитву заранее, до наступления ее времени, следуя календарям, составленными невежественными и безмазхабными людьми, является большим грехом, и такая молитва будет недействительной. Когда мальчик и девочка достигают семилетнего возраста, для опекуна становится ваджибом велеть им совершать намаз. Он также должен повелевать им поститься и не употреблять алкоголь, не совершать плохих поступков и приучать к добрым делам. При достижении десятилетнего возраста для совершения молитвы опекун может наказывать их рукой. Бить палкой нельзя. Бить палкой, наказывать (фалака) тоже нельзя. Бить рукой больше трех раз не разрешено. И никто, кроме опекуна, не имеет право наказывать. [С разрешения опекуна, учитель имеет право наказывать, ударив три раза рукой. Не разрешено бить по ногам палкой, привязав к какому-либо предмету - фалака.] Разрешено наказывать ударами палкой человека, совершившего преступление, [и по решению судьи], достигшего совершеннолетия (балиг) и

находящегося в здравом уме. [Мужу также не разрешается бить палкой свою жену.] Постель детей, достигших десятилетнего возраста, должна быть разделена. Никто не может вместо кого-либо совершать намаз, который является его долгом. Разрешено дарить савабы за совершенные свои молитвы и другие поклонения другому человеку, живому или мертвому. Не разрешается совершать намаз и отдавать вознаграждение человеку, которому задолжал, чтобы тот не потребовал свой долг. За долг в размере одного Данк, то есть одну шестую часть стоимости одного дирхама серебра [Примерно два с половиной кырат-и шар'и (шариатский кырат) либо полграмма серебра], в судный день заимодавцу будет отдан саваб за семьсот молитв, совершенных с соблюдением всех необходимых условий. Если савабы должника закончатся, столько же грехов заимодавца будет вменено ему. [После развода с женой муж сразу должен отдать ей махр, так как это считается ее правом (хак). Если не выплатить его, то наказание в этом мире и мучения в загробном будут очень суровыми. Самое важное и имеющее самое мучительное наказание из прав раба (хак), не делать Амр-и ма'руф своим родственникам и тем, кто находится в подчинении. Это считается отказом обучения их религиозным знаниям. Отсюда становится ясным, что все, кто насильно либо обманным путем препятствуют им и всем мусульманам изучать свою религию и совершать поклонения, являются кяфирами и врагами ислама. Это то же самое, что нововведенцы (ахл-и бид'ат) и безмазхабные своими словами и книгами изменяют убеждения ахл-и сунна и разрушают религию и веру. Тот, кто не верит, что намаз является фардом и первоочередной обязанностью, и не придает ему значения, становится кяфиром.] Тот, кто верит в обязательность намаза, но не совершает его из-за лени без уважительной причины, считается грешником (фасык). Такого человека по приговору судьи заключают под стражу пожизненно, пока он не начнет совершать намаз. Время от

времени делают наставления (насихат). В хадисе говорится: **«Кяфира от мусульманина отличает то, что он не совершает намаз»**. По этой причине человека, не совершающего намаз из-за лени, в мазхабе ханбали называли кяфиром. Оставить намаз – значит не совершать молитву намеренно, из-за лени. [Пропуск молитвы по уважительной причине называется февт.] Молитвы, пропущенные по уважительной причине (узр), необходимо (фард) восполнить как можно быстрее. Восполнение молитвы (каза) разрешено отложить на время, достаточное для того, чтобы заработать на пропитание своей семьи (нафака). Является заблуждением утверждение Ибни Таймийи: «Тот, кто не восполняет молитвы каза, то благие деяния этого человека восполнят его пропущенные молитвы, ему не нужно их восполнять».

ВЫПЛАТА ЗАКЯТА

212 – Отдавать закят и ушр из имущества является обязательным (фард). Имущество, которое является разрешенным и может быть использовано, называется **«Полной собственностью»**. Существует четыре вида закята:

- 1 – Золото и серебро.
- 2 – Все виды товара, купленные для торговли.
- 3 – Четвероногие животные, пасущиеся на полях и лугах.
- 4 – Продукция земледелия, то есть Ушр.

Абу Ханифа (рахима-хуллаху та’аля) сказал:

Является фардом отдавать бедным и неимущим десятую часть с урожая, фруктов и овощей, орошаемых дождем или реками, а также с урожая меда, сразу же после их сбора и продажи в независимости от их количества. Это называется **«Ушр»**. Не отдав ушр с урожая, есть его запрещено (харам).

Для того, чтобы выплатить закят с золота, серебра и товаров, они должны быть в размере нисаба. **«Нисаб»** – это граница между богатством и бедностью. Сумма нисаба для золота составляет двадцать мискалей. Для серебра – двести

дирхамов. Тот, кто владеет различного рода имуществом равным нисабу, кроме предметов первой необходимости, считается **«Богатым»**. А тот, кто не владеет таким количеством имущества, считается **«Бедным»**. Если сумма веса золотых монет, товаров, женских украшений и золотых коронок на зубах, а также всякого рода коммерческих товаров составляет двадцать мискалей, а сумма веса серебряных товаров составит двести дирхамов, и если это количество сохранится у кого-либо в течение одного года по хиджре, то одна сороковая часть их веса должна быть выделена и отдана одному или нескольким из восьми категорий людей, упомянутых в Священном Кур'ане. Это называется **«Закят»**. Один мискаль равен двадцати кыратам. Один шариатский кырат равен пяти зернам ячменя, то есть двадцати четырем сантиграммам. Один мискаль равен [4,8] грамм. Двадцать мискалей получается девяносто шесть [96] грамм. У того, кто имеет девяносто шесть грамм золота, по истечении одного мусульманского года, должен отложить два с половиной [2,5] грамма золота с намерением закята и отдать его бедному, когда и кому пожелает. Один шариатский дирхам равен четырнадцати шариатским кыратам. То есть, три грамма и триста шестьдесят миллиграмм [3,360 грамм], нисаб серебра составляет шестьсот семьдесят два грамма [672 грамм], либо двадцать восемь маджидиййя. Одна маджидиййя равна ста шариатским кыратам или двадцати четырем граммам. Поскольку девяносто шесть грамм золота и шестьсот семьдесят два грамма серебра имеют одинаковую сумму нисаба, то и стоимость их одинаковая. Из этого следует, что золото в семь раз ценнее серебра того же веса. Поскольку каждый вид золотых, составляет полтора мискаля, то есть тридцать кыратов [7 граммов и 20 сантиграммов], нисаб золота равен 13.3 золотых [20:1,5=13,33]. Дирхам урфи был меньше, чем дирхам шар'и и составлял ровно три грамма. Так как один дирхам урфи был равен шестнадцати кыратам урфи. А один кырат урфи равнялся четырем зер-

нам ячменя. **[Ибни Абидин]**. В последние годы Османского государства один кырат равнялся двадцати сантиграммам, а один дирхам – 3,207 граммам.

При подсчете нисаба с товаров для торговли, если стоимость закупочной цены торговых товаров по сравнению со стоимостью золотых или серебряных монет, используемых в качестве денег, составляет сумму нисаба, то закят с этих торговых товаров выплачивается золотом или серебром, либо самим товаром. Сегодня бумажные деньги, используемые в торговле – это купюры, эквивалентные золоту. Поскольку сейчас стоимость серебра по сравнению с золотом гораздо ниже, чем в исламе, то есть меньше одной седьмой, необходимо расчеты закята производить только в качестве золотых. **[«Ибни Абидин» 1271, Булакское издание, том 4, стр. 28 и 182].**

Если у человека есть векселя, то ему необходимо выплатить закят. Однако он не может отдать одну сороковую часть векселей. Так как векселя указывают на имущество, которое находится в **«Дайн»**, то есть которого нет на руках. С имущества дайн также необходимо выплачивать закят. Однако закят нужно отдавать с имущества **«Айн»**. Так как имущество с дайн не выплачивается. То есть, нужно выплачивать с имущества, которое находится на руках. Необходимо передать имущество бедному. Вексель не является имуществом Айн, это всего лишь листок бумаги. Если в векселе прописано золото, то необходимо давать золотом, а если серебро, то необходимо давать серебром.

Бумажные деньги тоже не являются имуществом Айн. Они представляют собой имущество Дайн. Это векселя, представляющие собой имущество дайн, подписанное правительством и эквивалентны золоту. Но не эквивалентны серебру. Человек, у которого на руках десять тысяч бумажных денег, считается тем, кто одолжил банку либо человеку, чьим занятием является обмен ценных бумаг и облигаций,

эквивалент золота. Наличные деньги на руках – это вексель этого золота. В таком случае он обязан выплатить закят с этого золота в форме айн и выплатить золотом. Так и закят с Фулус, то есть медных монет, выплачивается из их стоимости. Он не дается в виде фулус (медных монет). Ценность того или иного товара определяется рыночной стоимостью золотых монет. Поэтому человек, имеющий определенный достаток и сумму бумажных денег, рассчитывает нисаб исходя из минимальной стоимости золота, объявленного в СМИ. Если самая низкая цена установлена на золото Хамид и, если одна золотая монета Хамид (7,2 грамма) стоит 32760 рублей, то нисаб закята бумажных денег на этот день составит: $13,3 \times 32760 = 435708$ рублей, а закят с 800000 рублей составит 20000, которые нужно будет выплатить золотом. Бедняку как эквивалент 20000 бумажных денег отдаются $1/2$ и $1/4$ золотых или же $2/3$ золотых, то есть золото весом примерно 5 грамм, например, золотой браслет либо кольцо.

В 1393 году месяца Рамадан [м.1973] в номере ежемесячного издания **«Хади-уль-ислам»**, изданного ученым комитетом при управлении фондов (Вакф) бывшего ливийского правительства, подписью шейха Милада Джаласи, написано: «Необходимо выплачивать закят с эврак-и малиййя, то есть с бумажных денег тоже. Нисаб бумажных денег исчисляется в золотых монетах с учетом стоимости золота, выпущенного правительством в том месте, где находится человек, который должен выплачивать закят. Он не вычисляется серебром. Нисаб бумажных денег исчисляется только в золотых монетах. Так как бумажные деньги оцениваются эквивалентно золоту». Печать пяти томной книги **«Китабуль-фикх аляль-мазахиб-иль арба'а»**, 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]. Она была издана «Хакикатом Китабеви» в офсет-

ной печати в Стамбуле. В этой книге подробно говорится о том, что бумажные деньги являются долговым векселем эквивалентным золоту.

Другими словами, человек, имеющий бумажные деньги, достаточные для покупки по самой низкой рыночной цене тринадцати золотых и эквивалент одной трети золотых или более, выпущенных правительством, должен по истечению одного мусульманского года по хиджре года выплатить в качестве закята одну сороковую часть стоимости этих бумажных денег золотом. [Сумма золотого эквивалента этих бумажных денег меняется со временем в зависимости от состояния фондового рынка]. Так как закят – это долг перед бедными. Все виды долгов отдаются из имущества закята. Долг по закату выплачивается бедному путем передачи имущества в форме (Айн), то есть передав его неимущему или его доверенному лицу в руки. Нельзя давать закят бумажными деньгами, иначе такой закят не будет принят. Закят, выплаченный ранее бумажными деньгами, нужно восполнить (каза) посредством перевода его в золото (давр). Если в собственности человека имеется и серебро, чтобы принести пользу бедным, хоть и сможет вычислить нисаб в серебре, в таком случае, закят бумажных денег необходимо отдать серебром и, если найдется столько серебряных монет, это не поможет бедным. Если кто-либо скажет находящемуся рядом, либо отправит письмо находящемуся далеко, или сообщит через кого-нибудь: «Отдай за меня такое-то количество золота в качестве закята. Я верну тебе позже» и если получивший такое поручение отдаст золото бедным, то это разрешено. Если кому-либо передано 216 000 тысяч рублей и сказано: «Это мой закят. Передай его как подобает в исламе в какую-либо благотворительную организацию [Дернек]», то получивший такое поручение должен узнать курс золота, который имеет на рынке наименьшую стоимость того дня. Если золото с наименьшей стоимостью является, например, золото Ха-

мид и его цена в тот день составляла 32760 рублей, то эквивалентом 216 000 тысяч, будет 6,6 золотых Хамид. Человек должен купить семь золотых любого вида или золотые кольца, браслеты, весом 47,5 грамм и более, в каком-либо учреждении или у скупщика драгоценных металлов. Ему необходимо отдать их бедному человеку, которому доверяет и который знает и разбирается в подобных вещах. После того, как бедный человек получит это золото, он дарит его обратно этому человеку. Таким образом, закят будет выплачен золотом. Затем этот человек передает это золото в указанную благотворительную организацию. Ибни Нужайм Зайнуль-Абидин-и Мисри, один из величайших ученых ханафитского мазхаба, в последней части книги «Эшбах» 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. Поскольку закят с имущества айн не дается с имущества дайн. Тоже самое, что долг бедного или часть этого долга у другого, не является закятом. Богатый человек не может считать закятом тот долг, который должен получить от бедного. То есть, бедный не выплатил долг, а богатый не отдал этому бедняку соответствующий закят. Богатому необходимо отдать соответствующий закят бедному, а бедный, вернув богатому полученный закят, должен выплатить свой долг. В случае, если бедный не вернет полученный закят, то богатый может забрать его принудительно. Если не удастся забрать силой, то может вернуть через суд. Или же должник должен сделать доверенным лицом человека, которого назначил богатый, чтобы тот получил закят и выплатил долг перед ним. После получения закята доверенным лицом (вакиль), он становится имуществом бедного. Тем самым возвращает долг бедняка перед богатым. Если бедный задолжал кому-либо еще и если богатый боится отдать закят, думая, что бедный не вернет его долг, то бедный, получивший закят, возвращает его обрат-

но богатому в качестве подарка. Богатый, получив подарок, прощает долг своему должнику». Обо всем этом также написано в шестом, то есть в последнем томе **«Фатава-и Хиндийя»**. Или же: «Бедный, взяв золото в долг у другого человека в размере своего долга, дарит его богатому. Богатый возвращает ему это с намерением закята. Затем прощает долг бедному». Богатый, который хочет отдать закят своих бумажных денег бумажными деньгами, поступает также. Для этого он должен одолжить у своего знакомого золото, равное количеству бумажных денег, предназначенных для раздачи, и отдать это золото бедному, которого он знает, и которому доверяет, с намерением закята. После того, как бедный получит золото, он должен вернуть его богатому в качестве подарка. Затем богатый отдает часть бумажных денег, предназначенных для раздачи, этому бедному в качестве подарка. Оставшуюся часть денег, по своему усмотрению, он расходует на благотворительность и добрые дела. В смутное время, когда возникают ситуации, препятствующие соблюдению ислама, поиск более легких путей и средств для выполнения этих обязанностей, называется **«Хиля-и шар'ийя»**. В книгах **«Хадика»** и **«Хиндийя»** написано, что необходимо прибегать к Хиля-и шарийя, чтобы следовать исламу. Чтобы соответствовать исламу необходимо совершать вышеупомянутое Хиля-и шарийя для удобства бедных с намерением отдать закят в золоте и раздать его бумажными деньгами. Однако, после получения золота от бедного или его представителя (вакиль) обратно, полагая, что закят отдан, не раздавать бумажные деньги бедным и в места, где служат исламу, чтобы избежать следования исламу, практиковать Хиля-и шарийя запрещено (харам). Это большой грех. Нельзя читать книги по фикху, которые учат мусульман совершать такие запрещенные Хиля-и шарийя, то есть **«Хиля-и батила»**. Невежественного религиозного человека, который выдает свои собственные мысли за религиозные знания и делает мусульман безмазхабными, на-

зывают **«Муфти-йи маджин»**. Муфти-йи маджин должен подвергнуться наказаниям со стороны судьи. Человек, занимающийся торговлей, может отдавать закят как золотом, так и товаром для торговли.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ, АЗАРТНЫЕ ИГРЫ, СТРАХОВАНИЕ

213 – Организации по оказанию помощи, организованные под различными названиями, такими как «Зеленый полумесяц», «Красный полумесяц», «Агентство по защите детей» и «Ихляс Вакф» осуществляют свою деятельность согласно правилам религии **(Хиба)**. То есть, это места для оказания помощи, а не вакф. Управление имуществом вакфа осуществляется в соответствии с условиями, установленными лицом, передавшим средства в вакф. Что касается благотворительных организаций Дернек, то они действуют в соответствии с приказами и желаниями их руководителей [директоров]. Подарки [товары, деньги], собранные в ассоциации дернек, являются собственностью главы дернека. По его распоряжению они должны быть потрачены на бедных, на пострадавших от стихийных бедствий, на все виды благотворительности и добрых дел, а также на печать и распространение книг по религии, науке, нравственности, на школы и больницы. Члены исполнительного комитета являются советниками председателя. Совместно принятые решения, согласно религии, являются приказами главы. Оплачиваемые и неоплачиваемые сотрудники являются должностными лицами и представителями руководителя организации. В случае избрания другого руководителя организации, прежний должен передать ему все имущество. Каждое пожертвование в пользу организации (дернек) является пожертвованием в пользу руководителя (хиба).

