

Северо-Кавказский университетский центр
исламского образования и науки
Институт теологии и международных отношений
им. Мамма-дибира ар-Рочи

Шафиитский фикх

Каноны религиозной практики
Очищение, намаз, обязательная милостыня,
пост, паломничество
(тахарат, саяят, закят, сийям, хадж)

Махачкала – 2010

ББК 86.38

УДК 297

Ш 30

Главный редактор: Садиков Максуд Ибнугаджарович.

Канонический редактор: Магомедов Абдула-Магомед Магомедович

Редактор: Омаров Магомедрасул Магомедович

Редакционная коллегия:

Рамазанов Курамухаммад Асхадович, Мутаилов Магди Магомедович, Мангуев Магомед Дибирович, Ахмедов Камалудин Магомедович, Исаев Ахмед Магомедрасулович, Гамзатов Магомед-Ганапи Акумович, Гамзатов Зайнула Магомедович, Магомедов Магомед Загидбекович, Магомедов Яхья Шахрудинович, Рамазанов Магомедарип Курамагомедович.

Ш 30 Шафиитский Фикх. Каноны религиозной практики: очищение, намаз, обязательная милостыня, пост, паломничество (тахарат, салят, закят, сийям, хадж). – Махачкала: 2010. – 400 с.

Серия «Учебная и учебно-методическая литература для учреждений среднего исламского профессионального образования».

Книга о канолах религиозной практики по одной из четырех богословско-правовых школ (мазхабов) в исламе аш-Шафийя – включает в себя описание основных понятий ислама, таких, как очищение (тахарат), намаз (салят), обязательная милостыня (закят), пост (сийям), паломничество (хадж). Дается пояснение обязательным (фарз), желательным (суннат), порицательным (карахат), этическим (адаб) нормам всех описываемых действий.

Одобрено Экспертным советом
Духовного управления мусульман Дагестана.
Заключение № 09-0273 от 14 мая 2009 г.

Ответственный эксперт Магомедов Абдула-Магомед Магомедович

УДК 29
ББК 86.38

Фикх: определение понятия

Слово «фикх» по-арабски означает «понимание, пронизательность, знание» и в большинстве случаев используется, когда речь идет о шариате и об основах веры. Прилагательное «факих» переводится как «знающий, понятливый», а в более узком значении – «знаток основ и установлений шариата». Глагол «факиха» означает «хорошо понять что-либо», а «факуха» – «стать факихом».

Ибн Хаджар аль-'Аскалани, да помилует его Аллах, сказал: «Факуха» говорят в том случае, когда понимание является врожденным свойством человека; «факаха» – когда человек понимает что-либо раньше других, а «факиха» – когда он понял что-либо».

Мусульмане используют слово «фикх» в качестве специального термина в двух значениях:

1. Фикх есть познание шариатских решений, связанных с действиями и словами человека. Под установлением (ахкам – ед. ч. хукм) подразумеваются любые веления и запреты, которым Всевышний Аллах придал силу закона для людей с целью регулирования их частной и общественной жизни. Примером могут служить установления относительно молитвы, обязательного закята, взаимоотношений между людьми, семейных взаимоотношений и т. д.

2. Кроме того, фикхом именуется установления шариата как таковые. Сначала «фикхом» именовалось знание об установлениях шариата, а потом так стали называть сами эти установления. Именно это имелось в виду, когда человек говорил: «Я изучал фикх». Таким образом фикх определяется как совокупность практических установлений шариата.

Шейх аль-Фаси, да помилует его Аллах, сказал: «Религия представляет собой совокупность установлений, имеющих силу закона, а шариат есть Коран и Сунна. Что же касается фикха, то он является наукой обо всем этом. Очевидно, с самого начала шариат понимался как путь, а фикх – как рассуждение с целью понимания, разъяснения и истолко-

вания шариата. Следовательно, фикх не может являться чем-то отделенным от шариата или находиться вне его, ибо он существует только в силу существования шариата».

Таким образом, фикх и шариат представляют собой две стороны одного и того же явления, что подтверждается многочисленными указаниями Корана и Сунны. Эти указания разъясняют достоинство фикха и показывают, что фикх является наукой, позволяющей постичь установления шариата, связанные с выполнением определенных обязанностей, которые были возложены на нас Аллахом ﷺ через Коран и Сунну Пророка ﷺ.

Всевышний Аллах сказал (смысл): **«И не следует всем верующим выступать (в поход). Лучше, если бы выступала часть (людей) из каждой их группы, (а оставшиеся) стремились к постижению религии и увещевали людей, когда те вернутся к ним, чтобы они остерегались (дурного)»** (Коран, 9:122). Под постижением религии подразумевается понимание смысла религиозных установлений, связанных с возложением на людей определенных обязанностей, что и является исламским шариатом.

Сообщается, что Муавийа б. Абу Суфьян, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как Пророк ﷺ сказал: «Аллах приводит к пониманию религии того, кому желает блага. Поистине, я только распределяю, а дарует Аллах. (Помните, что), пока не придет веление Аллаха (День Воскресения), тот, кто будет противостоять (членам) этой общины, никогда не причинит им вреда, если станут они исполнять веления Аллаха» (аль-Бухари, Муслим).

Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, сказал: «Этот хадис служит указанием на то, что человек, не стремящийся к пониманию религии, иначе говоря, не изучающий основы Ислама и связанные с ними практические вопросы, лишен блага». Абу Я'ла приводит слабую, но верную по смыслу версию хадиса, передаваемого со слов Му'авийи, в которой сообщается, что Пророк, ﷺ, также сказал: «...и Аллах не позаботится о том, кто не стремится к постижению религии». Все это ясно указывает на превосходство алимов над прочими людьми и на превосходство знания о религии над прочими видами знания».

Сообщается, что Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Да порадует Аллах человека, который услышит от нас что-либо и передаст это (другому именно) так, как он это услышал,

ведь может случиться, что тот, кому передадут (что-либо), усвоит (это) лучше слышавшего (сказанное непосредственно)». *(Этот хадис приводит ат-Тирмизи, который сказал: «Хороший достоверный хадис».)*

Сообщается, что во время прощального паломничества Пророк ﷺ, сказал: «Присутствующий да известит об этом отсутствующего, ведь может случиться так, что тот, кому передадут (мои слова), усвоит их лучше того, кто слышал их (собственными ушами)» *(аль-Бухари)*.

Передают со слов Абу Мусы аль-Аш'ари, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, руководство и знание, с которыми Аллах послал меня (к людям), подобны выпавшему на землю дождю. Часть этой земли была плодородной, она впитала в себя воду, и на ней выросло много разных растений и травы. (Другая часть) ее была плотной, она задержала (на себе) воду, и Аллах обратил ее на пользу людям, которые стали употреблять эту воду для питья, поить ею скот и использовать ее для орошения. (Дождь) выпал также и на другую часть земли, представлявшую собой равнину, которая не задержала воду и на которой ничего не выросло. (Эти части земли) подобны тем людям, которые постигли религию Аллаха, получили пользу от того, с чем послал меня Аллах, сами приобрели знание и передали его (другим), а также тем, кто не обратился к этому сам и не принял руководства Аллаха, с которым я был (направлен) к людям» *(аль-Бухари, Муслим)*.

Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал: «Пророк ﷺ сравнил религию, которую он принес, с дождем, пролившимся на всех тогда, когда люди нуждались в нем. Таково было положение людей до начала его пророческой миссии, но религиозные науки оживляют мертвое сердце подобно тому, как дождь оживляет мертвую землю. Далее он сравнил тех, кто его слушает, с разными видами земли, на которую падает дождь. Кто-то из них знает, действует и передает знание другим. Такой человек подобен доброй земле, которая не только впитала воду и получила пользу сама, но и дала жизнь растениям, что принесло пользу другим. Другой собирает знание, не используя его или не стремясь понять то, что он собрал, но передает знание другим. Этот человек подобен земле, на которой собирается вода, используемая людьми, и о таких Пророк ﷺ сказал: «Да порадует Аллах человека, который услышал мои слова и передал это (другому именно) так, как услышал». Третьи же слушают то, чему их учат, но не запоминают и не применяют это и не передают знание другим».

Имамы, занимавшиеся иджтихадом

В истории мусульманской мысли важную роль сыграли великие алимь, которые извлекали из Корана и Сунны установления шариата, необходимые людям во всех их делах, и предложили мусульманам совершенную и удовлетворявшую все их потребности законодательную систему.

Среди этих алимов появились и крупные факихи, которые выработали принципы извлечения установлений. В совокупности своей эти правила получили название науки об основах фикха. Факихи неуклонно придерживались сформулированных ими принципов, благодаря чему нормы фикха, извлекаемые из Корана и Сунны, четко гармонировали друг с другом и отличались лишь совершенством.

Таких имамов было немало, однако суждения большинства из них не фиксировались письменно и поэтому не дошли до нас. Те же, суждения которых были записаны и нашли практическое применение, стали известны как четыре имама. Ими являются имамы Абу Ханифа ан-Ну'ман бин Сабит (ум. 150 г. х. /767 г.), Малик бин Анас (ум. 179 г. х. /795 г.), Мухаммад бин Идрис аш-Шафи'и (ум. 204 г. х. /632 г.) и Ахмад бин Ханбал аш-Шайбани (ум. 241 г. х./855 г.).

Их ученики стали записывать и сохранять суждения этих имамов, разъясняя, что служило доводами в пользу их суждений, для чего ими было написано множество трудов. С течением времени богатство фикха прирасталось стараниями крупных алимов, сменявших друг друга на протяжении веков, и в конечном итоге мусульманская община стала обладательницей крупнейшей сокровищницы права.

Исламский фикх является законом Аллаха ﷻ, соблюдая который, мы поклоняемся Аллаху ﷻ. Имамы иджтихада прилагали усилия для извлечения из Корана и Сунны установлений религии Аллаха ﷻ и Его шариата. Занимаясь этим, они выполняли то, что было возложено на них Аллахом ﷻ, который сказал (смысл): **«Не возлагает Аллах на челове-**

ка ничего, кроме того, что ему по силам» (Коран, 2:286). Всевышний Аллах также сказал (смысл): **«Аллах ни на кого не возлагает (больше того, что) Он даровал ему»** (Коран, 65:7).

Шейх факихов своего времени Мухаммад Бахит аль-Муты'и, да помилует его Аллах, сказал: «Каждое из этих установлений либо взято из одного из четырех источников: Корана, Сунны, единодушного решения алимов (иджма') и суждения по аналогии (кияс), либо правильно выведено с помощью иджитхада».

Такое установление является установлением Аллаха ﷻ, Его шариатом и руководством Пророка Мухаммада ﷺ, следовать которому нам велел Всевышний Аллах. Дело в том, что, если суждение любого муджтахиды основывается на одном из вышеупомянутых четырех источников, оно должно рассматриваться как установление Аллаха ﷻ и для него самого, и для его последователей, на что указывают слова Аллаха ﷻ (смысл): **«...так спрашивайте обладателей Писания, если сами вы не знаете»** (Коран, 16:43).

Следует отметить, что человек, который займется серьезным изучением различных мазхабов фикха, увидит, что по части основ и многих ответвлений они занимают одинаковые позиции, а расхождения во мнениях касаются лишь некоторых ответвлений. Это относится к числу характерных особенностей и достоинств шариата и указывает на его широту, универсальность и гибкость, благодаря чему шариат может удовлетворять различные нужды законодательства в любое время и в любом месте.

То обстоятельство, что представители различных мазхабов по-разному понимают те или иные указания шариата и извлекают из них разные практические установления, не означает, что Аллах ﷻ не возложил на нас обязанность выполнения некоторых из этих установлений. Указанием на это может служить хадис, в котором сообщается, что 'Абдуллах б. 'Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Когда Пророк вернулся (в Медину) после битвы у рва, он сказал нам: «Пусть каждый совершит слепополуденную молитву только у (жилиц) бану Курайза!». Некоторых из сподвижников время слепополуденной молитвы застало в пути, и тогда одни сказали: «Мы не будем молиться, пока не придем туда», другие же сказали так: «Нет, помолимся (здесь), ибо не этого он хотел от нас!» А потом об этом рассказали Пророку ﷺ, и он не высказал порицания никому из них» (аль-Бухари).

Ас-Сухайли и другие факихи указывали, что в этом хадисе имеется указание на один из принципов фикха, согласно которому не следует порицать ни того, кто поймет какой-либо аят или хадис буквально, ни того, кто извлечет из него нечто особое. Кроме того, в нем есть указание на то, что правы все муджтахиды, между которыми есть разногласия по ответвлениям фикха, и прав каждый муджтахид, если вывод, сделанный им путем иджтихада, соответствует одному из возможных толкований. Многие считали, что по любому вопросу, на который в Коране или Сунне имеются прямые указания, правильным может быть только одно мнение. Многие другие считали, что это справедливо для тех случаев, когда прямых указаний нет. Такого мнения придерживался аш-Шафи'и, а аль-Аш'ари считал, что прав каждый муджтахид и что установление Всевышнего Аллаха соответствует мнению муджтахида.

Пророк ﷺ не любил, когда ему задавали много вопросов, желая, чтобы аяты и хадисы носили общий характер, а алимы этой общины могли легко извлекать из них нужные установления. Вот почему, как передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах. Посланник Аллаха ﷺ сказал: избавьте меня (от расспросов о том, относительно чего) я с вами (не говорил). Поистине, живших до вас погубило множество вопросов и несогласие (этих людей) с их пророками, (а поэтому) когда я запрещаю вам что-нибудь – избегайте этого, а когда велю вам что-нибудь – делайте из этого, что сможете» (*аль-Бухари, Муслим*).

В той версии этого хадиса, которую приводит имам Муслим, сообщается, что однажды во время проповеди Пророк ﷺ сказал: «О люди! Аллах обязал вас совершать хадж, так совершайте же его! Один человек спросил: «Каждый год, Посланник Аллаха ﷺ?» Ответа не последовало. Но после того, как этот человек повторил свой вопрос трижды, Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если я отвечу утвердительно, это станет обязательным, но вы ведь не сможете делать этого!» А потом он сказал: «Избавьте меня (от расспросов о том, относительно чего) я с вами (не говорил). Поистине, живших до вас погубило множество вопросов и несогласие (этих людей) с их пророками, (а поэтому) когда я велю вам что-нибудь – делайте из этого, что сможете, а когда я запрещаю вам что-нибудь – избегайте этого».

Ад-Даракутни приводит другую версию этого хадиса, в которой сказано: «А после того как был ниспослан аят, в котором говорится (смысл): **«О те, кто уверовал! Не спрашивайте о (таких) вещах, которые огорчат вас, если откроются вам...»** (*Коран, 5:101*) – Пророк ﷺ

сказал: «Поистине, Всевышний Аллах возложил (на людей определенные) обязанности – так не пренебрегайте же ими! и установил (определенные) границы – так не преступайте же их! и запретил (определенные) вещи – так не нарушайте же (эти запреты)! и умолчал о (некоторых) вещах по милости Своей к вам, а не по забывчивости – так не доискивайтесь же их!»

Имамы иджтихада и пришедшие им на смену алимы прилагали все свои силы для разъяснения установлений шариата и их извлечения из Священного Корана и Сунны Пророка ﷺ. Они достигли наилучших возможных результатов в познании установлений своей религии, а сокровищница фикха, которую эти люди оставили после себя, является одним из предметов гордости мусульманской общины. Шейх Мустафа аз-Зарка сказал: «В рамках этой системы возникло множество правовых толков (мазхабов), четыре из которых пользуются наибольшей известностью и существуют по сей день. Речь идет о ханафитском, маликитском, шафиитском и ханбалитском мазхабах, различия между которыми носят не вероубежденческий (акыда), а юридический характер, что и способствовало разработке теоретической и законодательной базы исламского фикха».

Следует отметить, что заявления некоторых современных мусульманских авторов, призывающих к отделению фикха от шариата, являются несостоятельными и опасными.

Несостоятельность этих призывов объясняется использованием этими людьми неверных аргументов. Они утверждают, что фикх есть деятельность алимов, их иджтихад и их суждения, тогда как к числу установлений шариата относится все то, выполнение чего Аллах ﷻ вменил нам в обязанность через Коран и Сунну Пророка ﷺ, поскольку Всевышний Аллах ﷻ обязывает нас поклоняться Ему посредством установлений шариата, а не посредством высказываний и суждений алимов.

Однако люди, использующие этот аргумент, упускают из виду то обстоятельство, что в своих утверждениях и суждениях алимы опирались на извлечения из Корана и Сунны. Вышеупомянутые утверждения и суждения принадлежат алимам в том смысле, что их они извлекли из Корана и Сунны, но в то же время они являются установлениями религии Всевышнего Аллаха и Его шариата, выполнение которых Он возложил на нас, ибо Всевышний Аллах сказал (смысл): «... так спросите обладателей Писания, если вы не знаете» (*Коран, 21:7*). Всевышний Аллах также сказал (смысл): «И не следует всем верующим выступить (в

поход). Лучше, если бы выступала часть (людей) из каждой их группы, (а оставшиеся) стремились к постижению религии и увещевали людей, когда те вернутся к ним, чтобы они остерегались (дурного)» (Коран, 9:122).

Необходимо пояснить, что понимание аятов Корана и хадисов Пророка ﷺ и извлечение из них установлений есть наука, которой могут хорошо овладеть лишь те, кто специализируется в этой области. Наука, связанная с постижением, отличается от науки передачи, и поэтому для познания установлений Всевышнего Аллаха заучивания Корана и Сунны недостаточно. В хадисах, которые были приведены нами ранее, указывается, что запоминание отличается от понимания и извлечения.

Вдумаемся в слова Али б. Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, который разделял запоминание и понимание. Сообщается, что Абу Джухайфа, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) я спросил Али, да будет доволен им Аллах: «(Знаете ли) вы что-нибудь об откровениях помимо тех, что содержатся в Книге Аллаха?» (Али) ответил: «Нет, клянусь Тем, Кто расщепляет зерна и создает души, я об этом ничего не знаю, но мы обладаем пониманием Корана, даруемым Аллахом человеку (и есть у нас то, что написано) на этом листе. «Я спросил: «А что (написано) на этом листе?» Он сказал: «(То, что следует выплачивать) акль за кровь, освобождать пленных и не убивать мусульманина за неверного» (*аль-Бухари, Муслим*).

Понимание представляет собой нечто большее, чем изложение, а запоминание сказанного не избавляет от необходимости понимания. Фикх есть понимание, которое служит для нас путем к познанию установлений шариата Всевышнего Аллаха, заключающихся в Коране и Сунне. Факихи, занимавшиеся иджтихадом, были искусны потому, что они специализировались в этой науке, нам же следует разделять их мнения, поскольку это и есть религия Всевышнего Аллаха и Его шариат и это лучшее, что мы можем сделать, а Аллах ﷻ не возлагает на нас того, что нам не по силам.

Заблуждаются и ошибаются люди, считающие, что в наше время представители мусульманской общины могут извлечь из Корана и Сунны нечто лучшее, чем те установления, которые содержатся в законодательной базе фикха, передававшейся мусульманами из поколения в поколение в прошлые века. Это объясняется целым рядом причин, в том числе:

а) имамов иджтихада отделяло от ниспослания Корана не так много времени, как нынешних алимов, и поэтому они лучше разбирались

в указаниях шариата, более правильно их понимали и лучше владели арабским языком;

б) сокровищница фикха собиралась не только трудами имамов, но и усилиями приходивших на смену друг другу алимов, которым вышеупомянутые имамы проложили путь. Однако каждое новое поколение делало посильный вклад в эту сокровищницу законодательства, благодаря чему она выросла до таких размеров, что смогла удовлетворять все потребности мусульманской общины во всех делах ее жизни;

в) законодательная база фикха, основывающаяся на гармоничных принципах, играла роль связующего звена между его основами и ответвлениями. Алимы неуклонно следовали этим принципам во все времена, и каждое поколение вносило в сокровищницу фикха что-то свое, что делало его еще более совершенным. Однако возможным это стало лишь потому, что они, подобно их предшественникам, никогда не отступали от вышеупомянутых принципов.

Современные алимы тоже могут внести свой вклад в сокровищницу фикха, если будут придерживаться этих принципов, благодаря чему мусульманская община получит пользу от усилий алимов прошлого и настоящего, а законодательная база фикха расширится и сможет охватить все новые реалии.

Имам аш-Шафии биография

Имам аш-Шафии – Абу Абдуллах Мухаммад ибн Идрис ибн Аббас ибн Усман ибн Шафи ибн Саиб ибн Убайд ибн Абуязид ибн Хишам ибн Абдуль Муталиб ибн Абду Манаф (дедушка Пророка ﷺ) – родился в Газзе в 150 году хиджры. Когда ему исполнилось 2 года, его мать, Фатима, переселилась жить в Мекку, где он вырос и начал свое обучение. Когда аш-Шафии ﷺ исполнилось 7 лет, он наизусть выучил Коран, а в 10 – наизусть знал книгу хадисов имама Малика «Муватаъ».

В детстве имам аш-Шафии ﷺ посещал уроки великих алимов и записывал их слова. Он получил большие знания от Муслима ибн Халида, муфтия Мекки, который разрешил ему выносить фетвы уже в 15 лет.

Когда имаму аш-Шафии исполнилось 13 лет, стремясь получить все больше знаний, он отправился в Медину к имаму Малику. От Рабиа ибн Сулеймана передают, что аш-Шафии говорил: «Я подошел к имаму Малику и сказал, что хочу услышать «Муватаъ» от вас. На что он ответил: «Найди того, кто прочитает его тебе». Я попросил его, если не затруднит, послушать мое чтение. Он сказал: «Поищи того, кто прочтет его для тебя». Я повторил свою просьбу. Тогда он сказал: «Читай!» Услышав мое чтение, попросил читать еще. Его так изумило моё красноречие и выразительность чтения, что я наизусть прочитал перед ним эту книгу до конца».

Рассказывают, что имам аш-Шафии не оставил ничего неизученным из знаний и трудов имама Малика. Он обучался и у других алимов Медины. Имам аш-Шафии не покинул Медину, пока не скончался имам Малик, после этого он направился в Багдад, где прожил два года. Алимы Багдада, видя его знания, собрались вокруг него. Многие из них, оставив свои прежние мазхабы, стали его последователями. Там он и вынес решения шариата согласно слову «кадим».

Затем он вернулся в Мекку, где остался на некоторое время, а потом отправился в Багдад. Оттуда имам аш-Шафии отправился в Миср (Египет), где огласил свод решений согласно слову «джадид». Причиной

тому послужили новые, ранее не слышанные им хадисы, дошедшие до него, когда он пребывал в Египте.

От Рабиа ибн Сулеймана передают, что имам аш-Шафии садился в круг после совершения утреннего намаза. Первыми возле него сидели изучающие Коран. Когда всходило солнце, они уходили, а на их место приходили изучающие хадисы, их толкование и смысл. Когда солнце поднималось, приходили те, которые хотели обсуждать, задавать дополнительные вопросы, повторять. Когда приходило время зуха, приходили изучающие арабский язык, грамматику, стихосложение и оставались, изучая и получая знания до обеденного намаза.

Имам Ахмад ибн Ханбал говорил, что не видел никого, кто был бы более сведущ в Книге Всевышнего, как этот курайшит (имам аш-Шафии).

Рассказывают, что имам аш-Шафии каждый день перечитывал весь Коран один раз, а в месяц Рамазан он прочитывал Коран 60 раз, т. е. 2 раза в сутки и все это в намазе.

От Хасана аль-Карабульсия передают: «Я провел с имамом аш-Шафии не одну ночь. Его намаз занимал одну треть ночи, а в одном ракаате он читал примерно 50 аятов, а иногда 100. Каждый раз, читая аят о милости, просил ее для себя и для всех уверовавших. Если читал аят о наказании и мучениях Судного дня, то просил защиты для себя и всех верующих. В нем словно объединились надежда и страх».

Имам аш-Шафии говорил: «Я не ел досыта с шестнадцати лет, т.к. сытость отяжеляет тело, очерствяет сердце, затмевает ум, навеивает сон и ослабляет человека для поклонения... Я не клялся именем Аллаха ни при каких обстоятельствах». Таким образом, он соблюдал этикет по отношению к имени Всевышнего Аллаха. Он говорил, что не оставил суннат купания в день пятницы ни дома, ни в пути. Когда один раз имаму аш-Шафии задали вопрос, он промолчал, и когда его спросили: «Разве вы не будете отвечать, да смилуется над вами Аллах?» Он ответил: «Нет, пока не выясню, в чем больше пользы – в моем молчании или в моем ответе».

Имам аш-Шафии говорил: «Тот, кто оспаривает, что может объединить любовь к миру и к её Творцу в своем сердце, тот обманщик».

Имам аш-Шафии говорил, что хотел бы, чтобы люди, получая знания от него, извлекали из них пользу, но при этом не приписывали ему из этого ничего. Говоря это, он хотел очистить сердце от желания привлечь к себе взгляды, оставив в нем лишь намерение ради Аллаха ﷻ.

Также имам аш-Шафии говорил: «Я ни с кем не дискутировал, желая чтобы тот, кто дискутирует со мной, ошибся. Я никогда не разговаривал ни с кем, кроме как с целью достижения успеха собеседника, чтоб это направило его на верный путь, помогло ему и было для него защитой и покровительством Всевышнего Аллаха. Я не говорил ни с кем, обращая внимание на то, чтобы Аллах разъяснил истину моим языком или его языком. Если я приводил истину или довод кому-либо и тот принимал его от меня, то я проникался уважением к нему и верой в его любовь к истине. А кто безосновательно оспаривал у меня правоту и назойливо приводил в защиту доводы, тот падал в моих глазах и я оставлял его». Это и есть признаки, указывающие на его намерение посредством знаний и дискуссий совершать все ради Аллаха ﷻ.

От Ахмада ибн Яхьи передают, что однажды имам аш-Шафии, выходя с рынка, где торгуют лампами, наткнулся на человека, порочившего имя одного ученого алима. Имам аш-Шафии, повернувшись к своим ученикам, сказал: «Берегите свой слух от слушания непристойностей, так же, как вы бережете ваши языки от их произношения. Воистину, слушающий – соучастник говорящего. Скверный человек смотрит на самую отвратительную вещь в своем сердце и старается выплеснуть это в ваши сердца. Если слово сквернословия будет брошено ему обратно, то отразивший его обрадуется так же, как огорчился бы произнесший его... Если ты опасаясь в своих деяниях самолюбия, то подумай, чье довольство ты ищешь? какого воздаяния ты желаешь? какого наказания страшишься? за какое благополучие благодаришь (возносишь шукру) и какие испытания и беды ты вспоминаешь? И если ты поразмыслишь над одной из этих вещей, то уменьшатся в твоих глазах твои деяния... Кто не оберегает свой нафс, тому не принесут пользу его знания... Кто покорился Аллаху в соответствии с имеющимися знаниями, тот постигнет их совершенную суть».

У имама аш-Шафии спросили: «Когда человек становится алимом?» «Если он досконально освоит религиозную науку и обратится к остальным наукам, а потом внимательно рассмотрит все то, что было упущено им, тогда он станет ученым», – ответил он.

Всегда и во все времена богобоязненные ученые, знающие о явном, признавали достоинство и преимущество ученых, обладающих знанием о сокровенном, и обладателей «ильму ладуния» (особые знания, вложенные Всевышним Аллахом в сердца своих праведных рабов).

Имам аш-Шафии, имам Ахмад и алимы своего времени, такие, как Суфьяну Саври, ан-Навави, Изу бну Абдусалам, Закарья-аль-Ансари,

Ибн Хаджар Хайтами и другие великие ученые, посещали праведных рабов Аллаха ﷺ из числа авлия, вступали под их духовное воспитание.

Имам аль-Газали в «Ихья» пишет, что имам аш-Шафии посещал Шайбану ар-Раи и стоял перед ним, как ученик стоит перед учителем, и спрашивал его, что делать, как поступать в своих деяниях. У имама аш-Шафии спросили: «Почему такой человек, как ты, задает вопросы этому бедуину?» Он ответил: «Поистине, этому человеку посчастливилось получить из знаний то, что мы упустили».

Имам Ахмад и Яхья ибн Му'ин посещали Ма'руфа аль-Курхи и спрашивали у него ответы на определенные вопросы. А как же иначе, ведь когда Посланника Аллаха ﷺ спросили, как нам поступать, если мы столкнемся с тем, о чем не написано ни в Коране, ни в Сунне, он ответил: «Спрашивайте праведных людей и передайте это на обсуждение (шура) между ними» (*ат-Табарани*).

Поэтому и говорят: «Ученые явного знания – это украшение земли и земного мира, а ученые сокровенных знаний – украшение небес и незримого мира (Малакут)».

Абдаллах ибн Мухаммад аль-Балави говорил: «Мы сидели, я и Умар ибн Наббата, вспоминая праведных рабов Божьих и аскетов, и Умар сказал мне, что не видел никого набожнее и красноречивее Мухаммада ибн Идриса аш-Шафии, да будет доволен им Аллах». Имам Ахмад ибн Ханбал сказал: «Вот уже сорок лет я не совершал ни одной молитвы, в которой бы не просил Аллаха благословить аш-Шафии, да смилуется Он над ним». Из-за многочисленности дуа имама Ахмада для имама аш-Шафии сын имама Ахмада спросил его: «Каким же человеком был имам аш-Шафии, что ты просишь за него в каждой молитве?» Ахмад ибн Ханбал ответил ему так: «О мой сын, аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах, был подобно солнцу для этого мира и благополучием для людей». Также имам Ахмад говорил: «Никто не прикасался к чернильнице, не будучи обязанным проявить признательность имаму аш-Шафии».

Яхья ибн Саид говорил: «Вот уже сорок лет я не исполнял молитвы, в которой бы не просил Аллаха благословить аш-Шафии за все те деяния, которые даровал ему Всевышний, и содействие в строгом приращивании этих знаний».

Имам аль-Музани, один из учеников имама аш-Шафии, рассказывал, что когда приблизилась смерть имама аш-Шафии, я зашел к нему и спросил, как он себя чувствует. Он сказал: «Я чувствую себя покидающим этот мир и друзей (учеников и последователей), из рога смерти на-

питок выпивающим и к Всевышнему Аллаху отправляющимся. И я не знаю, куда моя душа попадет – в Рай или в Ад».

От Рабиа ибн Сулеймана передают, что умер имам аш-Шафии в ночь на пятницу после ночного намаза в последний день месяца Раджаб, и похоронили его на следующий день (в пятницу после послеобеденного намаза) в 204 году хиджре в Египте, в местности Карафат.

Мазхаб имама аш-Шафии распространился по всему свету. Алимы объединились во мнении, что его знания, набожность, аскетизм, верность, справедливость, щедрость, величие, почет и надежность преобладали над всеми алимами его времени и последующих времен.

В хадисе Пророка ﷺ говорится, что будет алим из рода курайшитов, который наполнит своими знаниями всю землю. Имам Ахмад и другие алимы сказали, что этот хадис говорит об имаме аш-Шафии, т. к. не было из числа курайшитов другого алима, знания которого распространились по всей земле и за которым следуют миллионы мусульман.

1

КНИГА О ЧИСТОТЕ

КИТАБУЛЬ ТАХАРАТ

Что такое тахарат

Слово «тахарат» в прямом смысле означает отсутствие грязи, т. е. всего, что оскверняет (например наджасат). В другом смысле это свобода от недостатков и грехов. «Татхир» означает «очищение».

В шариате слово «тахарат» используется для обозначения отсутствия того, что обозначается терминами «хадас» и «хабас». Словом «хадас» (осквернение) обозначают все то, что препятствует действительности всего, того что нуждается в тахарате (например намаз). Различается большой «хадас» (джанаба) и малый «хадас», что требует, соответственно, полного (гусль) и малого (вузу) омовения. Словом «хабас» (грязь) обозначается все то, что по шариату считается оскверняющим (например, моча, кал и т. д.).

Значение чистоты в исламе

Ислам уделяет огромное значение личной гигиене человека. Шариат велит ежедневно неоднократно совершать омовение; искупаться перед посещением исламских маджлисов; в каждую пятницу; очистить, держать в чистоте тело, одежду и место намаза; стричь ногти;

чистить зубы; сбривать волосы с некоторых мест на теле. Ислам побуждает чистить зубы и удалять запах пота. Чистота служит ключом к молитве. Всевышний Аллах сказал (смысл): **«О те, кто уверовал! Приступая к молитве, оmyвайте ваши лица, руки до локтей и протирайте головы, и (оmyвайте) ноги до шиколоток, а если вы осквернены, то очищайтесь (полностью)»** (*Коран 5:6*). Пророк ﷺ сказал: «Чистота является ключом к молитве, началом которого (молитвы) служит такбир, а завершением – таслим» (*Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи*).

Чистота является атрибутом веры. В хадисе сказано, что чистота есть половина веры и чистота строится на вере (имане). Внешняя чистота является признаком чистоты человеческой природы и указывает на порядочность человека.

Пророк ﷺ сказал: «Десять вещей являются естественными: подстригание ногтей, отращивание бороды, использование зубочистки, промывание носа водой, подстригание усов, промывание суставов пальцев, выщипывание волос под мышками, сбривание волос с лобка и использование воды для подмывания». Мусс аб бин Шайба (один из передатчиков этого хадиса) сказал: «И я забыл о десятой вещи, но, возможно, что речь шла о полоскании рта» (*Муслим*).

О чистоте

Сказано, что чистота есть половина веры и строится она на вере (имане). После осквернения тела ислам обязывает купаться.