В книге **«Ихтияр»**, разъясняя **«Хиба»**, говорится: Хиба – означает давать, дарить безвозмездно, жертвовать. Тот, кто передает в виде подарка что-либо, говорит: «Я дал», а

руководитель [либо его представители] отвечает: «Я получил» и затем, с разрешения того, кто подарил, он получает его в условленном месте или позже. То есть забирает. Они могут отказаться от передачи или принятия пожертвования до получения. Если процесс передачи и принятия будет выполнен, то пожертвование становится собственностью руководителя. Подарок, сделанный ребенку, может получить как сам ребенок, так и мать или опекун. Дозволяется дарить имущество, которое не подлежит разделению. Имущество можно дарить (хиба), а выгоду (прибыль) – нет. Пожертвовать (хиба) только прибыль, то есть использование какого-либо имущества, называется **«Арийат»**. Это имущество в руках пользователя становится аманат. Разрешается давать дом для проживания в качестве арийат. Часть имущества, которое можно разделить, передается в дар (хиба) после раздела. Также и часть здания, плоды с деревьев и урожай с полей. Дозволено, чтобы два человека подарили имущество, находящееся в совместной собственности [например, дом] одному человеку. Не разрешается одному человеку дарить [одно имущество] двум [или более] людям. [Если это возможно, он должен разделить и отдать части каждому отдельно. Для этого пожертвование должно быть направлено руководителю организации, а не в организацию. Пожертвование будет действительным, если оно передано не юридическому, а физическому лицу]. Разрешается [одно имущество] отдать в качестве садака двум беднякам. Если хиба делают бедному человеку, оно становится садака, а когда дают богатому в качестве садака – оно становится хиба. Разрешается забрать обратно имущество, подаренное человеку, который не является близким родственником (махрам) или не состоящему в браке (никах). Однако нельзя будет забрать обратно имущество, если человек пожертвовавший его, получил ответный подарок в знак благодарности и произошел акт приема-передачи и, если данная вещь приумножилась или один из них умер, либо это имущество

вышло из собственности того, кому оно было отдано. Рост и возраст животного, рост растений, окрашивание ткани, ее кройка и раскрой считается приумножением. Уменьшение количества или стоимости того, что было отдано, не препятствует для возврата. Дарить подарок в ответ может и другой человек. Отданная вещь не считается ответным подарком, если он не был оговорен заранее. Ответный подарок может быть большим или маленьким. [Расписка, выданная получателем пожертвования является обратным подарком]. Разрешено дарить определенную вещь на условиях взаимности. До того, как принять ответный подарок, каждая из сторон вправе от него отказаться. Но отказаться от него после принятия можно только с согласия обеих сторон. Сказать кому-либо: «Живи в моем доме до конца своих дней!» - дозволено. После его смерти дом возвращается владельцу или, если он умер, его наследнику. Будет неправильным говорить: «Живи в моем доме. Когда один из нас умрет, дом будет принадлежать оставшемуся в живых!». Это называется **«Рукби»**, так как один из них будет ждать смерти другого. Нельзя связывать владение имуществом со смертью и другими опасностями. [Поэтому такие виды страхования, как страхование от пожара, смерти и несчастных случаев, недопустимы и являются харам, поскольку входят в число азарта]. То, что отдано в качестве садака, возврату не подлежит. Если кто-либо вознамерился отдать определенную сумму (садака) из своего состояния, то отдает его из имущества закята. [Если нет товара для торговли, то отдает золотом или серебром]. Так как отдать это садака с другого имущества он не может. Если он не обозначил размер садака, то отдает все, чем владеет, из каждого вида закята. [Бумажные и любые металлические деньги не являются имуществом для закята. Это вексель, который используют в качестве альтернативы золоту и серебру, являющихся деньгами. Вместо них дается золото и серебро, равное стоимости денег]. Если кто-либо вознамерится отдать свой дом [или какое-то иму-

щество] в качестве садака, отдает либо сам дом, или золотом, либо серебром, равное стоимости этого дома. Здесь закончен перевод из книги **«Ихтияр»**.

214 – То, что написано ниже, взято из книги **«Маджалла»**:

833) Безвозмездная передача имущества другому лицу называется **«Хиба»**. С момента получения имущества оно становится его собственностью.

834) Имущество, принесенное или отправленное в качестве хиба, называется **«Хадийя»**. [Дарить подарки является выражением любви этому 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) Имущество, подаренное бедняку (хиба), с целью получения саваба, называется **«Садака»**.

836) Давать кому-либо разрешение съесть что либо, не требуя ничего взамен, называется **«Ибаха»**.

839) Без каких-либо условий дать что-либо взамен является хиба.

840) Когда один человек отправляет что-либо, а другой принимает, это называется хиба.

841) Если один скажет: «Я дарю тебе это имущество», а другой примет его, то хиба будет состоявшейся.

845) Покупатель, не получая товар, может подарить (хиба) его другому.

847) Если заемщик простит долг должнику в качестве хиба или же сделает **«Ибра»**, то есть скажет: «Ты мне больше не должен», то должник освобождается от выплаты долга.

849) Если один из них умрет до получения подарка, то хиба будет недействительным.

850) Если хиба делается совершеннолетнему (балиг), разумному ребенку, то он должен принять его.

853) Ребенку, не достигшему совершеннолетия (балиг),

также необходимо принять хиба.

854) Не будет действительной хиба если сказать: «Я подарил тебе это имущество в начале следующего месяца»

855) Потребуется хиба если кто-либо с условием, что тот выплатит его долг, то по погашению долга ему нужно будет отдать назначенный подарок. В случае неуплаты долга может отказаться от хиба. Если человек в качестве хиба отдает свой дом кому-то с условием, что тот будет обеспечивать его необходимым и ухаживать за ним до самой смерти и, если принявший такие условия приступил к своим обязанностям, подаривший уже не может вернуть свой дом обратно.

856) При осуществлении хиба имущество должно быть в наличии. Не обязательно, чтобы оно было готово.

857) Имущество другого не может быть передано хиба без его разрешения.

858) Имущество должно быть известным и определенным.

859) Обязательным условием хиба является совершеннолетие (балиг) и здравый рассудок того, кто совершает его. [По этой причине при совершении (давр) иската покойника за его грехи и долги, среди бедняков не должен находиться ребенок.] Однако делать хиба ребенку разрешено.

860) Хиба по принуждению и под угрозой насилия является недействительным.

861) После принятия, хиба становится собственностью получателя. А купленный товар после договора, становится собственностью до его получения.

862) Не принятый подарок (хиба) может быть возвращен обратно.

873) Если заимодатель делает хиба своего долга должнику или передает другому, то отказаться от этого он не может.

876) Если неизвестно, кто из приглашенных на свадьбу гостей принес подарок, то этим подарком распоряжаются так, как принято в данной местности.

879) Смертельно больной не может подарить (хиба) свое имущество, определенной группе наследников. Он может подарить треть своего имущества кому-то, кроме своих наследников.

Подобно тому, как кто-либо может сделать хиба из нескольких человек кому пожелает, так и он может сделать пожертвование тому среди них, кто вытянет жребий. (**Кур'а**). Кур'а (жеребьевка) проводится среди желающих помочь. Условием жеребьевки является то, что участники не должны ничего хотеть взамен. Если что-то получит, то полученное считается розданным. Все, что было взято для себя считалось аманатом, который необходимо было вернуть их владельцам. Пользоваться этим было запрещено (харам). Но он использовал это и, не оплатив права (хак) большинства из них, отдал это другим. И добавил еще и свое имущество к тому, что отдал в виде запретного (харам).

215 – В разделе «О недействительных сделках (фасид)» книги **«Се'адет-и Эбедиййе»** написано, что во время совершения акта, то есть сделки, продавцу не разрешается выдвигать условие клиенту, согласно которому, в случае покупки того или иного товара, покупатель получит подарок. Однако если нарушенное условие (фасид) объявить до совершения сделки и не озвучивать его непосредственно в момент продажи, то такая сделка является разрешенной. В соответствии с этим, разрешается сообщить и объявить некоторым из своих покупателей о подарках до осуществления первой продажи, и на протяжении сколько продаж будет длиться вручение подарков. И если продавец не ставит условие во время заключения договора, то ему разрешается сказать и выполнить свое обещание уже после составления договора. Потому что такое условие подарка, после совершения акта, считается скидкой на стоимость товара, что является разрешенным. Если деньги за товар уже получены, то эта скидка будет считаться новой сделкой. Сумма скидки возвращается клиенту. Но если деньги не были приняты,

то первая сделка будет заключена по сниженной цене. И в обоих случаях подарок становится собственностью и имуществом клиента. Разыгрывать лотерею среди клиентов и вручать подарки только победителям запрещено - харам. Потому что в этом случае отнимается имущество у тех, кто потерпел убыток и передается тем, кто выиграл.

Ибн Абидин (рахимаху-хуллаху та'ала) в книге **«Рэдд-уль-мухтар»**, на 121-ой странице четвертого тома Египетского издания, говорит: «Если сделать условием то, что не относится к сделке с целью выгоды, для продавца или покупателя, то такая сделка является нарушенной (фасид). Требовать или выдвигать условие продавцу, доставить муку или фрукты после сбора урожая, либо совершив сделку за наличный расчет, требовать доставку товара, не оплатив деньги за товар или передачу денег в другом месте, требуя вдобавок какой-нибудь подарок от продавца, либо доставить товар через определенное время, то такая сделка является нарушенной. Заключать торговые сделки фасид – запрещено (харам). Отказ от таких сделок – ваджиб. Если кто-либо напишет, либо передаст через посыльного, находящемуся вдалеке: «Я продал тебе свое имущество за такую-то сумму» или «Я заключил с тобой никак» и получившие такое предложение, осознанно примут его, то подобные действия будут действительными (сахих)». Отсюда следует, что, если продавец заранее объявит в газете, что собирается делать подарки покупателям, а прочитавшие совершают покупки только ради этого, такая продажа не будет нарушенной (фасид). Например, среди купленного товара будет листок бумаги с надписью: «Вам будет вручен такой-то подарок. Можете прийти и забрать его!», то такой подарок брать разрешено. Если информация опубликована в газете заранее, но не сообщалась при покупке самой газеты, то брать разрешено. А если подарками, обещанными торговцем и газетой, являются книги о религиозных знаниях, то это будет считаться еще и амр-и ма'руф.

В книге «**Хиндийя**» говорится, что торговля будет нарушена, если, покупая что-либо сказать: «Я расплачусь деньгами, которые получу от такого-то». Из этого становится понятно, что не разрешается покупать что-либо, давая вексель, называемый (**Боно**), который он получил от своего должника. Он должен выписать новый.

216 – Соглашение, по которому несколько человек разыгрывают лотерею, собирая деньги и товары между собой, по итогам которой, проигравшие стороны должны отдать деньги, либо иное имущество выигравшей стороне, называется азартом «**Кумар**». Игры, соревнования, вытягивания имен и чисел из мешка, желание получить какую-либо вещь с надписью своего имени, либо понести какой-либо ущерб, попасть в беду и поиск ответа на какой-либо вопрос – во всех подобных мероприятиях присутствуют условия, характерные для лотерейных игр. Лотереи, страхования от убытков и несчастных случаев, осуществляемые продавцами, являются средством эксплуатации и грабежа народов, обычных рабочих и бедных людей. Потому что страховые компании, казино и банки забирают имущество многих людей и отдают его другим, посредством азартных игр и процентов, а львиная доля запретных (харам) денег, которую они забирают у других, оседает в карманах владельцев банков и казино. Страхование работников не должно рассматриваться как вышеупомянутое. Великий ученый Абдульхаким Эфенди в своих проповедях передал, что деньги и товары, собранные в этих страховых компаниях и хранилищах, а также средства, удерживаемые с заработной платы, относятся к разряду (**Луката**). Луката – это найденное имущество. Все это и имущество мал-и хабис должны быть возвращены владельцам. Если хозяев найти не удастся, то все это отдают бедным и оно становится их собственностью.

Ибни Абидин (рахима-хуллаху та’ала) в пятом томе говорит, что разрешено состязаться в стрельбе из лука и кон-

ных скачках. Разрешается, если один из двух участников соревнований скажет: «Одолеешь меня, я дам тебе это. Если одолею я, то не буду ничего просить у тебя» или же если кто-то, не принимающий участия в этом соревновании, скажет: «Победившему из вас двоих, я дам это, а проигравший ничего не должен». А если скажут: «Проигравший отдаст что-либо победителю», то это будет считаться азартной игрой (кумар) что является запретным (харам). Слово «Кумар» происходит от слова «Камар». У каждого из участников азартных игр есть вероятность увеличения и уменьшения своего имущества. Если есть вероятность, что имущество одного из них может только увеличиваться, а имущество другого только уменьшаться, такое положение не является азартом (кумар). Разрешается и когда в гонку из двух наездников вступит третий сомневающийся в своей победе и скажет: «Если я обгоню вас, то возьму у вас двоих, а если вы меня, я не дам вам ничего, но тот, кто из вас двоих, придет первым, получит выигрыш от второго». Точно так же обстоит дело и с договорами относительно имущества, когда два ученых дают разные ответы на один вопрос. Глава исполнительного совета «Эвкаф» Кемаль Атиф (рахима-хуллаху та'ала) 1330 [м.1912] в комментариях книги **«Маджалла»** в 1151-ом разделе говорит, что «Существует три вида жеребьевки: Отмена права некоторых партнеров, что является лишением их прав, будет нарушением и это запрещено (харам). Чтобы не обидеть никого при выборе одного человека из нескольких людей разрешается проводить жеребьевку между людьми, обладающими равными возможностями и условиями. Также разрешается проводить жеребьевку для деления долей каждого из совместных владельцев имущества».

217 – Великий ученый по фикху Ибни Абидин (рахима-ху-хуллаху та'ала) в книге фетв **«Укуд-уд-дюррийа»** говорит:

«Если свеча подаренная или переданная в вакф для ка-

кой-либо мечети сгорела больше половины, то разрешается имаму или муадзину забрать домой остаток свечи, как принято в данной местности.

Необязательно отдавать Умару - обещанную определенную часть будущего урожая. Но лучше отдать.

Уединение с посторонней женщиной в каком-либо месте называется **«Халват»**, что запрещено (харам). Однако, если должница убежала и скрылась в своем доме, то мужчине разрешается войти к ней и забрать свой долг. Оставаться с пожилой женщиной или если между ними есть за навес – дозволено.

Мужчине разрешается без вождения смотреть на голову, руки и ноги женщин, брак с которыми запрещен навсегда, например, таких как мать и бабушки жены, а также своих тетей, и тетей матерей и отцов. Молочное родство подобно родственнику по крови. [Брат по ахирату не является таким родственником.]

Не разрешается продавать и покупать музыкальные инструменты и предметы для танцев, а также нанимать музыкантов и женщин легкого поведения.