По шариату термин «тахарат» означает «чистота», при которой допускается совершать намаз. Для того чтобы очиститься от нечистот, совершить полное и малое омовение, вода должна сохранять свои первоначальные природные качества. Такую воду называют «маун мутлак». К примеру, если в воду добавят чистую вещь, допустим, шафран, и после этого она не будет называться водой, то такая вода не пригодна для очищения. Ею нельзя удалять нечистоты и совершать малое или полное омовение. Если вода изменила запах от того, что долго стоит, или с ней перемешались глина, водоросли и т. д., то эта вода является чистой. Ее тоже можно использовать для очищения. Порогательно использовать для омовения очень горячую и очень холодную воду.

Вода, которая использовалась для омовения обязательных частей тела, является чистой, но не очищающей.

Если вода, которой совершили полное или малое омовение, достигает объема в 2 куллята, то она считается чистой и ее можно использовать заново. Куллят – это мера измерения объема воды у арабов. (2 куллята составляют 216 литров. По размерам куллят в сосуде кубической формы, стороны которого равны 60 см, а в круглом сосуде 120 см в длину и 48 см в ширину).

Вода, достигшая объема в 2 куллята, не загрязняется, если и попадут в нее нечистоты, при условии, что не изменились такие ее свойства, как цвет, вкус или запах. Но если вода (в 2 куллята – 216 литров), изменившая свойства путем попадания в нее нечистот, очистится сама по себе или смешается с другой водой и те свойства пройдут, то вся вода будет чистой. Если свойства нечисти изменить, например: запах – мускусом, цвет – шафраном, вкус – уксусом, тогда тоже вода (2 куллята) не будет чистой. Это объясняется тем, что остаются сомнения насчет того, что послужившие поводом для изменения первоначальных свойств воды обстоятельства еще сохранились в ней или нет.

Также не очищается эта вода, если с ней смешать глину или известь. И этому служит то же объяснение, т. е. сомнение.

Если в чистую воду в малом объеме добавляют большего объема грязную воду и объем достигнет двух куллятов, то вся вода очищается, если не изменены цвет, запах или вкус.

При попадании в жидкость комаров, мух, блох, т. е. тех существ, в жилах которых не течет кровь и они в ней утонут, то она не загрязнится, если от их большого количества не изменится ее свойство. Если изменится, то вода будет непригодной для наведения чистоты.

От попадания в воду нечистот, которые трудно увидеть, вода не загрязняется. Это брызги мочи или наджасы, которые может принести на лапках муха и т. д. Она может загрязнить воду при большом количестве, при малом количестве это прощается, т. е. делают ‘афву.

Если в проточной воде (например, речушка) нет изменений, то эта вода считается чистой и ею можно пользоваться, даже если та меньше, чем 216 литров. Если чистой или грязной добавкой изменились цвет, запах или вкус воды, то и при объеме в 2 куллята вода становится непригодной.

Разрешается использовать чистые кувшины или другую утварь, кроме как изготовленные из золота и серебра. Эти изделия греховно использовать. Также греховно пользоваться золотыми или серебряными тарелками, ложками, вилками, зубочисткой, иглой, зеркалом, рас-

ческой и другими принадлежностями. Это греховно для женщин и для мужчин в равной степени. Не используя, держать дома – тоже греховно. Если изделие покрыто золотом или серебром и если, держа на огне, от него будет отделяться золото или серебро, то такое изделие греховно использовать.

Кувшин из драгоценного яхонта можно использовать, т. е. допускается. Если на изделие поставят большую латку из серебра, для украшения, или она будет больше, чем необходимо, то такое изделие греховно использовать и хранить как драгоценность. Если латка поставлена по необходимости и не выглядит как украшение, то можно использовать такую посуду.

Если для украшения поставлена маленькая латка и большая по необходимости, то можно пользоваться, но это порицательно. Подобно этому и то, если на кувшин поставят серебряный сосок. Все это делать из золота запрещено.

Нарушение омовения

Омовение нарушают четыре действия:

1) при выходе чего-либо (кроме спермы) из половых путей и заднего прохода;

2) лишение сознания: сон, обморок, умопомешательство, опьянение и т. д. (если человек уснул, сев на свою пятку, что может препятствовать выходу газов и т. д., то в этом случае омовение не нарушается);

3) соприкосновение кожи тела двух лиц противоположного пола (приблизительно в возрасте 6–7 лет и более). При дотрагивании до тела усопшего вышеперечисленной категорией людей омовение нарушается у живых, а не у мертвого.

При соприкосновении кожи тех, на ком по шариату жениться нельзя, не нарушается. Условие женитьбы здесь рассматривается как запрет на женитьбу навсегда. К примеру, при соприкосновении с кожей сестры жены омовение обоих нарушается, так как в случае развода с женой на ее сестре жениться разрешается. Если дотронуться ногтями, волосами, зубами или оголенной костью, омовение не нарушается;

4) при дотрагивании до половых органов ладонью, будь то до своих или чужих, или грудного ребенка. Дотрагивание до половых органов

животного, даже если просунуть внутрь, омовения не нарушает. Если дотронуться до половых органов умершего человека или до ампутированного, сушеного полового органа, если даже рука высохшая, однозначно омовение нарушается.

Тому, у кого омовение нарушено, греховно совершать намаз, таваф (семикратный обход вокруг Каабы), дотрагиваться до Корана, до его листов, также до футляра, в котором находится Коран, в котором он хранится. Если аяты Священного Корана написаны на дощечке, то греховно трогать или переносить их. Если переносится он как багаж, поместив среди других вещей, то можно, с намерением, что вы несете вещи, а не сам Коран, но трогать опять-таки греховно. Если Коран написан вместе с тафсиром (толкование) и тафсира больше чем Коран, то можно трогать и переносить. Если суры написаны на деньгах или как талисман (сабаб), то разрешается носить, но иметь при себе при посещении уборной порицательно. Дети, способные различить плохое и хорошее, не имея омовения, могут дотрагиваться до дощечек или листов, на которых написаны аяты Корана, во время его изучения, при этом необходимо учить, что им трудно постоянно находиться в омовении. Не имеющий омовения может использовать ручку или другой предмет, чтобы листать страницы Корана.

Посещение туалета и наведение чистоты

По шариату «халаъ» называют туалетом, а «истинджаъ» – это наведение чистоты.

В туалет входят с левой ноги, выходят – с правой. Сюда нельзя вносить Коран, записанные прекрасные имена Аллаха ﷻ, имена пророков и ангелов. Если они записаны на золотых или серебряных изделиях, то порицательно (караха) вносить.

До того, как войти, читают: ***«Бисмиллахи. Аллахумма инни а'узубика минал хубси валь хабаиси».***

После выхода читают: ***«Гуфранака. Алхамду лиллахи ллязи азхаба анил аза ва афани».***

Садиться нужно, не повернувшись ни спиной, ни лицом к Каабе. Также и к солнцу или к луне не поворачиваются. Если справляют нужду на открытом месте, то поворачиваться к Кибле лицом или спиной гре-

ховно. Справлять нужду нужно в укрытом и глухом от людей месте. На открытом месте желательно отдаляться от людей и скрыть аврат. Желательно садиться, опираясь на левую ногу.

В туалете не разговаривают, не читают Коран и не поминают Аллаха ﷻ (в уме можно помянуть и читать).

Если чихнуть, то «алхамдулиллах» произносим мысленно. Малую нужду не справляют против ветра и на твердое место (во избежание попадания брызг).

Очищаться нужно левой рукой. Если с места испражнения при подмывании могут пойти брызги, то для очищения нужно перейти в другое место. Если брызг нет, то можно очищаться там же. Нельзя справлять нужду на дороге, в местах, где собираются люди или под плодоносящими деревьями. Не нужно справлять нужду в норы, расщелины, стоячую воду, проточную (малую) воду. Правой рукой не дотрагиваются до органов при очищении и не следует смотреть на аврат.

Нельзя справлять малую нужду стоя, против ветра и смотреть на нечистоты.

Желательно сначала подтереться плотной вещью (камешки – три штуки мелких или один, чуть крупнее, уголками которого можно будет подтереться), а затем подмыться водой. Если довольствуются одним из них, то предпочтительно очиститься водой. При использовании воды сначала моют аврат спереди, затем сзади.

После очищения, встав на чистое место (выйдя из туалета), читают: *«Аллахумма таххир калби мина ннифаки ва х'ассин фаржи миналь фавахиши»*.

Обязательные действия и условия омовения

По шариату «вузуй» означает мытье определенных частей тела, совершив намерение. Для того, чтобы омовение было действительным, необходимо соблюдать шесть обязательных действий:

1) совершение намерения одновременно с началом мытья лица. Намерение совершается сердцем: *«Я намереваюсь совершить обязательные действия омовения»*;

2) мытье лица – начинается с верхней границы лба до подбородка и от уха до уха. На всю поверхность лица (не считая густой бороды)

нужно довести воду, также нужно помыть веки, брови и места, где растут волосы;

3) мытье обеих рук, включая локти. Для убедительности нужно помыть чуть выше локтей. Если отсутствует рука по локоть, то нужно помыть кость на этом месте. Если рука отсутствует выше локтя, то это место помыть желательно (сунна), но не обязательно;

4) масху – поглаживание головы намоченными руками. Его необходимо сделать хотя бы на один волосок. Масху не считается выполненным, если оно сделано вне пределов головы, например, побрызгивание водой или масху на свисающие волосы. Допускается масху мытьем головы, но не дотрагиваясь рукой до волос;

5) мытье обеих ног, включая щиколотки (лодыжки). Необходимо помыть и между пальцами. Для убедительности можно помыть и чуть выше;

6) соблюдение вышеприведенной последовательности исполнения элементов омовения.

Обязательным является мытье всех омываемых частей тела по одному разу.

Если исполнены все арканы омовения, то оно считается совершенным (действительным). Если же не исполнен хотя бы один из этих арканов, то омовение недействительно (считается несовершенным). Если тот, кому необходимо было совершить полное омовение, совершив для этого намерение, искупается, то он не должен заново совершать малое омовение, если даже при этом не совершал намерения для малого омовения.

Суннаты омовения

Суннатами омовения являются:

1) применение сивака. Сиваком желательно пользоваться перед вступлением в каждый намаз; перед омовением; перед сном; каждый раз, когда проснешься; изучая науку; читая хадис; при запахе во рту; при желтизне зубов; при обязательном и желательном купании; читая зикру; входя в дом. Сиваком желательно пользоваться постоянно. Проводят им по зубам, как с внешней стороны, так и с внутренней, поперек. Сначала проводят с правой стороны до середины передних зубов, затем с левой стороны до середины. Для омовения сиваком пользуются 2 раза. В первый

раз для произнесения *«Бисмиллахи ррахмани ррахим»*, второй раз – для омовения. Приступая к сиваку, желательно мысленно совершить намерение для него. За сивак, проведенный без намерения совершить суннат, вознаграждение не записывается. Для обязательных и желательных намазов проведение сиваком считается важным суннатом (суннатун-муаккад). Постящемуся, начиная с послеобеденного времени до разговения, пользоваться сиваком порицательно (караха). Для Аллаха ﷻ самым приятным является запах, исходящий изо рта постящегося, поэтому предписано не пользоваться сиваком в это время, дабы не убирать тот запах.

Сивак имеет много преимуществ. Самое большое из них – это довольство Всевышнего Аллаха. Проведение сиваком злит сатану, очищает рот, придает белизну зубам, улучшает память, здоровье, способствует тому, чтобы верующий ушел из этого мира с иманом, очищает рот от дурного запаха, помогает пищеварению, улучшает благосостояние; воздаяние за намаз в 2 ракаата, совершенного, использовав сивак, больше, чем за 70 ракаатов, совершенных без этого;

2) произнесение вначале «А‘узу...» и «Бисмиллах...» одновременно с мытьем рук, и мысленно намериться совершить суннаты омовения. Если не иметь такого намерения, то от суннатов омовения не будет воздаяния;

3) сидение на возвышенном месте (например, стуле), смотря в сторону Киблы, чтобы не попадали брызги;

4) лить воду левой рукой, если используется кувшин; и поливать левой рукой до мытья ног, а при мытье ног поливать правой;

5) если вода проточная или стоячая, то берут ее правой рукой;

6) мытье рук по три раза и чтение при этом дуа;

7) начинать мытье с правой части тела, затем перейти к левой;

8) полоскание рта и носа одновременно. Воду набирают в рот и полощут его, затем набирают в нос и очищают его. Если не постится, то полоскание рта и очищение носа проводят тщательно;

9) доведение воды выше локтей и щиколоток;

10) поглаживание всей головы намоченными руками и (большие пальцы ставятся на висок, а остальные на лоб, касаясь кончиками пальцев, затем трижды проводят руками ото лба к затылку и вперед до лба);

11) протирание ушей изнутри и снаружи вновь набранной водой;

12) мытье сначала правой, потом левой ноги;

13) протирание, омывание и разведение пальцев рук и ног трижды;

14) разведение волос, если борода густая;

15) разведение пальцев рук и ног при их мытье; при мытье рук пальцы скрещиваются, а при мытье ног мизинец левой руки просовывают с нижней стороны под пальцы, начинают с мизинца правой ноги и завершают мизинцем левой ноги;

16) при мытье лица начинают сверху, а при мытье рук и ног – с пальцев;

17) мытье, не дожидаясь высыхания омываемой части, т. е. завершить омовение сразу, одним разом без остановки;

18) самостоятельное мытье. Если не способен, то нужно воспользоваться помощью другого человека;

19) после мытья не вытираются, а желательно оставить сохнуть;

20) чтение дуа после завершения омовения.

Кроме того, желательно читать специальные молитвы в начале и в конце омовения и при мытье омываемых частей тела.

Пророк ﷺ сказал, что его умма на Махшаре будет «мухаджалинами», т. е. с сияющими лицами, руками и ногами из-за полноценного совершения омовения. Поэтому усердствуйте в омовении, чтобы отличаться от других общин особым сиянием частей тела.

При мытье рук читают: *«Аузу биллахи мина шайтани рражим, Бисмиллахи ррахмани ррахим, Алхамду лиллахи алааль ислами, алхамду лиллахи лази жаалаль ма а тауран, валь ислама нуран, рабби аузу бика мин хамазати шаятини ва аузу бика рабби ан яхзурун, Аллахумахфаз ядайя мин маасика куллиа».*

При проведении сиваком читают: *«Аллахумма баййиз бихи аснанй ва шудда бихи лассати, ва саббит бихи лахати ва барик ли фихи я архама ррахимина».*

При полоскании рта читают: *«Аллахумма аиннй ала зикрика ва шукрика ва хусни ибадатика».*

При очищении носа читают: *«Аллахумма арихни раихаталь жаннати».*

При мытье лица читают: *«Аллахумма баййиз ваджехи бинурика явма табяззу вуджеухун ва тасвадду вуджеухун».*

При мытье правой руки, вплоть до локтя, читают: *«Аллахумма аътини китаби биямини ва хасибни хисабан ясиран».*

При мытье левой руки, вплоть до локтя, читают: *«Аллахумма ла туътини китаби бишимали ва ла мин вараи захри».*

При протирании головы читают: *«Аллахумма харим ша'ри ва баиари алла ннари»*.

При мытье ушей читают: *«Аллахуммаж'ални мина лазина ястами-уналь кавла фа яттабиуна ахсану»*.

При мытье ног читают: *«Аллахумма саббит кадамайя 'ала ссирати явма тазиллу фихил акдам»*.

По завершении омовения, встав лицом к Кибле, направив взгляд ввысь и воздев руки, читают: *«Ашхаду алла илаха илла ллаху вахдаду ла шарика ллаху ва ашхаду анна саййидина Мухаммадан абдуху ва расулух. Аллахумма жь'ални мина ттаввабинна важь'ални минал мутатаххирина важь'ални мин ибадака ссалихина субханака ллахумма ва бихамдика ашхаду алла илаха илла анта астахфирука ва атубу илайка ва сала ллаху ала саййидина Мухаммадин ва ала алихи ва сахбихи ва салам»*.

В хадисе, переданном Тирмизи и Муслимом, говорится, что прочитавшему после омовения это дуа откроются 8 врат рая и разрешится войти в него через любые из них. Затем читают 3 раза суру **«Инна анзальна...»**.

Условия большого и малого омовения

- 1) чистая вода;
- 2) уверенность, что это вода;
- 3) отсутствие того, что отрицает шариат;
- 4) отсутствие на теле чего-либо препятствующего попаданию воды на тело (воск, лак и т. д.);
- 5) протекание воды по частям тела;
- 6) наличие того, что обязывает к омовению;
- 7) мусульманство;
- 8) сознательность, умение отличать плохое и хорошее;
- 9) отсутствие причины, меняющей цель омовения (для прохлады, впадения в неверие (куфр) и т. д.);
- 10) несвязывание с чем-нибудь; для получения бараката произнесение «иншааллах» допускается;

- 11) умение различать фарзы и суннаты;
- 12) для того, кто болеет недержанием мочи, и для женщин с непрекращающимся кровотечением должно наступить время намаза;
- 13) имеющие эти недуги перед омовением должны совершить очищение и подмыться;
- 14) эти больные должны иметь при себе то, что необходимо для соблюдения чистоты (тампоны, тряпку и т. д.).

МАСХУ

ПРОТИРАНИЕ (МАСХУ) КОЖАНЫХ НОСОК

Если после омовения надеть кожаные носки, пригодные для масху, то в дальнейшем ноги при омовении можно не мыть, а протирать носки водой. Тот, кто находится дома, может пользоваться масху в течение суток, а путник – трое суток. Отчет времени начинают с момента нарушения омовения, после того как надел кожаные носки. Если дома совершил масху и вышел в путь или, имея масху в пути, прибыл домой, то срок, предписанный для путника, не рассматривается. Здесь он попадает под категорию тех, кто находится дома. Для дозволения масху необходимо, чтобы носки были чистыми, и надеты после полноценного омовения, а если была необходимость, то и после полного омовения. Если, помыв одну ногу, тут же на нее надел носок, то такое масху не допускается. Необходимо, чтобы сначала омовение было завершено, а лишь затем надеты кожаные носки.

ТРЕБОВАНИЯ К КОЖАНЫМ НОСКАМ

Кожаные носки, предназначенные для масху, должны закрывать ноги вместе с лодыжками, быть чистыми, дозволенными и прочными, в которых можно будет пользоваться на остановках или привалах в пути. Вязаные носки не допускаются, если вода просачивается внутрь, как только польют на них. Если надеть две пары, на верхние носки масху не позволяется. Необходимо протирать нижние носки. Это объясняется тем, что нет необходимости носить две одинаковые пары носок. Но если для этого есть необходимость, то можно носить. Если порванный носок перевязать нитками, то его можно носить как масху.

ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ПРОТИРАНИЯ (МАСХУ)

Масху совершают по подошве одной рукой и сверху другой рукой, разомкнутыми пальцами. Левую руку кладут на пятку, правую на носок. От пяток пальцами левой руки проводят к носку, от носков пальцами правой руки проводят к стопе. Достаточно совершить, как проводят на голове, простое масху. Если засомневались во времени масху, то нужно мыть ноги. Например, будучи в масху, человек попал в обстоятельство, обязывающее его купаться. В этом случае срок масху истекает. Необходимо искупаться и, если желает, вновь надеть носки, т. е. войти в состояние масху. Если, будучи в омовении, снимет один или оба чулка, то нужно с новым намерением помыть ноги и вновь надеть носки. Омывение при этом не нужно обновлять.

Нечистоты и очищение от них

По шариату нечистотами (наджаса) считается то, при наличии которого на теле, месте намаза или одежде нельзя совершать намаз.

Нечистотами являются все опьяняющие жидкости; исходящие с тела (кроме пота и спермы); кровь, гной, рвотная масса; все мертвые животные (кроме человека, рыбы и саранчи); отрезанное от живого животного (кроме пера, волос и шерсти с животных, мясо которых можно есть); собака; свинья (кабан), их потомство и семя; молоко всех животных, мясо которых запрещено есть (кроме человеческого) и то, что зарезано без соблюдения шариатских требований.

Та часть, которая отделена от живого существа, после смерти считающегося чистым, тоже бывает чистой. К примеру, отрезанная рука человека считается чистой, так как, и сам человек после смерти не является наджасой. А если оторвать хвост овце, то она будет считаться наджасой, так как, если она помрет, не будучи зарезанной, становится наджасой. Наджасу, которая пристала от собаки и свиньи, нужно смывать 7 раз, один из них с использованием земли.

Мочу мальчика в возрасте до двух лет, которого не кормили ничем, кроме молока матери, можно полить водой во все места, куда попала она. Она очищается, если и не стечет. Мочу девочек, не достигших двух лет, нужно смывать, пока не стечет вода.

Наджасу, которая прилипла, смывают водой до очищения от запаха, цвета или вкуса. Если будет трудно удалить цвет или запах, то 3 раза протирают это место.

Если и после этого не смогли почистить, то Всевышний прощает, если осталось одно из них (т. е. делается афву). Но если остался только вкус и невозможно его удалить, то афву не делается. Намаз нельзя совершать при наличии наджасы на теле, на одежде или на месте его совершения. Если совершить намаз, не зная о наличии на теле наджасы, то нужно возместить этот намаз, если время прошло, если нет – совершить повторно. Наджаса, которая прощается (т. е. афву), – это нечисть, которая может прилипнуть к одежде с грязных улиц при невозможности защититься от этого.

Афву делается от дождевых капель, стекающих с грязных улиц; от крови с раны и из фурункулов (болячек); от крови с места укула (если ее выйдет не слишком много); от крови подавленной блохи и вши; от крови, оставшейся на теле после кровопускания (хиджамат); если в молоко попадет кусок кизяка. Если грудной ребенок вырвет и дотронется ртом до груди матери, то от этого делается афву; если на ребухе зарезанного животного после мытья останется немного наджасы, то от этого тоже делается афву; можно есть хлеб, испеченный на кизячном огне.

От волос, которые перешли на одежду, садясь на ишака или мула, тоже делается афву, если их (волос) мало.

Говоря вкратце, от всей наджасы (нечистот), от которой трудно защититься, Всевышний делает афву (прощение).

Условное состояние очищения (таяммум)

По шариату сухое омовение – таяммум – это доведение до лица и рук до локтей чистой сухой земли. Таяммум совершают при отсутствии воды или если имеется болезнь на омываемых частях, которая при мытье может еще ухудшиться. Таяммум допускается совершить и тогда, когда имеется вода, но она продается по завышенной цене.

При наступлении времени, при котором необходимо совершить таяммум, т. е. наступило время намаза и нужно совершить омовение, нужно искать воду. Если не нашли воду или мы имеем причину, при которой нельзя использовать воду, то совершают таяммум. К примеру, если мы

имеем рану и невозможно совершить омовение или купание водой, то необходимо совершить таяммум.

Для совершения таяммума существуют три причины:

1. отсутствие воды, т. е. если нет воды в пределах, в которые можно будет дойти. К примеру, если между человеком и водой находятся волки или другие хищники, которые могут убить его, то при этом допускается таяммум. Будучи в пути или нет, если убедились в отсутствии воды, то не нужно ее искать, а совершается таяммум, ибо нет пользы от поисков того, что не найдешь. Если же есть надежда найти воду, то нужно стараться найти ее, спрашивая у спутников, ища во всех четырех сторонах от себя. Если ищут на ровном месте, то обходят вокруг местность в радиусе полета стрелы, т. е. 144 метра. Если ищут на неровном месте, то обходят пределы видимого расстояния. Если после этих поисков воду не достанут, то совершают таяммум. Если после вышеприведенных поисков, не найдя воду, совершат таяммум и перейдут на другое место, и там убедятся в отсутствии воды, то вновь нужно ее искать. Если точно знаем, что в радиусе 2,5 км. от нас есть вода, то нужно отправиться за ней, если в этом нет риска для себя и для багажа. Если существует опасность, не нужно идти до воды, а совершают таяммум. Если вода находится дальше того расстояния, о котором мы сказали, т. е. 2,5 км., нет необходимости отправляться туда. В этом случае довольствуются таяммумом.

Если есть уверенность найти воду к концу времени намаза, то лучше подождать до этого. Если нет уверенности, то поскорее нужно совершить таяммум. Если необходимо совершить омовение или искупаться и не хватает для всего этого воды, нужно использовать воду до конца, а за оставшееся совершать таяммум. Покупают воду в том случае, если не нуждаешься в тех деньгах, что отдаешь за нее; если она имеет сходную цену; если нет долга перед Всевышним Аллахом или людьми; если не нуждаешься в этой плате для пропитания людей, животных, которых он должен прокормить. Если есть возможность получить или попросить воду бесплатно или в долг, то это нужно сделать.

Если будут предлагать деньги в долг, для того, чтобы купить воду, то их не обязательно принимать.

2. Нужда в воде. Если вода нужна для утоления жажды живого существа, то можно, сохранив воду, совершить таяммум;

3. Это наличие болезни на части тела, до которой нельзя довести воду. Если так, то моют здоровые части и совершают таяммум. Для того, кто купается, нет разницы в очередности совершения таяммума или мы-

тья здоровых частей тела, но при омовении необходимо соблюдать порядок. Когда дойдет очередь до мытья больного места, совершают таяммум. Если на омываемых (при малом омовении) частях тела имеются 2 раны, то нужно совершить 2 таяммума. Если же на частях тела имеются 4 раны и на всей голове нет общей раны, нужно совершить 3 таяммума, а на голове делают масху, т. е. протирание водой. Если же на всей голове есть рана, то нужно совершить 4 таяммума.

Это если совершить таяммум от малого омовения, но от большого омовения (джанабат) достаточно одного таяммума, даже если на всех органах тела будут раны. Если рана перевязана и наложены гипс или шины, которые невозможно развязать, то моют здоровые места, делают таяммум. На перевязке делают масху водой.

Составляющие (арканы) таяммума

Совершение таяммума имеет пять составляющих:

1. Это подбор земли. Таяммум совершается на лицо и на руки, до локтей, доводя до омываемого места. Когда необходимо искупаться, таяммум совершают таким же образом, но не на другие органы.

Для таяммума пригодно все, что имеет название земля, но она должна быть чистой и пыльной, не использованной предварительно для таяммума. Также нельзя использовать землю, осыпавшуюся с органов таяммума. При подборе земли необходимо иметь намерение использовать ее для таяммума;

2. Это имение намерения таяммума, для дозволения, например, намаза. Намерение нужно совершать вместе с соприкосновением руками земли. Также нужно сохранить намерение до тех пор, пока подобранная земля хоть немножко дотронется до лица. Если иметь намерение для дозволения фарза и сунната, то дозволено совершить оба действия;

3. доведение до всего лица земли;

4. доведение до кистей и рук, включая локти. Нет необходимости довести землю до основания волос, даже если это будут светлые и редкие волосы;

5. Проведение земли по лицу и рукам по очереди.

Для таяммума необходимо два раза ударять руками по земле: первый раз для проведения по лицу, второй раз для проведения по рукам. Если земля мягкая, то достаточно дотронуться до нее, не надо бить рука-

ми. При соприкосновении с землей суннат растопырить пальцы и произнести «Бисмилла...». При первом соприкосновении, если на пальце есть кольцо, то суннат его снять. А для второго раза необходимо снять, для того, чтобы до всех пальцев дошла земля. Один таяммум можно использовать для исполнения одного фарза. При совершении совмещенных (перенесенных) намазов для каждого совершают отдельно таяммум. Нельзя одним таяммумом совершить оба намаза. Одним таяммумом можно совершить сколько пожелаешь действий. Для ратибатов, совершаемых перед намазом, до наступления времени фарз-намаза таяммум не совершают.

Если человек находится в заключении, где нет ни воды, ни земли, то из уважения к времени намаза ему нужно совершить намаз, а потом, когда найдет воду или землю, необходимо его возместить. Если человек, находящийся в пути или дома, совершит намаз после таяммума, сделанного в том месте, где было маловероятно наличие воды, то при обнаружении воды он не обязан возместить тот намаз, если его путь был дозволенным.

Если его путь был недозволенным, то нужно возмещать. Недозволенный путь – это путь беглого раба, вышедшего в путь с намерением украсть, или приобрести что-то греховное.

Если таяммум был сделан для намаза, то намаз нужно возместить, в тех случаях если таяммум был совершен: 1) из-за отсутствия воды, в недозволенном пути; 2) из-за отсутствия воды в пути или дома в том месте, где есть большая вероятность того, что найдут воду; 3) из-за того, что забыл о наличии воды в багаже; 4) из-за того, что не смог найти в багаже; 5) из-за сильного холода; 6) из-за того, что наложили повязку или гипс на органы, на которых делается таяммум; 7) из-за того, что наложили повязку или гипс без омовения не на органы, на которых делают таяммум.

Гигиена женщины

Женщина обязана очень тщательно относиться к намазу, особенно во время наступления и завершения менструального цикла. Для того, чтобы намаз не остался как долг, в первую очередь необходимо знать время совершения всех намазов.

Сегодня у всех есть возможность иметь при себе часы и расписание намазов (рузнама). Время наступления совершения намаза также мож-

но определить по азану. Завершение времени намаза можно определить следующим образом: начало времени обеденного намаза до наступления времени послеобеденного намаза – это время обеденного намаза, до вечернего азана – время послеобеденного намаза. С наступлением времени вечернего намаза до ночного – это время вечернего намаза. Со времени ночного намаза до утреннего зарица считается ночным временем. С утреннего зарица до восхода солнца – время утреннего намаза. Если время обеденного намаза наступает в 12 часов, а послеобеденного в 15 часов, то временем обеденного намаза является три часа. (С изменением долготы дня и ночи время намазов меняется, что и подтверждает рузнама.)

После того как изучили и узнали время намазов, они должны проследить за началом и концом менструального цикла.

НАЧАЛО ЦИКЛА

Рассмотрим возможную ситуацию начала цикла. Допустим, что время обеденного намаза начинается в 12 часов. Если у женщины по прохождении пяти минут после двенадцати, т. е. в момент начала времени намаза, начнется менструальный цикл, то после того, как очистится, она должна возместить этот намаз. Это поясняется тем, что с момента наступления времени намаза женщина сразу могла бы исполнить фарз-намаз. На совершение этого уходит минимум 5 минут.

Женщина, не использовавшая это время, но имевшая возможность, должна его возместить. Но нельзя делать вывод, что если женщина по наступлении времени намаза сразу не совершила намаз, то за это ей будет грех. Женщина, так же, как и мужчина, может немного отложить время совершения намаза. Но если она могла совершить намаз за то короткое время и не совершила, то после очищения обязана возместить его.

ЗАВЕРШЕНИЕ ЦИКЛА

Рассмотрим решение об очищении женщины и порядке совершения намаза. К примеру, возьмем обеденный намаз. Запомним, что время обеденного намаза истекает в три часа дня. Если женщина до истечения срока обеденного намаза очистится и у нее останется время, за которое можно произнести «Аллаху акбар» до послеобеденного азана, то она должна совершить послеобеденный намаз и возместить обеденный намаз, т. к. пребывала в чистоте, пусть даже и минуту срока данного намаза.

Возникает вопрос: как женщина узнает о прекращении менструации? Она должна быть предельно внимательна в те дни, когда обычно заканчивается ее цикл. Очистившись, она должна сразу же (по мере возможности) искупаться и совершить намаз, пока не истек срок. Если она, имея возможность, не поспешила совершить намаз, то ей будет такой же грех, как за пропущенный фарз. Не надо стесняться совершать полное омовение. При малейшем удобном случае нужно искупаться и совершить намаз. Для этого можно перетерпеть и холод, но не сильный, дабы вовремя успеть исполнить фарз.

Если женщина очистится, когда до вечернего азана остается время, за которое можно произнести «Аллаху акбар», то ей нужно возместить послеобеденный и обеденный намазы. Это потому, что в пути обеденный намаз можно совершать, перенеся на послеобеденный. Если такая ситуация возникнет с вечерним намазом, т. е. женщина очистится перед ночным азаном и не успеет совершить вечерний намаз, то послеобеденный намаз возмещать не нужно, а только лишь вечерний, потому что послеобеденный намаз на вечерний не переносится. Если вы очистились за время, за которое можно было произнести «Аллаху акбар» до утреннего азана, вам необходимо возместить ночной и вечерний намазы, т. к. вечерний намаз в пути переносится на ночной.

Если очиститесь после наступления времени утреннего азана и до восхода солнца не успеете совершить намаз, то вы должны этот намаз возместить, но не ночной, т. к. этот намаз не переносится на утренний. Также очистившейся в послеобеденное время женщине возмещать утренний намаз не нужно.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Подумайте, если не знать начало и конец времени намаза, не следить за своей гигиеной, не совершать старательно намазы в нужное время, то каждый месяц вы рискуете пропустить по два-три намаза. В течение года это число может возрасти до 24–30 намазов. Если посчитать, то в течение жизни женщина может пропустить 960–1440 намазов. Жизнь ее может завершиться, имея столько долговых намазов. Теперь подумайте, с каким видом она предстанет перед Всевышним в Судный день.

Намаз – это то, за однократный пропуск которого (по утверждению некоторых ученых) человек впадает в неверие. Убегая из-под обвала во

время пожара или других катаклизмах, нельзя пропускать намаз. Если человек находится в реанимации, то и тогда должен совершать намаз по мере возможности: если сможет – стоя, если нет – сидя, лежа, движением глаз или мысленно, но поклон Аллаху ﷻ в сроки нужно делать. В ахирате очень большая кара ожидает тех, кто пропускал намазы. В Коране говорится, что проявившие попустительство в намазе, т. е. не совершившие его, будут отправлены в овраг Гаюн, расположенный в аду. Это тот овраг, защиту от которого просит сам Ад. Грех за несовершенный намаз будет не только женщинам, относящимся халатно к своему очищению, но и всем тем, которые вовсе не совершают намаз.