Накрывать могилы праведников (аулия) покрывалами и класть чалму, возводить над ними надгробия разрешается для воспитания невежественных и беспечных людей. Их благословенные души появляются в своих могилах. Посещающие могилу с уважением и почтительностью получают фейз и баракат. [Возведение мавзолеев, надгробий, навешивание покрывал и чалмы на могилах делается не для мертвых. Это нужно живым, чтобы они по адабу получали фейз и пользу. Отсюда видно, что все это делается для живых, а не для мертвых.]

По единогласному мнению ученых говорится о том, что ду'а совершенные живыми, приносят пользу мертвым. Ученые трех мазхабов передали, что чтение Кур'ана и посвящение савабов душам мертвых, приносит им пользу.

Не разрешается в благословенные и праздничные ночи (кандиль) зажигать большое количество света (фонарей) на минаретах и в других местах.

Исполнять песни (теганни), в которых описывается женская красота и другие запретные вещи, является – Харам.

Зная доводы, ученому разрешается менять мазхаб [с намерением служить религии]. Не разрешается, макрух, джахилу следовать другому мазхабу ради достижения мирского и своих страстей. А поступать ученому таким образом - харам. Если кому-либо трудно усвоить знания по фикху своего мазхаба, ему становится ваджибом перейти в тот мазхаб, изучение которого является более легким. Ибо изучение фикха одного из четырех мазхабов лучше, чем оставаться невеждой (джахиль).

Не разрешается входить в мечеть и посещать собрания тем, кто поел плохо пахнущие вещи, а также чья одежда, голова и раны источают неприятный запах.

Не разрешается сжигать живьем вшей, скорпионов и любых других животных. Разрешено сжечь древесину, в которой предположительно могут быть муравьи [предварительно встряхнув]. Разрешается убивать вредных животных, таких как бешеные собаки, не мучая их. Жечь можно, только если нет другого выхода. Убивать животных, которые не причиняют вреда - макрух.

Если есть предположение, что человек прислушается к сказанному, то сделать амр-и маруф является ваджибом. Это право раба – Хак.

В благородном хадисе сказано: **«Отличайтесь от многобожников (Мушриков), отпуская бороду и укорачивая усы!»** Слова и наставления человека, выглядящего чисто и опрятно, будут ценны и эффективны. Выглядеть так - сунна. И поэтому укороченные усы являются сунной. [Ибн Абидин (рахима-хуллаху та’ала) в книге «Радд-уль мухтар» в разделе о нежелательных действиях поста (макрух) говорит: «В

благородном хадисе сказано: «Отпускайте бороды!». Этот приказ означает, не укорачивайте бороду больше, чем на длину кулака и не сбривайте ее. Отпускать бороду в длину четырех пальцев является сунной. И отрезать лишнее также является сунной. Ни один ученый не давал разрешения носить бороду, длина которой является менее одного хвата. Длина бороды измеряется путем охвата подбородка от края нижней губы. Бритье же будет считаться подражанием иудеям и огнепоклонникам». В разделе «нежелательные действия в намазе (макрух)» написано, что подражать безнравственным поступкам кяфиров также нежелательно (макрух). Брить бороду, чтобы соответствовать времени - макрух. Сбривать бороду, чтобы уподобляться женщинам - харам. Разрешено брить бороду по уважительной причине (узр). А в некоторых случаях даже необходимо сбривать бороду, дабы не стать причиной смуты (фитны). Носить бороду короче длины одного хвата и думать, что это длина соответствует сунне - является нововведением (бид'ат). Совершать бид'ат - харам и является большим грехом. Отрастить такую короткую бороду до длины одного хвата является ваджибом.]

Все предки нашего Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) до самого Адама (алейхиссалям) были верующими (му'минами). Ученый мазхаба Малики Абу Бакр Араби (рахима-хуллаху та'аля) сказал: «Проклят тот, кто говорит, что благородный отец Пророка (алейхиссалям) в Аду». Это не вопрос вероучения и не имеет никакого отношения к сердцу (кальб). Не разрешается говорить то, что может обидеть Пророка (салляллаху алейхи ва саллям).

В случае, когда нет муджтахиды, разрешается действовать на основании фетвы муджтахиды, умершего ранее. Если о какой-либо вещи, имеющей выгоду, не сказано, что она харам, то она является мубах. Есть и пить то, что вредно - харам. Вещь, польза и вред которой неизвестны, на-

зывается дозволенной (халяль). Поэтому нельзя говорить, что курение табака запрещено (харам). Кроме того, с точки зрения религии, это не считается бид'атом, а является бид'атом в обычаях. Если курение причиняет вред кому-либо, запретным становится то количество, которое способно навредить.

Верить, что какие-либо вещи, место и какое-то определенное время приносят несчастье существует в иудаизме. В Исламе какого-либо суеверия нет. Делать то, что джахили считают сунной или ваджибом - макрух.

В своих действиях простой (авам), то есть необразованный народ, должен действовать в соответствии с книгами по фикху. Им не разрешается выносить решения (хукм) из аятов Кур'ана и священных хадисов. Если встречается какой-либо аят или хадис, который не соответствует книгам по фикху, то следует понимать, что он относится к разряду мансух (отмененный) либо по нему сделан та'виль (толкование неясного смысла) или марджух (менее предпочтительный). Поэтому если высказывание имам-и а'зама Абу Ханифы (рахима-хуллаху та'аля) не соответствует благородному хадису, нельзя говорить, что он не знал этого хадиса. Лучше сказать, что он слышал этот хадис, но не верил в его достоверность или понимал, что этот хадис нуждается в толковании (та'виль). [Эти строки написаны и в книге «**Барика**», на стр. 94. Все это говорит о том, что ваххабиты и последователи Сайида Кутба, а также безмазхабные, так называемые Таблиг джама'ат, находятся в заблуждении и следуют ложному пути].

Джаиз – означает, действительно (Сахих) и дозволено (Халяль).

Быть преданным выбранному мазхабу и совершать все свои действия в соответствии с этим мазхабом является ваджиб. Однако фанатичное следование (таассуб) не разрешено. Таассуб – это знать остальные три мазхаба неправильными и принижать их. Потому что каждый из четырех

мазхабов является правильным и истинным.

[Последователь одного мазхаба должен относиться к мусульманам других трех мазхабов как к своим братьям. Не должен обижать и огорчать их. Они должны любить и помогать друг другу. Аллаху та'аля повелевает мусульманам объединяться на единой вере, подобно тому, как верили сподвижники (Асхаб-и кирам). Тех, кто изучил иман Сахабов (радыйаллаху та'аля анхум аджмаин) и написал об этом в своих книгах, называют **«Ахл-и сунна»**. Всем мусульманам необходимо уверовать так, как сообщили об этом ученые Ахл-и сунна «рахима-хумуллаху та'аля». Нам необходимо знать, что вероучения салафиййя и безмазхабных, появившиеся позже, являются искаженными.

Невозможно представить, чтобы люди, чьи убеждения не соответствуют друг другу и никак не похожи на убеждения Сподвижников (радыйаллаху та'аля анхум аджма'ин), объединились и стали братьями. Чтобы обмануть мусульман и втянуть их на свой путь несчастья, скрываясь под маской братства, они пытаются расколоть мусульман.

Необходимо, чтобы все мусульмане объединились на единственном и правильном убеждении Ахл-и сунна и следовали приказам Всевышнего Аллаха, а также обрели милость (рахмат-и иляхиййа), братство и любовь, возникшие посредством общей веры. Разделение Ахл-и сунна в деяниях на четыре мазхаба - это приказ нашей религии и сообщает нам о том, что это разделение является результатом милости и сострадания.

Легко понять и умом, что в деяниях необходимо и полезно иметь четыре мазхаба, а не один. Так же, как сотворение людей не похоже друг на друга, так и живущим в знойной пустыне легче следовать одному мазхабу, тогда как живущим близ полюсов намного легче следовать другому мазхабу. Поскольку живущим в горной местности легко следовать какому-либо определенному мазхабу, то живущим у

побережья моря следовать этому же мазхабу сложно. В то время как для одного больного один мазхаб является легким, а для другой болезни другой мазхаб становится легче. Эта разница также наблюдается среди тех, кто работает в поле, на заводах и фабриках, а также тех, кто находится на военной службе. Каждый выбирает себе тот мазхаб, который легче для него и полностью следует ему. Если бы существовал только один мазхаб, и все были бы вынуждены следовать одному мазхабу, как того хотели безмазхабные (Таблиг джама'ат), Мавдудиты, Абдух и Сайид Кутб и подобные им, то это было бы очень трудно, даже невозможно].

Разрешается лгать [и давать взятки], чтобы сохранить свои права и избавиться от притеснителя.

Книги по фикху на других языках, кроме арабского, не могут быть доводом и свидетельством. В них могут быть ошибки перевода.

Необходимо быть внимательным при произнесении тасбихов после намаза, к числу тридцать три. В предписаниях ислама есть мудрость и польза. Эти числа подобны дозировке лекарств. Если ее будет больше или меньше, ожидаемая польза не будет получена.

Целовать хлеб – это бид'ат в обычаях. В зависимости от намерения может стать мустахаб или макрух.

Имам Мухаммад Газали (рахима-хуллаху та'аля) был самым выдающимся ученым по фикху своего времени. В шафи'итских книгах по фикху всегда приводятся доказательства из его книг.

[Кяфиры и безмазхабные, а также ваххабиты, называют этого выдающегося ученого ислама и других подобных ему **«Исламскими философами»**, а их труды и все их книги по **«Ильм-и Калям»**, то есть **«Акыда»**, называют **«Исламской философией»**, что парадоксально, в исламе нет философии. Ученые Ислама не являются философами. Философия – это ошибочное мнение невежественных людей в религиозной,

духовной и социальной сферах, основанные на собственных, недалеких суждениях, умозаключениях и научных исследованиях современников. А книги ученых ислама – это знания, извлеченные знатоками из Священного Кур’ана и Благородных Хадисов. Называть исламские знания философией, подобно сравнению бриллианта с осколками стекла. А называть ученых Ислама философами – это равносильно называть льва кошкой, что является оскорблением по отношению к этим выдающимся ученым].

Благородные хадисы раскрывают скрытый смысл Священного Кур’ана. Иджтихады муджтахидов разъясняют эти два факта. Муджтахиды ханафитского мазхаба разъясняют слова Имама а’зама «рахима-хуллаху та’аля». А книги по фикху и фетвам разъясняют слова этих имамов.

Остальные три мазхаба подобны этому.

Выносить фетвы и обучать знаниям является фард-и кифайа.

Летоисчисление среди мусульман началось с повеления Хазрата Умара (радыйаллаху та’аля анх). По единогласному мнению Сахабов (радыйаллаху анхум аджда’ин), было принято, что началом года хиджры должен быть первый день месяца Мухаррам.

Если где-либо в поле или в саду вырубают и продают плодовые деревья, то ушр с них отдавать не нужно. Ушр отдается с плодов. А также следует отдавать ушр с деревьев, не имеющих плоды, выращенных для продажи и используемых листьев шелковицы. А за фрукты с сада ушр не дают.

Является действительным (сахих) завещание на погашение долгов за молитву (искат) и совершать искат после захоронения. [Нельзя верить заявлениям и словам безмазхабных и ваххабитов о том, что в нашей религии нет такого понятия, как искат. Они говорят, что искат был придуман имамами, муллами].

Хоть и разрешено бедному, не совершившему хадж, совершить его за кого-либо другого, однако, как только он увидит Каабу, ему станет фардом совершить хадж и за себя. Для этого ему нужно будет остаться в Мекке и совершить свой хадж в следующем году. Из-за того, что во время своего предыдущего хаджа он не вернулся на родину, хадж покойного останется незавершенным. Если при передаче денег представителю (вакиль) для совершения хаджа будет сказано: «Поступай как знаешь», то ему разрешено назначить другого представителя (вакиль) для этого покойника.

Если отец выдает замуж достигшую половой зрелости (балига), обладающую здравым рассудком дочь, не сообщив ей об этом и не получив ее доверенности, то девушка, узнав об этом, имеет право отказаться. Девушка, достигшая половой зрелости (балига), обладающая здравым умом, может выйти замуж за равного себе жениха без согласия отца и дяди.

Не разрешено представителю (вакиль) выдавать замуж (никах) дочь религиозного, обладающего знаниями, благочестивого человека, за невежду и грешника (фасык). Ибо необходимо, чтобы жених и невеста были Кювф [равными].

Во время срока идда вдове умершего человека не нужно давать нафака из имущества, оставленного мужем. [Так как в этом имуществе есть и права наследников.] Срок идда составляет четыре месяца и десять дней. Женщине не разрешается выходить замуж до истечения этого срока.

Отцу человека, сбежавшего от жены, давать ей нафака не является ваджибом. Жена должна будет взять у кого-нибудь в долг и выплатить его, когда вернется супруг.

Если муж больной женщины богат, то он должен обеспечивать нафака и жену и ее служанку.

Бедным сиротам, сын их дяди по отцу, не обязан выделять нафака. Хотя он и является их наследником, но родственником (махрам) не считается. Если сыновья дочери

бедного и неработоспособного человека достаточно богаты, чтобы платить фитру, то они должны выплачивать нафака ему и его супруге. Если сын-сирота брата бедной и беспомощной женщины богат, ее рукоприкладчику (Васы) предписывается выплачивать ей нафака из его имущества. Васы – это человек, который принимает завещание.

Женщину, не умеющую молоть пшеницу и печь хлеб, супруг должен обеспечивать хлебом и едой.

Если мать не захочет кормить ребенка грудью, отец обязан нанять кормилицу. Тот, кто содержит детей своей дочери, может попросить их отца оплатить расходы.

Обеспечение нафака бедной и беспомощной женщины ее состоятельными сыновьями и дочерьми оплачивается в равной степени.

Нафака бедного и больного человека оплачивает его состоятельный (богатый) брат. Если у него нет богатых родственников, то нафака предоставляет Байтул-мал.

[Если мужчина и женщина, будучи бедными, не могут работать из-за болезни или старости, то семь их состоятельных родственников из числа махрам должны содержать их, и это является для них ваджиб. В противном случае из их доходов удерживается плата, установленная судом. Если у них нет богатых родственников, государство выделит им щедрое жалование из той части государственной казны (Байтул-мал), которая состоит из сборов ушра и закята за животных. Таким образом Ислам предписывает помогать каждому бедному мусульманину, находящемуся в дару-уль-исламе. Поэтому в дар-уль-исламе нет нуждающихся. Мусульманам, живущим в дару-уль-харбе, является ваджибом переселиться в даруль-ислам для того чтобы воспользоваться этими благами Ислама. Для того, чтобы мусульмане в даруль-исламе и даруль-харбе могли легко отдавать свой закят, было бы полезно организовать **(центры сбора закята)**].

Никах муртада аннулируется сразу же. Количество развода (талак) не уменьшается. Ребенок, родившийся до обновения никаха (тадждид-и никах), является незаконнорожденным (Валяд-и зина). [Вступать в половую близость с женщиной до никаха считается прелюбодеянием (зина). Ребенок, рожденный в результате прелюбодеяния, является валяд-и зина. У него нет отца. (Файзиййа). Если он заключит с ней никах в дальнейшем, то дитя станет его законным ребенком]. Вероотступник не становится мусульманином, произнеся лишь только Свидетельство (калима-и шахада), как это принято. Ему необходимо покаяться в словах, которые стали причиной его куфра. Незнание того, что его слова являются причиной куфра, не могут быть оправданием (узр).

Если при продаже в рассрочку изменится стоимость, необходимо будет выплатить оговоренную сумму. То же самое и брать взаймы. Конец перевода из **«Укуд-уд-дюр-рийа»**. Арабский оригинал этого перевода был напечатан в качестве приложения к концу книги (**Хабль-уль-метин**), выпущенной издательством «Хакикат Китабэви».

Ибни Абидин (рахима-хуллаху та'ала) в конце главы хазар говорит: «Разрешается использовать изделия, покрытые в некоторых местах золотом и серебром, не прикасаясь к этим местам. Разрешается пользоваться и прикасаться к какому-либо изделию, если оно покрыто позолотой или имеет какое-либо напыление.