Муж обязан довести до жены все подробности, связанные с началом и концом очищения и намазами в это время. Он должен обучить и дочерей. И при необходимости воспользоваться помощью жены при обучении дочерей. Если муж этому не обучил, то жене и совершеннолетней дочери необходимо обучиться у алима и выяснить для себя порядок намазов. Они не имеют права скромничать в этом вопросе. Мужу греховно запрещать жене идти к алиму за ответами на эти вопросы, если сам ее не учит. Но муж или отец, придерживающийся норм ислама, должен обучиться сам и обучить женщин чистоте в намазах.

Во время менструального цикла мужу греховно дотрагиваться до тела жены от пупка до колен, не имея преград. Айша, رضي الله عنها, передает: «Наш Пророк ﷺ велел укреплять место между пупком и коленями». Женщине греховно допускать в это время мужа к себе. Она должна всячески противостоять ему. Если муж все-таки возьмет верх, то за это жене не будет греха. В Судный день такой человек предстанет с ответом перед Всевышним Аллахом.

2

КНИГА МОЛИТВЫ (НАМАЗА)

КИТАБУ САЛЯТ

По-арабски слово «салят» означает «благословение, благопожелание, мольба (дуа)». В шариате слово «салят» используется для обозначения определенного вида поклонения (ибадат), составными частями которого являются чтение Корана (кыраат), а также поясные (руку') и земные поклоны (судждуд).

НАМАЗ (салят)

Намаз – это одна из основ ислама. Он является самым достойным действием, совершаемым человеком (телом). Намаз смывает грехи человека, очищает от прегрешений, оберегает от зол, обязывает к Раю.

Передают со слов Абу Хурайры رضي الله عنه, что он слышал как однажды Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم спросил (людей): «Скажите, если у дверей (дома, принадлежащего) кому-нибудь из вас протекала река и он купался в ней по пять раз в день, осталась бы на нем после этого какая-нибудь грязь?» Они ответили: «От грязи не осталось бы и следа». Тогда Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «А это подобно пяти (ежедневным) молитвам, посредством которых Аллах عز وجل стирает прегрешенья» (*аль-Бухари, Муслим*).

Совершающий намаз является праведником и шахидом, ему открываются врата Раая. Если намаз будет принят, то в Судный день примут и другую добродетель. Намаз в ахирате превращается в сияние (нур), за каждую суджду (поклон) намаза Всевышний поднимает степень уважения и смывает прегрешения. Время земного поклона в намазе – это время, когда раб больше всего приближен к Аллаху ﷻ, время, когда принимаются мольбы. Совершающий много поклонов (судждуд) в Раю бывает другом Пророка ﷺ. Когда раб прикладывает лбом к земле во время суджды, это больше всего нравится Всевышнему Аллаху. Два ракаата намаза лучше мира и всего, что в нем есть. Совершающий полноценное омовение и намаз с соблюдением совершенным образом руку'-хушу очищается от прежних грехов, как в первый день своей жизни.

Передают со слов Абу Хурайры رضي الله عنه, что Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: «Пять ежедневных молитв и (участие в каждой следующей) пятничной молитве (после предыдущей, служат) искуплением прегрешений, совершенных между (этими молитвами), если только не было (среди них) тяжких грехов» (*Муслим*).

Обязательность намаза

Намазу обязываются все люди мужского и женского полов, совершеннолетние, разумные, мусульмане и чистые. Несоввершеннолетнего не обязывают намазу. Родители обязаны обучить детей намазу с семи лет и повелевать им совершать его, а при достижении десяти лет детей за послушание можно наказывать. Глупых людей не обязывают совершению намаза.

Неверующего не обязывают намазу, т. е. нельзя говорить ему, чтобы он совершил намаз. В ахирате кара за пропуск намазов будет и ему. Если неверующий принял ислам, то прошлые намазы ему не нужно возмещать, а если он вероотступник, то должен возмещать. Женщине в период месячных и послеродовых выделений не нужно совершать намаз. Намаз, не совершенный в этот период, возмещать тоже не нужно.

Значимость исполнения намаза

Всевышний Аллах говорит в Священном Коране (смысл): «...по истине, молитва удерживает от недостойного и порицаемого». (*Коран* 29: 45), или: «Молитвы свои соблюдайте строго, особо (читите) среднюю молитву и благоговейно стойте перед Господом». (*Коран*, 2:238).

«Поистине, молитва для верующих предписана в установленное время» (Коран, 4:103).

Ислам не заботится ни о каком другом поклонении так, как заботится о молитве Единственному Аллаху ﷻ, поскольку именно она является прямой связью между рабом и его Господом.

Мусульманин встает на молитву перед Всевышним пять раз в сутки. Он восхваляет и поминает Его, просит о помощи, наставлении на прямой путь и прощении грехов. Он молит Его о Рае и спасении от Его наказания, скрепляет с Ним свой завет о послушании и покорности Ему. Таким образом, очень важно, чтобы такое предстояние перед Аллахом ﷻ оставляло след в душе и сердце раба. Необходимо, чтобы молитва способствовала праведности и послушанию раба, совершению благого и отстранению от всего плохого. В этом главное предназначение молитвы. Прилежность в исполнении молитвы оберегает и отвращает раба от мерзостей и порицаемого, увеличивает в нем приверженность к добру и, наконец, углубляет веру в его сердце. Поэтому необходимо, чтобы эта связь оставалась постоянной и прочной. Кто оставил молитву тот оборвал связь с Господом, а кто оборвал связь с Господом – тому не будет блага ни в одном из его поступков.

Ат-Табарани приводит от Анаса хадис Пророка ﷺ, в котором говорится: «Первое, за что будут отчитывать раба в Судный день, – молитва. Если она будет исправной, исправными окажутся и остальные его деяния, а если нет, то и остальные деяния будут оцениваться соответствующе». Поэтому Всевышний Аллах предписал молитву всем пророкам и прежним общинам, и не было пророка, который бы не завещал своей общине выполнять молитву и не предостерегал бы свой народ от отказа от молитвы или пренебрежения ею.

Всевышний Аллах, определил молитву как один из главных поступков праведных людей, сказав (смысл): **«Поистине, блаженны верующие, которые смиренны при совершении молитвы, которые избегают всего суетного, которые вносят закят, которые не имеют сношений ни с кем, кроме как со своими женами или невольницами, за что они непорицаемы. А те, кто возжелает сверх того, преступают дозволенное. Блаженны те, которые блюдут врученное им на хранение и договоры, которые исполняют свои обрядовые молитвы, именно они и есть наследники, которые наследуют Рай, в котором они пребудут вечно».** (Коран, 23:1-11).

Тот, кто выполняет предписанные молитвы в должное время, не пропуская ни одной, и предстает перед Всевышним, раз за разом восхваляя и возвеличивая Его, прося наставления на истинный путь в соответствии с Кораном и Сунной, тот непременно ощутит в сердце глубину веры. Он почувствует увеличение смиренности и чувство того, как Аллах ﷻ наблюдает за ним. Тем самым, его образ жизни будет верным, а поступки – правильными. Тот же, кто отвлекается в молитве от Всевышнего и занят мыслями о мирском, молитва его не улучшает его сердце и не исправляет его образ жизни. Он погубил плод поклонения. К такому человеку относятся слова Пророка ﷺ: «Та молитва, которая не препятствует совершению мерзкого и порицаемого, только отдаляет от Аллаха ﷻ».

Всевышний призывает нас к молитве словами муэдзина: «Аллах Превелик! Аллах Превелик! Спешите к молитве, спешите к спасению!» Муэдзин как бы говорит: «Иди, о молящийся, на встречу с Аллахом ﷻ. Аллах ﷻ больше, чем все, отвлекающее тебя, оставь все, чем ты занят, и иди на поклонение Аллаху ﷻ. Это лучше для тебя, чем все остальное». Когда раб вступает в молитву, он говорит: «Аллах Превелик!» Каждый раз, когда он совершает поясной или земной поклон или же поднимается, он говорит: «Аллах Превелик!» Каждый раз, когда он говорит это, мир становится ничтожным в его глазах и поклонение Аллаху ﷻ занимает все более важное место. И он помнит, что в душе нет ничего более важного, чем Господь. Он отбрасывает небрежность, отвлеченность и лень и обращается к Аллаху ﷻ.

Всевышний восхвалил людей, отвечающих на Его призыв, сказав (смысл): **«В храмах, которые Аллах дозволил воздвигнуть и в которых поминается Его имя, в них славят Его утром и вечером мужи, которым ни торговля, ни купля не служат помехой, чтобы не забывать Аллаха, совершать обрядовую молитву и вносить закят, и которые страшатся дня, когда содрогнутся сердца и закатятся глаза»** (Коран, 24:36–37).

Молитва, совершенная должным образом, по всем правилам и без нарушений, является признаком полноценной веры.

Упущения в молитве и пренебрежение ею – главные признаки лицемерия, да убережет нас от этого Аллах ﷻ. Всевышний Аллах сказал (смысл): **«Лицемеры пытаются обмануть Господа... Когда они совершают намаз, то делают это с неохотой, только напоказ людям и лишь временами вспоминают Аллаха»** (Коран, 4:142).

Что касается полного оставления молитвы, то это тяжчайший из великих грехов. Это главная причина наказания в Судный день, да уберезет нас от этого Аллах ﷻ. Поскольку молитва является самым важным поступком верующих, Аллах ﷻ поставил ее во главе благих деяний. А отказ от молитвы – это наихудший из грехов грешников и лицемеров. В Коране сообщается о верующих (смысл): **«Они в райских садах, не поддающихся описанию, словами спрашивают друг друга о грешниках, которых они уже спросили: «Что привело вас в сакар (адское пламя)?» «Они ответят: «Мы не совершали молитву, как ее совершали мусульмане, не кормили бедняка, как его кормили мусульмане, заблуждались вместе с заблудшими и отрицали Судный день, пока не постигла нас смерть».** (Коран, 74:40-47).

Хафиз аз-Захаби в книге «Аль-Кабаир» приводит, что однажды Посланник Аллаха ﷺ сказал в присутствии своих сподвижников: «О Аллах, не оставляй среди нас несчастного, лишенного», а затем спросил: «Знаете ли вы, кто это такой?». Они спросили: «Кто, о Посланник Аллаха?» Пророк ﷺ ответил: «Оставивший молитву». Ас-Сайид Мухаммад ибн Аляви аль-Малики в своей книге говорит: «Некоторые предшественники (саляф) сказали: «Не совершающие намаз прокляты и в Торе, и в Евангелие, и в Псалмах, и в Коране. На не совершающего намаз каждые сутки ниспадает по тысячи проклятий и ангелы на небесах проклинают его».

Не совершающему намаз нет доли из Хавза (водоема) Пророка ﷺ и нет ему заступничества. Не совершающего намаз не посещают при болезни и не провожают в последний путь. Его не приветствуют и вместе с ним не едят и не пьют, его не сопровождают, с ним не дружат и с ним не сидят. Нет у него веры и нет ему доверия, нет ему доли из милости Всевышнего Аллаха. Он на самом дне Ада вместе с лицемерами. Муки не совершающего намаз усиливаются в несколько раз. В Судный день его приведут с завязанными на шее руками, ангелы будут бить его и ему откроется Ад. Он войдет во врата Ада подобно стреле и упадет на его дно лицом вниз возле Каруна и Хамана. Когда не совершающий намаз подносит ко рту еду, она говорит ему: «Будь ты проклят, о враг Аллаха! Ты употребляешь блага Аллаха ﷻ и не исполняешь Его повелений». От не совершающего намаз отрекается даже одежда на его теле и говорит ему: «Если бы меня не подчинил тебе Аллах ﷻ, я бы убежала от тебя». Когда не совершающий намаз выходит из своего дома, дом говорит ему: «Да не будет сопровождать тебя Аллах ﷻ своей милостью и заботой и

не позаботится Он о том, что ты оставляешь дома. И да не вернешься ты к своей семье здоровым». Не совершающий намаз проклят как в жизни, так и после смерти. Большинство вышеперечисленных наказаний Аллаха ﷻ предписаны тем, кто не совершает намаз умышленно и отвергает обязательность намаза.

Байхаки приводит слова Умара ибн аль-Хаттаба ؓ: «Один мужчина пришел к Посланнику Аллаха ﷺ и спросил: «О Посланник Аллаха, какой из поступков Всевышний любит больше всего? «Пророк ﷺ ответил: «Своевременная молитва. У оставившего молитвы нет религии, а молитва – столп религии». Хафиз аз-Захаби приводит также в книге «Аль-Кабайр» слова Пророка ﷺ: «Аллах обесценит все благие поступки того, кто умрет в пренебрежении молитвой». Еще он сказал: «Когда раб Аллаха совершит молитву в начале предписанного времени, она будет возноситься на небеса, сияя, пока не окажется у Арша, и она будет просить у Всевышнего прощения грехов для совершившего ее до Судного дня, говоря: «Да сохранит тебя Аллах так же, как ты сохранил меня». Когда же он исполнит ее несвоевременно, она будет возноситься мрачной, дойдет до неба, потом ее скомкают, как старую одежду, и ударят ею по лицу совершившего ее, и она будет говорить: «Да погубит тебя Аллах, как ты погубил меня». Это угроза в адрес тех, кто совершает молитву несвоевременно. Представьте себе, что постигнет тех, кто не совершал молитву вовсе. Всевышний Аллах говорит в Коране (смысл): **«...потом пришло другое поколение, которое пренебрегало молитвами и последовало за страстями, они окажутся в адском ущелье Гайя, кроме тех, кто раскаялся, уверовал и совершал благие поступки»** (Коран, 19:59).

Ибн Аббас ؓ так прокомментировал этот аят: «Пренебрегали молитвами» не означает, что оставили молитву вовсе, однако совершали ее, но не вовремя. Тот, кто умрет в этом состоянии, будучи постоянным в этом грехе, и не раскается в нем, тому Аллах ﷻ обещает ущелье в Аду, очень глубокое и мерзкое. Войдут туда только те, кто небрежно относился к временам молитв».

Всевышний предписал молитву в Ночь Вознесения Пророка ﷺ на небеса. Первоначально было предписано 50 молитв в сутки, но по просьбе Пророка ﷺ Всевышний сократил их количество до пяти, однако вознаграждение за эти пять молитв равно вознаграждению за 50. Аллах ﷻ предписал нам оберегать эти молитвы. Никогда обязанность молитвы не снимается с раба, будь то в путешествии или дома, на войне или при болезни. На войне мусульмане, даже непосредственно во время битвы,

обязаны совершать намаз, при этом он совершается особым способом. При болезни молитву также нельзя пропускать. Если больной не может стоять – то молитву дозволяется совершать сидя, а если не может сидя – тогда лежа. Если невозможно ее совершение и в таких положениях, то молитва совершается, подавая знаки глазами. Если больной и этого не может, то молитва должна совершаться хотя бы мысленно. Когда было совершено покушение на халифа Умара رضي الله عنه и наступило время молитвы, он пожелал исполнить ее. Находящиеся рядом, удивившись, спросили: «Молитва, о повелитель правоверных?!» «Да, – ответил он, – нет доли в исламе тому, кто пренебрегает временем молитвы». И он совершил молитву, истекая кровью. Таким образом, молитва обязательна всегда, если душа не покинула тело. Как же тогда может пропускать ее тот, кто здоров и разумен?

В ту ночь (Ночь Вознесения) Пророку صلى الله عليه وسلم было открыто множество тайн Судного дня, Рая и Ада. Наряду с их раскрытием возложение намаза на умму также имело огромное значение. Когда пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم возвращался после разговора со Всевышним, пророк Муса عليه السلام спросил его об обязанностях, возложенных на его общину. Посланник Аллаха, صلى الله عليه وسلم, ответил, что Всевышний обязал умму совершать пятьдесят намазов в сутки. Услышав это, Муса, عليه السلام, посоветовал Мухаммаду صلى الله عليه وسلم попросить облегчения для уммы. Пророк صلى الله عليه وسلم вернулся к Господу и попросил облегчить предписанное обязательство. По его просьбе Всевышний сократил число намазов до сорока пяти. Но Муса عليه السلام вновь сказал Мухаммаду صلى الله عليه وسلم, что люди не смогут выполнить это обязательство, и посоветовал еще раз попросить Всевышнего уменьшить число намазов. Так Пророк صلى الله عليه وسلم возвращался ко Всевышнему несколько раз, пока число обязательных намазов не уменьшилось до пяти, но воздаяние за эти намазы равняется выполненным пятидесяти обязательным намазам, которые первоначально предписывал Всевышний. И это подарок Аллаха صلى الله عليه وسلم верным Ему рабам.

Все обязательные намазы связаны с пророком Адамом عليه السلام. Когда Аллах صلى الله عليه وسلم сотворил его, то дал ему сначала две вещи: тело и душу. Этим объясняется утренний двухракатный намаз.

Все четырехракатные намазы (обеденный, послеобеденный и ночной) объясняются тем, что при сотворении Адама عليه السلام Всевышний Аллах использовал четыре составляющие: воду, землю, ветер и огонь.

В завершение своего творения Всевышний Аллах наделил первого человека тремя ценными качествами: разумом, чувством стыда и верой. С этим связан вечерний трехракатный намаз.

Кроме обязательных (фарз) намазов существуют также и необязательные, но желательные (сунна) намазы, за совершение которых Всевышним обещано дополнительное вознаграждение. Необязательные намазы требуют тех же приготовлений, что и пять обязательных намазов. Человек, который хочет выполнить намаз, должен отвечать нескольким требованиям: молящийся должен быть мусульманином, достигшим такого возраста, когда он понимает речь, обращенную к нему, и осмысленно на нее отвечает (*мумаййиз*) – это обычно 7 лет по лунному календарю. А с достижением совершеннолетия каждый умственно полноценный мусульманин (*мукалляф*) обязан совершать намаз.

ПРИЗЫВ К НАМАЗУ (АЗАН)

Узаконенность азана

Арабское слово «азан» означает «извещение, уведомление». Азан был узаконен после переселения Пророка ﷺ из Мекки в Медину, о чем сообщается в хадисе Абдуллаха б. Умара رضي الله عنه, который сказал: «В первое время (после переселения) в Медину мусульмане, собиравшиеся на молитву, (старались) определить, когда им начинать ее, так как никто к ней не призывал. Однажды они стали обсуждать этот вопрос, и некоторые сказали: «Заведем себе такой же колокол, как и у христиан. Другие сказали: «Нет, (лучше) трубу наподобие рога иудеев». Что же касается Умара رضي الله عنه, то он сказал: «А не поручить ли вам какому-нибудь человеку призывать (других) к молитве?» И тогда Посланник Аллаха ﷺ велел: «О Билял, встань и призови (людей) к молитве!»» (*аль-Бухари*).

В том виде, в каком он известен ныне, азан был узаконен позднее, после того как Абдуллах б. Зайд رضي الله عنه, увидел азан во сне. Сообщается, что Абдуллах б. Зайд сказал: «(Однажды) я увидел (во сне) человека, который был одет в две зеленые одежды и нес с собой колокол, и спросил его: «О раб Аллаха, продашь ли ты этот колокол?» Он спросил: «А что ты будешь с ним делать?» Я ответил: «Призывать с его помощью на молитву». Тогда он сказал: «Не указать ли тебе на то, что лучше этого?» Я спросил: «А что это?» Он сказал: «Говори: «Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик. Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха. Свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха, свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха. Спешите на молитву! Спешите на молитву! Спешите к спасению! Спешите к спасению! Аллах велик, Аллах велик. Нет бога, кроме Аллаха». После этого Абдуллах б. Зайд явился к Посланнику Аллаха, ﷺ, и рассказал ему о том, что увидел во сне. Абдуллах б. Зайд رضي الله عنه сказал: «(Выслушав меня) Пророк ﷺ сказал: «Поистине, ваш товарищ видел сон. Ступай же в мечеть вместе с Билялом и расскажи ему этот сон, а потом пусть Билял провозгласит призыв, ибо у него более громкий голос, чем у тебя». После мы с Биля-

лом пошли в мечеть, где я стал передавать ему (то, что слышал во сне), а он (громко) произносил эти слова. Это услышал Умар б. аль-Хаттаб رضي الله عنه, который пришел (к Пророку ﷺ) и сказал: «О, Посланник Аллаха, клянусь Аллахом, я видел во сне то же, что и он!» (Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Ибн Хузайма).

Суждение (хукм) об азане и икамате

Всевышний Аллах сделал намаз самым ярким из признаков ислама. Посланник Аллаха Мухаммад ﷺ сказал, что муэдзины (призывающие к намазу) в Судный день будут самыми высокими. Предписано оглашать азан к обязательным молитвам. Также желательно призывать и к коллективному намазу, и к намазу, совершаемому индивидуально.

По достоверному слову, азан и икамат желательно произносить каждому совершающему обязательный намаз самостоятельно, т. е. индивидуально. А при совершении джамаат – намаза достаточно, если азан и икамат прочтет один человек.

Некоторые алимы говорят, что азан и икамат к обязательной молитве являются «фарзу-кифаят» – обязанностью, которую должен исполнить хотя бы один человек из общины. По утверждению этих алимов, если нигде в селении не призывают к молитве, то грех падет на всех совершеннолетних мужчин из жителей села. И еще, по их утверждению, если в каком-либо городе или селе не призывают к намазу, то предводитель мусульман (султан) должен объявить им войну. Если кто, услышав азан, отправился в мечеть и совершил намаз с джамаатом, ему не нужно призывать к намазу и читать и икамат. А если кто-либо не услышал призыв, но пришел в мечеть, где призыв был оглашен, и в коллективном намазе исполнил фарз, ему желательно читать призыв тихим голосом.

Желательно произносить азан и икамат тому, кто услышал призыв, не рассчитывая, что успеет, но успел на джамаат-намаз; тому, кто опоздал на коллективный намаз и совершает его самостоятельно или с другим коллективом; тем, кто в одном месте совершают намаз отдельно, т. е. если до них молящиеся уже произнесли азан и икамат. Также желательно призывать, если один и тот же коллектив совершил один намаз и намерен тут же совершить другой (т. е. повторно). Желательно призывать как к обязательному намазу, так и к возмещаемому.

Но если человек совершает намазы один за другим (например, возмещаемые или обязательные и возмещаемые) или находится в пути и переносит и объединяет два намаза, то призыв следует произносить к первому намазу, а к остальным достаточно читать икамат. Если в этом случае между намазами проходит много времени, тогда желательно произносить азан к каждому намазу. Но даже в это время между возмещаемыми молитвами совершаются только желательные намазы-ратибаты, то нет необходимости для азана к каждому намазу – достаточно прочитывать икамат.

Азан и икамат к обязательной молитве следует оглашать с наступлением времени этой молитвы. Так, если кто-либо произнес азан и икамат к возмещаемому намазу и во время его совершения наступает срок очередной обязательной молитвы, то перед ее совершением следует еще произнести призыв.

Как следует оглашать азан

Аллаху акбар, Аллаху акбар
(Аллах велик, Аллах велик)

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

Аллаху акбар, Аллаху акбар
(Аллах превелик, Аллах превелик)

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

Ашхаду алла илаха илла ллах
(Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Ашхаду алла илаха илла ллах
(Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Ашхаду анна Мухаммада-р-расулуллах (Свидетельствую, что, по истине, Мухаммад – Посланник Аллаха)

أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Ашхаду анна Мухаммада-р-расулуллах (Свидетельствую, что, поистине Мухаммад – Посланник Аллаха)

أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Хаййа ‘ала ссалат (х)
(Спешите на намаз)

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

Хаййа ‘ала ссалат (х)
(Спешите на намаз)

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

Хаййа ‘алал фалах
(Спешите к счастью)

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

Хаййа ‘алал фалах
(Спешите к счастью)

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

Аллаху акбар, Аллаху акбар
(Аллах превелик, Аллах превелик)

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

Ла илаха илла ллах
(Нет бога, кроме Аллаха)

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Как следует оглашать икамат

Аллаху акбар, Аллаху акбар

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

Ашхаду алла илаха илла ллах

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Ашхаду анна Мухаммада-р-расулуллах

أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

*Хаййа ‘ала ссалати,
хаййа ‘алал фалах*

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

*Кад камати ссалату,
кад камати ссалат* (х)
(Настало время намаза,
настало время намаза)

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

Аллаху акбар, Аллаху акбар

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

Ла илаха илла ллах

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Условия (шуруты) азана и икамата

1. Призывающий должен быть мусульманином.
2. Он должен уметь различать плохое и хорошее, т. е. должен быть разумным и совершеннолетним.
3. Нужно соблюдать установленный порядок призыва.
4. Произносить призыв следует не прерываясь.
5. Открытое оглашение призыва для коллектива.
6. Если азан или икамат оглашены в срок для всех, то они не повторяются.
7. Соблюдение времени произнесения призыва.
8. Азан должен оглашать мужчина.

Дополнительным условием для икамата является то, что между икаматом и вступлением в намаз не должно проходить много времени. Но если требуется время для совершения желательных действий (суннат), например, когда имам выравнивает ряды, то это допустимо.

Время азана и икамата

Азан к обязательному намазу произносится с наступлением времени этого намаза, а время икамата наступает непосредственно перед совершением намаза. Азан и икамат к возмещаемым намазам также произносятся перед их совершением.

Является греховным призывать к обязательному намазу до наступления срока, кроме утреннего намаза. Для утреннего намаза желательно призывать, начиная с полуночи, для того, чтобы разбудить спящих и тех, кому необходимо искупаться и подготовиться к намазу, чтобы получить вознаграждение за совершенный вовремя намаз.

Произнесение азана и икамата женщиной

Женщине нельзя вслух оглашать азан. Оглашенный ею азан призывом к намазу не считается, так как призывающим может быть только мужчина. Оглашать же азан с целью уподобления мужчине – греховно. Грех оглашать женщине азан и в присутствии посторонних. В обществе женщин или близкого родственника призывать громче, чем они слышат,

тоже греховно. В этом случае можно призывать, не повышая голос. В этом женщина может получить воздаяние не за то, что она читала азан, а как за поминание Всевышнего Аллаха, так как ей не предписано призывать к намазу.

По достоверному слову, женщине нежелательно оглашать время намаза даже в кругу женщин. Есть имамы, которые говорят, что азан желателен (сунна), но и те не разрешают повышать голос.

Икамат для женщин в шафиитском мазхабе желателен, а в мазхабах Абу Ханифы и Ахмада – нежелателен.

Желательные действия (сунна) при произнесении азана и икамата

1. Произносить азан и икамат стоя.
2. Быть в состоянии полного и частичного омовения.
3. При произнесении *«Хайя ала салат»* (при азане дважды, а при икамате один раз) повернуться в правую сторону только лицом, но не грудью.
4. При произнесении *«Хайя ала фалах»* также повернуться в левую сторону лицом.
5. Оглашать азан и икамат, глядя в сторону Каабы. Кааба является самым достойным местом. По достоверному слову, при азане нежелательно обходить минарет. Но если город большой, обходить не возбраняется.
6. Муэдзин должен быть богобоязненным, примерным человеком, обладающим приятным голосом.

Желательно призывать только ради Всевышнего Аллаха, не беря платы за это. Также пишется, что для получения совершенного воздаяния за азан нельзя заранее взимать плату, это должно совершаться ради Аллаха ﷻ. Но при необходимости, чтобы прокормить семью, можно брать плату, и воздаяние при этом не убавится. Алимь ханафитского мазхаба пишут, что в наше время брать плату за оглашение азана можно.

7. Произносить азан желательно громким голосом.

«Чем громче возвещается о наступлении времени намаза, тем большую территорию охватывает голос муэдзина. И все, что услышит голос муэдзина, засвидетельствует о его призыве», – говорится в хадисе. Если в одном месте огласили азан и совершили намаз, то опоздавшим не следует громко произносить азан, дабы совершившие намаз не приняли

это за призыв к следующему намазу или не подумали, что предыдущий призыв был преждевременным.

8. Желательно, чтобы муэдзин кончиками указательных пальцев закрыл уши – это способствует усилению и концентрации голоса.

9. При произнесении азана муэдзину желательно встать на возвышенное место. Лучше всего оглашать азан с минарета. Если нет минарета – с крыши мечети, а если невозможно подняться на крышу, призывать к намазу можно стоя в дверях мечети.

10. Азан и икамат желательно оглашать одному человеку, но поменяв место оглашения. Икамат произносится негромким голосом. Есть хадис, в котором говорится, чтобы икамат огласил тот же, кто огласил и азан.

При произнесении икамата нет необходимости подниматься на возвышенное место. Но если мечеть большая и вероятность того, что не все услышат, велика, то желательно встать на возвышенность.

11. Сидящие при оглашении икамата встают на намаз только после завершения икамата.

12. Желательно также протянуть время между азаном и икаматом для того, чтобы люди могли собраться на намаз и совершить ратибаты (суннат-намазы).

13. К утреннему намазу желательно призывать дважды. Первый раз – до рассвета, начиная с полуночи, второй – с наступлением рассвета. Если призывают единожды, лучше это сделать с наступлением рассвета.

14. Для утреннего намаза желательно иметь двух муэдзинов.

В пятничный день оглашать обеденный джума-намаз предписано один раз, после того, как имам поднимется на минбар для чтения хутбы. Но при необходимости можно оглашать и дважды, как это было установлено халифом Усманом رضي الله عنه.

Таржи'

Таржи' – это произнесение тем, кто оглашает азан, обеих формул шахадата про себя, прежде чем произнести их вслух. Таржи' – это шахадат, произносимый тихо.

Если мусульманин совершает намаз один, то, читая азан, он сначала про себя (чтобы сам услышал) произнесет шахадат, а потом произнесет азан вслух. Тот, кто возвещает азан для джамаата, сначала тихо, чтоб только находящиеся рядом могли услышать, произнесет шахадат, а затем огласит азан громко.

Таржи' в шафиитском мазхабе является суннатом (желательным), а в мазхабе Абу Ханифы не является суннатом.

Тартил

Тартил – это оглашение азана спокойно, произнося каждое слово раздельно и переводя дыхание после каждого выражения. Слова «**Аллаху акбар, Аллаху акбар**» в начале и в конце азана произносятся на одном дыхании.

Можно, сказав «**Аллаху акбар**» первый раз, сделать небольшую паузу и затем произнести «**Аллаху акбар**» второй раз. Можно произносить слитно: «**Аллаху акбару ллаху акбар**».

Идрадж

Идрадж – это ускоренное произнесение икамата с точным выговором букв. На одном дыхании в икамате произносится по два выражения, а последнее – отдельно.

Тасвиб

Тасвиб – это произнесение в послерассветном азане слов:

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

«**Ассалáту хайру-м-мина-н-навм**» («Намаз лучше сна») после обоих «Хаййа'ала...» При тасвибе нежелательно поворачивать голову в стороны. Тасвиб желательно произносить при возвещении азана как для своевременного, так и для возмещаемого намазов.

Тасвиб произносится дважды. Желательно произносить его без большого интервала. В азане для всех остальных намазов, кроме послерассветного, произносить тасвиб порицается.

Порицаемые (макрухат) действия при оглашении азана и икамата

Нельзя поручать оглашение азана и икамата маленькому ребенку и беспутному, порочному (фасык) человеку. Они не могут быть муэдзинами. Весть о наступлении времени намаза, исходящая от этих людей, всерьез не воспринимается, даже если она покажется правдоподобной.

Но им разрешается оглашать азан для себя (не для джамаата). Порицается оглашение азана и икамата, будучи без омовения. Чтение азана и икамата в состоянии, при котором необходимо совершить полное омовение (гусль), порицается еще строже. Чтение икамата в таком состоянии порицается больше, чем чтение азана. Способному совершать оба эти действия стоя, нельзя совершать их сидя.

Нельзя при оглашении менять мелодии, краткие слоги произносить долго. Причем такое неправильное произнесение порицается, если при этом не меняется смысл, а если смысл меняется, то это считается греховным. Например, греховно при произнесении «...Акбар» ставить ударение или растянуть любую из гласных букв; в слове «Аллаху» ставить ударение на начальную букву «А»; в словах «салат» или «фалах» произносить «а» дольше, чем это делают арабы; вместо «салах» произносить «сала». Если большинство из этих ошибок призывающий допустит сознательно, он впадает в неверие (куфр), т. к. при этом слова приобретают другой смысл.

Это очень серьезный вопрос, который у многих мусульман остается без внимания.

Призыв к желательным (суннат) намазам

Азан и икамат для желательных намазов не произносятся. Но к коллективным желательным намазам (праздничные, солнечного и лунного затмения, прошения дождя, таравихи) призывают произнесением:

الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ

Ассалата джами'а (все вставайте на намаз) или подобными по смыслу с этими словами. Этот призыв произносится с наступлением времени намаза или перед его началом, потому что оно заменяет и азан, и икамат. По достоверному слову, это произносится один раз, а при таравих-намазах – перед каждым двухракаатным намазом. Также произносится перед совершением витру-намаза в месяц Рамазан, ибо и их (витру-намазы) желательно совершать коллективно.

Не произносится также при совершении заупокойного намаза, но если при этом количество людей на этом намазе увеличивается – желательно произносить *Ассалата джами'а*.

В ы в о д:

Вокруг совершения и несовершения азана и икамата есть четыре вида намазов:

1) намазы, для которых желательны азан и икамат. Таковыми являются все пять обязательных намазов, совершаемых отдельно, т. е. каждый в свой срок. А если обязательные намазы будут совершаться в одно время, как возмещаемые, а также при путешествии – желательно призывать лишь к начальному намазу, а для последующих всех желателен икамат;

2) это обязательные намазы, совершаемые вместе (возмещаемые или перенесенные в пути). Для этих, кроме первого намаза, читают икамат;

3) намазы, для которых желательны азан и икамат. Такие намазы совершаются произнесением *Ассалата джами'а*. Это коллективные суннат-намазы;

4) четвертый вид – намаз, к которому ничего не нужно произносить. Это заупокойный намаз (джаназа-намаз). Но если есть надежда на увеличение числа, совершающих намаз, к нему желательно произнести *Ассалат джами'а* или подобное этому по смыслу.