Разрешено есть мясо, предлагаемое любым кяфиром, который утверждает, что оно куплено у мусульманина. Но если скажет, что купил у огнепоклонника или у вероотступника, такое мясо есть нельзя. Ибо здесь речь идет о мирских делах. [Так как раньше мясники сами резали скот и продавали мясо]. И если он купил это мясо, то сделка не будет нарушена. Эту сумму следует выплатить кяфиру. Если он скажет, что животное было зарезано мусульманином

или муртадом, то тут верить нельзя. Ибо здесь речь идет о вопросах религии. Во взаимоотношениях (Му'амалят) и в повседневных делах слова кяфира и фасыка принимаются. В религиозных делах их слова не принимаются. В таких вопросах принимаются слова праведного мусульманина. Об исчезновении имущества должны известить два человека. Достоверность сообщений во взаимоотношениях с грешниками и с непонятными людьми, о которых ничего не известно, выясняется посредством **«Тахарри»** путем выяснений и собственных предположений. Если один праведный человек говорит, что вода чистая, а другой праведный говорит, что грязная (наджас), то принято считать как чистая (тахир). Если один из них скажет, что мясо чистое, а другой скажет грязное (наджас), то оно принимается как грязное. Слова двух праведных людей предпочтительнее слова одного праведного человека. Тахтави (рахима-хуллаху та'ала) в начале своего комментария к **(Марак-иль-фалах)** в главе о **(Тахарри)** говорит: «Если один праведный мусульманин скажет, что убой животного [в дар-уль-харбе или в безлюдном месте] проводил муртад, а другой праведный мусульманин скажет, что зарезал мусульманин, то употреблять в пищу такое мясо харам. Потому что основным предположением является то, что это скотина умерла сама по себе или была заколота и убита безбожником, и стала падалью. Если известно [или есть предположение, что убой проводил мусульманин, в соответствии с нормами ислама, то такое мясо есть дозволено (халяль). В стране дар-уль харб нужно искать мясника мусульманина. Покупать мясо у него с соответствующим намерением] дозволено (халяль). В данном примере было неясно и непонятно, что убой проводил мусульманин, поэтому продолжало действовать основное положение харам. В местах пребывания мусульман и безбожников не дозволено есть мясо, пока не будет известно, что животное было зарезано мусульманином. Потому что харам является основой. А вероятность отсутствия харам

- сомнительно. Если количество мусульман больше, то употреблять в пищу такое мясо становится халяль. Если есть сомнения в том, что вода загрязнена (наджас), ее принято считать чистой. Потому что вода в основе считается чистой. Разрешается покупать чье-либо имущество, перемешанное с запретным (харам), пока не станет известно, что приобретаемое имущество само является харам. Так как происхождение данного имущества неизвестно. Поэтому покупать такое имущество является нежелательным (Макрух)». [Для того, чтобы мясо животных, разрешенных к употреблению, таких как коровы, овцы и куры стало дозволенным (халяль), необходимо произвести убой в соответствии с нормами ислама (ахкам-и исламиййа). То есть убой должен произвести мусульманин или кто-либо из числа людей писания (ахл-и китаб) и, совершая убой, произнести имя Аллаха. Животное, которое не было зарезано в соответствии с ахкам-и исламиййа, становится падалью. Употреблять в пищу и продавать такое мясо - Харам. Мусульмане, занимающиеся убоем животных и продажей мяса, должны хорошо знать об этом. При покупке мяса нет необходимости спрашивать о том, как был произведен убой. Ведь по отношению к мусульманам нужно проявлять хусн-и зан].

Идти на свадьбу в качестве приглашенного гостя является сунной. Посещать другие торжества - мустахаб. Нельзя посещать мероприятия и торжества, где поют запретные (харам) песни, [игра на музыкальных инструментах, азартные игры, выпивка и женщины], танцы, бид'ат и гыйба. Разрешено в дни свадеб и праздников расстелить на пол шелковые покрывала и выставлять на показ золотые и серебряные украшения, если это делается в соответствии с повелением правителя, а не для высокомерия и хвастовства. Однако пользоваться всем этим и прикасаться к ним нельзя. Из-за того, что это считается расточительством (исраф), не разрешено жечь факелы, масляные лампы, свечи и электрические лампы. Делать подобные вещи разрешено

только в том случае, если существует страх подвергнуться наказанию со стороны государства. Места, где имеются запретные вещи (харам), где мужчины и женщины находятся вместе, называется маджлис-уль фикс. То же самое и посещение подобных мест. Теганни – это произношение правильных слов, соответствующим голосом. Запрещено употреблять слова, в которых упоминаются женщина, выпивка, музыкальные инструменты, гыйба, либо произносить в местах, где они находятся. Разрешено на свадьбах играть на барабанах (даул), бубне (без металлических тарелок) и большим барабане, для призыва на сухур, в военных походах и на официальных церемониях, а также в определенное время играть [военную музыку, марши и национальный гимн]. В местах совершения поклонений и собраний дервишей (Текке), все виды музыкальных инструментов запрещены – Харам.

218 – Все слова и благородные хадисы, написанные в данной книге **«Аййухаль Валяд»** – достоверные (сахих). [Примечания, добавленные при печати, взяты из книг ученых **«Ахл-и сунна»**. Размести эту книгу в своем сердце (кальб)! Не губи свою веру и деяния, не обманывайся словами и книгами тех, кто изучал ислам из книг безмазхабных, а также переводами, зарубежных ваххабитских книг!]

Книги, которые использовал при составлении этого труда автор Сулейман ибни Джеза (рахима-хуллаху та’аля), следующие:

Ихья-и улум, Джами-уль-усуль, Расул-и Анвар, Бостануль арифин, Масабих, Машарик, Иршадуссабирин, Кутуль кулуб, Джами-и Тирмузи, Джами-уль-Джинан, Бахджат-уль Анвар, Мав’иза-и Муса, Васыййат-и Абу Хурайра. Сборник, который кратко изложил из этих тринадцати книг, я подготовил для мусульманских детей.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСТИННЫЙ МУСУЛЬМАНИН?

Первым из наставлений является исправление вероубеждения (И'тикад) в соответствии с тем, как сообщили в своих книгах ученые Ахл-и Сунна. Эти ученые передали в своих книгах то, что слышали от Сподвижников (Асхаб-и кирам) и не писали ничего по своему разумению. Только те, кто следуют за этими учеными, будут спасены от Ада. Да вознаградит Всевышний Аллах труды этих великих людей! Муджтахидов четырех мазхабов, достигших степени принятия решений (Иджтихад) и великих ученых воспитанных ими, называют ученым **Ахл-и Сунна**. После исправления Имана (И'тикад) нужно следовать предписаниям Ислама (Ахкам-и исламиййа), то есть изучать и совершать поклонения, указанные в книгах по фикху и избегать запретного. При совершении пятикратной молитвы не проявлять лень и безалаберность, обращая внимание на условия и та'диль-и аркан. Тот, кто владеет имуществом и денежными средствами в размере нисаба, должен отдавать закят. Имам а'зам говорит: «Также требуется выплата закята с золота и серебра, которые женщины используют в качестве украшений».

Не нужно тратить свою драгоценную жизнь даже на бесполезные действия мубах. И конечно не нужно проводить ее совершая харам. Не нужно увлекаться пением (теганни), песнями и игрой на музыкальных инструментах, и обманываться удовольствиями, которые они придают нафсу. Все это похоже на яд, смешанный с медом и покрытый сахаром.

Не следует делать **гыйба**. Гыйба - харам. [Говорить о скрытых недостатках мусульманина либо христианина и иудея (зимми) за его спиной является гыйба. Сообщать о грехах тех, кто совершает их открыто, о плохих намерениях иноверцев и нововведенцев (ахл-и беда), безмазхабных, притеснителей, и тех, кто обманывает в торговле, а также сообщать об их дурных поступках, тем самым уберегая мусульман от их зла, а также рассказывать всем о клевете тех,

кто искажает и пишет ложь об исламе. Говорить о всем этом не будет гыйба (**Радд-уль мухтар: 5-263**).]

Не нужно делать «**Намима**», то есть не распространять сплетни среди мусульман. Говорится, что те, кто совершает эти два греха, будут подвергнуты различным наказаниям. Ложь и клевета также запрещены и их следует избегать. Эти два плохих деяния были запретны в каждой религии и наказания их очень суровы. Является большим савабом скрывать недостатки мусульман, не распространять их тайные грехи и прощать их проступки. Проявлять милосердие по отношению к младшим, к тем, кто находится в чьем-либо подчинении [супруге, детям, ученикам, солдатам, работникам] и к бедным. Не следует говорить чьи-либо недостатки в лицо. Не нужно обижать, бить и ругать этих несчастных людей по пустякам. Не покушаться на чью-либо религию, имущество, жизнь, честь и достоинство. Выплачивать долги государству и всем, кому должен. Давать и получать взятки – Харам. Давать взятку для того, чтобы избавиться от угнетения притеснителя, а также при угрозе и преследовании, не будет считаться взяткой. Однако и это брать - харам. Каждый должен видеть свои недостатки и думать о том, какие проступки он совершил по отношению к Всевышнему Аллаху. Следует знать, что Всевышний Аллах не спешит с наказанием и не лишает пропитания (ризк). Необходимо следовать приказам родителей и государства, которые соответствуют ахам-и исламиййа, а также не восставать и не выступать против приказов, которые не соответствуют ахам-и исламиййа, дабы не быть причиной смуты (фитна). [Говоря коротко, истинный мусульманин – это культурный и прогрессивный человек. Смотрите 123 письмо, во 2-м томе «**Мактубат-и Ма'сумиййа**»!]

После исправления акыды и выполнения приказов ислама, все свое время нужно посвятить поминанию Всевышнего Аллаха (Зикр). Продолжать совершать зикр так,

как это было указано великими учеными. Необходимо знать своим врагом все, что препятствует зикру, то есть поминанию и произнесению имени Всевышнего Аллаха (**Сыфат-и затиййа**). Чем больше придерживаться Ислама и совершать ежедневную пятикратную молитву, тем сильнее становится удовольствие от Его поминания. Чем больше человек проявляет халатность и лень в следовании Исламу, тем меньше становится это удовольствие, а впоследствии и вовсе исчезнет. Существуют различные виды зикра. Один из них это: «Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ля иляха илляллаху валлаху акбар. Аллаху акбар ва лилляхиль хамд». Его еще называют **«Такбир-и ташрик»**. Его нужно много произносить каждый день. **«Ду’а Истигфар»** тоже является весьма полезным зикром. Враги Ислама пытаются уничтожить приказы и запреты Всевышнего Аллаха. Мусульмане должны быть очень осторожными в отношении газет и телевизоров, которые вещают и передают информацию, причиняющую ущерб и раскол. А также быть очень внимательными, чтоб не попасть в их ловушки, будучи обманутыми их ложью и клеветой.

Не будет пользы и саваба от поклонения, которое совершается без искренности (Ихляс). **«Ихляс»** означает делать все ради довольства Всевышнего Аллаха. Ихляс появляется самопроизвольно, не любя ничего кроме Аллаху та’ала, и любя только Его. Такую любовь в сердце (кальб) к Нему называют (**Тасфия сердца**), (**Итминан сердца**) либо (**Фена филлях**). В 28-ом аяте суры Ра’д в переводе смысла говорится, что обретение итминану-кальб сердцем достигается только посредством частого поминания Всевышнего Аллаха, путем размышления о Его величии и Его благах. Человек обладает тремя силами: Ум (акл), сердце (кальб) и эго (нафс). Акл и нафс находятся в мозге, а кальб находится в сердце. Ум человека думает о полезных вещах, таких как: школьные уроки, научные знания, искусственные расчеты, владение имуществом и способы достижения вечного (ахи-

рат). Если ум хочет думать о подобных вещах, то думает, а если не хочет, то нет. Ум должен стремиться к этим мыслям, а человек - к достижению этих целей. Более того, за это даются большие награды. Проникновение запретных (харам) мыслей в сердце очень вредно. Нафс постоянно думает о совершении запрещенных и вредных вещей. В самом сердце нет никаких мыслей. Оно заражается запретными мыслями, которые передаются от ума, нафса и органов чувств в головной мозг, а оттуда мысли поступают в сердце. Спасти и уберечь сердце от этих мыслей очень сложно. И если эти воспоминания [мысли] не приходят, оно будет думать и поминать Всевышнего Аллаха. То есть, кальб не останется без мыслей. Чтоб сердце поминало Всевышнего Аллаха, нужно часто произносить Его имя, либо с радостью посещать праведника (Аулия). Если такого Аулия нет, следует, читая его биографию, изучить его жизнь и, полюбив его, установить с ним духовную связь (**Рабита**). То есть думать все время о нем. В благородном хадисе говорится, что увидеть праведника (Аулия) является причиной поминания Всевышнего Аллаха.

Книга **«Мактубат»** имама Раббани муджаддид-и альф-и сани Ахмада Фаруки Сарханди Хинди состоит из трех томов. В первом томе содержится 313 писем, во втором томе - 99, в третьем - 124 письма. Ниже приведен перевод одного из писем первого тома:

ТОМ ПЕРВЫЙ, 46-ое ПИСЬМО

Это письмо написано накиб сейид шейх Фариду (рахматуллахи та’алай алейх). В нем говорится о том, что Всевышний Аллах существует и Он един, и то, что Мухаммад (aleyхиссалям) является Его посланником – это ясно и очевидно. И нет смысла думать и сомневаться в этом:

Пусть Всевышний Аллах не даст вам сойти с пути ваших благородных предков. Наши ду'а и приветствия (саям) первому и самому выдающемуся из них и всем остальным! Ясно как день, что Всевышний Аллах существует и Он един, что Мухаммад (aleyхиссаям) Его посланник и, что каждое повеление и сообщение, переданное им, является истиной. И нет никакой необходимости думать и доказывать это. Чтобы сердце (кальб) уверовало в это, оно не должно быть испорченным и в нем не должно быть духовной болезни. Если сердце больное и испорченное, для того чтобы оно уверовало, придется думать и исследовать умом. Только таким образом сердце обретет очищение (**Тасфия**), то есть избавится от болезни. Если с сердечного глаза, то есть (**Басырат**) спадет духовная завеса, то с любовью уверует в это. Например, человек с нарушенным оттоком желчи не чувствует сладость сахара. Нужно будет объяснять и доказывать ему, что сахар сладкий. Но как только он вылечится от этой болезни, то не будет необходимости доказывать это. Необходимость доказательства из-за болезни никак не влияет на сладость сахара. 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. И доказать ему, что предмет один, очень сложно. [Тех, у кого болезнь глаз – диплопия, называют Ахвель.] [Для того, чтобы стать мусульманином, необходимо уверовать, поверить сердцем. Однако сердце (кальб) каждого мусульманина подвергается болезни посредством внутреннего врага – нафса и внешних врагов, таких как

шайтаны и плохие друзья. Нафс, по своему созданию, является врагом ахкам-и исламиййа. Болезнь сердца (кальб) [означает следование своему нафсу, то есть нежелание следовать исламу. То есть не чувствовать всю сладость (красоту) приказов ислама, а наслаждаться его запретами.] И эти запреты под названием **(Дунья)** написаны в 197-ом письме. Чрезмерное увлечение мирским ослабляет веру в сердце. Если человек отдаляется от беспечных людей, которые находятся в плену своего нафса, от их бесед, слов, записей, книг, радио и телевидения, и его нафс очистится (тазкия), то есть избавится от болезни отрицания, то его сердце не будет заражаться болезнью от этих внутренних и внешних врагов. И как только существующая болезнь очистится (тасфия) путем следования исламу и (произнесением истигфар), сердце обретет истинную веру (иман). Очищение нафса от его естественных болезней (тазкия) и исцеление сердца от внешних болезней (тасфия) достигаются посещением бесед духовного наставника (Муршид-и камиль), чтением его книг и следованием приказов ислама (ахкам-и исламиййа). Смотрите письма 42 и 52! Муршид-и камиль – это ученый Ахл-и Сунна, все слова и действия которого соответствуют исламу. Он должен хорошо знать ислам и быть ученым с глубокими знаниями].