Места, где желательно оглашать азан

Желательно читать азан в ухо опечалившегося человека; больного от джиннов, рассердившегося или взбушевавшегося человека или животного. Желательно произносить азан при пожаре и галлюцинативных видениях с помощью джиннов. Также желательно произнести азан вслед отправляющемуся в путь, в ухо новорожденному, т. е. в правое ухо азан, в левое – икамат.

В хадисе сказано: «Тот, кто своему ребенку при рождении в правое ухо произнесет азан, а в левое – икамат, его ребенку не навредят джинны, хотящиеся за детьми».

Для произнесения азана в ухо ребенку не обязательен мужчина, это может сделать и женщина. Желательно также в правое ухо новорожденного читать суру «Ихлас».

В «Фатхул 'алламе» и «И'анате» написано, что нежелательно при погребении мертвого произносить азан, уподобив его отправляющемуся в путь человеку. Некоторые говорят, что и при похоронах желательно произносить азан.

Ответы на азан и икамат

Тому, кто услышит азан и икамат, желательно ответить на них, повторяя все, что произносит призывающий, кроме «Хаййа ‘ала...», «Ассалату хайру-м-мина-н-навм» и «Кад камати ссалати».

На все четыре «Хаййа ‘ала...» желательно ответить:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

«Ла хавла ва ла куввата илла биллахил ‘алиййил ‘азим» («От заблуждения уберезет лишь Аллах и поклонение возможно лишь с Его помощью»). Ибну Сунни рассказал, что Пророк ﷺ после слов «Хаййа ‘алал фалах» говорил:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُقْلِحِينَ

«Аллаху-мма дж’ална минал муфлихина» («О мой Аллах, Ты сделай нас из числа счастливых»). Поэтому после слов «Ла хавла...» желательно произносить эти слова.

В книге «Бушрал Карим» пишется, что тому, кто услышит все четыре «Хаййа ‘ала...», желательно (сунна) произносить эти слова, т. е. после того, как призывающий произнесет «Хаййа ‘ала...», отвечающий тоже повторит эти слова, затем скажет: «Ла хавла ва ла куввата...» и после последнего «Хаййа ‘ала...» к сказанному добавит «Аллахумма дж’ална...».

На призыв «Ассалату хайру-м-мина-н-навм» отвечают:

صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ

«Садакта ва барирта» («Ты прав и обладаешь многим добром»). Так сказано в хадисе.

В книге «’Убаб» пишется, что надо добавить и выражение:

وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ

«Ва биль хакки натакта» («Ты сказал истину»). К этому также лучше добавить:

صَدَقْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ الصَّلَاةَ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

«Садака Расулуллахи, саллаллаху ‘алайхи васаллам, ассалата хайру-м-мина-н-навм» («Правда то, что сказал Посланник Аллаха ﷺ, – намаз лучше сна»). Так написано в книге «Бушрал Карим».

На каждый **«Кад камати ссалату...»** отвечают:

أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا وَجَعَلَنِي مِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا

«Ака́ма-халла́ху ва адамаха́ ва джа'алани мин са́лихи ахлиха́»
(«Да вознесет Аллах этот намаз и увековечит его, и сделает меня из плеяды лучших в намазе»). Так сказано в хадисе, переданном Абу Давудом.

После слов **«Ва адамаха...»** произносятся:

مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

«...ма да́мати сса-мава́ту валь арзу» («Да увековечится этот намаз настолько, насколько вечны земля и небеса»).

Услышав **«Ассалату джами'а»**, следует ответить:

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

«Ла хавла ва ла куввата илла билла́х».

По достоверному слову, желательно ответить на все услышанные азаны, вплоть до того азана, что читается в ухо новорожденному при именная-названии. Но Рамали говорит, что нежелательно отвечать на другие азаны, кроме призывающих на намаз. Ибн Касим тоже согласился с этим.

После азана и икамата призывающему и отвечающему желательно прочитать салават Пророку ﷺ.

Сунна считается исполненной, если произнести салават в любой форме, но достойнее всех салаватов «Салату Ибрахим» (**«Кама сса́лайта...»**). После него читается салават: **«Ассала́ту ва ссала́му 'алайка я Расу́лулла́х»**. Можно произнести и салават, читаемый после призыва с минарета: **«Ассала́ту ва ссала́му 'алайка я Расу́лулла́х. Ассала́ту ва ссала́му 'алайка ва 'ала́ алика ва асха́бика аджама'ин»**. После салавата желательно прочитать дуа **«Алла́хумма рабба́ хази́хи да'вати...»** (она приводится в следующей главе). Желающие могут добавить:

وَأَسْقِنَا مِنْ يَدِهِ الشَّرِيفَةَ شُرْبَةً هَنِيئَةً لَا نَظْمًا بَعْدَهَا أَبَدًا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ

«Васкина́ мин ядихи ша́рифати шурбатан ханиатан ла назмау ба'дахá абадан иннака 'ала́ кулли шайин кадир» («Ты напои нас из его (Пророка ﷺ) рук бесподобным Кавсаром, благим, наслаждающимся и утоляющим жажду навечно, поистине, Ты Всемогущ»).

Порядок ответа на азан находящимся при тавафе, в бане или в туалете

Находящемуся в бане тоже желательно отвечать на азан. Также желательно отвечать и тому, чье тело в нечистотах, кроме рта. Очистив рот, и ему желательно ответить, если не прошло много времени после призыва. Желательно также отвечать на азан и тем, у кого нет омовения, кто должен делать полное омовение (искупаться) и женщине при месячных.

Порицается отвечать на азан находящемуся в туалете и исполняющему супружеский долг. По окончании, если не прошло много времени с азана, желательно ответить.

Находящемуся на тавафе (обход вокруг Каабы) желательно ответить.

Нежелательно отвечать на азан совершающему суннат-намаз, даже если ответит лишь на четыре (хайя ‘ала...) или произнесет: «Садакта ва барирта», его намаз портится. Но по завершении, опять-таки если не прошло много времени, желательно ответить.

Тот, кто войдет в мечеть в пятницу во время азана, после приступления имама к хутбе, должен сначала стоя ответить на азан, затем совершить два ракаата тахийт-намаза (намаз вхождения в мечеть). Можно, чтобы услышать хутбу, сперва совершить тахийт-намаз, затем ответить на азан.

Пояснение того, что сказали имамы об ответе на азан, увлекшимся изучением ‘ильму

До конца азана желательно ничего не говорить, кроме слов ответа на него, даже если увлекся изучением наук, чтением Корана или поминанием Аллаха (зикр). Надо отложить все это и ответить на азан, даже при установленном уроке тоже, потому что срок ответа на азан проходит, т. е. ограничен, а срок урока не проходит.

Джалалуддин Суюти говорил, что разговаривающий во время азана рискует встретить свою смерть в неверии. Да упаси Аллах ﷻ от этого.

Имам аш-Шарани в книге «Аль ухудуль Мухаммадият» пишет: «От Пророка ﷺ пришло общее повеление (амру) ко всем нам, чтобы мы отвечали на слова муадзина, как указано в хадисе. Поэтому нам из уважения

к Пророку ﷺ, указавшему Шариат, нужно ответить на азан и не следует отвлекаться на полезные или бесполезные разговоры. Потому что каждый вид поклонения (‘ибадат) имеет свое положенное время. Для ответа на азан есть одно время, для тасбиха – одно, для чтения Корана – другое. Например: как нельзя рабу в место «Аль-Фатиха» читать истихфар или читать его при суджде или руку’ (земной и поясной поклоны), а в место ташахуда «Ат-Тахияту» читать «Аль-Фатиха», так же нельзя в указанное для одного дела время делать какие-либо другие дела. К такому достойному повелению беспечны многие, даже те, которые изучают ‘ильму, а остальные – тем более.

Некоторые из изучающих ‘ильму, не ответив на азан и не совершив намаз в коллективе, остаются склоненными над книгами по грамматике, праву и т. д. Ответ на это у них то, что ‘ильму дороже всего. Но это не так, как они утверждают. Ни одно ‘ильму не может быть дороже вовремя совершенного в коллективе намаза. Это известно и тому, кто знает достоинство шариатских повелений. Мой наставник ‘аллиун Хаввас, когда слышал «Хаййа ‘ала салат...», дрожал, как будто таял от стыда Великолепия Аллаха ﷻ.

И отвечал муадзину в полном хузуре (мыслями и памятью об Аллахе ﷻ) и в полном смирении. Ты тоже знай это. Да направит тебя Всевышний на истинный путь».

Что желательно произносить после утреннего и вечернего азана

После призыва на вечерний намаз муадзину желательно прочитать:

اللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَائِكَ فَاعْفِرْ لِي

«Аллахумма хаза ик’балу лайлика ва идбару нахарика ва асвату ду’атика фаг’фир ли» (О мой Аллах, это есть наступление Твоей ночи и возвращение Твоего дня и голоса, призывающих к Тебе, поэтому очисти меня от грехов).

После призыва на утренний намаз то же муадзину желательно прочитать:

اللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ نَهَارِكَ وَإِدْبَارُ لَيْلِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَائِكَ فَاعْفِرْ لِي

«Аллахума хаза ик’балу нахарика ва идбару лайлика ва асвату ду’атика фаг’фир ли» (О, мой Аллах, это есть и наступление Твоего

дня и возвращение Твоей ночи и голоса, призывающих к Тебе, поэтому очисти меня от грехов).

Услышавшему азан желательно произнести то же самое после ответа на азан и прочтения салавата Пророку ﷺ.

Приведенные здесь действия являются самостоятельными, т. е. одно можно совершить без другого.

Чтение салавата Пророку ﷺ перед азаном и икаматом

Перед тем, как произнести икамат, желательно (суннат) прочитать салават Пророку ﷺ. *«Аллахумма свали ала саййидина Мухаммадин ва ала али саййидина Мухаммадан вассалим».*

Молитва между азаном и икаматом

Передают, что Анас ибн Малик ؓ рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Мольба между призывом на намаз и объявлением о его начале не будет отвергнута».** Хадис передал ан-Насаи, а Ибн Хузейма назвал его достоверным.

Желательно прочитать молитву (дуа) после азана, до икамата. Существует хадис, приведенный по этому поводу.

Молитва, которая рекомендована к чтению, это: *«Аллахумма инни асалукаль ‘афва валь ‘афията валь му’афата фи ддини ва ддунья валь ахирати»* (О Аллах, я прошу у Тебя прощения и в религии, и в мирском, и в ахирате, а также и здоровья).

Время после азана до икамата, за исключением, когда совершаешь суннаты-ратибаты (желательные сопроводительные ратибаты к обязательным намазам), лучше провести в молитве. Молитва, прочитанная в земном поклоне (суджда) совершаемых тех желательных намазов, тоже считается за молитву, о которой мы говорим.

Достаточно прочитать «Аятуль-Курси». Сказано, что тому, кто прочтет «Аятуль-Курси» после азана, перед икаматом, не засчитываются грехи, совершенные между двумя намазами. В «Хамише макамадул хазире» написано: «Если тот, кто услышит азан произнесет: *«Мархабан, билъкашли, адлан, мархабан биссалати ахлан»*, – то ему записывается на две тысячи ступеней» (Добро пожаловать, вестник истины, так же, добро пожаловать, время намаза).

В книге «Шанвани» написано: «Если кто после слов муадзина «Аш-хаду анна Мухаммадан расулуллах» скажет: **«Мархабан бихабиби ва куррати ‘айни Мухаммад бину ‘абдаллах саллалху та’ала ‘алайхи са-лам»** и после этих слов поцелует оба ногтя больших пальцев и проведет по своим обоим глазам, то его глаза никогда не будут болеть» (*Добро пожаловать, желанный свет моих очей, Мухаммад, сын ‘Абдаллаха ﷺ*).

Имам Абдул Ваххаб Шарани в книге «Аль ухдуль Мухаммадият» пишет: «Пророк Мухаммад ﷺ сделал нам общее повеление просить у Аллаха ﷻ между азаном и икаматом – будь то из мирских благ, будь то из вознаграждения в Ахирате».

Без уважительной (по шариату) причины этот промежуток времени нельзя упустить без молитвы, потому что в это время между просящим и Всевышним поднимаются завесы. Это похоже на то, как правитель (хан), открыв двери, принимает у себя своих служителей и друзей. Подобно тому, как просьбы вошедших к хану исполняются, начиная со стоящих в первых рядах, Аллах ﷻ тоже исполняет просьбы рабов.

В хадисе, переданном от Абу Давуда, сказано: «Молитва, прочитанная между азаном и икаматом не отвергается». Сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха ﷺ, что же нам просить?» «Вы просите блага мира и Ахирата», – ответил Пророк ﷺ.

СТОЛПЫ НАМАЗА (Аркан ас-салят)

Условия и предписанные обязательные элементы намаза (шурут ас-салят, фарз ас-салят)

Условия (шурут) для совершения молитвы

Столпом (рукн) именуется любой элемент молитвы, без выполнения которого она будет недействительной. Столпы молитвы включают в себя шесть условий (шурут), не имеющих отношения к сути молитвы, и шесть обязанностей (фуруд), являющихся составными частями молитвы как таковой.

По мазхабу имама аш-Шафии для намаза существует пять условий:

1. совершение омовения и купания (кто обязан совершить их);
2. соблюдение в чистоте тела, одежды и места моления;
3. наступление времени намаза;
4. укрытие тела (аврата);
5. стояние в сторону Киблы с начала до завершения намаза.

При невыполнении хот бы одного из этих условий намаз не засчитывается.

1. Совершение омовения и купания (кто обязан совершить их)

Необходимым условием действительности молитвы является очищение от малого и большого осквернения, равно как и от осквернения, вызываемого месячными и послеродовым кровотечением, что уже разбиралось подробно в разделе об установлениях, касающихся очищения.

2. Соблюдение в чистоте тела, одежды и места моления

Имеется в виду очищение тела молящегося, его одежды или места молитвы от любых видов нечистого (наджаса) в непростительном ко-

личестве. К одежде молящегося, очищение которой является одним из необходимых условий, относится любой предмет его одевания, сандалии и носки, соприкасающиеся с молящимся и приходящие в движение, когда в движении находится он. Если же одежда в движение не приходит, а нечто нечистое находится на ее неподвижном краю, молитва считается действительной. Не допускается совершение молитвы в сандалиях, подошва которых нечиста. Если же человек снимет сандалии и встанет на их верхнюю часть, молитву совершать разрешается. Что касается места совершения молитвы, то достаточно очистить то место, на котором молящийся будет стоять, и те места, которых он будет касаться ладонями, коленями и лбом.

В том случае, когда при совершении земных поклонов во время молитвы молящийся будет вынужден касаться краями своей одежды чего-либо нечистого, но не станет касаться этого частями своего тела, совершать молитву разрешается, если нечистое будет сухим и не запачкает его одежду. Объясняется это тем, что необходимым условием является только чистота места совершения молитвы.

Разрешается совершать молитву на двух сшитых и имеющих подкладку одеждах, нижняя часть которых будет нечистой, а верхняя – чистой, поскольку, когда под чистой одеждой лежит грязная, считается, что молитва совершается на чистом месте. Разрешается молиться и на чем-либо плотном, например, на толстом ковре, одна сторона которого является чистой, а другая – грязной (если жидкая грязь не проникает на чистую сторону).

Не допускается совершение молитвы на нечистом месте, когда на нем расстилают тонкую ткань, сквозь которую видно то, что под ней находится, или ощущается запах нечистого. Можно молиться на досках, нижняя часть которых осквернена, а верхняя часть является чистой. Если посыпать почву, на которую попало что-то нечистое, чистой землей, в результате чего запах будет ощущаться в меньшей степени, совершать молитву на таком месте разрешается.

3. Наступление времени намаза

Это условие касается только пяти предписанных обязательных молитв.

Приступая к молитве, человек должен быть уверен, что установленное для нее время уже наступило, или считать, что оно, скорее всего,

уже наступило. В том случае, когда он начинает молиться, считая, что установленное время еще не наступило, а потом выясняется, что оно все же наступило, его молитва считается недействительной.

Основой данного условия служат слова Всевышнего Аллаха (смысл): **«Поистине, верующим предписано (совершать) молитву (в определенное) время»** (*Коран, 4:103*). Это значит, что каждая предписанная обязательная молитва должна совершаться не раньше и не позже установленного для нее времени.

Сообщается, что Пророк ﷺ сказал: «Пять молитв предписал совершать Всемогущий и Великий Аллах. Того, кто будет должным образом совершать омовение перед этими молитвами и станет молиться своевременно, совершая все (положенные) поясные и земные поклоны и проявляя полное смирение (хушу'), Аллах пообещал простить. Тому же, кто не станет делать этого, Аллах ничего не обещал, и поэтому если Он пожелает – то простит его, а если пожелает – то подвергнет его мучениям» (*Малик, Абу Дауд, ан-Наса'и*).

Время намаза

Для каждого из пяти обязательных намазов установлено строго определенное время его совершения.

Кроме обязательных намазов определенное время совершения имеют и некоторые суннат-намазы, например, ратибаты (суннат-намазы, совершаемые вместе с обязательными), ид-намазы (праздничные намазы), таравихи (намазы, совершаемые в месяц Рамазан после ночного обязательного намаза), витру, зуха, тахаджуд, авбабины, ишрак и т. д.

Здесь мы рассмотрим только время совершения обязательных намазов.

Время утреннего намаза

Время утреннего намаза наступает с началом рассвета и продолжается до начала восхода солнца.

Перед рассветом в небе с восточной стороны появляется белая полоса в виде «лисьего хвоста», направленного с востока на запад. Это явление называется «ложным рассветом», и время утреннего намаза при этом еще не наступает. Через некоторое время появляются белые полосы поперек «лисьего хвоста». Появление этих поперечных белых полос и считается началом рассвета и наступлением времени утреннего намаза.

Время обеденного намаза

Время обеденного намаза наступает, когда солнце проходит зенит и начинает клониться к западу, и продолжается до начала времени предзакатного намаза.

Для определения времени обеденного намаза следует установить ровную палку вертикально (под углом 90 градусов) на горизонтальной поверхности. По мере приближения солнца к зениту тень палки становится все короче и короче. Когда солнце находится в зените, тень палки становится самой короткой, а в дальнейшем, когда солнце начинает клониться на запад, тень начинает увеличиваться. Вот в это время, когда длина тени начинает расти, наступает время обеденного намаза. Продолжается оно до наступления срока предзакатного намаза.

Время предзакатного намаза

Время предзакатного намаза начинается, когда длина тени вертикально установленной палки равна сумме длины палки и длины самой короткой ее тени (т. е. длины ее тени, когда солнце находилось в зените), и продолжается до полного захода солнца.

Время вечернего намаза

Время вечернего намаза начинается с полного захода солнца и продолжается до тех пор, пока не исчезнет зарево (красноватый отсвет заката) на западной стороне.

Время ночного намаза

Время ночного намаза начинается с окончанием времени вечернего намаза и продолжается до начала рассвета, т. е. до наступления времени утреннего намаза.

Другие сведения о времени намаза

Хотя намаз можно совершать в течение всего установленного для него периода, необходимо постараться совершить его сразу по наступлении времени его совершения, поскольку за это мы получим самое большое вознаграждение. Далее, с прохождением времени, вознаграждение за намаз уменьшается.

После того, как прошла половина времени, в течение которого можно совершить намаз, вознаграждение мы уже не получим, но обя-

занность совершения намаза считается исполненной. За оттягивание совершения намаза на еще более поздний срок без уважительной причины ('узру) нам записывается грех, причем, чем позднее совершим намаз, тем больше греха.

Намаз считается совершенным в срок, если успели совершить хотя бы один ракаат в установленное для данного намаза время.

Если же вышло время совершения намаза, то его необходимо возместить как можно быстрее, не откладывая, например, до следующего намаза. В нийяте при этом следует говорить, что вы намерены возместить этот намаз.

Необходимо отметить, что любой пропущенный намаз следует возместить как можно быстрее – чем раньше, тем лучше.

Время, когда совершение намаза является Карахатом

Карахату-гтахримом является совершение намаза без причины в следующие периоды:

1. когда солнце находится в зените (кроме как в пятничный день);
2. после утреннего намаза до восхода солнца на высоту штыка;
3. после совершения послеобеденного обязательного (фарз) намаза, а также после того, как солнце приобретает желтовато-красный цвет перед его заходом и до полного его захода.

В эти периоды можно совершать намаз, совершаемый после проявления какой-либо причины. Например, суннат-намаз, совершаемый после омовения, или во время солнечного или лунного затмения, или для моления о дожде и т. д. В мечети Харам, в Мекке (т. е. в мечети, в которой находится Кааба), также можно совершать намаз в любое время.

Возмещать намаз можно в любое время.

4. Укрытие тела (аврата)

В обычном словоупотреблении слово «аврат» означает «слабость, недостаток; то, что необходимо скрывать; то, чего стыдятся». В качестве шариатского термина это слово используется для обозначения тех частей тела, которые обязательно прикрываются во время молитвы.

Указанием на обязательность этого служат слова Всевышнего Аллаха (смысл): **«Украшайтесь у каждого места совершения земных поклонов...»** (*Коран, 7:31*). Здесь под украшениями подразумевается чистая и, по возможности, красивая одежда, должным образом прикрывающая тело.

Передают со слов Аиши رضي الله عنها, что Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: «Всевышний Аллах примет молитву лишь той половозрелой женщины, на которой будет покрывало» (*Абу Дауд, ат-Тирмизи*). Указанием на то, что прикрывать такие места обязательно, является и единодушное мнение алимов, ибо ни один из имамов мазхабов против этого не возражал.

Человек, который приступил к молитве, стоит перед своим Господом и ведет с Ним тайную беседу. Это значит, что он обязан проявлять почтение по отношению к своему Покровителю и соблюдать необходимые правила приличия, прикрывая определенные места.

Это необходимо делать ради самой молитвы, а не из страха перед тем, что во время молитвы кто-нибудь увидит эти места. Вот почему все алимы считают, что, если обнаженный человек, который имеет возможность прикрыться должным образом, совершит молитву в темном месте, его молитва будет недействительной.

Во время молитвы у мужчины должно быть прикрыто все, что находится ниже пупка и выше колен (пупок не относится к тому, что обозначается термином аврат). Указанием на это служит хадис ‘Амра б. Шу’айба, который передал слова своего отца, сообщившего, что его дед сказал: «...его ‘аврат, к чему относится все, что находится ниже пупка и выше колен» (*Ахмад, ад-Даракутни*). Известно, что Пророк صلى الله عليه وسلم запрещал обнажать бедра. Передают со слов Ибн Аббаса رضي الله عنه, что Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: «Бедро есть аврат» (*аль-Бухари, ат-Тирмизи*).

Аврат следует прикрывать с боков, а не снизу. Объясняется это тем, что в случае возникновения затруднений сокрытие аврата не является необходимым условием. Если бы требовалось прикрывать аврат снизу, то во время молитвы обязательно было бы надевать шаровары или то, что могло бы послужить им заменой, однако об этом никто не говорил.

Что касается женщины, то все ее тело, за исключением лица и кистей рук, есть ‘аврат. Указанием на это служит приведенный выше хадис Аиши رضي الله عنها, в котором сообщается, что Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Всевышний Аллах примет молитву лишь той половозрелой женщины, на которой будет покрывало». Сообщается, что Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «(Все тело) женщины есть аврат, и когда она появляется (на людях), шайтан привлекает к ней взоры (людей)» (*ат-Тирмизи*). Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Да помилует Аллах женщин из числа первых мухаджиров! Когда Всевышний Аллах ниспослал аят (смысл) : **«...и пусть прикрывают своими покрывалами вырезы на груди...»** (*Коран, 24:31*), они разорвали самые плотные свои плащи и стали ис-

пользовать их как покрывала» (*аль-Бухари*). Сообщается также, что она сказала: «Покрывалом является то, что скрывает волосы и кожу» (*‘Абд ар-Раззак*). Упомянутые нами части тела рассматриваются как аврат не по отношению к молящемуся, а по отношению к другим людям. Так, если во время молитвы человек увидит через вырез на груди ту часть своего тела, которая относится к аврату, это не сделает его молитву недействительной.

Прикрыть аврат должным образом не удастся, если одежда окажется настолько тонкой, что сквозь нее можно будет определить цвет кожи человека. Сообщается, что однажды, когда к ‘Аише ﷺ зашла Хафса б. ‘Абд ар-Рахман, на которой было тонкое покрывало, ‘Аиша ﷺ взяла это покрывало и разорвала его, после чего надела на Хафсу плотное покрывало (*Ибн Са’д*).

Если одежда пристанет к аврату и примет форму прикрытых частей тела или если одежда узка, это не является препятствием для совершения молитвы, поскольку в подобном случае все, что необходимо прикрывать, окажется прикрытым, однако смотреть на вышеупомянутые части тела запрещается.

Если человеку не удастся найти то, чем он мог бы прикрыть аврат, ему следует молиться сидя и обозначать поясные и земные поклоны жестами, поскольку прикрывание аврата важнее совершения столпов молитвы.

Если человек найдет какой-нибудь кусок материи, который удержится на его теле, он обязан использовать его при наличии такой возможности. Если у человека есть надежда найти что-либо, чтобы прикрыться, и он сможет сделать это, пусть даже взяв у кого-нибудь на время то, что позволит ему сделать это, желательно откладывать молитву почти до конца отведенного для нее времени.

Если человек не сможет найти ничего, кроме оскверненной (наджас) одежды, для того, чтобы прикрыть ‘аврат, ему следует надеть эту одежду и молиться в ней, поскольку несоблюдение чистоты является меньшим злом, чем отказ от прикрывания аврата. Здесь необходимо руководствоваться принципом выбора меньшего из двух зол. Так, например, если раненый станет совершать земные поклоны, из его раны может политься кровь, а поэтому ему следует молиться сидя и обозначать поясные и земные поклоны жестами. Объясняется это тем, что отказ от земных поклонов является меньшим злом, чем совершение молитвы в состоянии осквернения. Так, например, во время некоторых добровольных молитв,

совершаемых всадником, который сидит на своем верховом животном, разрешается обходиться без земных поклонов. Если человек сумеет найти то, чем удастся прикрыть только часть аврата, он обязан использовать это. В первую очередь следует прикрывать половые органы, затем – ягодицы и лобок, потом – бедра и колени. Что же касается женщины, то после бедер ей следует прикрыть живот, далее – спину, а затем – колени.

Если человек не найдет ничего, чем можно было бы прикрыть аврат, он может помолиться и без этого. Такую молитву не надо повторять даже при наличии запаса времени, если только причиной, помешавшей человеку найти то, чем можно было бы прикрыться, не послужили действия рабов Аллаха ﷺ. В подобном случае молитву следует повторить после того, как препятствие такого рода исчезнет, на что уже указывалось в разделе об очищении.

Не разрешается приступать к молитве, если неприкрытой останется четверть или более четверти одной из тех частей тела, которые должны быть прикрыты, поскольку во многих установлениях четверть приравнивается к целому.

Молитва станет недействительной, если во время ее совершения откроется четверть одной из таких частей тела, которые необходимо прикрывать, и если она останется открытой в течение времени, необходимого для совершения одного из столпов молитвы вместе с теми ее элементами (тасбихат), которые совершаются согласно Сунне.

Здесь речь идет о таком случае, когда вышеупомянутые места обнажаются сами по себе, если же это является результатом действий человека, молитва сразу же становится недействительной. Если молящийся немедленно наденет изар, упавший из-за большой тесноты во время общей молитвы, его молитва недействительной не станет. Если же он не поспешит сделать это, а останется в подобном положении в течение времени, необходимого для произнесения «тасбихат» или совершения целого столпа молитвы, то его молитва станет недействительной.

Следует принимать во внимание все части аврата, и если их общая площадь окажется равной четверти площади одной из частей тела, которые необходимо прикрывать, то молитва будет недействительной.

5. Обращение к Кибле

Указанием на обязательность обращения лицом к Кибле во время совершения молитв служат слова Всевышнего Аллаха, Который сказал (смысл): **«Мы видели, как лицо твое обращается к небу, и Мы не-**

пременно обратим тебя к Кибле, которой ты будешь доволен. Повернись же лицом к Запретной мечети, и верующие, где бы вы ни были, поворачивайтесь к ней лицами». (*Коран, 2:144*). Тот, кто находится в Мекке, обязан повернуться к Каабе лицом.

Если во время молитвы человек не в состоянии обратиться к Кибле, ему следует молиться, повернувшись туда, куда он может повернуться, поскольку обязанности вменяются в соответствии с возможностями, а затруднения следует устранять. То же самое относится и к таким случаям, когда болезнь не позволяет человеку самому обратиться к Кибле и рядом с ним нет никого, кто помог бы ему сделать это, или когда человек здоров и может повернуться в нужном направлении, но боится, что если он сделает это, то с другой стороны на него нападет враг или дикий зверь. В подобных случаях молящийся может не поворачиваться лицом к кибле. Сообщается, что, описывая молитву, которая совершается под воздействием страха, ‘Абдуллах б. ‘Умар رضي الله عنه, сказал: «Если же страх будет сильнее этого, то молитесь стоя или сидя верхом независимо от того, обратились вы лицами к Кибле или нет» (*аль-Бухари*).

Не обязан обращаться лицом к кибле всадник, совершающий добровольную молитву за пределами города. Указанием на это служит хадис Ибн ‘Умара رضي الله عنه, который передал, что Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم часто совершал добровольные молитвы верхом независимо от того, в какую сторону направлялась его верблюдица. В другой версии этого хадиса сообщается, что он сказал: «(Находясь в пути), Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم обычно совершал добровольные молитвы и обязательные витр верхом на своей верблюдице, в какую бы сторону она ни направлялась, но предписанных обязательных молитв верхом он не совершал» (*Муслим*).

Узнать о том, в каком направлении находится Кибла, можно по михрабам мечетей, если же мечетей поблизости нет, следует спросить об этом у местных жителей из числа тех, свидетельство которых относительно религиозных дел может быть принято. Не принимаются на веру сообщения неверных, нечестивцев (фасык) и детей, за исключением таких случаев, когда есть основания полагать, что они, скорее всего, говорят правду.

Если человек находится в пустыне или в море, ему следует определять направление Киблы по звездам, ведь Всевышний Аллах сказал (смысл): **«Он – Тот, Кто создал для вас звезды, чтобы вы находили по ним путь во мраке на суше и на море; Мы подробно разъяснили знамения людям знающим»** (*Коран, 6:97*).

Кроме того, делать это можно с помощью навигационных приборов.

В том случае, когда никаких средств определения направления Киблы в наличии не имеется, человек должен попытаться сделать это путем умозаключений и молиться, обратившись в ту сторону, где, по его мнению, должна находиться кибла. Если же по завершении молитвы человек узнает, что он ошибся при определении нужного направления, повторять эту молитву не следует, поскольку он сделал все, что было в его силах. Сообщается, что Му'аз б. Джабаль رضي الله عنه сказал: «Однажды, находясь в пути вместе с Посланником Аллаха صلى الله عليه وسلم мы совершили молитву, обратившись не в сторону Киблы. В это время небо было покрыто тучами, а после завершения молитвы и произнесения таслима показалось солнце. Мы стали говорить: «О Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, во время молитвы мы обращались не в сторону Киблы!», а он ответил: «Ваша молитва по праву была вознесена к Всемогущему и Великому Аллаху» (*ат-Табарани*).

Если во время молитвы человек узнает, что он ошибся, определяя направление Киблы, ему следует повернуться в нужном направлении, не прекращая молиться. Сообщается, что Абдуллах б. Умар رضي الله عنه, сказал: «Однажды, когда люди совершали утреннюю молитву в Кубе, к ним явился один человек и сказал: «Сегодня ночью Посланнику Аллаха صلى الله عليه وسلم ниспосылались аяты Корана, и ему было велено обращаться лицом к Каабе (во время молитвы), так обратитесь же к ней и вы». До этого лица их были обращены в сторону Шама, (но, выслушав его), они повернулись к Каабе» (*аль-Бухари*).

Недействительной станет молитва человека, который сначала старается самостоятельно определить направление Киблы и выберет какую-нибудь из сторон света, а потом откажется от своего выбора и обратится в другую сторону, даже если впоследствии выяснится, что во второй раз его выбор оказался правильным. Объясняется это тем, что ему следовало молиться, повернувшись в ту сторону, которую он выбрал первоначально, однако он отказался от этого, в силу чего его молитва стала недействительной, несмотря на то, что он молился, обратившись в сторону Киблы, как и положено поступать. Поскольку правильное направление было выбрано позднее, этот человек стал подобен тому, кто молился, обращаясь в сторону Каабы, до того, как ему было велено обращаться к ней, а потом получил такое веление. Таким образом, этот человек должен повторить свою молитву ввиду отказа от совершения того, что он был обязан сделать.

Непозволительно приступать к молитве в том случае, когда человек, которому неясно, в каком направлении находится кибла, не предпринял никаких усилий для выяснения этого. Причина заключается в том, что он был обязан постараться определить направление киблы, но не сделал этого. Такие молитвы следует повторять во всех случаях, за исключением тех, когда впоследствии выясняется, что человек угадал нужное направление, поскольку им было достигнуто то, ради чего выяснение вменяется каждому, кто собирается совершить молитву. Выяснение вменяется в обязанность не само по себе, а ради иной цели, которая в отличие от предыдущего случая была достигнута. Дело в том, что изменение направления, которое первоначально было выбрано в результате выяснения, делает молитву недействительной. Это аналогично таким случаям, когда человек совершает молитву в одежде, которую считает нечистой, а потом выясняется, что она была чиста, или когда он молится, считая, что время, установленное для данной молитвы, еще не настало, или когда он молится, считая, что находится в состоянии малого осквернения, а потом выясняется, что его предположения не соответствуют действительности. Во всех таких случаях молитва становится недействительной.

Допускается совершение молитвы несколькими людьми, которые в результате выяснения пришли к разным выводам о наиболее вероятном направлении киблы и повернулись в разные стороны, если каждый из них совершает индивидуальную молитву. Если же молитва являлась коллективной, молитва того, кто сознательно обратился не в ту сторону, в которую обратился имам, будет недействительной.

В случае совершения молитвы на корабле, человек обязан обратиться в сторону киблы, если у него есть такая возможность. Нельзя молиться, не изменяя своего положения, если корабль будет поворачиваться в разные стороны. В подобных обстоятельствах молящийся должен обращаться в сторону киблы после каждого поворота корабля, поскольку делать это нетрудно, а обязанности вменяются в соответствии с возможностями.

Если слепой постарается выяснить направление киблы и приступит к индивидуальной молитве, обратившись в избранную им сторону, а потом придет какой-нибудь человек, который укажет ему правильное направление, то этому человеку нельзя следовать за слепым как за имамом, поскольку ему будет ясно, что его имам допустил ошибку в начале молитвы, в результате чего в основе ее оказалось нечто недействительное.

Составляющие (арканы) намаза

Составляющие (арканы) являются для намаза обязательными действиями. При невыполнении хотя бы одного рукну намаз не засчитывается.

Намаз имеет тринадцать составляющих:

1. НАМЕРЕНИЕ

Намерение обязательно нужно совершить сердцем. Оно является действием сердца, а произносить его языком желательно, т. к. это напоминает сердцу о намерении.

Намерение совершается с произнесением «Аллаху акбар», при вступлении в намаз. Например, сначала читается: **«Я намереваюсь совершить два ракаата утреннего обязательного (фарз) намаза»**. Говорить так языком желательно, ибо оно помогает вспомнить о намазе. Произнесение «Аллаху акбар» и намерение сердцем совершаются одновременно.

Здесь нужно вспомнить и сказать, какой намаз намереваются совершить. Например: *«Я намереваюсь совершить двухракаатный утренний фарз-намаз. Я намереваюсь совершить обеденный (послеобеденный или ночной) обязательный намаз»*. Сверх вышеуказанного при намерении желательно указать число ракаатов, отметить, что делается это ради Всевышнего Аллаха, в срок или возмещаемый намаз. Например: *«Я намереваюсь совершить двухракаатный утренний фарз-намаз в срок ради Аллаха. Аллаху акбар»*.

Намерение для намазов ратибатов или других суннатов совершают следующим образом: *«Я намерился совершить два ракаата сунната-ратибата утреннего намаза; два ракаата намаза-сунната ратибата перед обеденным намазом; два ракаата сунната-ратибата послеобеденного намаза; два ракаата сунната-ратибата вечернего намаза; два ракаата сунната-ратибата ночного намаза; два ракаата сунната-ратибата авбабинов; два ракаата зуха; два ракаата витру; один ракаат ратибат витру; два ракаата тахаджуда; два ракаата затмения (солнца или луны); два ракаата сунната-омовения; два ракаата истихарата; два ракаата исполнения желаний; два ракаата прошения дождя; два ракаата салатуль-унс ...ради Всевышнего Аллаха. Аллаху акбар»*.

2. ПРОИЗНЕСЕНИЕ «АЛЛАХУ АКБАР» ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В НАМАЗ

Условия второго составляющего намаза:

- 1). произносить слова на арабском языке так, чтобы слышал сам себя;
- 2). смотреть по направлению к Кибле;
- 3). совершать намерение при вступлении в намаз;
- 4). наступление времени намаза;
- 5). не растягивать первый звук (слова «*Аллаху акбар*») и звук [б], т. к. меняется смысл. Если сознательно растягивать эти звуки, можно впасть в неверие.

Греховно произносить «*Аллаху а-акбар*» или «*Акба-ар*», «*Валлаху*», или «*Аллаху вакбар*», или «*акббар*». Нужно произносить «*Аллаху акбар*».

3. ВСТАВАНИЕ

Если совершаешь обязательный намаз, необходимо стоять.

Если не можете совершать намаз стоя, то можно совершить согнувшись, если и так не можете, то сидя на левом или на правом боку; лежа на спине, повернувшись лицом к Кибле; движением глаз. При каждой суджде длится знак подольше.

Сидя можно совершать намазы-суннаты или в том случае, если стоя при совершении обязательного намаза кружится голова; если в положении стоя происходит мочеиспускание; если есть риск получить в бою пулю или стрелу врага.

Если при совершении намаза в коллективе трудно стоять, то лучше совершить его стоя отдельно.

Если трудно нагибаться и подниматься, то намаз совершается стоя, делая знаки для руку' и суджды (поясного и земного поклонов).

Тот, кто по болезни или другой причине совершит намаз-суннат сидя, получит такое же вознаграждение, как за стоя совершенный намаз. При совершении желательного намаза сидя (если мог совершить стоя) получают вознаграждение, равное половине от намаза, совершенного стоя. То же самое касается и того, кто совершает намаз лежа.

При намазе в положении стоя голова должна быть чуть-чуть наклонена, взгляд направлен на место суджды, между обеими ногами сохраняется расстояние равное пяди, пальцы ног направляются в сторону Киблы,

пояс и колени держат прямо, ноги ставятся на одном уровне, не опираются на одну ногу, не вертеть головой по сторонам и не двигать телом. Стоять, помня об Всевышнем Аллахе, боясь Его, и смиренно выполнять повеления.

До вступления в намаз руки бывают опущены. Вступая в намаз, произносим «Аллаху акбар» и одновременно поднимаем руки. По завершении произнесения «Аллаху акбар» опускаем руки на место. Руки должны быть открыты, обе руки, вступая в намаз, поднимают к ушам, чуть растопырив пальцы. Большие пальцы должны быть напротив мочек ушей, остальные направлены в сторону Киблы. Верхняя их часть должна быть на верхнем уровне ушей, верхняя часть рук – напротив плеч. Кончики пальцев и ладони направлены в сторону Киблы. После этого руки потихоньку опускаются вниз и складываются между пупком и грудью чуть левее от середины. Левая рука должна находиться под правой, а правая рука должна обхватывать левое запястье. Указательный и средний пальцы можно вытянуть вдоль руки. Руки вперед не вытягивают и не закидывают за голову дальше ушей. Женщины делают точно такие же действия. Некоторые алимы говорят, что женщине достаточно поднять руки до груди, но большинство алимов согласны в том, что лучше поднять руки, так же, как и мужчине.

Мудрость в поднятии рук заключается в возвеличивании Всевышнего Аллаха, складывание под грудью слева – защита сердца. Руки поднимаются к ушам в следующих случаях: когда опускаются на руку⁷ и поднимаются оттуда (поясной поклон); при вставании после первого «Ат-тахийяту»; при заупокойном намазе 3 раза сверх того, когда поднимали руки при вступлении в намаз; при намазе-ид (праздничный намаз) в первом ракаате 7 раз, во втором 5 раз.

4. ЧТЕНИЕ «АЛЬ-ФАТИХА»

Сура «Аль-Фатиха»:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ * غَيْرِ
الْمَغضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ *

Для чтения «Аль-Фатиха» в намазе необходимо:

- 1). читать так, чтобы слышал сам себя;
 - 2). не пропускать ни одного звука;
 - 3). удвоенное чтение в четырнадцати местах;
 - 4). растягивать все необходимые звуки;
 - 5). не изменять ни одного звука;
 - 6). читать по порядку;
 - 7). читать подряд все по таджвиду;
 - 8). чтение всей «Аль-Фатиха» стоя, не пропуская ни одного аята;
 - 9). не пропуская ни одного аята («Бисмилла» тоже является ее аятом).
- Если вместо «иййяка» прочитает «ияка», то намаз нарушается. Также нарушается, если вместо «анамта» прочитает «ан амта» или «ан амту»; вместо «наста ина» сказать «наста», затем с перерывом «ина». Если в «Аль-Фатиха» произнести другое поминание и не прочитает заново, то намаз тоже нарушается. Если пропустить хотя бы одно условие «Аль-Фатиха», то она будет несовершенна, и намаз, соответственно, не засчитывается.

Если не знает «Аль-Фатиха» и время намаза истекает, то должен совершить намаз, пока не истек его срок. Но по возможности в кратчайший срок обязан выучить «Аль-Фатиха» и «Ат-тахийяту». «Аль-Фатиха» следует выучить с помощью учителя, умеющего правильно ее читать. Если такого человека нет, то, сделав расходы, даже равные хаджу, нужно найти такого учителя. Если не умеешь читать «Аль-Фатиха», читаются семь аятов Корана, в которых не меньшее количество букв, чем в «Аль-Фатиха». Если и этого не знает и не умеет читать, то читается такое же количество поминаний и славословий, но если и их не знает, то нужно промолчать ровно столько, сколько времени ушло бы на чтение «Аль-Фатиха».

«ВАДЖЖАХТУ»

Чтение дуа начала намаза – «Ваджжахту» в намазе, до чтения суры «Аль-Фатиха», является сунной, а затем читают «Ифтитах»:

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ
 وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

«Ваджжахту ваджихия лиллязи фат'ара ссамавати валь арза ханифан муслиман ва ма ана миналь мушрикин. Инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лиллягьи раббил аламин. Ла шарика лаху ва бизалика умирту ва ана миналь муслимина».

Перевод: *«Я повернулся лицом (т. е. повернулся весь) к поклонению Аллаху, Тому, кто создал из небытия (не имея формы и рисунка) небеса и земли, оставив ложные религии, находясь в истине и являясь мусульманином, не будучи идолопоклонником. Поистине, мой намаз, поклонение, жизнь, смерть от Всевышнего Аллаха, являющегося Владыкой Вселенной, которому нет сотоварища и равного Ему. Мне повелел Аллах находится в истинной вере (т. е. верой в Единого Аллаха). И я являюсь из мусульман».*

«Ваджжахту» читается в первом ракаате всех намазов (фарз и сунна). Не читается лишь в намазе-джаназа. Это дуа читается только в первом ракаате после вступления в намаз до произнесения «А'узу». Во всех намазах читается про себя. Если при намазе за имамом вступил в него позже и не уверен, что, прочитав «Ваджжахту», успеешь прочитать «Аль-Фатиха», то не нужно читать «Ваджжахту», а сразу приступают к чтению «Аль-Фатиха». Если после произнесения «А'узу» или «Бисмилла» вспомните о том, что не прочитали «Ваджжахту», то его не читают.

При вступлении в намаз начала читают «Ваджжахту», затем «А'узу» «А'узу биллахи мина шайтани рраджим» (Я прошу у Аллаха защиты от изгнанного от Его милости сатаны), затем произносятся «Бисмиллях» и «Аль-Фатиха». В каждом ракаате перед чтением «Аль-Фатиха» желательно читать «А'узу», особенно желательно читать в первом ракаате. «А'узу» не читают после того, как произнесешь «Басмаллу», также тот, кто вступил в намаз чуть позже за имамом, если рискует не успеть прочитать «Аль-Фатиха» до ухода на поясной поклон. В таком случае нужно, не читая «Ваджжахту» и «А'узу», сразу прочитать «Басмаллу» и «Аль-Фатиха».

«А'узу» во всех намазах читается тихо. Для суры, читаемой после «Аль-Фатиха», в намазе «А'узу» не читают.

ЧТЕНИЕ СУР КОРАНА ПОСЛЕ «АЛЬ-ФАТИХА»

В первых двух ракаатах обязательного или желательного намазов суннатом является чтение суры Корана, а в третьем и в четвертом ракаатах их чтение не является суннатом. Но если в первом и во втором ракаате они не были прочитаны, то желательно прочитать их в третьем и

в четвертом ракаатах. Если намаз совершается за имамом и в них «Аль-Фатиха» читается вслух (утренний, вечерний, ночной, джума, таравих, праздничные намазы) так, что слышно, как имам читает суру, то ма'мум (совершающий намаз за имамом) должен слушать его, не читая сам. Если в этих же намазах не слышно, как читает имам, то ма'мум может сам прочитать эти суры.

При намазах, где «Аль-Фатиха» читается про себя, суры после «Аль-Фатиха» читает и имам, и ма'мум. Суннат считается исполненным, если прочесть хоть один аят из Корана, а при чтении трех аятов намаз совершенствуется. Чтение целой суры лучше чтения аятов, равных по количеству той суры. Есть и такие алимы, которые говорят, что лучше чтение сур, чем больших аятов.

Сура, читаемая в первом ракаате, желательно, чтобы была длиннее суры, читаемой во втором ракаате. Желательно читать суры в порядке расположения их в Коране. Если в предыдущем ракаате прочитали суру «Ихлас»,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ * قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ * اللّٰهُ الصَّمَدُ * لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ * وَلَمْ
 یَكُنْ لَهُ کُفُوًا اَحَدٌ *

во втором придется читать «Кул а'узу»:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ *
 قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ
 فِي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ *

– являющееся длиннее его, то лучше прочитать «Инна а тайнака», т.е. что покороче. Предпочтительнее прочесть часть «Кул а'узу», что меньше «Ихлас» по объему. Если ма'мум вступит в намаз в третьем ракаате, то он, по возможности, должен читать в своих первых двух ракаатах суры (если не успеет, то прочтет в третьем и четвертом ракаатах). Если в вечернем намазе в первом и во втором ракаатах не смогли прочесть суру, то в третьем ракаате читаются две суры.

В вечернем намазе имаму или совершающему намаз отдельно желательно читать короткие суры (муфассалы). Совершающему утренний

намаз самостоятельно и имаму, где единый коллектив, желательно читать длинные суры (муфассалы). При обеденном намазе тоже читаются суры такие же или чуть короче. Для послеобеденного и ночного намазов желательно читать средние суры. Длинные суры – «Аль-Худжурат», сура 49; «Аль-Камар», сура 54; «Ар-Рахмат», сура 55, и др. Средние суры – «Вашамси вазуха», сура 91; «Валлайли», суры 92. Короткие – «Валь-Асри», «Ихлас» и др. Некоторые говорят, что от «Аль-Худжурат» до «Амма» – длинные суры, до «Вазуха» – средние, далее до конца – короткие. В обоих намазах – ид и в намазе прошения дождя – желательно читать суры «К'аф», «Аль-Камар» или «Сабихисма», «Халь атака хашият». В намазе-джума и в ночном намазе в ночь на пятницу читается «Аль-Джуму'ати», «Аль-Мунафикун» или «Сабихисма», «Хал атака». В утреннем желательном намазе читается «Алам нашрах...», «Алам тара...» и вместе с ними «Кул я айюхал кафируна» и «Ихлас». В намазах, где не предписаны особые суры, читаются «Кул я аййухал кафируна», во втором ракаате достойнее читать «Ихлас».

Совершающему утренний фарз-намаз желательно в первом ракаате читать «Ас-Саджат», во втором «Хал атака». Если не читать это, то желательно в первом ракаате прочитать «Сабихисма», во втором «Хал атака». Если и эти суры не прочитать, то в первом читается «Кул я аййухал кафируна», а во втором «Ихлас». Если не прочитал суру, которую положено читать в первом ракаате, то ее желательно прочитать вместе с сурой, указанной для чтения во втором ракаате. Если прочитать суру, указанную для второго ракаата, в первом, то указанную суру для первого ракаата читают во втором. Если вместо указанной суры начал читать другую, то необходимо прервать чтение и начать читать нужную для этого момента. Если из указанных для чтения сур наизусть знают только одну, то читают ее, а вместо второй суры читают другую. Если имам во втором ракаате утреннего намаза в пятницу читает «Хал атака», то ма'мум прочитает «Ас-Саджат», если в этом же намазе имам прочитает другую суру (не «Хал атака»), то ма'мум прочитает «Хал атака» и «Ас-Саджат». В утреннем намазе находящийся в пути прочитает «Кул я аййухал кафируна» и «Ихлас», также можно прочитать оба «Кул а'узу». Чтение этих сур в указанных намазах является желательным. Если же в любом намазе прочитать любые суры, то и намаз засчитывается, и суннат чтения сур исполняется. Останется только суннат чтения указанных сур.

При стоянии в намазе необходимо выдержать паузу: между «Аллаху акбар» при вступлении в намаз и «Ваджжахту»; между «Ваджжах-

ту», и «А'uzu», между «А'uzu» и «Аль-Фатиха», между «Аль-Фатиха» и «амин», между «амин» и чтением суры.

Лучше всего для стоящего в намазе вспомнить величие Всевышнего Аллаха, помнить о Нем, бояться Его, покоряться Ему и стараться понять смысл читаемого.

5. ПОЯСНОЙ ПОКЛОН (РУКУ')

Поясной поклон (руку') имеет три условия:

1). наклониться, чтобы ладони были параллельно коленям;
2). задержаться в таком положении на время, равное произнесению «Субханалла»;

3). при наклоне не иметь другой цели, кроме как для руку'. Например, если наклониться, чтобы убить скорпиона, а затем этим наклоном воспользоваться в качестве руку', то он будет недействительным.

Намаз, совершенный без одной из этих трех составляющих поясного поклона, недействителен. Если не в силах совершить руку', кроме как опираясь на что-либо или без посторонней помощи, то нужно совершить его так. Если не в силах совершить руку', то делается кивок головой. Совершающий намаз сидя, должен для поклона наклонить голову до уровня колен.

При совершении поясного поклона, возвеличивая Всевышнего Аллаха, одновременно произносят «Аллаху акбар». Руки поднимают так же, как и при вступлении в намаз.

Руку' завершается опусканием ладоней на колени и одновременным произнесением «Аллаху акбар». При этом поклоне спина и голова должны быть ровными, колени не согнутыми, руки должны лежать на коленях, пальцы рук немного разведены в стороны и направлены вниз, взгляд должен быть обращен на место суджды (земного поклона). Между коленями расстояние должно быть равное пяди. Порицательно наклоняться ниже обычного, наклонять или поднимать голову.

Мужчина должен отделить живот от колен, оба локтя не сильно отведены в стороны, а женщина должна их держать прижатыми. На руку' желательно читать славословия. На руку' три раза читают «Субхана раббиял азим ва бихамдихи». Имам должен прочитать это три раза. Совершающий намаз отдельно и имам, знающий, что ма'умы согласны, могут прочитать это 5, 7, 9, 11 раз.

После славословий желательно читать «Субханака-л-лагьумма ва бихамдика, Аллахуммахфирли», затем «Аллахумма лака ракаъту ва

бика аманту ва лака асламту хаши‘а лака сам‘и ва басари ва муххи ва мастакаллат бихи кадами лиллахи раббиль ала мина».

Перевод: «О мой Аллах! Я совершил Тебе руку’, уверовал в Тебя, покорился Тебе. Тебе покорились мои уши, глаза, костный мозг, кость, мышцы и все тело, которое носит ноги. Все это покорилось Тебе, т. е. Владыке Вселенной».

Если есть намерение прочитать или тасбих, или дуа, то лучше читать тасбих. Но вместо того, чтобы 11 раз читать тасбих, лучше прочитать его 3 раза, а затем прочитать дуа.

6. ПОДНЯТИЕ С ПОЯСНОГО ПОКЛОНА (И’ТИДАЛЬ)

И’тидаль – это возвращение в то положение, в котором находился до поясного поклона; если стоял – нужно встать, если сидел – сесть. Если после поясного поклона не сможет встать, то встанет настолько, насколько сможет. В и’тидале нужно задержаться на время произнесения «Субханалла». Нельзя подниматься с поясного поклона, кроме как для и’тидаля. При отсутствии хотя бы одного из этих условий намаз нарушается. И’тидаль является кратковременным составляющим, поэтому нельзя здесь подолгу задерживаться. Если задержаться сверх того времени, что затрачено на чтение указанных желательных славословий настолько, что можно прочесть суру «Аль-Фатиха», то намаз нарушается. При чтении «Махдина» и при намазе-тасбих и’тидаль можно продлить. Поднимаясь с поясного поклона, желательно поднять руки к ушам, как при вступлении в намаз.

Дойдя до и’тидаля, поднятие рук завершается. Затем руки опускаются, но на грудь не кладут. Поднимаясь с руку’, читается: «**Сами аллаху лиман хамидаху**». Это чтение тоже завершается (вместе) с завершением поднятия. Перевод: «Аллах принял хвалу восхвалявшего Его».

Имам читает это вслух, а ма’мумы про себя. На и’тидале нужно стоять так же, как в начале намаза, чуть склонив голову, опустив глаза и смотря на место суджды. Не поднимать руки к ушам при поднятии с руку’ порицательно, но после того, как поднялся, не нужно подносить руки к ушам.

На и’тидале читают то, что желательно читать, после этого во втором ракаате утреннего намаза читают «Махдина». При и’тидале желательно читать: «**Раббана лакаль хамду хамдан касиран тайибан мубаракан фихи**». (Если прочесть это дуа, то до наступления Судного дня 36 ангелов, опережая друг друга, будут писать вознаграждение, говорится

в хадисе.) Перевод: «*О наш Господин! Мы восхваляем Тебя, большой и многочисленной хвалой, в которой есть баракат*».

Или прочитать это дуа: «*Раббана лакал хамду мильа ссамавати ва мильаль арзи мильа ма шиъта мин шайин ба'ду*». Перевод: «*Наш Господин, вся хвала Тебе полная Земли и Небес, а после этого все, что Ты пожелаешь*».

Тому, кто отдельно совершает намаз, или имаму, с которым согласны ма'умы, желательно прочесть сверх того и еще это дуа тоже: «*Ахла ссанаи валмажди, ахакку ма калал абду ва куллун лака абдун ла мани а лима а тайта ва ла му тия лима манна та ва ла радда лима казайта ва ла янфа у заль жадди минкаль жадду*». Перевод: «*О достойный всей похвалы и величия! Самая настоящая истина то, что рабы сказали: «Мы все Твои рабы, нет никого, кто запретит дарующее Тобой, не поможет обладателю богатства его состояние; богатство, счастье и польза есть Твое довольство и Твоя милость*».

ЧТЕНИЕ «МАХДИНА» (КУНУТ)

После чтения тасбиха-дуа и в и'тидале второго ракаата утреннего намаза желательно (суннат) читать «Махдина».

Молитва «Кунут», читаемая при выпрямлении (в и'тидале) второго ракаата утреннего намаза:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ * وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ * وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ * وَبَارِكْ لِي فِيْمَا
أَعْطَيْتَ * وَفِي بَرَحْمَتِكَ شَرًّا مَا قَضَيْتَ * فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ * وَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ
وَالَيْتَ * وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ * تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ * فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ *
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ * وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى وَسَلَّمْ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ * رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

«*Аллахуммахдини' фи' ман хадайт [а]. Ва афини фи ман афайта [а]. Ва таваллани фи ман таваллайт [а]. Ва барик ли фи ма атайт [а]. Ва кини бирахматика шарра ма казайт [а]. Фа иннака такзи ва ла юкза алайк [а]. Ва иннаху ла язиллу ман валайт [а]. Ва ла язизу ман адайт [а]. Табаракта Раббана ва таалайт [а]. Фа лакаль хамду ала ма казайт [а]. Астафирука ва атубу илайк [а]*». Перевод: «*О Аллах, наставь меня на правильный путь вместе с теми, кого Ты на-*

ставил, и прости меня с теми, кого Ты прости, и защити меня с теми, кого Ты защитил, и ниспошли мне благодать в том, что Ты дал мне, и сохрани меня ото зла, predetermined Тобой. Истинно, только Ты решаешь, и не решает никто вопреки Тебе, и, поистине, не будет унижен тот, кого Ты защитил, и не будет возвышен тот, кого Ты отдалил (сделал врагом). Умножилась Твоя благодать, Господи, и Ты выше всего. И Тебе хвала за Твои решения. Я прошу прощения у Тебя и перед Тобой я каюсь (к Тебе обращаюсь с покаянием)».

Читая «Махдина» в коллективе, имам прочитает это дуа не для себя, а для всех, в окончании, где говорится «ни», читается «на». «Ни» в конце слова имеет значение – «я», «мне», а «на» – «мы», «нам». До слов «Фа инняка такзи» ма'мум говорит за имамом «амин», т. к. это является дуа. С этого места ма'мум читает то же, что и имам, до конца, т. к. это есть восхваление Всевышнего Аллаха. «Махдину» имам всегда читает вслух, и коллектив «амин» тоже говорит вслух. Имам читает это дуа вслух до конца, а коллектив со слов «иннака такзи» читает про себя.

Если совершающий за имамом намаз не слышит чтения «Махдины», то сам полностью прочитает. Вместо «*Астахфирула ва натубу илайка*» имам прочитает «*Настахфирула ва натубу илайка*».

Совершающему намаз самостоятельно и имаму при согласии коллектива хорошо бы прочитать и это дуа:

«Аллахумма инна наста'инука ва настахфирука ва настахдика ва нуьмину бика ва натаваккалу алайка ва нуснй алайкал хайра куллаху, нашкурука ва ла накфурука ва нахлау ва натруку манн яфьжурука. Аллахумма иййака на'буду ва лака нусалли ва насжуду ва илайка нас'а ва нахфаду, ва нахша 'азабака Инна 'азабака жидда биль куффари мульхикун. Аллахумма аззибил кафарата вальмуширикина а даака адаа ддин. Аллазина ясуддуна ан сабилика, ва юказзибуна русулака ва юкатулуна авлияака. Аллахуммахфир лильмуьминина вальмуьминати, вальмуслимина, вальмуслимати аль ахьи минхум валь амвати.

Аллахумма аслих зата байнихим ва аллиф байна кулубихим ваь'ал фи кулубихимуть имана валь хикмата ва саббитхум 'ала миллати расулика ва авзихум ан юфу би ахдика аллази ахадтахум алайхи, вансурхум 'ала 'адуввика ва 'адуввихим илахал хакки ваь'альна минхум».

Это «Махдина» халифа Умара رضي الله عنه. Читать ее вознаграждено. Если ограничиваться одним чтением, то читают предыдущее.

В конце «Махдины» читается салават Пророку ﷺ и еще: «*Раббих фир вархам ва анта хайрун рахимин*». Перевод: «*О мой Господин, Ты смой грехи, Ты сжался, Ты лучший из милостивых*». В конце «Махдины» при чтении имамом салавата коллектив тоже прочитает его, а в конце произнесут «амин».

При чтении «Махдины» обе руки вытягиваются вперед, как при чтении дуа, поднимаются до середины, желательно, чтобы были открыты. После чтения руками по лицу не проводят, лучше согнуть их.

«Махдину» желательно читать при возмещающем утреннем намазе и на и'тидале последнего ракаата намаза витру во второй половине месяца Рамазан. Также желательно читать, если на мусульман снизошла беда (засуха, холера, война и т. д.). Желательно читать при попадании в горе полезного человека для мусульман (шейха, вали, алима или справедливого правителя). «Махдина», читаемая для этих целей, произносится в последнем ракаате фарз-намазов. Имам или совершающий отдельно намаз читают «Махдину» вслух.

По завершении чтения молят об освобождении от беды и держат руки ладонями вниз. Если не прочитать «Махдину», то после последнего «Ат-тахийяту» до салама совершается суджда-сахв, дабы смыть недостаток ее пропуска. Если не совершить суджду-сахв, то намаз не портится, только лишь уменьшается вознаграждение.

7. ЗЕМНОЙ ПОКЛОН (СУДЖДА)

Суджда совершается семью частями тела: пальцы ног не должны отрываться от пола; колени, ладони и лоб должны быть прижаты к полу. При суджде лоб должен быть открыт, и ничто не должно мешать ему для соприкосновения с полом, т. е., местом поклона. Если на лбу есть рана и при совершении суджды боль усиливается, то можно сделать поклон, закрыв лоб.

При совершении земного поклона перечисленные части тела должны находиться на полу одновременно. Например, если поднять ноги до приложения лба, то суджда не считается действительной. Тяжесть головы нужно предать земле. Если, падая, коснулся пола, то считать, что суджда совершена, нельзя. Необходимо подняться и совершить поклон снова.

Бедра поклоняющегося должны быть выше плеч и головы, соответственно. Если плечи выше или находятся на одном уровне с бедрами, то суджда не считается выполненной.

Но человек, имеющий уважительную причину, совершит поклон как сможет.

На поклоне, приложив семь частей тела к полу (земле), нужно задержаться ровно настолько, сколько времени необходимо для произнесения «Субханалла». Если, не задержавшись, сразу же поднять голову, то суджда не будет совершена. При поклоне нельзя касаться лбом одежды, которая надета на молящемся, и может двигаться во время совершения суджды.

Земной поклон имеет шесть условий:

- 1). совершение поклона семью частями тела;
- 2). отсутствие цели при поклоне, кроме как для совершения суджды;
- 3). задержание на поклоне на время прочтения «Субханалла»;
- 4). поднятие бедер выше плеч;
- 5). предание тяжести головы земле;
- 6). несовершенство суджды на двигающейся части одежды молящегося.

При несоблюдении хотя бы одного из этих условий суджда не считается выполненной, и, таким образом, нарушается намаз.

Суджда начинается с произнесения «Аллаху акбар». Завершается его произнесение вместе с приложением лба к полу. Уходя на поклон, представляют величие Всевышнего Аллаха и свое ничтожество. Сначала опускаются на колени, затем кладут руки, а потом прикладывают лоб, касаясь носом пола. Руки и ноги (пальцы) должны касаться пола свободно и ничто не должно им мешать. Суджда – это прикладывание самой высшей части тела – головы – на самое низшее – землю.

Находясь в суджде, поклоняющийся максимально приближен к Всевышнему Аллаху. Поэтому при совершении поклона желательно побольше читать дуа на арабском.

Пальцы ног должны быть направлены к Кибле. Руки кладут, разжав пальцы и направив их к Кибле. Между ступнями, коленями и руками расстояние должно равняться пяди. Руки кладутся на уровне плеч. Локти немного отводятся в стороны, и живот не касается ног, глаза остаются открытыми (если нет угрозы попадания в них чего-нибудь) при совершении суджды.

Женщина же, когда стоит и уходит на поясной и земной поклоны, должна держать ноги, колени и локти прижатыми к телу. Совершая суджду, руки не прижимаются друг к другу ни женщиной, ни мужчиной. Пальцы не нужно растопыривать, надо чуть-чуть приподнять и держать

в таком положении. Это обязательно и для женщины, и для мужчины. Если на долгой суджде локти устают, то можно их опустить. На суджде желательно трижды прочитать: **«Субхана раббиял а ла ва бихамдихи»** («С уверенностью говорю, что Всевышний Аллах пречист от всего, что не приличествует Своему Величию, и хвалой восхваляю Его»). Имам это читает трижды, но может прочитать и от 5 до 7, 9, 11 раз, с согласия молящихся. То же касается и человека, совершающего намаз отдельно.

Также желательно трижды прочитать **«Субханака ллахумма ва бихамдика. Аллахуммахфирли»** («Я с уверенностью говорю, что Ты чист от всего, что не приличествует Твоему Величию, восхваляю Тебя. О мой Аллах, Ты смой мои грехи») и **«Суббухун куддус раббул малаикати вара-р-рух»** («Аллах пречист и очень пречист, являющийся Владыкой Джабраила и ангелов»). После этого желательно прочитать следующее дуа: **«Аллахумма лака сажадту, ва бика аманту ва лака асламту сажада ваэжия лиллязи халакаху ва саввараху ва шакка самаху ва басараху бихавлихи ва кувватихи табаракаллаху ахсануль халикин»** («О мой Аллах. Я ради Тебя сделал суджду, я уверовал в Тебя, я Тебе покорился, мое лицо совершило суджду создавшему его, сделавшему его рисунок, открывшему его глаза и уши, сделавшему все своим могуществом и силой – Аллаху. Аллах Всевышен, велико Его добро, Он лучший из придающих рисунок и создающий все в совершенстве»).

Одобрается, если дуа во время суджды читается подольше, ибо это положение, при котором раб наиболее приближен к Всевышнему Аллаху.

Дуа, которое Пророк ﷺ читал при суджде: **«Аллахуммахфирли замби куллаху диккаху ва жиллаху ва аввалаху ва ахираху ва аланиятаху ва сирраху»** («О мой Аллах, Ты смой мои грехи – все: большие и малые, прежние и совершенные позже, скрыто и явно»).

Это дуа имеет очень важное значение, т. к. Пророк ﷺ читал его, совершая суджду: **«Аллахумма инни а'узу биризака мин сахатика ва бимуафатика мин укубатика ва бика минка ла ухси санаан 'алайка анта кама аснайта 'ала нафсика»** («О мой Аллах, я Твоим довольством ищущу защиты от Твоего гнева, Твоим прощением ищущу защиты от Твоей кары, Тобой же ищущу защиты от Тебя. Я не в состоянии восхвалять Тебя должным образом. Ты такой, каким Сам Себя восхваляешь»).

8. СИДЕНИЕ МЕЖДУ ОБЕИМИ СУДЖДАМИ

Между обеими судждами нужно садиться так, чтобы спина была прямой. Сев, нужно задержаться на время произнесения «Субханалла». Если сразу подняться и начать вторую суджду, то намаз не засчитывается. Нельзя подниматься с поклона, кроме как для исполнения рукну намаза. Например, если, уколовшись колючкой, резко поднять голову и сесть, то это сидение за рукну не считается – нужно совершать суджду снова и потом только подняться. Затягивать сидение между обеими судждами не нужно.

Сидения между обеими судждами имеет четыре условия:

- 1). сидеть ровно;
- 2). задержаться на миг;
- 3). не поднимать головы с суджды, кроме как для намаза;
- 4). не растягивать слишком это сидение.