Доказывая религиозные знания умом, не легко заставить свое сердце поверить в них. Чтобы обрести твердую и искреннюю веру, необходимо исцелить сердце от болезней, а не идти путем доказательств. На самом деле, чтобы убедить человека с больной желчью в том, что сахар сладкий, нужно излечить его от этой болезни, а не доказывать ему это. Сколько бы ни

доказывали, что сахар сладкий [для пациента с нарушенной желчью], это не даст ему уверенности. Поскольку сахар горчит у него во рту и он знает, что это именно так.

[Сеййид Абдулхаким (куддиси сиррух) говорил: **«Мудрика»**, то есть способность (**понимать**) что-либо, бывает трех видов: Для того, чтобы все три вида понимали правильно, нужно, чтобы органы, отвечающие за эти способности, были здоровыми. Первая способность - видимые (**Органы чувств**), к которым относятся зрение, слух, обоняние, вкус пищи, понимание теплоты и твердости. Эти чувства присутствуют как у людей, так и у животных. Без этих чувств люди были бы подобны камню и полену.

Вторая способность - (**Сила интеллекта, ума**), которая является силой пяти невидимых органов: хисс-и муштарах, хафыза, вахима, мутасаррыфа, хазанат-уль-хайал. Эти силы находятся в сознании [в мозге] людей. У животных их нет. Существование чего-либо эти силы понимают посредством получения достоверной информации или на основании опыта, либо путем вычисления. Они способны отличать хорошее от плохого, полезное от вредного. Наука и расчеты выполняются с помощью этих сил.

Третья способность – это (**Духовная сила**), которая принадлежит праведникам, то есть избранным мусульманам высокого уровня. Сила духовного понимания в сердце называется **«Басырат»**. Религиозные знания, познаваемые этой силой, невозможно понять с помощью ума и чувств. Если бы человек годами старался, то не смог бы объяснить лошади, которая является наи-

лучшим из животных, то, что постигается силой ума. Точно также не поймут другие люди, если бы эти избранные годами объясняли им знания, познаваемые силами сердца (кальб) [религиозное знание, например, Ма'рифатуллах]. Есть еще более высокие избранные, чем эти. Выше них – Пророки, выше Пророков – Посланники, и есть степени выше этих, под названием - **Улюль'азм**. Выше этих степеней существуют степени Калимиййат, Рухиййат, Хуллат и Махбубиййат, и эта высшая степень принадлежит Мухаммаду (aleyхиссаллям). Сила, называемая кальб, находится в куске плоти, которую мы называем сердцем. Это подобно электричеству в лампочке, как появление магнитного поля в катушке электрических проводов].

Нафс-и аммара, который находится в людях, не признает религиозные знания по созданию и характеру своему, не следует приказам ислама. **Нафс-и Аммара** – это нафс, который уводит раба от Аллаха, заставляя его совершать плохие и греховные поступки. [Поэтому следование исламу мучительно для нафса и он не хочет следовать ему. Сердце же, по своему созданию, чистое и непорочное. Однако болезнь нафса, нежелание следовать исламу, распространяется на сердце и сердце также не желает следовать исламу. Хоть сердце и верит в религию ислам, но следовать все-таки ему сложно.] Как бы ни старался человек доказать истинность ислама, больному сердцу очень трудно убедить в этом. [Для того, чтобы в сердце появилась твердая уверенность, необходимо оградить его от внутренних и внешних заболеваний и очистить имеющиеся (тасфия). Поэтому нет другого средства, кроме очищения нафса (**тазкия**), то есть от болезни отрицания и спасения

сердца от шайтана и плохого друга. Очищение нафса достигается следованием Ахкам-и исламиййа, затем многократным произнесением зикра «Ля иляха илляллах», который называется Калима-и Таухид, посещая беседы Аулия, стараясь найти с ним духовную связь (рабита), читая и изучая его историю жизни. В книге **«Херкесе Лязым Олан Иман»** 1999 года и на 9-й странице более поздних изданий, на 64-й странице книги **«Се'âдет-и Эбедиййе»** и на 125-й странице книги **«Хак Созюн Весикалары»** написано, что очищение сердца (тасфия) происходит совершением поклонений, особенно путем совершения обязательных молитв и произнесением большого количества покаяний (истигфар). В 52-ом и 78-ом письмах написано, что подобно тому, как очищается сердце, так и нафс может быть очищен произнесением **«Калима-и Таухида»**. Плохими друзьями подразумеваются и школьные друзья, коллеги, учителя, газеты, телевидение, радио, если они противоречат исламу и нравственности. Когда сердце избавляется от зла и напасти трех врагов, таких как [нафс, шайтан и плохой друг], оно становится очищенным (тасфия), то есть избавляется от такой болезни, как любовь к запретному (харам). Любовь Аллаха поселится в сердце сама по себе, подобно воздуху, заполняющему пустоту в сосуде]. В 9-ом аяте суры «Аш-Шамс» в переводе смысла говорится: **«Спасен тот, кто очистил свой нафс. Потерпел убыток тот, кто оставляет свой нафс в грехе, в заблуждении и в невежестве»**.

[В **«Тафсире Мавакиб»** сказано: «Когда нафс достигает тазкия, сердце обретает тасфия. То есть после избавления нафса от плохих желаний, сердце перестанет зависеть от творений и харама.

Дунья – означает плохие и грязные желания нафса, то есть то, что запрещено (харам)». То, что запретил Всевышний Аллах, сегодня некоторые люди называют модой, современностью и прогрессизмом. А то, что приказал и одобрил называют отсталостью и невежеством. Тех, кто совершает харам, называют людьми искусства, просвещенными и прогрессивными людьми, а мусульман называют фанатиками, отсталыми и несовременными. Не обманывайтесь такими людьми. Религию необходимо изучать из книг ученых Ахл-и Сунна.]

Отсюда следует, что сердце того, кто не верит в светлую и чистую религию и в правильный путь ислама, большое, как у человека с нарушенным оттоком желчи, который не ощущает вкус сахара. Перевод строки с персидской поэзии:

В чем вина солнца, если человек слепой?

Цель Сайр и Сулюк [то есть совершенствование на пути Тасаввуфа] – это тазкия нафса и тасфия сердца. То есть это спасение нафса и сердца от болезней. Упомянутой в 9-м аяте суры «Бакара» в переводе смысла говорится: **«В их сердцах есть болезнь»**, оно не обретет истинную веру, пока сердце не излечится от болезни. Пока существует такая угроза, вера, возникшая в сердце путем ума, является лишь формой веры. Потому что нафс хочет противоположного этой вере, настаивает и упорствует в куфре. Такой иман подобен тому, как если бы человек с больной желчью верил, что сахар сладкий. И сколько бы он не утверждал, что верит, все равно его совесть знает, что сахар горький. Только после того, как его желчь восстановится, он обретет истин-

ную веру в то, что сахар сладкий. И истинность веры возникнет в сердце только после очищения нафса и итминана сердца. [Итминан – означает истинно верить.] И вот такая истинная вера (иман) присутствует только у Аулия и он не лишится ее. Благая весть, переданная в 62-ом аяте суры «Юнус» в переводе смысла: **«Знайте, что праведники Всевышнего Аллаха, не боятся страданий и не печалются от недостижения благ!»,** предназначена обладателям такой веры. Пусть Всевышний Аллах удостоит нас чести стать обладателями такой совершенной и истинной веры! Амин.

Книга **«Мактубат»** Мухаммада Ма'сума Фаруки состоит из трех томов. Написана на персидском языке (Фарси). В первом томе содержится 239 писем, во втором томе – 158 и в третьем томе 255 писем. Одиннадцать из этих 652-х писем написаны ниже.^[1]

ТОМ ПЕРВЫЙ, 10-ое ПИСЬМО

Самое большое счастье – это следование самому превосходному человеку обоих миров Мухаммаду (aleyхиссалам). Для того, чтобы избавиться от мучений в Аду, необходимо следовать главному из людей, которого избрал и полюбил Всевышний Аллах. Блага Рая получают те, кто последовал Ему. Чтобы заслужить любовь Всевышнего Аллаха необходимо (шарт) следовать Ему. Не будут приняты тауба, зухд, таваккуль, ду'а и поклонения тех, кто не последовал Ему [например, не совершал молитву, появлялся на людях с неприкрытым авратом]. Не имеют никакой ценности поминание Аллаха (зикр), идеи (фикр), удовольствия и желания

[1] Мухаммад Масум является сыном Имама Раббани. (ум. 1668 г.) в г. Серхенд, Индия.

тех, кто не следует Его пути. Пророки достигли высокого уровня, испив чашу из Его реки, дарующей жизнь. Аулия достигли своей цели, сделав глоток из Его бесконечного источника. Ангелы, пребывающие на земле, являются Его слугами, а те, что на небесах – любят Его. Все создано в Его честь, все существа получили феиз с Его благословенной души. Он разъяснил существование Всевышнего Аллаха, Создателя всего и хотел получить Его довольство. Наши ду'а посвящаются Ему, Его семье и Его сподвижникам. Да будет доволен всеми нами наш Достопочтенный Пророк!

[О, обладатели разума, желающие обрести счастье! Прилагайте все свои усилия, чтобы следовать Ему! Избегайте всего, что препятствует этому богатству и этой милости! Если вы встретите псевдо-ученого, показывающего чудеса и заблудшего в науке, достигшего высоких званий и дипломов, то есть невежду и беспечно-го, который лишен чести следовать Ему, то знайте, что сказанные и написанные им нелепые, лживые слова, громкие речи по радио и телевидению, влекут человека в пропасть, а доверие и любовь к человеку, который без всякого притворства, внимательно и неукоснительно следует Ему, является очень ценным лекарством, избавляющим человека от бед и несчастий!]

ТОМ ПЕРВЫЙ, 33-е ПИСЬМО

Знайте, для того чтобы обрести счастье, необходимо наладить духовную связь с аулия. А это значит, любить его и верить в то, что он является любимым рабом Аллаха. [Кто думает о благах и милости Всевышнего Аллаха, тот любит Его. Так как любить дающего блага и милость, это то, что подобает человеку. Человека, ко-

торый следуя Исламу, хочет заслужить любовь Аллаха и который любит Муршида, называют **(Салих)** [хорошим человеком]. Удостоившегося любви Аллаха называют Праведником **(Вали)**, а Вали, который трудится ради того, чтобы и другие достигли этой любви, называют **(Муршид)**. Чем сильнее духовная связь с Вали [то есть любовь к нему], тем больше можно получить баракат и фейз, исходящие из его сердца, [источником которых является благословенное сердце Посланника Аллаха]. Если Вали совершит таваджух, то есть захочет передать фейз, то человек, видящий и слышащий его, получит еще больше фейза. Однако каждый получает фейз по своим способностям. Эта способность увеличивается следованием исламу. Тот, кто не следует исламу, не может получить фейз. Тот, у кого искаженная духовная связь (рабита) и не знающий муршида, не может получать фейзы поступающие ему. Даже многолетний риязет (борьба с нафсом), не поможет достичь этого счастья. [Для сердца, получающего фейз, этот мир является воображением.]

ТОМ ПЕРВЫЙ, 34-ое ПИСЬМО

В мирской жизни существуют чувства и действия. В могильной жизни существуют только чувства. Там нет необходимости в действиях. А в этом мире и в мире вечном (ахират) необходимы и чувства, и действия.

ТОМ ПЕРВЫЙ, 65-ое ПИСЬМО

Сын мой! Молодость – это самый ценный период жизни. Это время, когда человек здоров и полон сил. И время это проходит с каждым днем. Приближается жалкая и немощная старость. Жаль, что ты самое до-

стойное, самое нужное дело Ма'рифат-уллах (познание Аллаха) оставляешь на конец жизни. И тратишь свое самое ценное время на самое вредное и худшее - на удовлетворение прихотей своего нафса. Наш Пророк (салляллаху алейхи ва саллям) сказал: **«Обманулись те, кто говорил, сделаю завтра, сделаю завтра».** Всевышний Аллах создал джиннов и людей для того, чтобы они достигли **«Ма'рифат-уллах»**, познали своего Создателя и обрели Его довольство и любовь. Когда же мы – глупцы, находящиеся в погоне за желаниями своего нафса, опомнимся и поумнеем? До каких пор мы будем лишены этих благ? Как долго будем продолжать радовать свой нафс и шайтана и лишать себя милости Всевышнего Аллаха? Желания нафса – это удовольствия этого мира. Желания нафса являются для человека самым большим врагом и препятствием на пути познания Всевышнего Аллаха. Этим желаниям нет конца. И все они очень вредны. Есть известное выражение - **«Цель твоя – твоё божество».** Аят: **«Неужели ты не видел тех, кто превратил желания своего нафса в божество?»**, является подтверждением наших слов. [Ма'рифатуллах – это познание Всевышнего Аллаха и Его сыфатов. Познать Его – означает Его непознаваемость. Познать Его сыфаты – значит понять, что они не похожи на сыфаты Его творений. Всевышний Аллах не запретил земные удовольствия. Он запретил использовать их чрезмерно и во вред.]

ТОМ ПЕРВЫЙ, 72-ое ПИСЬМО

Болезни и невзгоды, выпадающие на долю человека, предопределены Всевышним Аллахом (Такдир-и иляхи). Их нужно принимать смиренно. Необходимо

продолжать поклонения и проявлять терпение (сабр) к горестям и болезням. Ждать исцеления от Всевышнего Аллаха. Знать, что все исходит от Него и не ждать ничего от Его творений. Чтобы избавиться от болезней и бед, необходимо читать ду'а и истигфар. [Необходимо прибегать к причинам, действия и польза которых эффективны, а результат ждать от Всевышнего Аллаха.] Никто не сможет причинить вред никому, не будь на то Его воля. Наряду с этим, использовать причинно-следственную связь – это путь Пророков. [Нам приказано предпринимать действия, защищая себя от вреда и опасностей. Самый большой вред – это быть обманутым своим нафсом и врагами ислама. Нужно, чтобы государство производило новейшее оружие, а народ помогал ему в этом. Результат используемых причин просить у Всевышнего Аллаха].

ТОМ ПЕРВЫЙ, 127-ое ПИСЬМО

Основой происхождения Мумкина, то есть созданий, – это отсутствие, небытие. Предполагается, что (Камалат-и вуджуд), то есть отражение реального существования, существует посредством их видимости. [Все существа подобны тому, что появляются в зеркале, на киноэкране и экранах кинотеатра. На самом деле их не существует. Это отражения реальных вещей в зеркале и на экранах. Если они исчезнут, то исчезнут и их отражения.] Мумкин, который является воображением, думает, что он существует и обладает качествами совершенства. Если человек по милости Всевышнего Аллаха, осознает совершенства изначального существа и то, что совершенства, которые находятся в нем - ничто, что они воображаемы и их нет, он будет удостоен **Фе-**

на-и хакики. И если думать, что совершенство исходит от него самого и что он источник блага, то он станет предателем. Совершенство раба заключается в осознании того, что он не хозяин этого совершенства. Способность Мумкина видеть эту истину происходит от его любви к Создателю. Когда любовь становится чрезмерной, любящий (мухиб), станет фани и исчезнет. Существовать будет только Махбуб (возлюбленный). Того, кто понимает это, называют «Ариф».

ТОМ ПЕРВЫЙ, 182-ое ПИСЬМО

Необходимо использовать причины. И это не противоречит упованию на Всевышнего Аллаха (Таваккуль). Тот, кто знает и ожидает, что результат его действий зависит от Всевышнего Аллаха, используя проверенные и полезные причины, является тем, кто действительно уповает на Аллаха та'аля и надеется только на Него. Не является упованием (таваккуль) использование воображаемых причин, которые не имеют никакого эффекта. Необходимо использовать проверенные методы полезных причин. Огонь сжигает. Однако силу горения огню дает Аллаху та'аля. Голодный человек что-то съест. Это Он наделяет эту еду способностью насыщать. Тот, кто при необходимости, не использует полезные причины, тем самым причиняя себе вред, является непокорным Всевышнему Аллаху. Причины делятся на три вида: Отказаться от воображаемых причин и использовать проверенные и полезные причины является ваджибом. Сомнительные причины могут использоваться иногда. Всевышний Аллах приказал советоваться (Машвара) и обсуждать это со знающими людьми. Машвара тоже является использованием

причины. И только после машвары Всевышний Аллах приказал уповать (таваккуль). В делах, касающихся ахирата, таваккуль делать нельзя. В этих делах было приказано трудиться. Тут нужно страшиться наказания Всевышнего Аллаха и надеяться на Его милость. Нужно верить в то, что Он Милостивый и Щедрый, и выполнять поклонения, которые предписаны Им. Нашей обязанностью является следование исламу, то есть выполнять приказы и избегать запреты. Это и есть (**таваккуль**) и быть рабом. Изучение религиозных и естественных наук, помощь государству в создании новых видов оружия для защиты нашей нации, религии, языка и родины, тоже являются поклонением.

Читать мысли людей, предсказывать тайное, принятие ду'а, а также проявление необычных способностей и караматов, все это не говорит о любви Аллаха. Подобными способностями обладают и кяфиры. Это дается им в виде ложных способностей (**Истидрадж**). Такие способности Всевышний Аллах дает как для людей, совершающих риязат, так и тем, кто этого не делает. И праведнику не обязательно совершать Риязат (воспитание нафса) и проявлять карамат. Великий праведник Шахабуддин Сухраверди^[1] в книге «**Авариф**» длительно описывает это.

Полезно мало есть и мало спать. Но не настолько, чтобы это мешало поклонению, мутнел разум и вызывало воображения. Риязат (борьба со своим нафсом) и страдания благословенны в том случае, если они соответствуют сунне. Они не должны причинять вред себе, как это делают монахи. Не надо думать, что Кашф (от-

[1] Абу Хафс Шахабуддин Умар Сухраварди, умер 632 (м. 1234 г. в Багдаде).

кровение сокрытого) у аулия является вымыслом. Эти знания в их сердца внушает Всевышний Аллах. Нельзя называть кашфом вымыслы невежественных последователей псевдотарикатов. Им нельзя доверять. Конечно, в получении знаний посредством вдохновения, есть польза способности (вахм) и воображения (хаяль). Вахм в одно мгновение преодолевает расстояние в пятьдесят тысяч лет между Всевышним Аллахом и рабами. А воображение (хаяль) облегчает понимание состояний, которые приходят в сердце, а также тайное (Гайб), и знания, которые передаются от душ, придавая форму, делают их похожими на известные.

Говорят, что с помощью некоторых ду'а можно совершить Тайй-и макян [преодоление очень больших расстояний за короткий промежуток времени]. Здесь нечему удивляться. Всевышний Аллах обладает гораздо большим могуществом. Тайй-и макян можно достичь и без ду'а.

Состояние, возникающее в намазе лучше, чем состояние, которое проявляется вне его. Старайтесь совершать намаз с удовольствием, чтобы почувствовать его сладость! Удовольствие от исполнения фард намаза суждено получить только тем, кто достиг самого высокого уровня на этом пути. Намаз очень важен. Совершайте намаз в рекомендуемое время (мустахаб), совместно с джама'атом, обращая внимание условиями и адабам, а также правилам (тадил-и аркан), соблюдая внутреннее спокойствие! В хадисе сказано: **«Во время молитвы поднимаются занавесы между Создателем и рабом».**

Видеть образы в «Алям-и мисаль» и вести беседы

с ними - хорошо. Эта благая весть, способствующая изучению многих вещей. Однако не это является желаемой целью. Это полезно, потому что не вредит духовной связи.

Ученые высказывались по-разному, говоря о том, что Хызыр (aleyхиссалам) жив. Хотя и сообщается, что некоторые из Аулия говорили с ним, эта новость не свидетельствует о том, что он был жив. Его душа может принимать человеческий облик и совершать какие-либо действия. Или мы можем сказать, что он был жив в то время, а сейчас – нет. Души иногда появляются в образе, в котором они находятся в **«Алям-и мисаль»**. Каждое существо имеет определенный образ в мире **«Алям-и мисаль»**. Более того, даже смыслы имеют свои образы. Появление этих образов не являются вахмом и хаялем. Алям-и мисаль также существует, как и **«Алям-и шахадат»** каким мы его знаем.

[Сам человек, либо подвластные ему [совершаемые действия] и все, что воздействует и влияет на наши органы чувств, называется существующим **«Мавджуд»**. Существует два вида мавджуда: Первый – это бесконечный, вечно существующий **«Халик»**, Создатель, имя которого **«Аллах»**. И сам Он и Его восемь сыфатов существуют всегда. Второй – это существа, которых не было, называемые **«Махлюк»** и **«Хадис»**, **«Алям»** и **«Ма-сива»**. Они были созданы позже. Существа (Махлюк) состоят из трех частей: **«Алям-и аджсам»** – это простые или сложные тела, которые мы можем ощущать. Они находятся в сфере **«Арша»**. Частицы материи, принявшие образ, называются **«Джисм»** (предмет, тело). Вторая часть – это **«Алям-и арвах»**, то есть мир душ, который находится за пределами

Арша. Мы чувствуем не сами души, а их воздействия. Третья часть созданий – это **«Алям-и мисаль»**.] Души, не принимая образ тела, могут показываться нашим душам. Таким образом они говорят и слышат. Очень трудно объяснить, что такое душа и жизнь в могиле. Говоря о них, нельзя строить догадки и делать предположения. Нужно вкратце уверовать в то, что передано в **«Насс»**-ах [в священном Кур’ане и благородных хадисах]. Мы верим, что в могиле существуют блага или мучения. Мы не рассуждаем какие они. Сказано, что покойные общаются между собой. Было сказано о криках и столах тех, кто подвергается мучениям в могиле. Сказано: **«Все живые существа, кроме людей и джиннов, слышат их»**. Крики издают сами души или стонут посредством тел. Худус, то есть пятно сотворенности, не исчезнет с человека как в этом мире, так и после его смерти. Даже если человек приблизится к Аллаху та’ала и достигнет высот совершенства, то и душа, и тело его, не перестанут быть Мумкином и Хадисом, ни в этом мире, ни в ахирате. Признано единогласным мнением ученых **«Иджма»**, что каждое существо, кроме Всевышнего Аллаха, является сотворенным (Хадис). Тот, кто не верит в это, становится кяфиром. Чтобы спастись в Ахирате от вечных мук в Аду, необходимо уверовать [верить] так, как передали ученые Ахл-и Сунна. Если кашфы Аулия не соответствуют этим сообщениям, то они не имеют никакой ценности. Так как цель тасаввуфа – это понять скрытые недостатки нафса, облегчить следование исламу и достичь искренности (Ихляс). То есть, достигнув **«Итминан-и нафс»**, избавиться от скрытых тонкостей ширка и куфра. Скрытие человеческих качеств называется **«Маками Адам»**. А

полное исчезновение — называется **«Маками Фена»**.

ТОМ ПЕРВЫЙ, 197-ое ПИСЬМО

Мой дорогой брат Мухаммед Суджадил! Если духовная связь [то есть любовь к какому-нибудь из Аулия] будет крепкой, то феиз исходящий от него, мы получим не зависимо от того находимся ли рядом с ним, на его беседах или на расстоянии. Всевышний Аллах не находится в Анфус [во внутреннем мире человека] и не в Афак [во внешнем мире человека]. Его нужно искать вне этих двух миров. Это уму непостижимо.

После пятикратной молитвы наши ученые не читали Фатиху, подняв руки вверх. В книге **«Хазанат-ул риваят»** говорится, что: «Для получения желаемого, чтение Фатихи после обязательных молитв, является бид'ат». Это касается и рукопожатий. Имам Навави^[1] в книге **«Азкар»** говорит: «Обмениваться рукопожатием при встрече является желательным (мустахаб). Однако не стоит делать это привычным после утренней и предвечерней молитвами. Делать это иногда является Сунной.»

ТОМ ПЕРВЫЙ, 202-ое ПИСЬМО

Используйте эту короткую жизнь для очень ценных вещей! Не упускайте возможность совершать поклонения ночами и ронять слезу на рассвете! Освещайте темные ночи чтением Священного Кур'ана и ду'а, прося прощения (истигфар), и произнесением Его имени! В торговых отношениях будьте честны и надежны! Сказано в благородном хадисе: **«Всевышний Аллах любит садык [честного] торговца»**. Избегайте торговлю

[1] Имам-и Навави (ум. в 1277).

с нарушением условий (фасид) и продажи, в которых есть проценты! Есть ли в наше время люди, избегающие этого? Учитесь этому у ученых, преданных исламу [Ахл-и сунна]!

ТОМ ПЕРВЫЙ, 230-ОЕ ПИСЬМО

Тасаввуф – означает Сайр и Сулюк. Целью этой борьбы (риязет) и противостояния своему нафсу и его желаниям (муджахада), и сайр и сулюка, искоренить любовь к творениям и научиться обязанностям раба, а также понимать насколько человек беспомощный и нуждающийся. Осознание того, что человек возник из небытия и в небытие вернется. Эта цель вовсе не означает, что человек хочет освободиться и перестать быть рабом, возомнив себя ма’будом (божество, объект поклонения) и претендовать на совершенные качества ма’буда. Достопочтенный Мухаммад Бахауддин Бухари^[1] сказал: «Абид (поклоняющийся) не может соучаствовать с ма’будом». Ошибочные мысли Ибни Сина^[2] не соответствуют вероучению Ахл-и сунна и являются причиной его куфра и заблуждения. Имам Раббани в 245-ом и 266-ом письмах говорит о том, что Имам Газали^[3] (рахматуллахи алейх) передал, что после написания ошибочных мыслей философов того времени, Аль-Фараби^[4], Ибни Сина и им подобные являются кяфирами. Русулؤلлах (салляллаху алейхи ва саллям), явившись во сне к одному из аулия, сказал про Ибни Сину следующее: **«Это человек, которого Всевышний**

[1] Бахауддин Бухари (ум. м. 1389) в Бухаре.

[2] Абу Али Хусейн ибни Сина (ум. м. 1037) в Хамадане.

[3] Имам-и Мухаммад Газали (ум. м. 1111) в Тусе (Машхад).

[4] Мухаммад Фараби (ум. м. 950) в Шаме.

Аллах ввел в заблуждение, наделив его множеством знаний». Салик (ученик) должен следовать одному из Аулия даже если понимает неправильно те состояния, которые приходят в его сердце. Вы говорите, что знания **«Таухид-и вуджуд»** соответствуют уму и накл. Сообщения накл, о которых вы говорите, их смысл скрыт. Такие сообщения называются **«Муташабихат»**. Эти сообщения требуют **«Та’виль»**. То есть даются малоизвестные смысловые значения. А те вещи, которые воспринимает ум, произносятся для убеждения. Охват их очень широк. Джалалуддин Давани^[1] говорил, что такие знания уму непостижимы. Мавляна Джами (куддиси сиррух)^[2] сказал: **«Вещи, неподвластные уму – это то, что возникает в сердце (кальб) посредством кашфа и мюшахада. Подобно тому, как органы чувств не способны понять то, что понятно уму.»** [Например, разум понимает, что солнце намного больше земли. А глаза не могут этого понять из-за того, что видят солнце в окне.]

Философы сказали: «То, что существует, не может исчезнуть. А чего нет, того не существует». [Французский химик Лавуазье^[3] говорил то же самое. Слова эти неверны и являются предположением. Эти слова отрицают бесконечное могущество Всевышнего Аллаха. Если бы слова Лавуазье по поводу исчезновения и появления были бы сказаны не в общем понимании, а относительно химических явлений, то он был бы прав. Противники ислама и заблудшие ученые разных наук, отрицая воскрешение, продвигали это ошибоч-

[1] Мухаммад Давани (ум. м. 1502) в Ширазе.

[2] Абдуррахман Ахмад Нуреддин Жами (ум. м. 1492) в Герате.

[3] Лавуазье Антуан Лоран (убит в м. 1789).

ное высказывание Лавуазье, что является клеветой на знания и науку.] Аллаху та'ала создан этот мир и мир загробный (ахират), то есть создал все из ничего. Посредством Пророков Он сообщил людям о том, что уничтожит все, что есть, и в Судный день снова оживит. Нет ничего удивительного в том, что Всевышний Аллах может сотворить и уничтожить, учитывая Его бесконечное могущество. Упомянутые выше слова философов отрицают исчезновение этого мира. Утверждать подобное - куфр. Тот, кто верит этим словам, является кяфиром, так как не верит в сообщение, посланное Всевышним Аллахом. Все религии единогласны в том, что мир сотворен из небытия и вновь уйдет в небытие. Эти слова философов указывают на то, что пребывание созданий в бытие не нуждается во Всевышнем Аллахе и, что могущество Всевышнего Аллаха недостаточно для того, чтобы уничтожить все творения. Мы видим существование и исчезновение тел и их качеств. [Например, морские воды превращаются в пар, в тучи, то есть в состояние мельчайших частиц, таких как снег, лед. То есть вода, исчезая из одного состояния, появляется в другом состоянии. Всевышний Аллах создает состояние тел из небытия и также уничтожает их. Он обладает Могуществом создавать и сами тела из небытия, и уничтожить их. На сегодняшний день все религии верят в воскрешение после смерти, в Рай и в мучения в Аду. В 1989-ом году в Стамбул прибыл самый большой Американский военный корабль под названием «Миссури». На этом корабле были две большие церкви. Они напечатали Евангелие так называемую **«Священную книгу»** на английском языке в марокеновом переплете и дарили каждому посетителю корабля. Наши прогрес-

систы говорят, что они влюблены в Европу и Америку. Они уподобляются всевозможным их удовольствиям и развлечениям на пляжах, в гостиничных номерах, и парках, с одурманенными морфием, пьяными женщинами и девушками. И это они называют развитием и прогрессом. А мусульман называют отсталыми из-за того, что они верят в Рай и Ад и следуют приказам Всевышнего Аллаха. Поскольку они не называют верующих всего мира отсталыми, отсюда становится ясным то, что удовлетворение животных инстинктов, своего нафса и враждебное отношение к Исламу, они называют развитием и прогрессом.]

ТОМ ВТОРОЙ, 11-ое ПИСЬМО

Всевышний Аллах не предоставил людей самих себе. Не давал разрешения им делать все, что заблагорассудится. Он не желает, чтобы люди, чрезмерно и с недоумением следуя желаниям своего нафса и животным инстинктам, навлекли на себя беды. Для того, чтобы они жили в мире и спокойствии и обрели вечное счастье, Он указал людям пути удовлетворения их желаний и удовольствий, и приказал совершать полезные деяния, способствующие обретению счастья в этом мире и в мире вечном (ахират). И запретил совершать вредные поступки. Эти приказы и запреты называются - **«Ахкам-и исламиййа»**. Тот, кто желает обрести счастье и покой в этом мире, вынужден следовать исламу. Ему необходимо отказаться от желаний своего внутреннего нафса и особенностей характера, не соответствующих требованиям ислама. Если человек не будет следовать нормам ислама, то подвергнется гневу и наказанию своего Создателя. Раб, соблюдающий нор-

мы ислама, будь он мусульманин или кяфир, обретет покой и счастье в этом мире. Создатель поможет ему. Этот мир подобен пашне для земледелия. Как тот, кто не засекает поле, а наслаждается и радуется, поедая семена, лишается урожая, так и тот, кто чрезмерно и с недоумением тратит свою жизнь на временные наслаждения, удовлетворяя прихоти и желания нафса, лишится вечных благ и бесконечных наслаждений. Такое положение неприемлемо для умного человека. Он не станет выбирать временные удовольствия, препятствующие обретению бесконечных наслаждений. [Всевышний Аллах не запретил ничего из мирского удовольствия, временных наслаждений и вещей, угодных нафсу. Он разрешил пользоваться всем этим в соответствии с нормами ислама и без вреда.] Для того, чтобы полноценно следовать исламу, прежде всего нужно уверовать в соответствии с вероучением ученых **«Ахл-и сунна»**, которые обучились этому у Сподвижников и поняв разъяснили эту **«Акыду»** на основе Священного Кур'ана и Хадисов. Затем необходимо изучить запретное (харам), избегать его, изучив обязательные предписания (фард), выполнять их. Выполнение всего этого называется поклонением **«Ибадат»**. Избегание харама называется **«Таква»**.