При несоблюдении хотя бы одного из этих условий суджда не считается выполненной, и, таким образом, нарушается намаз.

Это короткое рукну, поэтому, если после чтения указанных словословий продолжить сидеть такое количество времени, которое уходит на чтение обязательного «Ат-тахийяту», то намаз не засчитывается. В намазе-тасбих можно растянуть сидение, читая словословия. Поднимаясь с суджды, необходимо произнести «Аллаху акбар», поднятие и чтение начинаются и завершаются одновременно. Поднимаясь, надо вспомнить то, что Аллах ﷻ превыше всего. Желательно сидеть на ифтираше.

Ифтираш – это положение ног, при котором внутренняя сторона пальцев правой ноги касается пола, направив их в сторону Каабы, а на левой ноге, положив ее ребром, необходимо сидеть. Обе руки кладутся на колени, сложив пальцы и направив их в сторону киблы.

Кончики пальцев рук должны находиться на уровне колен. После того, как молящийся сел, читается дуа. Между коленями расстояние должно равняться пяди. Женщины же держат колени вместе. Взгляд направлен на то место, куда прикладывают лоб.

Между обеими судждами желательно читать: **«Аллахуммахфирли (можно и «раббихфирли») вархамни важбурни варфа'ни варзукни вах-дини ва 'афини ва'фу 'анни»** («О мой Аллах, Ты смой мои грехи, смилуйся надо мной, над моими недостатками, Ты прибавь, Ты возвысь меня, Ты мне дай дозволенное пропитание, направь меня на истинный путь, который доводит до Тебя, Ты оставь меня в здравии и прости меня»).

Совершающему намаз отдельно и имаму, если коллектив согласен, желательно добавить: **«Рабби хаб ли калбан такийян накийян, мина щирки бариан ла кафиран ва ла шакийян»** («О мой Аллах, Ты дай мне сердце, боящееся Тебя, чистое от многобожия, не неверное и не несчастное»). Затем добавляют: **«Раббих фир вархам ва тажавваз амма талам иннака анталь а'аззуль акран»** («О мой Господин, Ты смой грехи и смилуйся надо мной, Ты самый сильный и имеешь больше всего милости»).

9. СИДЕНИЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ «АТ-ТАХИЙЯТУ»

Поднимаясь с суджды для чтения «Ат-тахийяту», нельзя преследовать никакую другую цель, кроме как для этого. В каком бы положении ни сидел молящийся, фарз считается исполненным. Если не сесть для чтения первого «Ат-тахийяту», то намаз засчитывается, но очень важная сунна пропускается, поэтому желательно совершить суджду-сахв. Если молящийся сидит для чтения последнего «Ат-тахийяту» или же это последнее сидение в «Ат-тахийяту», но после которого намерен совершить суджду-сахв, то садиться нужно так, как садился между обеими судждами, т. е. в ифтираше. Руки также кладутся на колени, пальцы правой руки сжаты в кулак, а указательный палец направлен в сторону Киблы. Дойдя до того места, где в «Ат-тахийяту» читают «илла ллагъ», указательный палец приподнимают, чуть-чуть согнув. До завершения намаза или вставания на следующий ракаат нужно держать палец, не шевеля им. После поднятия пальца, до произнесения салама, глаза направлены на этот палец.

Смысл этого заключен в том, что мы сердцем, телом, глазами и языком указываем на единство Аллаха ﷻ. Шевелить пальцем порицательно. Некоторые алимы говорят, что при движении указательного пальца нарушается намаз. Большой палец должен находиться под указательным пальцем и прижат к среднему.

10. ЧТЕНИЕ «АТ-ТАХИЙЯТУ»

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

**Ат-тахийят-уль-мубаракату-с-салавату-ттаййибату
лиллах(и)**

**Ассаламу ‘алайка айюха-н-набийю ва рахматуллахи ва барака-
тух (у)**

Ассаламу ‘алайна ва ‘ала ибади лахи-с-салихин (а)

Ашхаду алла илаха илла ллах

Ва ашхаду анна Мухаммада-р-расулуллах.

Перевод: «Прославления, благословения, молитвы, хорошие деяния, которые можно восхвалять, все Аллаху. Салам (благополучие, спасение от невзгод) тебе, о Пророк, милость Аллаха и Его благодать. Салам Аллаха и нам, и праведным рабам Аллаха. Свидетельствую, что, нет Бога (божества), кроме Аллаха, и еще свидетельствую, что, поистине, Мухаммад – Посланник Аллаха, посланный обучить народы религии».

Если прочитать так, чтобы изменился смысл, то «Ат-тахийяту» не засчитывается. При чтении нельзя надолго прерываться или читать между ним другое поминание. Необходимые буквы нужно произносить по таджвиду. Например, если прочитать «атахийяту», то не засчитывается, нужно сказать «Ат-тахийяту». Нельзя заменять слова «Ат-тахийяту» другими словами. Греховно сознательно допускать ошибки, т. к. «Ат-тахийяту» исходит от Пророка ﷺ. Говоря «ва-ашхаду», нельзя опускать «ва». «Ат-тахийяту» обязательно нужно читать на арабском языке. Также нужно читать сидя (тому, кто способен сидеть).

Чтение последнего «Ат-тахийяту» является фарзом, а предыдущего – суннатом. Если не прочитать первое «Ат-тахийяту», то намаз не нарушается, но при этом желательно совершить суджду-сахв. При чтении первого «Ат-тахийяту» нужно сидеть в ифтираше (см. *рукну «Сидение между обеими судждами»*). Если после последнего «Ат-тахийяту» не совершается суджда-сахв, то садятся на таваррук.

Таваррук – это положение, при котором, подогнув левую ногу под себя, нужно опустить тело на левое бедро, а правая должна касаться пола внутренней стороной пальцев. Пальцы левой ноги должны быть видны с правой стороны из-под правой голени. Это положение и желательно, и лучше. Но как бы молящийся ни сидел при «Ат-тахийяту», намаз засчитывается и действителен. Тот, кому трудно сидеть в положении ифтираш или таваррук, может сидеть, касаясь пола верхней частью ног. Это положение называется ик’а. Поднимаясь с суджды на «Ат-тахийяту», произносится «Аллаху акбар». Поднятие с суджды и произнесение «Аллаху акбар» происходит одновременно и также завершается.

Положение рук на коленях и другие обязательные действия описаны выше (см. «Сидение для чтения «Ат-тахийяту»).

На месте, где читают «Ас-саламу алайка», представляют Пророка Мухаммада ﷺ, дабы поприветствовать его. Нужно быть уверенным, что твой салам до него дойдет.

При чтении «*Ас-саламу алайна ва ‘ала ибади лахи ссалихина*» нужно иметь намерение поприветствовать всех рабов Аллаха ﷻ, находящихся на небесах и на земле, живых и мертвых. При таком намерении до всех праведных рабов (люди, ангелы, джинны) дойдет приветствие, и они ответят тебе. Смысл приветствия – быть защищенным Аллахом ﷻ от всех бед, недостатков и грехов. Их дуа Всевышний не отвергает. Если один из праведников не ответит на приветствие, то Всевышний сам отвечает на салам.

В «Ат-тахийяту» при каждом упоминании имени Пророка Мухаммада ﷺ этично будет произносить «сайидина».

11. ЧТЕНИЕ САЛАВАТА

Самое малое в салавате – это «*Аллахумма салли ала Мухаммад*» («*О Аллах, благослови Мухаммада, связанного с Твоим возвеличением*»). Самое совершенное чтение салавата в намазе – это чтение салавата Ибрахима عليه السلام: «*Аллахума салли ‘ала Мухаммадин ва ‘ала али Мухаммадин. Кама саллайта ала Ибрахима ва ала али Ибрахима ва барик ала Мухаммадин ва ала али Мухаммадин. Кама баракта ала Ибрахима ва ‘ала али Ибрахима фил аламина иннака хамидун мажид*».

(«*О мой Аллах! Ты благослови (благословением, связанным с возвеличением Тебя) нашего господина Мухаммада и его род, как благословил Ибрахима и его род. Ты одари баракатом мира и ахират, и добром Пророка Мухаммада и его род, как Ты одарил пророка Ибрахима и его род. Сделай для всех людей общими блага и добро, которые нисходят на него, и направь на чтение ему салавата всю общину. Ты достоин всех похвал и всех величий*»).

Перед произнесением имени Ибрахима عليه السلام и Мухаммада ﷺ этично произносить «сайидина». Этот салават имеет смысл, чтобы Всевышний Аллах благословил как пророка Ибрахима عليه السلام, достойного его ступени, так и Пророка Мухаммада ﷺ, достойного его ступени. Есть и другие смыслы этого салавата.

При чтении первого «Ат-тахийяту» этот салават не читается. Также не добавляется фраза «васаллим», потому что в «Ат-тахийяту» мы даем

салам Пророку ﷺ – «Ас-саламу алайка». Читать салават роду Пророка ﷺ тоже не является желательным в первом «Ат-тахийяту», т. к. читается только «Аллахумма салли ала Мухаммад».

Во втором «Ат-тахийяту» желательно читать салават роду Посланника Аллаха ﷺ. Например: **«Аллахумма салли ‘ала Мухаммадан ва ‘ала али Мухаммад»**. «Ва салим» не читается, а «Кама салляйта» читается полностью.

После салавата желательно прочитать: **«Аллахуммахфирли ма каддамту ва ма аххарту ва ма асрарту ва ма аланту ва ма асрафту ва ма анта аламу бихи минни анталь мукаддиму ва анталь муаххиру ла илаха илла анта астахфирука ва атубу илайка»**.

(«О, мой Аллах, Ты смой грехи, совершенные мной, и те, которые я совершу впредь, которые я совершу явно и скрыто, и те, которые совершил расточительством, и те, о которых Ты знаешь лучше, чем я. Ты выдвигаешь вперед все, что должно быть впереди, отодвигаешь назад все, что должно быть позади. Нет никого, кому следует поклоняться, кроме Тебя. Прошу у Тебя смывания моих грехов и я повернулся к Тебе (т. е. покаявшись)»).

Затем читают: **«Я мукалибаль кулуб саббит калби ала диника»** («О Аллах, поворачивающий сердца по-своему желанию. Ты удержи мое сердце в Твоей религии»). Далее читают: **«Аллахумма инни залам-ту нафси зулман касиран кабиран ва ла яхфиру-з-зунуба илла анта фахфирли»**. («О мой Аллах! Я много угнетал себя. Кроме Тебя никто не смоеет грехи. Сжался надо мной смыванием грехов. Поистине, Ты смывающий грехи и Милостивый»).

После всего прочитанного необходимо прочитать это последнее, очень важное дуа: **«Аллахумма инни аузу бика мин азаби джаханнама ва мин азабиль кабри ва мин фитнатиль махя валь мамати ва мин фитнатиль масихи ддаджжал»**.

(«О, мой Аллах, я прошу защиты Тобой от мук Ада, от мук в могиле, от смуты жизни и смерти, и от смуты даджжала»).

В достоверном хадисе приводится пример для его обязательного прочтения. Более того, тот, кто отдельно совершает намаз, и тот, кто совершает намаз в коллективе, может прочитать еще дуа после салама имама.

Не прочитать дуа после «Ат-тахийяту» порицательно. Опоздавшему на намаз на два ракаата после чтения первого «Ат-тахийяту» желательно не молчать, а читать «Кама салляйта» и дуа, читаемые после него.

12. ЗАВЕРШЕНИЕ НАМАЗА САЛАМОМ

Произнесение первого салама – фарз. Минимальное для салама – это «Ас-саламу алайкум». Салам имеет девять условий. Произнесение «Ас-саламу», но не «Саламун», обращение «алайкум» во множественном числе, т. е. при произнесении «алайка» салам не засчитывается, произнесение обоих саламов, не прерываясь на другие слова и произнося их одно за другим, произнесение салама, повернувшись к Кибле, произнесение так, чтобы сам слышал и без ошибок.

Необходимо один раз произнести салам «Ас-саламу алайкум». Полное положение – это дважды произнесенный салам. Оба раза произносят *«Ас-саламу алайкум ва рахматулла»*.

Оба салама начинаются с того, что молящийся обращен лицом к Кибле, и завершаются полным поворачиванием головы в стороны. При первом саламе желательно полностью повернуть голову вправо так, чтобы сзади сидящий мог видеть правую щеку сидящего впереди. При втором саламе повернуть голову влево так, чтобы сидящий сзади мог видеть левую щеку сидящего впереди.

Оба салама желательно отделить друг от друга. Поворачиваясь вправо, желательно иметь намерение приветствовать всех ангелов, мусульман и джиннов, находящихся справа от себя. Поворачиваясь влево, также приветствуют всех находящихся слева.

Совершая намаз в коллективе, имам произносит салам с намерением поприветствовать молящихся, находящихся справа и слева от него. Находящихся впереди и сзади можно поприветствовать обоими саламами. Совершающие намаз в джамаате также должны иметь намерение поприветствовать находящихся справа и слева и ответить на приветствие других.

При саламе нужно сердцем вознамериться выйти из намаза. Но если такое намерение возникает в начале салама, то намаз нарушается. Только по завершении имамом обоих саламов молящиеся могут приступить к саламу.

После салама имама ма'мум может не произносить сразу салам, а читать дуа-тасбих. Имам произносит салам вслух, остальные про себя.

13. ОЧЕРЕДНОСТЬ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕХ СОСТАВЛЯЮЩИХ

- 1). совершение намерения;
- 2). чтение «Аллаху акбар» при вступлении в намаз;
- 3). вставание для намаза;
- 4). чтение «Аль-Фатиха»;
- 5). совершение поясного поклона (руку[‘]);
- 6). поднятие с руку[‘] (и[‘]тидаль);
- 7). совершение земного поклона (суджда);
- 8). сидение между обеими судждами;
- 9). сидение для чтения «Ат-тахийяту»;
- 10). чтение «Ат-тахийяту»;
- 11). чтение салавата Пророку ﷺ;
- 12). произнесение салама;
- 13). соблюдение очередности.

Примечание. Намаз, совершенный с нарушением этой очередности, не засчитывается. Если сознательно совершить одно рукну раньше другого или по забывчивости пропустить одно из них, то намаз считается недействительным, ибо нарушается указанный порядок. Нужно вернуться к забытому или пропущенному рукну и с того места продолжить намаз. Но если вспомнить о пропущенном рукну только после совершения такого же рукну в следующем ракаате, то этот ракаат не засчитывается и к намазу прибавляется еще один ракаат. В конце намаза совершается суджда-сахв.

Смиренность в намазе

Алимь считают, что смиренность хушу[‘] и хузур в намазе – это один из главных суннатов. Арифунь (познавшие Всевышнего Аллаха) считают условием и душой намаза. Сказано, что тому, кто совершает намаз смиренно, Рай обеспечен, т. к. он бывает чист от грехов, как в первый день своей жизни.

В хадисе сказано, что воздаяние за намаз можно получить в том случае, если совершать его осмысленно (*Насаи, Ибну Хаббан*). Нельзя не совершать намаз, если не можешь соблюдать смиренность. Добиться смиренности в намазе можно, понимая смысл читаемого, чувствуя, что находишься перед правителем правителей, и боясь гнева Аллаха ﷻ за плохо совершенный намаз. Намаз оберегает человека от зла.

Нарушение намаза

Намаз нарушается при совершении одного из следующих действий:

- совершение в намазе действий, которые нарушают омовение и после которых необходимо совершать полное омовение;
- загрязнение (наджасой) тела, одежды и места намаза;
- открытие места (аврат), которое нужно закрыть в намазе;
- произнесение двух букв или одной буквы, имеющих смысл, даже если это было произнесено непроизвольно, смеясь, кашляя и т. д.

Если молящийся забыл, не знает этого положения или его мучает неудержимый кашель и в этот момент он произносит слова молитвы (меньше шести слов), то намаз не нарушается;

- совершение трех больших движений один за другим, например: трижды кивнуть головой или кивать головой и двигать руками одновременно, или сделать хотя бы шаг шутки ради (поставить ногу на подол стоящего рядом, тем самым мешая ему встать, или протянуть руку, в шутку пошевелить пальцами, высунуть язык);

– проникновение внутрь организма чего-либо, нарушающего пост, например, если просунуть в ухо спичинку или если до намаза положить в рот сахар, а потом, совершая намаз, проглотить его, то намаз нарушается. Также частички пищи, застрявшие между зубов и проглоченные вместе со слюной, нарушают намаз;

– проглатывание слюны, смешанной с кровью, но если проглотить слюну с оставшимся во рту привкусом сладости или другим вкусом, то намаз не нарушается;

– проглатывание воды, оставшейся во рту после омовения, вместе со слюной;

- проглатывание слюны, изменившей цвет, как от кофе;
- отворачивание от Киблы, но если человек отвернулся по забывчивости, но, вспомнив, сразу же повернулся, то намаз не нарушается;
- намерение прервать или совершить другой намаз;
- намеренное увеличение хотя бы одного рукну, например, приложившись лбом при совершении сужды, нельзя отрывать голову и касаться лбом другого места;

– намеренный пропуск хотя бы одного рукну, если же оставил по забывчивости и затем восполнил, то не портится;

- истечение срока масху (протираание кожаных носок);
- опережение имама в двух рукну и так же отставание (если нет причины) на это.
- вступление в намаз в сомнении о намерении совершения намаза.

Порицательные действия в намазе

Порицается без причины смотреть по сторонам (поварачивая голову); смотреть в небо; без необходимости закрывать рот рукой (при зевоте можно); протирать со лба пыль; поправлять молитвенник на месте суджды; стоять, оперевшись на одну ногу; ставить одну ногу впереди другой; вступать в намаз, не справив малую или большую нужду; поправлять одежду в намазе; вступать в намаз при готовой еде, испытывая сильное чувство голода; плевать в намазе (в мечети греховно); стоять с прижатыми ногами и руками, сложенными на животе; сильно наклонять голову при руку‘; не читать в намазе первое «Ат-тахийяту», «Махдина» и славословие в суджде и руку‘, читать в третьем и четвертом ракаате после суры «Аль-Фатиха» какую-либо суру (кроме тех, кто не опоздал на два ракаата); зевать, читая про себя то, что нужно читать вслух, и наоборот. Порицается также совершать намаз на прохожей части дороги, на свалке, в бане и т. д.

Полноценное совершение намаза

Когда услышишь азан, нужно отложить все дела и ответить на призыв. При этом необходимо вспомнить, что в Судный день всех призовут к ответу. Подобно тому, как в миру мы будем отвечать на азан и посещать коллективный намаз, будет зависеть и призыв на допрос. Кроме того, что мы должны быть в омовении, искупавшимися, в чистой одежде и стоять на чистом месте, нужно еще стараться очистить и сердце от злонравия. Очищение сердца крайне необходимо, ибо это место, куда смотрит Всевышний. Когда скрываешь аврат, нужно мысленно представить, что скрываешь грехи и пороки тела. Грехи тела скрывают с сожалением о произошедшем, покаявшись и имея намерение вновь не возвращаться к ним.

Когда встаешь на намаз, обращай свой взор в сторону Киблы, а сердце – к Аллаху ﷻ, отвернувшись от мирских утех и плотских чувств.

Самое важное – это совершение намаза со Всевышним в сердце. Таким образом, исполнив все условия намаза, предстаешь перед Владыкой миров, боясь Его и покоряясь Ему, чуть опустив голову, покаявшись за свою гордость и высокомерие, вспомнив, что ты низок, немощен и являешься Его рабом. Взгляд направлен на место суджды (земного поклона), между обеими ногами расстояние должно равняться пяди, пальцы ног направлены в сторону Киблы, колени и спина выпрямлены. Затем, после «А'uzu» читается «Кул а'uzu бирабби ннас», потом – **«Рабби а'uzu бика мин хамазати шаятини ва а'uzu бика раббиаан яхзуруни».**

Мысленно просим у Всевышнего помощи для совершенного исполнения намаза. Перед каждым намазом необходимо пользоваться сиваком (зубочисткой). Один ракаат намаза, совершенный после сивака, достойнее семидесяти ракаатов, совершенных без него. Затем читается намерение: *«Я намереваюсь совершить обязательный обеденный намаз ради Аллаха. Аллаху акбар».* С началом произнесения «Аллаху акбар» начинают поднимать руки к ушам и, завершая, складывают на груди.

Порядок поднятия рук: большие пальцы должны находиться возле мочек ушей, кончики остальных пальцев на верхнем уровне ушей, верхняя часть кисти – на уровне плеч, ладони и кончики пальцев направляются в сторону Киблы. Затем руки медленно опускаются и складываются на животе (выше пупка, немного левее). Правая рука кладется на запястье левой, указательный и большой пальцы ставятся на руку. Остальными пальцами обхватывают запястье.

Женщина, как и мужчина, тоже совершает поднятие рук. Руки можно поднимать и до уровня плеч. Поднятие рук в намазе означает, что все плохое отбрасывается и мы обращаемся к Аллаху ﷻ.

В таком положении нужно стоять до опускания в руку' (поясной поклон). Выдержав паузу после вступления в намаз, читается **«Аллаху акбар кабиран вальхамдулиллахи касиран ва субхана лахи букратан ва асила»**, а затем «Ваджахту...». Знающий должен учесть и смысл читаемого.

После этого, выдержав паузу, произносится «А'uzu...», сердцем прося у Всевышнего защиты от сатаны. Выдержав паузу, читают суру «Аль-Фатиха» с мыслью об Аллахе ﷻ и пониманием смысла читаемого (для знающего). После завершения чтения опять выдерживаем паузу и произносим **«Раббихфирли амин раббал аламина».**

После очередной паузы читается сура из Корана (понимающий смысл должен сосредоточиться на нем). Пауза – поднятие рук,

как при вступлении в намаз, и медленно опускаемся на поясной поклон (руку'), а руки опускаем на колени. Опускание на поклон, произнесение «Аллаху акбар» и сложение рук на коленях завершается одновременно. Руки кладутся на колени, немного растопырив пальцы и направив их в сторону Киблы. Ноги в коленях должны быть выпрямлены, спина прямая, а голова должна находиться на одном уровне со спиной (не надо ни опускать, ни поднимать голову). Взгляд направлен на место суджды, локти отделяются от боков (женщина, наоборот, прижимает локти к телу). Опускаясь на руку' нужно помнить о своей низости и немощности, о величии и могуществе Всевышнего Аллаха. Читаются дуа, славословия и тасбих, предписанные к чтению в этом руку'.

Затем поднимаемся на и'тидаль. С началом подъема произносим: **«Самиа аллаху лиман хамида раббана валакаль хамду»** и поднимаем руки к ушам. Вставание и поднятие рук завершается одновременно с произнесением «Самиаллаху...». Порядок поднятия рук совершается по аналогии со вступлением в намаз. И в каждом случае поднятие рук в намазе должно быть однообразным.

В и'тидале руки не складываются на грудь, а опускаются вдоль туловища. Все остальное: стойка, взгляд, опущенная голова, положение ног – должно соответствовать первоначальной стойке, как перед намазом.

Большой палец правой ноги во всех положениях намаза остается неподвижным. Его называют опорой намаза.

Далее читаются все дуа, тасбих и славословия, предписанные для чтения в и'тидале (смиренно, понимающим, вникнув в смысл читаемого). При поднятии рук к ушам надо думать, что отбрасываешь все, кроме Аллаха ﷻ. При чтении «Самиаллаху...» нужно иметь надежду на принятие Всевышним тасбиха в намазе. При поднятии и опускании не нужно размахивать руками. Необходимо поднимать и опускать их медленно. По завершении чтения предписанных дуа, тасбиха медленно опускаемся на колени, произнося «Аллаху акбар».

Сначала пола должны коснуться колени, затем руки без преграды, а потом уже лоб (касаясь носом). Опускаясь на суджду, руки не нужно поднимать к ушам.

В намазе желательно, чтобы лоб, руки, ноги касались пола без каких-либо преград (платок, перчатки и т. д.). Женщине греховно совершать намаз, не спрятав ноги, т. е. будучи босой. Тяжесть от семи частей тела (ног, коленей, рук и лба) предается земле. Обе руки касаются земли, разжав пальцы, но сильно не растопыривая их, и направив в сторону

Киблы. Руки ставятся на уровне плеч, локти отрываются от боков, животом не касаются бедер, пальцы ног тоже, насколько возможно, прикасаются нижними частями пола и смотрят в сторону Киблы.

Между обоими коленями и ногами расстояние должно равняться пяди. Под ногами не должен находиться подол одежды. Глаза при сужде можно открыть.

Женщина тоже поднимает локти от пола, но прижимает ноги. Колени и локти – к бокам, а живот – к бедрам.

Земной поклон (сужда) – это самое высшее самоуничижение самого себя перед своим Господом. Самую ценную свою часть – голову – ставишь на самое низшее место – землю, которая топчется людьми, животными, на которую бросают всю грязь. В этом тоже заключается самое большое возвеличивание Всевышнего Аллаха.

При сужде сердце должно быть именно в таком униженном состоянии. Поэтому время сужды – это время, когда раб наиболее приближен к Аллаху ﷻ. Именно поэтому на нас возложено обязательство дважды совершить поклон. В хадисе сказано, что Всевышний больше всего любит своего раба, когда тот прижимает свой лоб к земле во время сужды.

Затем читаются дуа, тасбих и славословия, предписанные для чтения на сужде, при этом всегда помня об Аллахе ﷻ. Для знающего необходимо вникнуть в смысл читаемого. В земном поклоне заложено унижение сатаны. Видя, как му'мин поклоняется Всевышнему Аллаху, сатана убегает приговаривая: «О, горе мне, Сыну Адама повелели поклоняться, он поклонился – ему будет Рай. Мне тоже повелели, но я не совершил поклона – мне уготован Ад!»

После совершения сужды переходим к «джалсату» – (сидение между обеими суждами). Поднимаясь с сужды, начинаем произносить «Аллаху акбар», а завершаем поднятие тогда, когда заканчиваем произносить эту фразу. Руки опускаем на колени, пальцы прижаты и направлены в сторону Киблы. Кончики пальцев находятся на уровне колен. Садимся так, чтобы спина была перпендикулярна земле. Голова чуть-чуть опущена, взгляд направлен на место сужды. Между коленями оставляем расстояние, равное пяди. Правая нога будет находиться в положении стоя (на внутренней стороне пальцев), а левая, касаясь верхней частью земли. Садимся на бедро левой ноги. Это положение называется ифти-раш. В этом положении читаются указанные дуа (в хузуре), вникая в смысл читаемого для понимающего.

Затем совершается вторая суджда аналогично первой: так же, уходя на вторую суджду, произносим «Аллаху акбар», соблюдаются все нормы и этикет суджды.

После второй суджды поднимаются на второй ракаат. Поднимаясь, произносим «Аллаху акбар». Перед тем, как встать, выдерживаем паузу, сев как между обеими судждами (для передышки).

Затем, оперевшись на руки, встаем. Вставая, тоже не нужно вытягивать или поджимать ноги, а твердо встать на обе ноги.

Имамы трех мазхабов говорят, что нужно вставать, не садясь на передышку. Поэтому можно подниматься сразу. Начиная подниматься с суджды, произносим «Аллаху акбар» до того, как полностью выпрямишься. Для этого мы растягиваем «л» при произнесении «Аллаху» – «Алл-лл-ллаху»

Вставая на второй ракаат, руки к ушам не поднимаются, как при вступлении в намаз, а сразу складываются на груди. До перехода на руку' ноги, руки, голова и глаза находятся в таком положении, как описано в первом ракаате. Поднявшись с суджды, произносится «А'узу», затем читается «Аль-Фатиха», по прочтении произносится «амин» и читается сура из Корана, выдерживая паузу между каждым из приведенных пунктов (как и в первом ракаате).

Во втором ракаате «Ваджжахту» не читается. Потом руку', и'тидаль, суджда, сидение между судждами совершаются как и в первом ракаате, читая все предписанные для этого дуа, тасбиhi, славословия, соблюдая весь этикет.

Завершив вторую суджду второго ракаата, произносится «Аллаху акбар» и садимся для чтения «Ат-тахийяту». Если после этого «Ат-тахийяту» нет намерения завершить намаз или необходимо совершить суджду-сахв, то садимся в положение ифтираш (т. е. так, как между обеими суждами). Но при чтении «Ат-тахийяту» пальцы правой руки сгибаются, выпрямив только указательный палец. Большой палец ставится под указательный.

«Ат-тахийяту» читается с мыслью о Всевышнем Аллахе (хузуром), вникая в читаемое для понимающих. Затем читают шахаду и при произнесении «илла ллах» указательный палец правой руки чуть приподнимается, а взгляд направлен на этот палец. Сердцем свидетельствуем о том, что Аллах ﷻ Один. Этим действием выражается единство Всевышнего. Поднятый палец и обращенный на него взгляд задерживается до выхода из намаза или вставания для следующего ракаата.

После «*Ат-тахийяту*» читается салават: «*Аллахумма салли ‘ала сайидина Мухаммад*». Затем, вставая на третий ракаат, руки поднимают к ушам, как при вступлении в намаз. Как было выше описано, после этого совершают третий и четвертый ракааты, затем вновь читается «*Ат-тахийяту*». В последнем «*Ат-тахийяту*» читается салават Пророку ﷺ, его роду и сподвижникам, т. е. полностью. Похвально, если прочесть «*Кама саллайта..*» и те дуа, которые предписано читать после него. Дуа тоже нужно читать в хузуре, для понимающих, вникнув в смысл читаемого.

После чтения салавата и дуа желательно сердцем совершить намерение выйти из намаза. Затем, пока взгляд направлен вперед, начинаем приветствие. Сначала поворачиваем голову направо, всем сердцем намереваясь поприветствовать всех ангелов, джиннов и мусульман, находящихся справа от нас. То же самое повторяется при приветственном повороте влево. При обоих случаях желательно, чтобы начало и конец приветствия совпадали с началом и концом поворота головы. Этим намаз завершается.

После завершения намаза воздаем хвалу Аллаху ﷻ за возможность совершать этот намаз, просим прощения у Него за ошибки, допущенные в намазе, и за грехи. Читаем азкары, дуа, предписанные для чтения в это время. Просим у Всевышнего помощи и возможность совершить намаз так, чтобы Он был доволен.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ НАМАЗ (джамаат-намаз)

Совершение коллективного намаза (джамаат-намаза) является одной из особенностей общины (уммы) нашего Пророка Мухаммада ﷺ. Первым из сынов Адама, кто совершил джамаат-намаз, является наш Пророк Мухаммад ﷺ.

Впервые коллективный намаз совершили в Мекке. Из-за преследований неверующих и слабости ислама в то время его совершали скрытно. После переселения Пророка ﷺ и его последователей из Мекки в Медину его стали совершать открыто.

Передают со слов Абу Хурайры رضي الله عنه, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Клянусь тем, в Чьей длани душа моя, (бывало так, что) хотел я приказать собирать дров, потом велеть призвать людей на молитву, потом велеть кому-нибудь быть имамом, а потом явиться к людям, (которые не пришли на молитву) и сжечь их дома дотла! Клянусь тем, в Чьей длани душа моя, если бы кто-нибудь из них узнал, что получит здесь кость с куском жирного мяса или пару добрых овечьих копыт, он непременно явился бы на вечернюю молитву!» (*аль-Бухари*).

По мазахбу имама аш-Шафии совершение джамаат-намаза является фарз-уль-кифаятом (т. е. обязанностью, которую должны исполнить хотя бы два человека из джамаата). Если джамаат-намаз будут совершать так, чтобы люди не узнали об этом, фарз-уль-кифаят коллективного намаза считается неисполненным. Если из жителей определенного населенного пункта никто не будет совершать джамаат-намаз или если совершат его втайне, обязанность, возложенная на всех жителей этого населенного пункта, считается неисполненной, и все они впадают в грех.

О достоинствах джамаат-намаза есть достаточно много хадисов, но если человек, который, воистину, боится своего Господа, любит Его Посланника ﷺ и признает его пророчество, прочтет хотя бы один из этих хадисов, он поймет, какое место занимает джамаат-намаз в исламе и какое внимание ему уделяется. Для разумного человека было бы достаточно даже одного этого хадиса. В хадисе Пророка ﷺ переданном от Тирмизи, сказано: «Кто бы ни совершал 40 дней намаз в джамаате, успевая на первый призыв «Аллаху акбар» вступления в намаз вместе с имамом

(т.е. начиная намаз сразу вслед за имамом), Всевышний Аллах ему записывает два спасения: от Ада и от лицемерия».

Истинный мусульманин, очистившийся от лицемерия, в дальнейшем тоже не может сидеть дома и не ходить на джамаат-намаз. Ибн Мас'уд сказал: «Сподвижники Пророка ﷺ считали того человека, который не приходит на джамаат, явным лицемером».

Из слов этого великого сподвижника следует, что все сподвижники нашего Пророка ﷺ считали совершение джамаат-намаза признаком искренней веры человека.

Совершение мусульманином пятничного и джамаат-намаза есть самый большой признак, свидетельствующий о вере человека в Аллаха ﷻ. Если даже и лицемер участвует в коллективном намазе из боязни или по другой причине, то есть большая вероятность, что он умрет искренне верующим во Всевышнего благодаря благодати молитвы мусульман.

В другом хадисе нашего Пророка ﷺ говорится: «Если бы знал тот, кто не приходит на коллективный намаз, какое воздаяние получает тот, кто совершает намаз коллективно, то он бы пришел на джамаат-намаз, даже если пришлось бы ползти». *Хадис передан Табарани.*

Пророк ﷺ сказал: **«Совершенный в джамаате намаз превосходит (в вознаграждении) в 27 раз тот намаз, который совершается в одиночку»** (*аль-Бухари*).