Принимать намерение следовать предписаниям ислама называется совершением поклонения **«Ибадат»**. Приказы и запреты Всевышнего Аллаха называются **«Ахкам-и исламиййа»** и **«Ахкам-и иляхиййа»**. Приказы Всевышнего Аллаха называются **«Фард»**, а запреты - **«Харам»**. Самым ценным поклонением и основой религии ислам является совершение ежедневной пятикратной молитвы **«Намаз»**. [Совершать

намаз – означает, стоя на ногах, обратившись к кибле, читать суру «Фатиха», совершать поклон в сторону киблы и прикладывать голову к земле. Молитва не будет исполненной, если эти действия совершаются не в сторону киблы]. Совершающий намаз является мусульманином. Тот, кто не совершает намаз, является либо мусульманином, либо кяфиром. Курб-и иляхи [то есть любовь Аллаха], которую получает совершающий намаз, очень редко можно заслужить другими поклонениями. Ежедневную пятикратную молитву нужно совершать, не думая о мирских делах, и исполнять совместно с джама'атом, смиренно (та'дил-и аркан), с тщательно совершенным омовением и в рекомендованное время. Во время совершения намаза спадает занавес между Всевышним Аллахом и Его рабом. Совершающий пятикратную молитву, очищается от грехов так же, как и обычный, могущийся пять раз в день человек очищается от грязи. За правильно исполненную ежедневную пятикратную молитву, воздается саваб ста шахидов.

С товаров торговли и скота, пасущихся на пастбищах [и с урожая плодовых деревьев и полей, с бумажных денег и долгов], с удовольствием и охотно нужно отдавать закят. От отданного закята имущество не уменьшится. Имущество, с которого не отдан закят, обернется огнем в Аду. Всевышний Аллах, проявив огромное милосердие, приказал по истечении года отдавать закят с имущества, которое превышает потребности человека при наличии нисаба. Имущество и жизнь дает Он. Любящие Его, даже не задумываясь, отдали бы все свое имущество и жизнь, если бы Он приказал.

Пост в Священный месяц Рамадан нужно соблю-

дать с удовольствием, так как это приказ Всевышнего Аллаха. Жажду и голод следует принимать за счастье.

Ислам состоит из пяти столпов: Первый – это произнести: **«Ашхаду ан-ля-иляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва Расулюху»** (Свидетельствую, что нет Божества кроме Аллаха и свидетельствую, что Мухаммад раб Его и Посланник Его), знать значение этих слов и верить в них. Это называется **Калима-и Шахада**. Остальные четыре столпа – это Намаз, Закят, Пост и Хадж. Не будет полноценным ислам, если один из этих столпов будет нарушен. После исправления вероубеждения и следования предписаниям ислама, необходимо преуспевать на пути Софийе-и алий-йе. На этом пути достигается познание Аллаху та’алы и человек избавляется от желаний своего нафса. Как может жить и пребывать в спокойствии тот, кто не знает своего Создателя! Для того, чтобы познать Всевышнего Аллаха, нужно забыть обо всем, кроме Него. Такое положение называется **«Фена биль-ма’руф»**. Тот, кто знает, что он есть, не познает Всевышнего Аллаха. **«Фена»** и **«Бека»** это то, что рождается в сердце и в совести человека. Это невозможно объяснить. Тот, кто не достиг милости Ма’рифат (познание Всевышнего Аллаха) должен находиться в постоянном поиске этого. Не нужно в пустую тратить время на исправление презренных, временных и быстротечных вещей.

СИХР – КОЛДОВСТВО: Болезни, которые джины посылают на людей, называются Сихр. Джины-мусульмане не имеют ничего общего с людьми. Они заняты только поклонением. Ученые Ахл-и сунна знают их. Они дружат с ними. Они выглядят как благочестивые

люди и ведут совместные беседы. Вреда людям они не причиняют. Джины-кяфиры все время находятся рядом с человеком и могут появляться в любом облики. Они могут появляться в облике насекомых и всяческих микробов и передвигаться по венам человека. Единственное, что они не могут, это попасть в сердце верующего мусульманина. Джины-кяфиры могут принимать облик добропорядочных людей и совершать добрые дела, принося пользу людям. Подружившись с кяфирами и фасыками, джины – кяфиры, никогда не расстаются с ними. Каждый раз после совершения доброго дела, они, так же, как и неверные, становятся причиной куфра и греха. На указанных кем-либо людей могут навлечь болезни и навести порчу. Для того, чтобы избавиться от этой болезни, нужно убить или изгнать этого джина. Есть две защиты чтоб спастись от джинов. Это **«Калима-и тамджид, Ля хавля ва ля куввата илля билляхиль алиййиль азым»** и ду'а истигфар. О том, что от прочитанного джины бегут и снимается порча, написано в 174-ом письме Имама Раббани и о том, что ду'а истигфар является исцелением от любой болезни, сообщается в благородных хадисах.

ТОМ ПЯТЫЙ, 113-ое ПИСЬМО

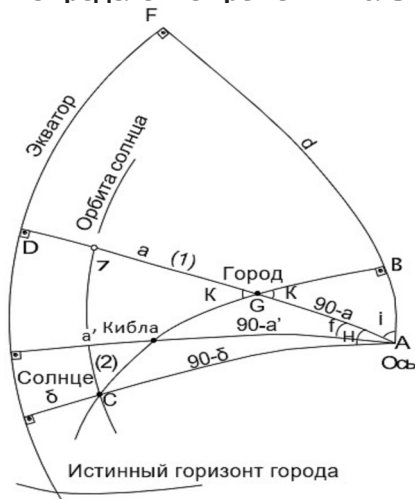
[В этом письме говорится о том, как нужно совершать зикр. Это письмо также приводится на 165-ой странице книги **«Киямет ве Ахирет»**]

Примечание: Дети младшего школьного возраста, играя и развлекаясь в парках, общественных местах, проводят время так, как им нравится и делают то, что видят у своих сверстников. Родители не позволяют им играть вредными вещами. Если дети не слушаются ро-

дителей, они наказывают их, препятствуя им играть во вредные игры. Дети, получившие родительское воспитание, повзрослев, становятся полезными себе и обществу. Точно так же люди, следуя своему нафсу и не благополучному обществу, совершают вредные поступки. Из-за того, что Всевышний Аллах очень Милосерден, Он сообщил нам, что полезно и что вредно, а также приказал совершать полезные вещи и запретил вредные. Эти приказы и запреты называются **«Дин»** (Религией). Религия, которую принес Мухаммад (aleyхиссалам), называется **«Ислам»**. Те, кто следуют исламу, совершают полезные дела. Никому не причинят вреда. Их любят, и Всевышний Аллах, и Его рабы. И они обретут счастье в этом мире и в мире вечном (ахират). Из этого следует, что ислам – это причина, помогающая людям обрести счастье. И использовать эту причину является для людей не бременем и мучением, а поводом обретения счастья. Всевышний Аллах создает все по определенной причине. Подобно тому, как родители, следуя этим правилам (адет-и иляхий-йа) используют причину воспитывая своих детей, чтобы они стали хорошими людьми, так же и Всевышний Аллах создал блага ислама, как причину для того, чтобы Его рабы прожили спокойную жизнь в этом мире и обрели бесконечное счастье в мире вечном. Если все будут использовать эту причину, то никто не познает бед и несчастий. Забудутся такие слова, как «печаль» и «трудность», и весь мир превратится в цветущий сад.

Мы начинали писать эту книгу с **Бисмиллях**. И закончим ее со словами благодарности нашему Господу: **ВАЛЬХАМДУ ЛИЛЛЯХИ РАББИЛЬ АЛЯМИН.**

Определение времени Киблы

(1) Направление север-юг. (2) Направление восток-запад.

AZ – зенитное расстояние Солнца (полуденная высота).

K Угол Киблы: $\tan K = \sin(t' - t) / \sin(a - a')$: Для Стамбула он составляет 29 градусов.

a, a' : широты Города и Мекки

t, t' : долготы Города и Мекки,

b : Угол склонение Солнца. G – точка пересечения вертикали города с небесной сферой и Z – точка Зенита.

Формулы сферической тригонометрии (по правилу Непера):

В сферическом треугольнике ABG: $\cos(90^\circ - a) = \cot i \times \cot K$.

Так как $\tan A \times \cot A = 1$, то: $\sin a = 1 / \tan i \times 1 / \tan K$ является

$\tan i = 1 \div (\sin a \times \tan K) \dots (1)$

В треугольнике ABC: **$\cos(i + H) = \tan b \times \cot d \dots (2)$**

В треугольнике ABG: $\cos i = \tan a \times \cot d$ подставляя в (2), получаем: **$\cos(i + H) = \tan b \times \cos i / \tan a \dots (3)$** .

Из формулы (1) определяется угол (i), а из (3) – угол (i + H). Затем вычисляется дуга CZ (разница во времени), которая переводится в часы и минуты. С учетом поправки времени (та'дил-и заман), разницы долгот, получается время Киблы в стандартном формате. Например, 2 февраля, при $b = -17^\circ$, для Стамбула: ($i = 70,5^\circ$) и ($H = 1$ час 45 минут).

Таблица Тамкин

От нуля градусов до шестидесяти градусов широты и с интервалом в двадцать пять метров, рассчитана таблица поправок до высоты пятьсот метров.

Цифры в первой строке указывают градусы широты.

Высота (м)	0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60																				
	мин/сек	мин/сек	мин/сек	мин/сек	мин/сек	мин/сек	мин/сек	мин/сек	мин/сек	мин/сек	мин/сек	мин/сек	мин/сек	мин/сек	мин/сек	мин/сек	мин/сек	мин/сек	мин/сек	мин/сек	
0	3.49	3.49	3.51	3.53	3.55	3.58	4.02	4.06	4.12	4.20	4.29	4.42	4.57	5.13	5.33	5.57	6.28	7.09	8.06	9.25	11.44
25	4.38	4.38	4.39	4.41	4.45	4.49	4.54	5.01	5.08	5.19	5.31	5.41	5.59	6.20	6.42	7.13	7.52	8.40	9.54	11.20	14.20
50	4.58	4.58	5.00	5.02	5.06	5.10	5.16	5.23	5.31	5.42	5.54	6.08	6.27	6.48	7.14	7.46	8.28	9.19	10.38	12.19	15.27
75	5.16	5.16	5.18	5.21	5.24	5.29	5.36	5.43	5.52	6.03	6.12	6.27	6.50	7.10	7.38	8.12	8.59	9.54	11.11	13.05	16.26
100	5.27	5.27	5.29	5.30	5.35	5.40	5.47	5.55	6.05	6.15	6.27	6.44	7.04	7.28	7.56	8.33	9.19	10.16	11.39	13.39	17.06
125	5.38	5.39	5.40	5.42	5.46	5.53	6.00	6.07	6.17	6.27	6.41	6.58	7.19	7.44	8.24	8.51	9.38	10.39	12.05	14.08	17.42
150	5.49	5.50	5.52	5.54	5.58	6.03	6.11	6.19	6.29	6.40	6.54	7.12	7.34	7.59	8.30	9.08	9.57	11.00	12.28	14.25	18.17
175	5.58	5.59	6.01	6.03	6.08	6.14	6.21	6.29	6.40	6.52	7.06	7.24	7.47	8.13	8.45	9.24	10.14	11.18	12.51	15.00	18.49
200	6.08	6.09	6.10	6.13	6.17	6.23	6.31	6.39	6.50	7.03	7.18	7.36	7.59	8.26	8.59	9.39	10.30	11.36	13.11	15.23	19.21
225	6.17	6.17	6.18	6.22	6.26	6.32	6.40	6.48	7.00	7.13	7.28	7.46	8.10	8.38	9.12	9.53	10.45	11.53	13.31	15.45	19.51
250	6.25	6.25	6.26	6.30	6.35	6.41	6.49	6.57	7.09	7.22	7.38	7.57	8.21	8.49	9.24	10.06	10.59	12.09	13.49	16.06	20.20
275	6.31	6.33	6.34	6.38	6.41	6.47	6.57	7.06	7.18	7.32	7.48	8.06	8.31	9.00	9.35	10.18	11.13	12.25	14.06	16.26	20.48
300	6.40	6.41	6.42	6.46	6.51	6.57	7.05	7.14	7.26	7.40	7.57	8.16	8.41	9.12	9.46	10.30	11.26	12.40	14.23	16.46	21.15
325	6.47	6.48	6.49	6.53	6.58	7.05	7.12	7.22	7.34	7.49	8.05	8.25	8.52	9.21	9.57	10.41	11.39	12.54	14.38	17.05	21.41
350	6.54	6.55	6.56	7.00	7.05	7.13	7.20	7.30	7.42	7.57	8.13	8.32	9.01	9.31	10.07	10.52	11.51	13.07	14.53	17.25	22.05
375	7.01	7.02	7.04	7.07	7.12	7.19	7.27	7.37	7.49	8.05	8.22	8.42	9.10	9.40	10.17	11.03	12.03	13.20	15.08	17.44	22.31
400	7.08	7.09	7.11	7.14	7.19	7.25	7.34	7.45	7.57	8.12	8.30	8.51	9.18	9.49	10.27	11.14	12.15	13.32	15.23	18.03	22.55
425	7.14	7.15	7.17	7.20	7.25	7.32	7.41	7.51	8.04	8.20	8.37	8.58	9.26	9.58	10.34	11.24	12.26	13.44	15.38	18.22	23.17
450	7.20	7.21	7.23	7.26	7.32	7.38	7.47	7.58	8.11	8.26	8.44	9.06	9.34	10.07	10.42	11.34	12.37	13.56	15.53	18.40	23.38
475	7.26	7.27	7.29	7.32	7.38	7.44	7.54	8.04	8.18	8.34	8.52	9.13	9.42	10.15	10.50	11.44	12.48	14.08	16.08	18.58	23.59
500	7.32	7.33	7.35	7.39	7.44	7.51	8.00	8.11	8.25	8.41	8.59	9.21	9.50	10.23	10.58	11.53	12.58	14.20	16.18	19.15	24.20

Высота: Это расстояние от самой нижней точки местности до ее наивысшей точки. Например высота Чамлыджа является самой высокой вершиной Стамбула — составляет 267 метров. Для этой высоты угол склонения горизонта — 29,4 минуты, угол высоты — 1 градус 29 минут. Поправка (тамкин) — время, за которое солнце опускается после истинного заката, составляет 7 минут 52,3 секунды. С добавлением предосторожности в 2 минуты, среднегодовое значение поправки равно 10 минутам.