В другом хадисе сказано, что однажды один слепой пришел к Посланнику Аллаха ﷺ и попросил разрешения пропустить джамаат-намаз, так как не было никого, кто мог бы показать ему дорогу. Пророк ﷺ разрешил ему остаться дома. Но когда тот собирался уйти, Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Ты слышишь призыв на молитву?» Тот ответил: «Да». Пророк ﷺ сказал: «Тогда ты приходи на намаз».

Сами подумайте, дорогие братья, если Пророк ﷺ не разрешил остаться дома даже слепому, разрешил бы он оставаться дома здоровым людям? Конечно же, нет. Если мы будем пренебрегать тем, чему Посланник Аллаха ﷺ уделял такое внимание, не будет ли это пренебрежением его Сунной? Не приведет ли человека к плохому концу такое отдаление от пути Пророка ﷺ?

В другом хадисе нашего Пророка ﷺ говорится: **«...Вы постарайтесь совершать намаз в джамаате. Поистине, волк унесет овцу, отбившуюся от стада»**. Комментируя этот хадис, алимы говорят: «Тем человеком, который не совершает намаз в джамаате, овладевает шайтан (дьявол)». Несомненно, что после того, как шайтан овладеет человеком,

он поведет его по своей дороге прямо в Ад. Дорогие братья, подумайте над тем, какие плоды может нам дать пренебрежение тем, что сказал Посланник Аллаха ﷺ и его Сунной?

Когда салафу-ссалихины (праведные мусульмане, которые жили во времена Пророка ﷺ) опаздывали или не успевали на джамаат-намаз, они считали это бедой или поспешным наказанием Всевышнего Аллаха за какой-нибудь грех.

Однажды сын Умара Абдуллах не успел на ночной намаз с джамаатом. Чтобы исправить свою вину, в ту ночь он до утра молился. Стучилось так, что один из салафу-ссалихинов пропустил джамаат-намаз, работая в саду. Тот сад, ставший причиной упущения, он отдал как милостыню для бедных. Таких примеров много, но для разумного и этого достаточно. Может возникнуть вопрос: в чем причина того, чтобы так возвеличивать джамаат-намаз? Почему джамаат-намаз превосходит намаза, совершаемый в одиночку, в 27 раз?

В первую очередь, приходя в мечеть на джамаат-намаз, мусульмане оказываются в гостях у Всевышнего Аллаха. А Всевышний повелел нам, Своим рабам, оказывать почести гостям, и Своего раба, который пришел в мечеть с чистым намерением, Сам Господь тоже возвеличит. Даже если не было бы других достоинств коллективного намаза, совершенного в мечети, одного этого было бы достаточно.

Во-вторых, приходя в мечеть на джамаат-намаз, мусульмане общаются друг с другом и между ними укрепляются дружеские отношения.

В-третьих, при этом незнающий получает знания от знающего.

В-четвертых, увеличивается вероятность того, что намаз будет принят Всевышним, ведь у людей в поклонении разные степени, и из-за благодати людей, избранных Всевышним, принимается поклонение и у других.

В-пятых, как провинившийся раб, чтобы просить прощения у своего хозяина, отправляет к нему людей, так и молящийся является тем, кто просит прощения у Аллаха ﷻ, и он, приходя на джамаат-намаз, как бы собирает людей для заступничества перед Всевышним Аллахом.

В-шестых, молитву можно сравнить с накрытым столом, и благородный человек не накроет свой стол, кроме, как для джамаата (группы людей).

В-седьмых, после джамаат-намаза, выходя из мечети, мусульмане говорят друг другу о своих проблемах и дают друг другу советы. Это тоже укрепляет дружбу между ними.

В-восьмых, в мечети, кроме вознаграждения за то поклонение, которое мусульманин совершает, он может получить вознаграждение за и'тикаф (намерение поклоняться Аллаху ﷻ, находясь в мечети), если есть, конечно, соответствующее намерение.

В-девятых, такое объединение мусульман устрашает неверующих и говорят, что если бы мусульмане всегда объединялись, совершая джамаат-намаз или посещая другие подобные маджлисы (собрания), ислам не был бы ослабленным. Нельзя забывать, что если мы не будем вести себя как подобает в мечети, вместо вознаграждения мы заслужим гнев Всевышнего Аллаха.

Вознаграждение за совершение намаза в коллективе

Самый вознаграждаемый коллективный намаз – это намаз-джума, затем утренний намаз пятницы, затем ночной, послеобеденный, обеденный и вечерний. Коллективный намаз, где людей больше лучше, чем тот, на котором людей меньше. Намаз, совершенный за богобоязненным алимом лучше, чем совершенный за невеждой. Для мужчины намаз лучше совершать в мечети, а для женщины – дома.

Если намаз совершить отдельно от коллектива, то полноценного воздаяния не получить. Это люди, не совершающие Сунну Пророка ﷺ, у них есть шанс сбиться с истины, над ними сатана имеет власть и, как волк убивает овцу, отбившуюся от стада, губит такого человека. Это большое несчастье. Ему будет легче залить в уши расплавленный свинец, чем пропустить коллективный намаз.

Условия, позволяющие совершать намаз в коллективе

Для этого необходимо соблюдать семь условий:

- 1). совершение намерения при вступлении в намаз последовать за имамом и в коллективе. Если имам совершает намаз, то он скажет, что он совершает намаз как имам;
- 2). знать наклоны и подъемы имама, т. е. видя его или слыша, или слыша тех, кто совершает намаз за имамом;
- 3). не противление имаму в больших суннатах, которые различаются, т. е. делать так, как он. Например, если имам сядет для чтения перво-

го «Ат-тахийяту» или совершит суджду-сахв или суджду чтения Корана, а ма'мум не последует ему, то его (ма'мум) намаз нарушается;

4). не выходить вперед имама во время намаза (если пятки ма'мума окажутся впереди пяток имама, то намаз нарушается);

5). не опережать в намазе на два рукну (составляющих), совершаемых телом, и не отставать на столько же. Например, пока ма'мум, совершающий за имамом намаз, стоит, имам совершит поясной поклон, поднимется и доходит до суджды, то намаз ма'мума нарушается. Также намаз нарушается, если до отправления имама на руку' (поясной поклон) ма'мум отправится на руку' раньше имама, поднимется и доходит до суджды. Если ма'мум по незнанию опередил имама на два физических рукну, то он должен вернуться и за имамом совершить руку' и суджду, иначе намаз нарушается. Если сознательно опередить на одно физическое рукну имама, намаз не нарушается, но за это подвергается греху. Опередившему имама на одно рукну тоже желательно вернуться и последовать за имамом, но если ма'мум встанет, пока имам находится на суджде или на первом «Ат-тахийяту», то он должен вернуться и последовать за имамом, иначе намаз портится. Если ма'мум опередит имама на словесное рукну, кроме Аллаху акбар и салама, то намаз не нарушается. Если «Аль-Фатиха» и «Ат-тахийяту» читается про себя, то желательно чуть отстать от имама. Все составляющие (арканы) в намазе совершать вместе с имамом порицательно, если от этого намаз и не портится, то портится вознаграждение за коллективный намаз. Самое лучшее – это начало ма'мумом наклона на руку', когда имам дойдет до него. Таким образом совершается намаз за имамом;

6). Намазы имама и ма'мума должны быть одинаковыми, т. е. за имамом, совершающим заукойный намаз или намазы солнечного и лунного затмений, нельзя совершать ни один из пяти обязательных намазов. Но если даже и намерения разные, и количество ракаатов разное, а структура обоих намазов одинакова, то за имамом можно совершать намаз. Например, за имамом, совершающим утренний или вечерний намазы, можно совершить возмещаемый обеденный, послеобеденный или ночной намазы. Также при намазах в пути один может совершить вечерний, а другой ночной намазы. Также за совершающим суннат-намаз можно совершать намаз-фарз;

7). имам и ма'мум должны быть на одном месте. Если между имамом и ма'мумом нет преграды, то на поле расстояние между ними не должно превышать 150 метров (300 локтей). Если расстояние между

ними будет меньше 300 локтей, то намаз засчитывается. Если имам и маъмум находятся в мечети и между ними есть преграда (даже комнаты), но друг к другу у них есть проход (даже если для этого нужно повернуться спиной к Кибле) и двери не заколочены гвоздями, даже если они и закрыты, то как бы далеко они не находились друг от друга, маъмум может совершить за имамом намаз. Если имам находится в одной комнате, маъмум в другой и дверь между ними не закрыта, то их намаз действителен, если дверь закрыта – недействителен. Если маъмум находится в комнате справа или слева от комнаты, где совершает намаз имам, и ряд, что стоит за имамом, не отрываясь, доходит до него, намаз этого маъмума и стоящих в ряду за ним засчитывается. Если стоящие за имамом в комнатах по обе стороны встали ближе к Кибле, чем имам, то их коллективный намаз не засчитывается.

Следование за имамом

Желательно успеть к намазу до того, как имам произнесет «Аллаху акбар» вступления в намаз. Успевшим считается, когда вступишь в намаз сразу после имама (за это маъмум получает особое вознаграждение, не считая того, которое получает за коллективный намаз). Если успеет вступить в намаз до того, как имам выйдет из него, то намаз маъмума считается совершенным в коллективе.

Если имам находится в последнем «Ат-тахийяту», не пропускается время начала намаза и есть возможность совершить намаз с другим коллективом, то для получения воздаяния за весь намаз (коллективный) лучше подождать другого коллектива. Самое лучшее вступить в намаз за имамом как успеешь и совершить еще один намаз с другим коллективом. Вступивший в намаз поздно, т. е. до того, как маъмум успеет прочитать «Аль-Фатиха», имам пойдет на руку', то и маъмум, прервав чтение суры, последует за ним. Недочитанная «Аль-Фатиха» покрывается имамом. Если имам пойдет на поклон, как только маъмум вступит в намаз, то он, не дочитав «Аль-Фатиха», должен последовать за имамом и его этот ракаат тоже считается совершенным, т. к. имам покрывает его «Аль-Фатиха».

Если поздно вступивший в намаз будет беспокоиться, что имам уйдет на руку' до того, как он дочитает «Аль-Фатиха», то, не прочитав «Ваджжахту», сразу приступит к чтению «Аль-Фатиха», т. к. это обяза-

тельно, а чтение «Ваджжахту» – сунна. Если он, вступив в намаз, прочитает «Ваджжахту» и до завершения чтения им «Аль-Фатиха» имам уйдет на руку', то он должен провести столько времени за чтением «Аль-Фатиха», сколько провел, читая «Ваджжахту», и после этого, если он догонит имама в руку', то он получает этот ракаат, а если не догонит, то не получает этот ракаат и должен следовать за имамом в том рукну, в котором тот находится. Это потому, что он, не исполняя фарз, был занят исполнением сунната.

Если маъмум вступил в намаз, когда имам находился на руку', то он, не прочитав «Аль-Фатиха», должен идти на поясной поклон. Если до того, как имам поднимется с руку', маъмум успеет на поясной поклон, то этот ракаат засчитывается, а «Аль-Фатиха» покрывается имамом. Если при вступлении в намаз маъмума имам находится на руку', и'тидале, суджде или других положениях, то маъмум, вступив в намаз, начнет совершать его с того места, где находится имам. Ракаат вступившего в намаза после поднятия имама с руку' не засчитывается, ему после завершения имамом намаза нужно совершить еще один ракаат. Если этот ракаат и не засчитывается, то читаемые здесь славословия и тасбиhi маъмуму тоже желательно читать. Если на утренний намаз опоздает на один ракаат, то с имамом прочтет «Махдина» и в своем втором ракаате тоже прочтет.

Если маъмум вступит в намаз, когда имам находится на первом «Ат-тахийяту», то он сядет, прочтет «Ат-тахийяту» и, когда встанет, поднимет руки к ушам.

Конец намаза имама будет началом намаза маъмума. После того как имам произнесет салам, маъмум совершит свой намаз, сохранив его порядок. Если опоздавший на два ракаата маъмум в своем первом и втором ракаате не сможет прочитать суры после «Аль-Фатиха», то прочтет их в третьем и четвертом ракаатах.

Если маъмум вступит в намаз, когда имам находится на поясном поклоне, то сначала он произнесет «Аллаху акбар» вступления в намаз, затем – «Аллаху акбар» поясного поклона или произносит «Аллаху акбар» вступления в намаз. Но если имам находится уже на чтении «Ат-тахийяту» или на суджде, то он произнесет «Аллаху акбар» вступления в намаз и, не произнеся следующий «Аллаху акбар», последует за имамом и прочитает все, что читает имам.

Например, если маъмум вступит в намаз и сядет для чтения «Ат-тахийяту», то нужно приступить и к ее чтению. Если имам произнесет

салам, как только маъмум вступит в намаз, то он начнет намаз стоя. Если имам произнесет салам, как только маъмум вступит в намаз и сядет, то он (маъмум), не прочитав «Ат-тахийяту», встанет для намаза, произнеся «Аллаху акбар».

Совершающий за имамом намаз может оторваться от имама, сердцем совершив для этого намерение. Но если он без причины оторвется, то не получит вознаграждение за коллективный намаз.

Если опаздывающий боится не успеть на намаз в мечети, то даже ему желательно идти спокойно, не спеша. Некоторые бегут, а это не поощряется. Но если джума-намаз упускается, нужно торопиться, проявляя спешку. Намаз, совершенный в начале времени с небольшим коллективом, лучше, чем совершенный позже этого с большим числом людей.

Решение по коллективному намазу

Для джума-намаза необходим коллектив, т. е. он совершается только коллективом. Этот намаз для мужчин является фарз-уль-кифаятом.

К примеру, если населенный пункт маленький – то в одном месте, а если в городе – то в разных местах. Если так не совершить, то мужчины, имеющие возможность посетить коллективный намаз, впадут в грех. Для того, чтобы все люди могли посетить мечети, нужно в кварталах их построить так, чтобы было понятно, что это мусульманские кварталы. Детям тоже нужно повелевать посещать намазы (в коллективе), их нужно научить этому еще с детских лет. Если двое совершают один и тот же возмещаемый намаз, то для этого желательно коллективное совершение.

Также коллективное совершение желательно для намазов-’ид (праздничные), таравихов, для намазов-витру в месяце Рамазан, намаза солнечного и лунного затмений и намаза прошения дождя.

Желательное для намазов в коллективе

Имам не должен слишком растягивать намаз. Встают на намаз только после завершения чтения икамата (даже если лишается места в переднем ряду), но если находится вдалеке и может не успеть на «Аллаху акбар» вступления в намаз, то до завершения чтения икамата можно встать. Если вступить в мечеть, когда читают икамат, то до завершения

его чтения нужно стоять, не вступив в суннат-намаз. Если при совершении суннат-намаза прочитать икамат, то этот намаз завершают.

Порядок следования за имамом

Если молящихся за имамом два и более, то они встают в ряд, а имам прямо перед ними. Если совершает намаз за имамом женщина, то она встает прямо позади него. Если за имамом совершает намаз один мужчина, то он встает с правой стороны от имама, чтобы пальцы ног оказались чуть дальше от щиколоток имама, а женщина прямо за маъмумом. Если стоящий с правой стороны от имама встанет в ряд с ним или подальше от него, то вознаграждения от коллективного намаза не будет. Если после вступления в намаз того, кто стоит справа от имама, придет еще кто-то на намаз, то он встанет слева от имама на таком же расстоянии, как и стоящий справа, затем вступит в намаз и после этого имам сделает шаг назад. Так поступают, когда, находясь на руку', третий человек вступит в намаз. Если при суджде и во время чтения «Ат-тахийяту» третий человек вступит в намаз, то не делают шаг вперед или назад, пока не встанут.

Отход на шаг стоящих сзади достойнее, чем выход имама на шаг вперед.

После того как имам сделает шаг вперед или они оба отступят на шаг, маъмумы должны сомкнуться. Желательно, чтобы расстояние между имамом и маъмумами не превышало более 1,5 метра. Если за имамом совершают намаз двое мужчин и женщина, то мужчины встанут в ряд за имамом, а женщина встанет за ними. Если в намазе участвуют мужчины, женщины и дети, то в первый ряд за имамом встанут мужчины, за ними дети (мальчики), а потом женщины. Если будут нарушены эти вышеприведенные правила, то воздаяние за намаз нарушается. Если нет взрослых, чтобы заполнить первый ряд, то его заполняют ребятами. Женщины никогда не встают в ряд с мужчинами, они всегда встают позади них.

Самый достойный ряд – первый, затем второй и т. д. Достойные места каждого ряда – сразу за имамом, затем справа ближе к имаму, затем с левой стороны ближе к имаму. Чем стоять ближе к имаму слева, достойнее стоять справа поодаль. Встать с левой стороны переднего ряда достойнее, чем встать с правой стороны, но в заднем ряду. Но встать от

имама справа более достойнее, чем ближе, но слева. Но если все встанут справа, а левая стропа останется незаполненной, достойнее встать слева от имама. Вставание в первом ряду имеет большое вознаграждение. Есть хадис, в котором говорится, что если бы люди знали о достоинстве вставания в первый ряд, то все старались бы добиться места там. Дошло бы до драки и, наконец, по жеребьевке стали бы искать места в нем.

Но для того чтобы получить вознаграждение за первый ряд, нужно заранее приходиться и занимать это место. Нет никакого вознаграждения за вставание в первый ряд, переступая через головы сидящих и расталкивая их. Но если люди сидят, не заполнив первые ряды, то можно и нужно идти вперед, перешагивая через них. Желательно выравнивать ряды, заполнять их. Если так не сделать, то воздаяние за коллективный намаз молящиеся не получают.

Есть хадис, в котором говорится, что в пространство между людьми в рядах войдет сатана. Поэтому желательно встать, соприкасаясь плечами и на одну линию, т. е. пятки стоящих в намазе должны быть на одной линии. Для имама желательно до вступления в намаз, повернувшись направо и налево, повелевать о выравнивании рядов.

Первым рядом считается ряд, который выстроен сразу за имамом, если и не доходит от края до края и отдален от имама минбаром. Как для мужчин достойным является первый ряд, так для женщин является последний.

Порицательные действия в коллективном намазе

Имаму порицательно затягивать намаз без согласия коллектива. Маъмуму порицательно совершать действия в намазе вместе с имамом, стоя дальше от него на 1,5 метра, а также, если маъмум совершает намаз за имамом один, то вставать с левой стороны от имама или прямо за ним порицательно. Или встает отдельно, или на задний ряд, не заполнив передний ряд. Все это мешает коллективному намазу. Если в ряду есть место, то нужно встать туда, а если нет, то, вступив сначала в намаз, можно притянуть в свой ряд другого молящегося из переднего ряда. Если нет уверенности, что этот человек составит ему ряд, то можно и не оттягивать его.

Желательно имаму и маъмуму вставать на один уровень. Если нет другого выхода или существует какая-то необходимость, то можно вставать одному выше другого.

За кем можно следовать в намазе и за кем нельзя

Взрослый человек может следовать за несовершеннолетним, если тот соблюдает все условия и составляющие намаза. Свободный может следовать за рабом, стоящий – за сидящим, помывший ноги – за одетым в кожаные носки и сделавшему на них протираание (масху), совершивший омовение водой – за совершившим сухое омовение (таяммум), если тот не должен обновить этот намаз, страдающий моченедержанием – за не имеющим этой болезни, слепой – за зрячим, знающий Коран – за знающим только «аль-Фатиху», примерный – за непримерным (фасыком), но это порицательно. Греховно назначать фасыка имамом. Праведным алимам греховно следовать за фасыком и нововведенцами (ваххабитами) с тем, чтобы люди не имели о них хорошее мнение. Совершать намаз за мнительным (вас-вас) человеком порицательно. За тем, кто повторяет буквы «П», «Т», «В», тоже порицательно. Если в коллективе нет других людей, кроме тех, за которыми порицательно совершать намаз, то за такими совершать намаз достойнее, чем самостоятельно.

Быть имамом в намазе порицательно тому, кто по шариатской причине не нравится большинству членов, как несправедливый, или тому, кто силой добился имамства, человеку, занимающемуся не одобряемой деятельностью, дружащему с фасыками, употребляющему алкоголь и прелюбодею.

Самый достойный быть имамом

Если город или государство имеет главу–мусульманина, то раньше всех его ставят имамом. Если намаз совершают дома, то глава семьи больше подходит для имамства. Если он назначит другого, тоже можно. Для джума-мечети хорошо иметь постоянного имама, а ему можно назначать для намаза другого человека, если тот подходит для этого. После них для имамства назначают знающего все про намаз. Если двое знают одинаково, то назначают имамом того, кто лучше читает Коран. Если и Коран оба читают одинаково – то того, кто более отрешен от этого мира. Если и в этом случае они равны – то имеющего лучшее по исламу поведение или того, кто больше в исламе прожил, далее – с лучшей родословной, упоминающихся людьми больше, имеющий более чистую одежду, более

чистое лицо, более чистое тело, более мастерового, обладающего красивым голосом, добропорядочного, здорового, т. е. не имеющего недуга тела, имеющего белую одежду.

Мужчине нельзя совершать намаз за женщиной. Читающему правильно «Аль-Фатиха» нельзя следовать за читающим его неправильно или искажающему буквы. Если у обоих ошибки одинаковы и для этого у них есть шариатская причина, то они могут последовать друг другу. Нельзя следовать за тем, кто следует за имамом.

Что может служить уважительной причиной отсутствия на коллективной молитве

Ниже перечислены причины, в силу которых с человека снимается обязанность участия в коллективной молитве.

1. Сообщается, что (однажды) в холодную и дождливую ночь Ибн ‘Умар رضي الله عنه призвал людей на молитву, а потом сказал: «Молитесь на своих местах». Потом он сказал: «В холодные и дождливые ночи Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم приказывал муэдзину говорить: «Молитесь на своих местах»». (*аль-Бухари*).

Уважительной причиной отсутствия на коллективной молитве может служить и сильная грязь. Сообщается, что ‘Абдуллах б. аль-Харис رضي الله عنه сказал: «(Однажды) в дождливый день, когда земля была покрыта грязью, Ибн ‘Аббас رضي الله عنه обратился к нам с проповедью, а когда во время призыва муэдзин дошел до слов: «Спешите на молитву!», – он велел: «Скажи: «Молитесь на своих местах». (Услышав это), люди стали переглядываться так, будто это им не понравилось, а (Ибн ‘Аббас رضي الله عنه) сказал: «Вам, кажется, не понравилось это, однако так поступал и тот, кто лучше меня!», имея в виду Пророка صلى الله عليه وسلم. И он сказал также: «Действительно, (присутствие на пятничной молитве) обязательно, но я не хотел ставить вас в затруднительное положение!» В другой версии этого хадиса сообщается, что Ибн ‘Аббас رضي الله عنه сказал: «Я не хотел вводить вас в грех, ибо, если бы вы пришли, вам пришлось бы опускаться на колени в грязь». (*аль-Бухари*).

2. Опасение перед тем, что если человек примет участие в коллективной молитве, то на него самого или на его имущество кто-нибудь покусится или он лишится своего имущества, или его караван уйдет. Передают со слов Ибн ‘Аббаса رضي الله عنه, что Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: «...тот,

кто услышит призыв, и ему не помешает откликнуться на него какая-нибудь уважительная причина». Люди стали спрашивать: «А что может служить уважительной причиной?» Он ответил: «Страх или болезнь, а иначе не будет принята совершенная человеком молитва» (*Абу Дауд, Ибн Хиббан*).

3. Болезнь или увечье (например, паралич или отсутствие нижней конечности). Обязанность участия в коллективной молитве снимается и с того, кто ухаживает за больным, если его отсутствие причинит больному вред.

4. Оправданием отсутствия на коллективной молитве может служить то, что подается еда, если человек голоден, или то, что во время молитвы его будет отвлекать необходимость сдерживать позывы к удовлетворению естественных потребностей, или то, что его будут отвлекать мысли о необходимости присутствия на уроке по фикху.

Передают, что Пророк ﷺ сказал: «Если кому-либо из вас подадут ужин и в это время будет объявлено о начале молитвы, начинайте с ужина, и никому не следует торопиться, пока он не закончит есть». Сообщается, что когда перед Ибн ‘Умаром ﷺ ставили еду во время объявления о начале молитвы, он не являлся на коллективную молитву, пока не заканчивал есть, хотя определенно слышал чтение имама» (*аль-Бухари*).

Сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не (следует человеку совершать) молитву ни (в том случае), когда подана еда, ни (в том), когда отвращают его (от молитвы позывы к удовлетворению большой или малой нужды)» (*Муслим*).

Передают, что Абу Дарда сказал: «О понимании религии свидетельствует удовлетворение своих потребностей человеком, который поступает так, чтобы явиться на молитву с сердцем, не занятым (тем, что не имеет отношения к молитве)» (*аль-Бухари*).

Следует отметить, что человек, который не явился на коллективную молитву по уважительной причине, но намеревался принять в ней участие и поступил бы так, если бы не эта причина, по милости Всевышнего Аллаха, получит такую же награду, как и участник коллективной молитвы, поскольку Пророк ﷺ сказал: «Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям и, поистине, каждому человеку (достанется) лишь то, что он намеревался (обрести)...» (*аль-Бухари, Муслим*).

Дуа и славословия, читаемые после обязательных намазов

После выхода из намаза, произнеся «салам» по 3 раза, читают «Аллаху акбар» и «Астахфирулла», затем: *«Астахфируллаха ллязи ла иляха илля хуваль хайюль кайюма ва атубу иляйхи»*. Перевод: «Я прошу о смывании грехов у Вечно живого, и я повернулся к Нему». Читая, проводят по лицу правой рукой.

Затем, проводя рукой по голове, читают: *«Бисмилляхи ллязи ля иляха илляхува ррахману ррахим. Аллахумма азхиб аннил хамма валь хазан»*. Перевод: «Начинаю именем Аллаха. Нет другого божества, которому можно поклоняться, кроме Аллаха, Милостивого в этом мире ко всем, а в Ахирате милостивого ко всем мусульманам».

Затем читают: *«Аллахумма анта ссаллям ва минка ссаллям, табаракта я заль джаляли валь икрами»*. Перевод: «О Аллах, не имеющий никаких недостатков, Ты совершенен. О Владыка щедрости и величия, Ты возвеличен».

Затем (**Вахдаху**) для утреннего, послеобеденного и вечернего намаза читают с добавлением «юхий ва юмиту» по 10 раз.

Затем читают: *«Аллахумма ля мания лима атайта ва ля мутия лима манна'та ва ля янфа'у заль джадди минкаль джадду ва ля хавла ва ля куввата илля биллях. Ля иляха илляллаху ва ля на'буду илля ийяху ляху ни'мату ва ляхуль фазлу ва ляху ссанауль хасан. Ля иляха илляллаху мухлисина ляхуддина валяв карихаль кафирун»*. Перевод: «О Аллах, никто не сможет препятствовать тому, что Ты даешь, и никто не сможет дать то, чего Ты лишишь. Нет пользы от обладателя богатства, лишь от Тебя все богатство. Нет силы и мощи оставить несправедное и обратиться к истинному богослужению, кроме как от Аллаха. Нет божества, которому нужно поклоняться, кроме Аллаха, и мы не поклоняемся никому, кроме Него. Ему все благоденствия (богатство), милость и достойная, высокая хвала. Нет божества, которому нужно поклоняться, кроме Аллаха, Ему одному мы искренне поклоняемся, только Ему принадлежит религия, если даже это ненавистно неверующим».

Затем читают суру «Аль-Фатиха», «аятуль Курси» по одному разу, «Ихлас» – 3 раза и оба «Кул а'uzu...» – по одному разу).

Затем по 33 раза «Субханалла», «Алхамдулилла» и 34 раза «Аллаху акбар».

Есть хадис, в котором говорится, что с прочитавшего по 33 раза эти славословия и потом «Вахдаху...» грехи смываются, если даже их будет много, как пены морской (Малик).

Затем читают «Вахдаху ла шарика ллаху...».

Затем 5 раз читают: **«Раббихфирли ва ли валидайя ва лиман ллаху хакун алаййя»**. Перевод: «О мой Аллах! Ты смой мои грехи, грехи моих родителей и грехи тех, перед кем я в долгу».

После утреннего намаза добавляют: **«Аллахума бика ухаввилю ва бика усавиллю ва бика укатиллю. Аллахума инни асалоюка ильман нафиан ва амаян макбулян ва ризкан таййибан»**. Перевод: «О мой Аллах, я ищу мощи Тобой, т. е. с Твоей помощью, ищу силы Тобой. Тобой воюю против врага. О мой Аллах, я у Тебя прошу полезные знания, дозволенные (Тобой) деяния и хорошее дозволенное состояние».

После утреннего и послеобеденного намаза читают: **«Аллахума ажжирни мина ннар»** (по 7 раз). Перевод: «О мой Аллах! Ты защити меня от Ада».

Затем читают дуа, которое Посланник Аллаха ﷺ читал после обязательных намазов: **«Аллахумма инни а'узу бика мина ль джубни ва а'узу бика мина ль бухли ва а'узу бика мин ан урадда илля арзалиль умри ва а'узу бика мин фитнати ддуны ва а'узу бика мин азаби ль кабри. Аллахумма а инни аля давами зикрика ва шукрика ва хусни ибадатика. Аллахумма азхиб анниль хамма вальхазан. Аллахуммахфир ли зунуби ва хатаяя кулляха. Аллахумма а'ашни ваджбурни вахдини лисалихиль а'мали валь ахлаки фаиннаху ля яхди лисалихиха ва ля ясрифу саййаха илля анта. Аллахумма жаль хайра умри ахираху ва хайра амали хаватимаху ва хайра аййами явма алькака. Аллахумма инни а'узу бика мина ль куффри вальфакри ва 'азаби ль кабри. Аллахумма анта рабби ля иляха илла анта халактани ва анна 'абдука ва анна аля ахдика ва ва дика мастатату абуу ляка бини матика алаййа ва абуу бизанби фахфир ли зунуби фаиннаху ля яхфиру ззунуба илла анта. Субхана раббика раббиль иззати амма ясифуна ва саялямун аляль мурсалина вальхамду лилляхи раббиль алямина»**.

Перевод: «О мой Аллах! Я прошу защиты Тобой от трусости и жадности. Также прошу защиты от глубокой старости (впадающей в беспомощность), также прошу защиты от фитны (смуты) этого мира и мук в могиле. О мой Аллах! Ты мне помоги, и упоминать Тебя, и восхвалять Тебя, и красиво поклоняться Тебе. О мой Аллах! Ты освободи меня от трудности и печали. О мой Аллах! Ты смой все мои грехи и прегре-

шения. Ты подними меня, скрой мои недостатки, направь на добродетель и добронравие, поистине никто, кроме Тебя, не направит на добронравие и не отвертит от злонравия. О мой Аллах! Ты сделай конец моей жизни самым лучшим, самым хорошим деянием сделай последнее деяние в жизни и лучшим днем в моей жизни сделай день, когда я встречу с Тобой. О мой Аллах, я прошу Тобой защиты от неверия бедности и могильных мук. О мой Аллах! Ты мой Господин. Нет ничего, которому можно поклоняться, кроме Тебя, Ты меня создал (породил), я твой раб. Я, как могу, нахожусь в твоём повелении и договоре. Я признаю Тебе в своих грехах, поэтому Ты смой их. Поистине, никто не смывает грехи, кроме Тебя. Пречист Аллах, мой Господин и Господин величия, от сифатов, которые Ему приписывают неверные. Благословения Аллаха Его посланникам. Вся хвала Всевышнему Аллаху, являющемуся Господом миров».

Дуа, читаемые до и после утреннего намаза

Проснувшись, поднявшись с постели и прочитав шахадат, совершается омовение и читается:

«Асбахна ва асбахал мулку лиллахи вал азамату лиллахи вал кибрияу лиллахи вал халку вал амру ва-л-лайлу ва ннахару ва ма сакана фихима куллуху лиллахи та‘ала вахдаху ла шарика лаху. Асбахна ала фитратил ислами ва калиматил ихласи ва ала дини набиййна Мухаммадин салла ллаху алайхи ва саллама ва ‘ала миллати абина Ибрахима алайхи ссалату ва ссаламу. Аллахумма иж‘ал аввалу хаза ннахари салахан ва авсатуху фалахан ва ахираху нажахан бирахматика я архама -р-рахимина. Рабби ас‘алука хайра хазал явми ва хайра ма фихи ва хайра ма ба‘даху ва а‘узу бика мин шарри хазал явми ва шарри ма фихи ва шарри ма бадаху. Рабби аузу бика минал касали ва суил кибари ва азабил кабри ва азаби ннари».

Затем совершается ратибат (два ракаата утреннего суннат-намаза), после которого ложатся на правый бок, будто в могилу, и размышляя о том, в каком состоянии он будет находиться один в тесной могиле, пребывая в большой трудности, как бы готовя себя к этому часу, обращаясь к Аллаху ﷻ читают: «О Господи, Ты помоги мне ответить правильно и досконально Твоим посланцам, Мункару и Накиру, которые посетят меня в этот час. Наставь меня на правильный путь, о Аллах».

До того, как встать, читается: «**Аллахумма Я Рабби Жабраила ва Микаила ва Исрафила ва Израила ва Мухаммадин саллаллаху ‘алайхи ва саллама вал малаикати, ажирни мина ннари**» (3 раза). «**А‘узу бика мина ннари**» (3 раза). Затем совершается намаз.

В поминании Аллаха ﷻ (азкарах) после намаза 10 раз до конца читается: «**Ла илаха илла ллаху вахдаху...**». Затем: «**Рашидина махдиййна я малаикати-л-лайли мархабан, мархабан я малаикати ннахари, мархабан билмалакайнил, каримайнил, катибайни, шишахидайни, алхафизайни, алхазирайни, хаякумуллаху та ала, уктуб фи аввали гуррати сахифати бианни ашхаду ан ла илаха илла ллаху вахдаху ла шарика лаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху арсалаху**». Затем читаюся поминания (азкары).