**ТАБЛИЦА УРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ (ТА'ДИЛ-И ЗАМАН)
И СКЛОНЕНИЯ СОЛНЦА (МАЙЛЬ-И ШАМС)
СОЛНЦЕ 1986
ПО ВСЕМИРНОМУ (ГРИНВИЧСКОМУ) ВРЕМЕНИ**

Дата	Уравнение времени мин/сек	Склонение солнца	Дата	Уравнение времени мин/сек	Склонение солнца	Дата	Уравнение времени мин/сек	Склонение солнца	Дата	Уравнение времени мин/сек	Склонение солнца
Январь	0-02:48	-23:07	Февраль	15-14:12	-12:51	Апрель	1-04:06	+04:20		17+03:40	+19:13
1 03:16	23:03			16 14:09	12:31		2 03:48	04:44		18 03:38	19:26
2 03:44	22:58			17 14:06	12:10		3 03:30	05:07		19 03:36	19:40
3 04:12	22:52			18 14:01	11:49		4 03:13	05:30		20 03:33	19:52
4 04:40	22:47			19 13:56	11:28		5 02:55	05:53		21 03:30	20:05
5-05:07	-22:40			20-13:51	-11:06		6-02:38	+06:15		22+03:26	+20:17
6 05:34	22:33			21 13:44	10:45		7 02:21	06:38		23 03:22	20:29
7 06:01	22:26			22 13:37	10:23		8 02:04	07:01		24 03:17	20:40
8 06:27	22:19			23 13:29	10:01		9 01:47	07:23		25 03:12	20:51
9 06:52	22:11			24 13:21	09:39		10 01:31	07:45		26 03:06	21:02
10-07:17	-22:02			25-13:12	-09:17		11-01:15	+08:08		27+03:00	+21:13
11 07:41	21:53			26 13:02	08:55		12 00:59	08:30		28 02:53	21:23
12 08:05	21:44			27 12:52	08:32		13 00:44	08:52		29 02:46	21:32
13 08:28	21:34			28 12:42	08:10		14 00:28	09:13		30 02:38	21:42
14 08:51	21:24		Март	1 12:31	07:47		15-00:13	09:35		31 02:30	21:51
15-09:13	-21:13			2-12:19	-07:24		16+00:01	+09:56	Июнь	1+02:21	+21:59
16 09:34	21:02			3 12:07	07:01		17 00:15	10:18		2 02:12	22:07
17 09:55	20:51			4 11:54	06:38		18 00:29	10:39		3 02:02	22:15
18 10:15	20:39			5 11:41	06:15		19 00:43	11:00		4 01:52	22:22
19 10:34	20:27			6 11:28	05:52		20 00:56	11:21		5 01:42	22:29
20-10:52	-20:14			7-11:14	-05:29		21+01:09	+11:41		6+01:31	+22:36
21 11:10	20:01			8-10:59	05:05		22 01:21	12:01		7 01:20	22:42
22 11:26	19:48			9 10:45	04:42		23 01:33	12:22		8 01:09	22:48
23 11:42	19:34			10 10:30	04:18		24 01:44	12:42		9 00:58	22:53
24 11:58	19:20			11 10:14	03:55		25 01:55	13:01		10 00:46	22:58
25-12:12	-19:05			12-09:59	-03:31		26+02:06	+13:21		11+00:34	+23:02
26 12:26	18:51			13 09:43	03:08		27 02:16	13:40		12 00:22	23:07
27 12:39	18:35			14 09:26	02:44		28 02:25	13:59		13+00:09	23:11
28 12:51	18:20			15 09:10	02:20		29 02:34	14:18		14+00:03	23:14
29 13:02	18:04			16 08:53	01:57		30 02:43	14:37		15 00:16	23:17
30-13:13	-17:48			17-08:36	-01:33	Май	1+02:51	+14:55		16-00:29	+23:20
31 13:22	17:32			18 08:19	01:09		2 02:58	15:13		17 00:42	23:22
Февраль 1 13:31	17:15			19 08:01	00:46		3 03:05	15:31		18 00:54	23:24
2 13:39	16:58			20 07:44	-00:22		4 03:11	15:49		19 01:07	23:25
3 13:46	16:40			21 07:26	+00:02		5 03:17	16:06		20 01:20	23:26
4 13:53	-16:23			22-07:08	+00:26		6+03:22	+16:24		21-01:33	+23:26
5 13:59	16:05			23 06:50	00:49		7 03:26	16:40		22 01:46	23:27
6 14:04	15:46			24 06:32	01:13		8 03:30	16:57		23 01:59	23:26
7 14:08	15:28			25 06:13	01:37		9 03:34	17:13		24 02:12	23:25
8 14:11	15:09			26 05:55	02:00		10 03:36	17:29		25 02:25	23:24
9-14:13	-14:50			27-05:37	+02:24		11+03:39	+17:45		26-02:38	+23:23
10 14:15	14:31			28 05:19	02:47		12 03:40	18:00		27 02:50	23:21
11 14:16	14:11			29 05:00	03:11		13 03:41	18:15		28 03:03	23:18
12 14:16	13:52			30 04:42	03:34		14 03:42	18:30		29 03:15	23:16
13 14:16	13:32			31 04:24	03:57		15 03:42	18:45		30 03:27	23:12
14 14:14	-13:12		Апрель	1-04:16	+04:20		16+03:41	+18:59	Июль	1-03:39	+23:09
15 14:12	-12:51			2-03:48	+04:44		17+03:40	+19:13		2-03:50	+23:05

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти значения приведены для 1986 + 4N годов, где (N = 0, 1, 2, 3...). Для 1987 + 4N берутся значения на 6 часов раньше, для 1988 + 4N — на 12 часов раньше до марта, а с марта — на 12 часов позже, для 1989 + 4N — на 6 часов позже. Например, для 0 января 1989 (31 декабря 1988):

Склонение Солнца (Майль) = $-23^{\circ}07' - (-23^{\circ}07') - (-23^{\circ}03') \times 6/24 = -23^{\circ}06'$.

Квадрант (Руб-и даира), то есть — инструмент, с помощью которого впервые измерил высоту Солнца мусульманский учёный Ибрахим Фезари Багдади. Его книги, такие как «Зайдж-и Фазари», «Амаль-и биль-устурлаб» и «Китаб-уль-микйас-аз-заваль» и другие — имеют большую ценность. Он умер в 188 [м. 803] году. Также очень ценны книги «Китаб-уль-уструлаб» Усбу' Гирнати (ум. в 426 г. хиджры) и «Хидайат-уль-мубтади фи ма'рифат-аль-авкат би-Руб-иддаира» Али бин Османа Багдади (ум. в 801 г. хиджры [1398 г.] в Египте).

**ТАБЛИЦА УРАВНЕНИЕ ВРЕМЕНИ (ТА'ДИЛ-И ЗАМАН) И
СКЛОНЕНИЯ СОЛНЦА (МАЙЛЬ-И ШАМС)
СОЛНЦЕ 1986
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (УТ)**

Дата	Уравнение времени мин/сек	Склонение солнца	Дата	Уравнение времени мин/сек	Склонение солнца	Дата	Уравнение времени мин/сек	Склонение солнца	Дата	Уравнение времени мин/сек	Склонение солнца
Июль	1-03 39	+23 09	Октябрь	1-10 06	-02 59	Ноябрь	16+15 21	-18 36	Декабрь	1+11 14	-21 43
	2 03 50	23 05		2 10 25	03 22		27 12 37	21 02		2 10 51	21 53
	3 04 02	23 00		3 10 44	03 46		3 10 28	22 02		3 10 28	22 02
	4 04 13	22 55		4 11 03	04 09		4 10 04	22 10		4 10 04	22 10
	5 04 24	22 50		5 11 21	04 32		5 09 40	22 18		5 09 40	22 18
	6 04 34	+22 45		6+11 39	-04 55		6+09 15	-22 26		6+09 15	-22 26
	7 04 45	22 39		7 11 57	05 18		7 08 50	22 33		7 08 50	22 33
	8 04 54	22 32		8 12 14	05 41		8 08 24	22 40		8 08 24	22 40
	9 05 04	22 25		9 12 31	06 04		9 07 58	22 46		9 07 58	22 46
	10 05 13	22 18		10 12 47	06 27		10 07 31	22 52		10 07 31	22 52
Август	11-05 21	+22 11	Сентябрь	11+13 03	-06 50	Октябрь	16+04 43	-23 18	Ноябрь	17 04 14	23 20
	12 05 29	22 03		12 13 19	07 12		27 12 37	21 02		2 10 51	21 53
	13 05 37	21 54		13 13 34	07 35		3 10 28	22 02		3 10 28	22 02
	14 05 44	21 46		14 13 48	07 57		4 10 04	22 10		4 10 04	22 10
	15 05 51	21 37		15 14 02	08 20		5 09 40	22 18		5 09 40	22 18
	16-05 57	+21 27		16+14 16	-08 42		6+09 15	-22 26		6+09 15	-22 26
	17 06 03	21 17		17 14 29	09 04		7 08 50	22 33		7 08 50	22 33
	18 06 08	21 07		18 14 41	09 26		8 08 24	22 40		8 08 24	22 40
	19 06 12	20 57		19 14 53	09 48		9 07 58	22 46		9 07 58	22 46
	20 06 16	20 46		20 15 04	10 09		10 07 31	22 52		10 07 31	22 52
Сентябрь	21-06 20	+20 34	Октябрь	21+15 15	-10 31	Ноябрь	16+04 43	-23 18	Декабрь	17 04 14	23 20
	22 06 23	20 23		22 15 24	10 52		27 12 37	21 02		2 10 51	21 53
	23 06 25	20 11		23 15 33	11 13		3 10 28	22 02		3 10 28	22 02
	24 06 27	19 59		24 15 42	11 34		4 10 04	22 10		4 10 04	22 10
	25 06 28	19 46		25 15 50	11 55		5 09 40	22 18		5 09 40	22 18
	26-06 28	+19 33		26+15 57	-12 16		6+09 15	-22 26		6+09 15	-22 26
	27 06 28	19 20		27 16 03	12 36		7 08 50	22 33		7 08 50	22 33
	28 06 28	19 06		28 16 08	12 57		8 08 24	22 40		8 08 24	22 40
	29 06 26	18 53		29 16 13	13 17		9 07 58	22 46		9 07 58	22 46
	30 06 25	18 38		30 16 17	13 37		10 07 31	22 52		10 07 31	22 52
Октябрь	31-06 22	+18 24	Ноябрь	31+16 20	-13 56	Декабрь	16+04 43	-23 18	Январь	17 04 14	23 20
	1 06 19	18 09		1 16 23	14 16		27 12 37	21 02		2 10 51	21 53
	2 06 16	17 54		2 16 24	14 35		3 10 28	22 02		3 10 28	22 02
	3 06 12	17 39		3 16 25	14 54		4 10 04	22 10		4 10 04	22 10
	4 06 07	17 23		4 16 25	15 13		5 09 40	22 18		5 09 40	22 18
	5-06 02	+17 07		5+16 24	-15 31		6+09 15	-22 26		6+09 15	-22 26
	6 05 56	16 51		6 16 22	15 50		7 08 50	22 33		7 08 50	22 33
	7 05 49	16 34		7 16 20	16 08		8 08 24	22 40		8 08 24	22 40
	8 05 42	16 17		8 16 17	16 25		9 07 58	22 46		9 07 58	22 46
	9 05 34	16 00		9 16 13	16 43		10 07 31	22 52		10 07 31	22 52
Ноябрь	10-05 26	+15 43	Декабрь	10+16 08	-17 00	Январь	16+04 43	-23 18	Февраль	17 04 14	23 20
	11 05 17	15 25		11 16 02	17 17		27 12 37	21 02		2 10 51	21 53
	12 05 08	15 08		12 15 55	17 33		3 10 28	22 02		3 10 28	22 02
	13 04 58	14 50		13 15 48	17 50		4 10 04	22 10		4 10 04	22 10
	14 04 47	14 31		14 15 40	18 06		5 09 40	22 18		5 09 40	22 18
	15-04 36	+14 13		15+15 30	-18 21		6+09 15	-22 26		6+09 15	-22 26
	16-04 24	+13 54		16+15 21	-18 36		7 08 50	22 33		7 08 50	22 33
	17 04 12	13 35		17 14 29	09 04		8 08 24	22 40		8 08 24	22 40
	18 03 59	13 16		18 14 41	09 26		9 07 58	22 46		9 07 58	22 46
	19 03 46	12 57		19 14 53	09 48		10 07 31	22 52		10 07 31	22 52

Время зенита (по всемирному времени UT = Гринвичскому времени) = 12^h - восток + запад . Время, равное долготе - уравнение времени

Уравнение времени = Истинное время - Среднее время

Указанные значения были определены в Лондоне в момент времени «ноль часов» того дня, то есть в 24:00 (полночь) предыдущего дня. Соответствующая долгота и время корректируются пропорционально и используются с учетом прямой зависимости. Например, для стандартного времени (V) склонение (б) рассчитывается по формуле: $b = b_1 + (b_2 - b_1) \times (V - S / 15) / 24$. Здесь b_1 и b_2 - склонения Солнца в данный день и следующий день соответственно, S = стандартная долгота (меридиан часового пояса страны). Знаки учитываются при расчетах.

Высоты (углы) для времени предвечерней молитвы (Аср) для каждой степени широты									
Высшая точка ° /	Тень зенита м.	Высшая точка ° /	Тень зенита м.	Высшая точка ° /	Тень зенита м.	Высшая точка ° /	Тень зенита м.	Высшая точка ° /	Тень зенита м.
0 15	229.182	10 30	5.395	25 30	2.097	40 30	1.171	61	0.554
0 30	114.589	11 00	5.145	26 00	2.050	41 00	1.150	62	0.532
0 45	76.390	11 30	4.915	26 30	2.006	41 30	1.130	63	0.510
1 00	57.290	12 00	4.705	27 00	1.963	42 00	1.111	64	0.488
1 15	45.829	12 30	4.511	27 30	1.921	42 30	1.091	65	0.466
1 30	38.188	13 00	4.331	28 00	1.881	43 00	1.072	66	0.445
1 45	32.730	13 30	4.165	28 30	1.842	43 30	1.054	67	0.424
2 00	28.636	14 00	4.011	29 00	1.804	44 00	1.036	68	0.404
2 15	25.452	14 30	3.867	29 30	1.767	44 30	1.018	69	0.384
2 30	22.904	15 00	3.732	30 00	1.732	45 00	1.000	70	0.364
2 45	20.819	15 30	3.606	30 30	1.698	45 30	0.983	71	0.344
3 00	19.081	16 00	3.487	31 00	1.664	46 00	0.966	72	0.325
3 15	17.611	16 30	3.376	31 30	1.632	46 30	0.949	73	0.306
3 30	16.350	17 00	3.271	32 00	1.600	47 00	0.933	74	0.287
3 45	15.257	17 30	3.172	32 30	1.570	47 30	0.916	75	0.268
4 00	14.301	18 00	3.078	33 00	1.540	48 00	0.900	76	0.249
4 15	13.457	18 30	2.989	33 30	1.511	48 30	0.885	77	0.230
4 30	12.706	19 00	2.904	34 00	1.483	49 00	0.869	78	0.213
4 45	12.035	19 30	2.824	34 30	1.455	49 30	0.854	79	0.194
5 00	11.430	20 00	2.747	35 00	1.428	50 00	0.839	80	0.179
5 30	10.385	20 30	2.675	35 30	1.402	51 00	0.810	81	0.158
6 00	9.514	21 00	2.605	36 00	1.376	52 00	0.781	82	0.141
6 30	8.777	21 30	2.539	36 30	1.351	53 00	0.754	83	0.123
7 00	8.144	22 00	2.475	37 00	1.327	54 00	0.727	84	0.105
7 30	7.596	22 30	2.414	37 30	1.303	55 00	0.700	85	0.087
8 00	7.115	23 00	2.356	38 00	1.280	56 00	0.675	86	0.070
8 30	6.691	23 30	2.300	38 30	1.257	57 00	0.649	87	0.052
9 00	6.394	24 00	2.246	39 00	1.235	58 00	0.625	88	0.035
9 30	5.976	24 30	2.194	39 30	1.213	59 00	0.601	89	0.017
10 00	5.671	25 00	2.145	40 00	1.192	60 00	0.577	90	0.000

Например, в Стамбуле 2 февраля, когда солнечное склонение составляет -16 градусов 48 минут, целевая высота будет -16° градусов 48 минут + 49° градусов = 32° градусов 12 минут, для метрового вертикального столба самая короткая тень 1.58 м. и послеполуденная тень 2.58 м. и послеполуденная высота 21° градус 20 минут. С помощью калькулятора вычисляется разница во времени (фадл-и даир) – 2 часа 41 минута. Время предвечернего намаза (Аср) по времени азана 9 часов 42 минуты и по общему времени 3 часа 9 минут, так как уравнение времени (Та’дил-и заман) составляет -13 минут 39 секунд. Даже без использования вышеприведенной таблицы, если на калькуляторе Privileg ввести $90-32.12^\circ \rightarrow \tan + 1 = \arctan MS 90 - MR = \rightarrow$ и нажать кнопки пальцем, то высота солнца в момент аср-и авваль окажется равной 21° градус 8 минут. Или же на квадранте (руб-и даира), если нить навести на дугу высоты (кавс-и иртифа) по значению целевой высоты, то число, на которое укажет нить на шкале зилл-и мабсут (удлиненная тень), будет соответствовать длине тени зенита (фай-и заваль).