Имам аль-Газали в книге «Бидаятуль хидаят» пишет, что после совершения намаза очень ценно, не отвлекаясь на мирские разговоры, прочитывать нижеследующие 10 фраз. Если возможно, то каждую фразу лучше читать по 100 раз. Если на это не хватает времени, то читать нужно хотя бы по 10 раз, как завещал нам имам.

1. **Ла илаха илла ллаху вахдаху ла шарика лаху лахул мулку ва лахул хамду, юхийи ва юмиту, ва хува хайюн ла ямуту би-ядихил хайру ва хува ала кулли шайъин кадирун.**
2. **Ла илаха илла ллахул маликул хакул мубин.**
3. **Ла илаха илла ллаху вахдаху аль-каххару Раббу самавати вал арзи ва ма байнахума ал азизул гаффару.**
4. **Субханаллахи вал хамду лиллахи ва ла илаха илла ллаху валлаху акбар ва ла хавла ва ла куввата илла биллахил алиййил азими.**
5. **Суббухун куддус раббул малаикати ва рух.**
6. **Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим ва бихамдихи** (в одних книгах вместо второго «ва бихамдихи» написано «астахфируллах»).
7. **Астахфируллахал азима ллази ла илаха илла хувал хаййял кайюма гаффара зунуби ва асълуху тавбата.**
8. **Аллахумма ла мания лима атайта ва ла му‘тия лима манна‘та ва ла янфа‘у зал жадди минкал жаду.**
9. **Аллахумма салли ала Мухаммадин ва ала али Мухаммадин ва саллим.**
10. **Бисмиллахи ллази ла язур маа исмии шайъун фил арзи ва ла фи ссамаи ва хува сами уль алим.**

Аль-Газали пишет, что проведение времени за чтением этих тасбихов после утреннего намаза, не отвлекаясь на мирские разговоры, лучше, чем освобождение из рабства десятирех детей из рода пророка Исмаила عليه السلام, не говоря уже о вознаграждении за чтение. Для понимания изучаемой науки и для увеличения благосостояния после утреннего намаза 3 раза читается: *«Астахфируллахал азима лази ла илаха илла хувал хаййял кайюма бади а»*.

Совершение возмещающего намаза

Любой намаз, который возложен, но не был совершен, нужно возместить, будь то пропущенный по собственному желанию или по какой-либо причине, например, проспав время намаза и т. п. Но между намазами, пропущенными по собственному желанию и по причине, есть разница. Намаз, пропущенный по собственному желанию, необходимо возместить, т. к. пропуск намаза – это грех. За намаз, пропущенный из-за причины, не предписан грех. Но если, отвлекаясь на ненужные дела, просмотром телепередач и т. д., поздно ложатся, а затем просыпают утренний намаз, то это за причину не считается – это добровольно пропущенный намаз. За него будет тот же грех, что и за пропущенный намаз. Намазы, пропущенные без повода, нужно возмещать все время, за исключением времени, уходящего на еду, сон и др. Даже если не проходит время обязательного намаза, и то перед ним нужно совершить возмещающий намаз.

Порядок совершения намаза тем, кто опоздал к его началу

Опоздавшим можно назвать того, кто пришел на коллективный намаз, когда не осталось времени, достаточного для чтения суры «Аль-Фатиха» до ухода имама в поясной поклон, или присоединился к коллективному намазу, когда имам совершал поясной поклон, поднятие после него, земной поклон или читал «Ташахуд» и т. д., до произнесения имамом первого заключительного «салама».

Если опоздавший успел совершить какую-либо часть коллективного намаза, то он получает соответствующее вознаграждение коллективного намаза, но не полностью.

Что должен делать опоздавший

Опоздавший вступает в намаз, совершив намерение, и следует за имамом в действиях.

Если имам завершает чтение «Аль-Фатиха», а следующий за ним только начинает ее читать, то когда имам закончит читать и совершит поясной поклон, следующий за имамом прекращает чтение и следует за ним. Он не должен дочитывать суру «Аль-Фатиха».

Если имам совершает поясной поклон, то следующий за имамом тоже делает поясной поклон. Весь этот ракаат ему засчитается, если он успел находиться в положении поясного поклона вместе с имамом в течение времени, достаточного для произнесения «Субханаллах», пока имам не выпрямился. Если же не успел, то этот ракаат (цикл) не засчитывается. Ему нужно совершать его полностью после того, как имам завершит намаз.

Если имам находился в положении после поясного поклона: стоя, при земном поклоне или сидел, то следующий за имамом принимает то же положение, что и имам, но этот ракаат ему не засчитывается. Ему нужно совершить его после того, как имам завершит намаз. Если опоздавший присоединился к имаму, когда тот читал последний «Ташаххуд», то он следует за имамом, но после того, как имам завершит намаз, ему нужно совершить намаз полностью.

Искренность в намазе

1. Услышав азан, вспомни о страхе, который будут испытывать люди от призыва в Судный день. Спешит ответить на азан. Сказано, что того, кто торопится ответить на призыв, с милостью позовут на место стояния Арасат. Когда прозвучит призыв к намазу, прислушайся к своему сердцу. Если услышишь, что оно наполнено радостью и надеждой, то знай, что призыв Судного дня также придет к тебе с радостью и ты будешь в этот день в числе праведных.

2. Совершая омовение, очищение одежды и места намаза, не забывай, что нужно очистить и сердце. Для этого следует покаяться, выразить сожаление об упущенном и иметь твердое намерение не повторять впредь противоречащих шариату поступков. Именно через покаяние и

сожаление ты должен очистить свое сердце, ибо это то место, куда смотрит Всевышний Аллах ﷻ.

3. Сокрытие аврата. Это сокрытие интимных частей твоего тела, вызывающих взгляды людей. Также вспомни о внутреннем (т. е. скрытом) аврате, на который смотрит только Всевышний. Прояви стыдливость, боязнь и сожаление о низменных поступках. Будь перед Господом подобно рабу, возвращенному к хозяину.

4. Отринув все мирское и встав на намаз, лицо твое должно быть обращено в сторону Дома Аллаха ﷻ. Сердце и мысли должны быть связаны только с Аллахом ﷻ. Как невозможно быть обращенным в сторону Каабы, пока не повернешься к ней лицом, так и твое сердце не может быть направлено к Аллаху ﷻ, пока не освободишь его от посторонних мыслей и не сконцентрируешь внимание на Всевышнем.

5. Вставая на молитвенный коврик, знай, что ты вступаешь в намаз и предстаешь перед Аллахом ﷻ душой и телом. Голова должна быть склонена, и помни о Судном дне, когда ты предстанешь перед твоим Создателем, который ведает о всех твоих добрых и плохих поступках.

6. Намереваясь совершить намаз, осознавай себя выполняющим повеление Всевышнего совершать намаз и уберегай себя от всего, что может нарушить намаз. Все это должно быть ради Всевышнего Аллаха. Бойся не понравиться Ему, надейся на Его вознаграждение и старайся приблизиться к Нему, стесняясь Его, и принимай за благо и милость то, что Он позволил тебе предстать перед Ним. Осознавай, кому ты поклоняешься и как поклоняешься, и будь смиренным в поклонении.

7. Вступая в намаз, произнеси «Аллаху акбар», согласуя это со своим сердцем. Если в этот момент сердце будет занято чем-либо иным, а не мыслями об Аллахе ﷻ, то Он засвидетельствует, что ты лжец, даже если твоя речь правильна. Знай, что если ты своему эго покорен больше, нежели Всевышнему, то ты являешься рабом своего тела и произнесенные слова «Аллаху акбар» противоречат тому, что у тебя в сердце. И будет велик страх, если Всевышний не смилуется и с твоей стороны не будет покаяния.

8. Представ перед Аллахом ﷻ и произнеся формулу «А‘узу билляхи мина шшайтани рраджим», помни, что сатана твой враг, постоянно следящий за тобой и ждущий того момента, когда твое сердце перестанет поминать Всевышнего. Произнесение этой формулы есть обращение ко Всевышнему с просьбой защитит от сатаны и желанием совершать поступки, угодные только Аллаху ﷻ. Поклонение Аллаху ﷻ не

ограничивается словесно, оно должно воплощаться в добрых делах. К примеру, если на тебя нападает хищное животное, то мало ограничиться одним лишь произнесением слов: «О Аллах, я прошу у Тебя защиты от этого хищника». Необходимо предпринять конкретные действия, чтобы уберечься от этого. Так и одни слова не помогут, если мы не отделимся от всего, что запрещает Всевышний, и не будем совершать то, что Он повелел. Знай, что уловкой сатаны является отвлечение тебя в намазе от смыслового понимания произносимых слов, напоминая тебе о Рае и его благостях. От слов, произносимых в намазе, не будет никакой пользы, если не понимаешь и не осознаешь их смысла.

9. Чтение суры «Аль-Фатиха» в намазе. Различают три категории людей, читающих суру «Аль-Фатиха»:

- те, чьи языки двигаются, но сердца дремлют;
- те, чьи языки двигаются, а сердца слышат и следуют читаемому так, словно это то, что читают другие. Эта категория людей называется «асхабу ямин», т. е. это те, кому в Судный день записи деяний подадут с правой стороны;
- к третьей категории относятся люди, которые понимают значение читаемого и затем, помогая сердцу языком, читают. Это люди являются приближенными ко Всевышнему. Их языки подчинены сердцам, а не наоборот.

При чтении «Аль-Фатиха» очень важно помнить следующее: когда произнесешь формулу «Басмалы», имей намерение добиться благодати, дабы начать чтение Слов Всевышнего, и будь убежден, что все повеления исходят от Него. Знай, что произнесением первого аята («Альхамду лилляхи раббиль алямин») воздается всякая хвала Аллаху ﷻ, ибо все блага исходят только от Него Одного. Произнося «Ар-рахмани ррахим», помни о всех милостях Всевышнего, этим укрепится твоя надежда на Него. При произнесении слов «Малики явми ддин» вспомни о страхе перед Господом и Его величии, ибо все принадлежит Аллаху ﷻ. Страх перед Господом означает, что Владыкой Судного дня является только Он и что только Ему одному будет отдаваться отчет. Сказав слова «Ийяка на'буду», очисти сердце и помни о своем бессилии, слабости и постоянной нужде во Всевышнем. Когда читаешь: «Ийяка наста'ин», ты также должен быть убежден, что поклонение дается тебе с легкостью не иначе как с помощью Аллаха ﷻ, и прими эту милость Всевышнего, что Он сделал тебя из числа поклоняющихся Ему. Если бы ты не был одним из них, ты был бы подобен сатане, изгнанному и проклятому. Когда

прочтешь «Аль-Фатиха» до слов: «Ихдина сыраталь мустаким», проси Господа: «О Аллах, веди нас истинным путем, благодаря которому мы сможем приблизиться к Тебе, чтобы Ты был доволен нами вместе с твоими праведными рабами (пророками, праведниками, павшими за веру)». Мольбу свою заключай словом «амин». Если после «Аль-Фатиха» ты читаешь другие суры, ты должен понимать их смысл, внимать тому, что в них повелевается или запрещается Всевышним.

При поясном и земном поклонах следует помнить о величии Аллаха ﷻ, а воздев обе руки к небу, просить у Него защиты и прощения. При поясном поклоне старайся быть в абсолютной покорности Аллаху ﷻ, возвеличивая Его словами «Субхана раббияль азым». Затем ты поднимаешься с поклона в надежде, что Всевышний сжалился над тобой, и произносишь «Самиаллаху лиман хамидах», т. е. Аллах ﷻ ответил тому, кто восхвалял Его, и тут же произносишь восхваление «Раббана лакаль хамд». После этого ты совершаешь земной поклон, при котором подавляешь свое эго, ибо в этом положении ты касаешься лицом земли и находишься в состоянии полной покорности Всевышнему Аллаху.

Совершая земной поклон, помни, что ты создан из земли и снова превратишься в нее, помни о величии Аллаха ﷻ, произнося «Субхана раббияль ‘ала». И когда ты будешь в таком состоянии, надеясь на милость Всевышнего, подними голову и произнеси: «Раббиг фирли вархамни ва таджаваз амма та’лам» или любую другую молитву. После этого, укрепляя свою покорность, снова поклонись и повтори то, что делал при первом поклоне.

При чтении «Ат-тахийяту» сохраняй этикет и знай, что читаемые в ней слова «ас-салавату ва ттайибату...» (совершаемые намазы и хорошие деяния) – для Всевышнего. Затем вспомни о Пророке ﷺ мысленно представь его образ перед собой и приветствуй его словами «Ассаламу алай-ка айюха ннабийю ва рахматуллахи ва баракатуху», будучи уверенным, что твое приветствие дойдет до него и он ответит на него большим. Затем, приветствуя свое тело и всех рабов Аллаха ﷻ, произнеси «Ассаламу ‘алайна ва ‘ала ‘ибадиллахи ссалихина» и надейся, что Всевышний ответит на твое приветствие большим, нежели твое, а именно равным числу Его рабов.

Затем засвидетельствуй, что нет никакого иного божества, которому нужно поклоняться, кроме Одного-Единственного Бога, прочитав шахаду. Также засвидетельствуй, что Мухаммад – Пророк и Посланник Всевышнего, прочитав «ва ашхаду...». Ты должен иметь намерение об-

новить договор с Аллахом ﷻ о чистосердечном Ему поклонении. Благодаря этим двум свидетельствам ты будешь убережен от козней и сомнений, посылаемых сатаной.

После «Ат-тахийяту» прочти любую молитву. Лучше всего читать молитвы, дошедшие от Пророка ﷺ. Во время молитвы вырази бессилие, слабость, твою нужду во Всевышнем Аллахе и справедливую надежду на ответ. Во время приветствия в конце намаза, произнось слова: «Ассаламу аллайкум», веди себя так, как будто приветствуешь ангелов и мусульман, находящихся рядом. Вспомни о хвале Аллаху ﷻ, что дал возможность совершить намаз, и помни, что этот намаз может оказаться для тебя последним. Пророк ﷺ завещал совершать намаз таким образом, как будто он последний и мы прощаемся с этим миром.

Опасайся и стыдись, что намаз не будет принят Всевышним, ибо, возможно, он был несовершенным и ты можешь оказаться в числе тех, на кого гневится Всевышний из-за твоих явных или скрытых грехов. Но все же не теряй надежды, что Господь Своей милостью и величием примет его.

Если в намазе допущена ненамеренная ошибка (суджуд ас-сахв)

Если в намазе допущена ненамеренная ошибка, то в конце намаза перед «саламом» желательно (сунна) дважды совершить земной поклон – «садждату-ссахви», и только после этого произносят «салам» и завершают намаз. Даже если вы закончили совершение намаза и только после «салама» вспомнили, что допустили ошибку (но не совершили действие, нарушающее намаз, и после «салама» не прошло время больше, чем необходимо для совершения двух ракаатов), то и тогда можете совершить «садждату-ссахви» и после этого еще раз произносите «салам».

«Садждату-ссахви» совершают, если пропущено хотя бы одно из важнейших рекомендуемых действий намаза. Например, если в утреннем намазе забыли прочитать молитву «Кунут» или в 3- или 4- ракаатном намазе забыли прочитать в первый раз «Ат-тахийяту» (Ташаххуд) после второго ракаата и случайно встали (в данном случае, если вы не являетесь следующим за имамом (маъмумом), то нельзя возвращаться к чтению «Ат-тахийяту», а необходимо продолжить третий ракаат, ибо нельзя прерывать рукну ради выполнения сунны).

Если вы завершили намаз и после этого вспомнили, что пропустили одно рукну или ракаат, то вы встаете и совершаете дополнительный ракаат (если не прошло много времени) и перед «саламом» совершаете «садждату-ссахви». А если прошло много времени, то вы заново совершаете весь намаз.

Если при совершении намаза у вас возникли сомнения в количестве совершенных ракаатов, то останавливаетесь на меньшем числе ракаатов (считаете, что совершили меньшее число ракаатов) и, исходя из этого решения, совершаете оставшееся число ракаатов (например, если сомневаетесь, 3 или 4 ракаата вы совершили, то считаете, что совершили 3 ракаата, и совершаете еще один ракаат) и в конце намаза, перед «саламом», совершаете «садждату-ссахви». Однако если сознательно добавить лишнее рукну или ракаат в намазе, то в этом случае намаз нарушается.

Для «садждату-ссахви» обязательно должны сделать намерение сердцем имам (т. е. руководящий коллективной молитвой) и совершающий намаз индивидуально. А тому, кто следует за имамом, необязательно делать это, точнее, он намеревается сердцем непосредственно при вступлении в «садждату-ссахви».

Если в конце намаза намереваетесь совершить «садждату-ссахви», то для чтения «Ат-тахийяту» желательно сидеть в позе «ифтираш» (а не «таваррук»).

Совершение «садждату-ссахви» является рекомендуемым (сунна), а не обязательным (фарз) действием, поэтому если возникнет сомнение, совершать или не совершать «садждату-ссахви», то его не совершают.

Совершение намаза больным

Тот, кто может стоять и может совершить поясной поклон (*руку'*), но не может сделать земной поклон (*суджуд*), совершает намаз следующим образом:

1. Он стоит лицом к Кибле и произносит вступительный такбир «Аллаху акбар» с намерением совершить соответствующий намаз.

2. Читает суру «Аль-Фатиха» стоя, так, чтобы свое чтение было слышно самому себе.

3. Совершает поясной поклон как обычно, чтобы ладони были на уровне колен, и задерживается в этом положении на время, достаточное для произнесения «Субханалла».

4. Возвращается в положение стоя и задерживается в этом положении на некоторое время (*тумағнина*).

5. Затем молящийся садится на стул (в кресло, на скамью), предварительно подготовленный для этого, и совершает земной поклон, то есть наклоняется вперед так, чтобы лоб был впереди колен, и находится в этом положении некоторое время. При этом молящийся читает те же молитвы, которые обычно читаются при совершении земного поклона.

6. После этого необходимо сидеть между двумя земными поклонами, то есть вернуться в положение сидя и задержаться в этом положении на некоторое время.

7. Совершает второй земной поклон: наклоняется так же, как при первом земном поклоне, и находится в этом положении некоторое время.

8. Затем молящийся встает для совершения второго ракаата.

9. Повторяет все пункты как в первом ракаате, но после второго земного поклона не встает, а сидя читает «Ташаххуд» и «Салават». После этого он выходит из намаза, то есть завершает его, произнеся «Ас-Саламу ‘алайкум ва рахматулла», если он совершал утренний намаз, при этом рекомендуется повернуть голову сперва вправо, а затем влево. Этим он завершает свой намаз.

Таким же образом он выполняет остальные намазы, добавляя соответствующее количество ракаатов.

Сокращение намазов в пути

Намаз можно сократить, вместо четырех ракаатов, совершая два. Сокращаются обеденный, послеобеденный и ночной намазы, а вечерний и утренний не сокращаются. При совершении намерения сокращенного намаза надо добавить еще и слово «сокращая». Для того, чтобы можно было сократить намаз, путь должен быть не менее 82,5 км. Если путник совершает намаз за непутником или за тем путником, который не намерен сокращать намаз, то ему сокращать свой намаз нельзя. Если путь превышает 82,5 км, то сокращать намаз предпочтительнее, чем полное его совершение.

Перенос намаза

Можно перенести обеденный намаз на послеобеденный (назад), а также послеобеденный на обеденный (вперед). Также можно перенести вечерний на ночной и наоборот. Нельзя совмещать друг с другом вечерний и послеобеденный намазы. Также не совмещаются ночной и утренний и наоборот, утренний на обеденный и наоборот.

Если обеденный намаз переносится на послеобеденный (т. е. назад), то еще во время обеденного намаза нужно совершить намерение сердцем о том, что этот намаз переносит на послеобеденный намаз. Если без такого намерения настанет срок послеобеденного намаза, то он считается пропущенным.

Во время совершения обоих намазов в послеобеденное время совершают намерение: «Я намереваюсь совершить обеденный фарз-намаз, перенеся на послеобеденный намаз». После салама встают, читают икамат и произносят намерение: «Я намереваюсь совершить обязательный послеобеденный фарз-намаз». Вместе с переносом можно намазы и сокращать. Но при вступлении в каждый намаз в намерении добавляют еще и слово «сокращая», например: «Я намереваюсь совершить обеденный намаз с переносом на послеобеденный, сокращая оба намаза». Затем совершают два ракаата обеденного намаза, после салама совершают икамат и намерение: «Я намереваюсь совершить послеобеденный намаз, объединив с обеденным намазом, сокращая». Затем совершают два ракаата и выходят из намаза саламом. Вот такой же порядок сохраняется при переносе вечернего намаза на ночной или ночного на вечерний.

Если намаз переносится вперед, т. е., послеобеденный на обеденный и ночной на вечерний, необходимо соблюдать еще три условия:

1). при намерении первого намаза или в намазе нужно иметь намерение сердцем совершить совмещая второй намаз.

2). между обоими намазами не оставляют много времени, быстро вступают во второй намаз. Если между намазами пройдет время, за которое можно было совершить два ракаата, то перенос не разрешается;

3). передний намаз совершают первым, а вторым совершают следующий намаз.

Если из этих трех условий отсутствует хоть одно, то перенос намаза вперед не допускается. При переносе намазов назад, т. е. обеденного на послеобеденный или вечернего на ночной, необходимо одно условие:

до истечения срока первого намаза нужно сердцем совершить намерение о переносе намаза.

Если во время раннего (переднего) намаза находятся на дороге, то лучше перенести на второй намаз, т. е. назад, а если отдыхают во время первого (переносимых) намазов, то лучше перенести следующий намаз вперед.

При объединении обоих намазов желательно вначале призвать к намазу (азан), затем совершить передние ратибаты, а затем для обоих отдельно прочитать икамат. Между обоими намазами не должно быть иных разговоров, кроме икамата.

Многие говорят, что если при выходе из дома не сделали намерение для пути, нельзя сокращать и переносить намазы. При выходе из дома не надо читать особого намерения о выходе в путь. Достаточно, если у путника определено место, куда он едет, и расстояние путешествия будет не меньше 82,5 км. Для того, чтобы можно было переносить и сокращать намазы, нужно пройти границу своего села (города).

После прибытия в свое село (город) по окончании пути тоже нельзя сокращать и переносить намазы. Путь должен быть длиной больше 82,5 км в одну сторону. К примеру, если уехать в город, расположенный на расстоянии 50 км, и вернуться назад, то это путешествием не считается и сокращать и переносить намазы нельзя.

Если по прибытии в пути в какой-нибудь населенный пункт путнику станет известно, что, не считая дня прибытия и отбытия, должен остаться здесь на четыре дня, то здесь тоже путешествие заканчивается и с того момента ему нельзя сокращать и переносить намазы. Если же он хочет ехать дальше, нужно выяснить расстояние от этого города до места отправления (т. е. хватает 82,5 км).

Если расстояние допустимое, то с окраины этого города он может сокращать и переносить намазы, а если нет, то ему это не разрешается. Но если в этом городе или селе путник в ожидании решения вопроса (т.е. сегодня, завтра решится) час от часу он проведет время, то до истечения 18 суток ему можно переносить и сокращать намазы по мазхабу имама аш-Шафии.

Совершение суннат-намазов путником

Каждый суннат-намаз имеет определенное вознаграждение. Если это не затрудняет нас, то почему нужно упускать вознаграждение, ссылаясь на то, что мы находимся в пути. Более того, по шариату для совершения суннат-намазов путникам сделаны большие облегчения.

Суннат-намазы путник может совершать, находясь на транспорте, при движении. При возможности, вступая и заканчивая намаз, следует повернуться к Каабе, а если невозможно, то совершают как получается. Машина едет, а ты молишься. Нужно опираться на хадис, а не выносить решения по своему усмотрению.

В хадисе, переданном Бухари сказано: «Пророк ﷺ совершал суннат-намаз, сидя на верблюде; куда поворачивался, туда и молился, а когда нужно было совершать фарз-намаз, то сходил (слезал) с верблюда» («Итхафуль ссадатиль муттакин». Т. 7. С. 522). Имамы всех мазхабов разрешают в пути совершать суннат-намазы, будь то ратибат или другие суннаты («Рахматуль уммат, Хамим. Мизану Ша'рани». Т. 1. С. 65).

Имам аль-Газали пишет: «От того, что находишься в пути, нельзя упускать суннат-намазы. Потому что вознаграждение, которое он упустит из-за несовершения суннатов, больше, чем то, которое он получил от путешествия» («Ихьяю улумуддин». Т. 2. С. 376).

Но нельзя усердствовать в суннат-намазах, если все ждут, пока вы их совершите. Другое дело, если вся группа совершает все суннаты. Те, кто совершает, должны постараться по возможности совершать суннат-намаз, пока спутники отвлечены чем-то другим или готовятся к намазу. Если и так не удастся, то нужно совершать их на машине во время движения.

Порядок совершения перенесенных намазов и их ратибатов

1. Если обеденный намаз переносится на послеобеденный и наоборот, то сначала оглашают азан, затем совершают четыре ракаата суннат-ратибат обеденного намаза (по два ракаата), после читают икамат и совершают обеденный фарз, а затем читают икамат, совершают послеобеденный намаз, затем совершают ратибаты обеденного намаза – четыре ракаата – по два, затем послеобеденного намаза – четыре ракаата – по два.

2. Если вечерний намаз переносится на ночной или обратно, первым оглашается азан, затем читают икамат и совершают вечерний фарз-намаз, затем читают икамат и совершают ночной фарз-намаз, затем совершают ратибат вечернего намаза (два ракаата), затем шесть ракаатов намаза-аввабинов (по два), затем два ракаата ночного намаза, затем три, пять, семь, девять или одиннадцать ракаатов витру (по два ракаата и в конце один нечетный ракаат). Здесь нет разницы переноса намаза вперед или назад («Итхаф». Т. 7. С. 518–519).

Если послеобеденный намаз переносится на обеденный, он имеет право совершить суннаты послеобеденного намаза во время обеденного намаза, и если ему захочется совершать ратибаты послеобеденного намаза после наступления времени того намаза, то можно отложить до наступления этого времени. Также можно поступить и при переносе ночного намаза на вечерний.

Путнику можно (и лучше) совершать не только намазы ратибаты, но и другие суннаты. Это зуха, таххаджуд, аввабин, витру и др. Эти намазы можно совершать и сидя на машине.

ПЯТНИЦА (джума)

Пятница – это особо выделенный Всевышним для общины Мухаммада ﷺ праздничный день. В этот день был создан Адам ﷺ и введен в Рай, и в этот день установится Судный день. Ангел Джабраил пришел к Пророку ﷺ с зеркалом и сказал, что это от Аллаха ﷻ для того, чтобы это было фарзом и подарком для тебя и твоей уммы. В нем есть час, когда Всевышний принимает мольбы. Пятница – это день, когда все мусульмане одного населенного пункта должны собираться вместе в одну мечеть. Для тех, кто обязан джуме, после азана греховно заниматься торговлей. Ангелы этот день называют днем увеличения оттого, что все добро, сделанное в этот день, увеличивается, и на людей ниспосылается много благ и добра. Этот день по возможности нужно посвятить богослужению. Пятничная молитва и пятничный день превосходят в достоинствах другие дни недели и предпочтительнее перед Аллахом ﷻ, чем праздники разговения и жертвоприношения. Это великий день, которым Всевышний возвеличил ислам и отличил этим днем общину Мухаммада ﷺ (мусульман). Необходимо обращать большое внимание на этот день и соблюдать правила почтения и уважения к этому дню.

Первым правилом почтения и уважения (адабом) пятничного дня является подготовка к нему с четверга. Это время начинается с предвечернего намаза, желательно его проводить в молитвах, в прощении за грехи и в восхвалении Всевышнего. Этот час сравнивается «с почтенным часом» пятничного дня. Аллах ﷻ дарует особую милость тем рабам, которые просят у Него в четверг вечером, прихорашиваясь, надушившись и готовя тонкие ароматы (миск).

А кто вознамерится поститься в пятницу, для того отдельное вознаграждение. Но этот пост следует связать с соблюдением поста в четверг или в субботу, поскольку пост только в пятничный день нежелателен. За бдение в пятничной ночи тоже велика награда.

Этикет пятничного дня

Этикетом пятничного дня является совершение полного омовения (гусль). Его время наступает с восходом солнца. Если человек рано утром не отправляется в мечеть, то лучше отложить купание ближе к вы-

ходу в мечеть. Полное омовение желательно, поскольку хадис Пророка ﷺ гласит: «Пусть совершают полное омовение мужчины и женщины, идущие на пятничную молитву».

В хадисе передается: «Тому, кто побудит к ритуальному купанию и сам совершит его перед ранним отправлением в мечеть, где приблизится к имаму, внимая словам его, то будет ему искупление за прегрешения между двумя пятницами и искупление грехов еще трех дней».

Желательно одеть самую красивую и чистую одежду. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто искупается в пятницу, наденет самую красивую одежду, надушится, находясь в мечети, не будет перешагивать через людей и будет соблюдать предписанные молитвы (молитва приветствия мечети), будет молчалив во время проповеди имама и до конца молитв, то смоются ему грехи, случившиеся между обеими пятницами».

Наилучший цвет одежды – белый. Он более любим Аллахом ﷻ. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Вы надевайте вашу белую одежду, поистине, это лучшая ваша одежда, и заворачивайте покойных в белый саван». Но надо отметить, что разрешается одевать одежды всех видов и цветов, за исключением одежды из шелка, цвета шафрана (желто-оранжевый и ярко-красный). Мужчинам желательно надевать и чалму. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Аллах и ангелы благословляют тех, кто надевает чалму в пятницу». Также в хадисе говорится: «Молитва, совершенная в чалме, лучше, чем двадцать пять молитв без чалмы, пятничная молитва в чалме ценнее в семьдесят раз, чем совершенная без нее».

Чистота достигается использованием сивака (зубочистка), сбриванием волос, стрижкой ногтей, укорачиванием усов. Ибну Аббас ؓ сказал: «Со стриженного ногтя в пятницу Аллах ﷻ выводит болезни и наполняет его исцелением (излечением)».

В пятничный день желательно как можно раньше отправляться в мечеть, т. е. с восходом солнца. Желательно идти пешком, смиренно, выражая покорность и намереваясь находиться в поминании Аллаха ﷻ до наступления времени молитвы, надеясь получить прощение за грехи и довольство Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто в первом часу отправится на пятничную молитву, тому записывается награда, равная приношению в жертву верблюда, во втором часу – коровы, в третьем часу – овцы, в четвертом часу – домашней птицы (курицы), в пятом часу – яйца». Счет часам ведется к времени азана. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Существуют три вещи, знание важности которых побудило бы людей оседлать верблюдов в их поисках, – это

азан (призыв на молитву), первый ряд мечети и ранний приход на пятничную молитву».

Существует этикет при вхождении в мечеть. Прежде всего нельзя перешагивать через сидящих, толкать людей и проходить перед молящимися. Нарушающий указанный запрет подвержен угрозе превращения в мост, через который в День Суда будут проходить люди. Ибну Джурайж передал: «Когда Посланник Аллаха ﷺ, читая проповедь в пятницу, увидел человека, перешагивающего через людей и севшего впереди, то после завершения молитвы обратился к нему: «О ..., что помешало тебе совершать с нами пятничную молитву?» Тот ответил: «О Посланник Аллаха ﷺ, ведь я помолился с вами?!». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мы же видели, как ты перешагивал через людей», – указывая, что перешагивание портит его деяние».

Нельзя проходить перед молящимися. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Лучше сорок лет стоять, чем проходить перед молящимися». В другом хадисе также говорится: «Лучше превратиться человеку в песок, который уносит ветер, чем проходить перед молящимися».

Нахождение в первом ряду, а при отсутствии возможности для этого, приближение к нему, занятие свободного места в ряду, наиболее близкого к первому, допускается.

В мечети все внимание должно быть направлено к призывам муэдзина (будуна) и ответам на них. После начала проповеди следует полностью отдалиться слушанию ее, прекратив разговоры, но если проповедь не слышно, можно тихо читать суру из Корана или зикр, чтоб не мешать другим, но лучше всего читать салават, ибо это один из достойных признаков этого дня. Нежелательно вошедшему в мечеть во время проповеди приветствовать находящихся в мечети, но если кто-нибудь сделал это, следует ответить ему. Также желательно благословить Пророка ﷺ услышав его имя, не поднимая голоса, а также желательно говорить «амин», когда имам читает молитву (дуа).

Если по приходу в мечеть вы найдете имама читающим проповедь, не разрешается совершать пропущенный намаз или намаз-сунна, за исключением намаза-тахият (намаз вхождения в мечеть). После завершения пятничного намаза желательно читать суры «Аль-Фатиха», «Аль-Ихлас», «Аль-Фалак» и «Ан-Нас» по 7 раз до произношения чего-либо другого.

Хафизуль Мунзирий передал от Анаса, что Пророк ﷺ сказал: «Кто в пятницу, не поменяв положения ног, прочитает после окончания нама-

за следующие суры: «Аль-Фатиха», «Аль-Ихлас», «Аль-Фалак» и «Ан-Нас» по 7 раз, Аллах ﷻ простит его прежние и последующие грехи и вознаградит его».

Желательно также после пятничного намаза читать следующую молитву (дуа): **«Аллахумма я Ганиййу, я Хамиду, я Мубдиу, я Муъиду, я Рахиму, я Вадуду агнини бихалалика ан харамика ва би фазлика амман сивак»**. Говорят, того, кто постоянно читает в чтении этого дуа, Аллах ﷻ избавит от нужды в Своих творениях.

Находиться в мечети до вечерней молитвы, в поминании Всевышнего Аллаха считается добродетелью. Говорят, совершившему предвечерний намаз в пятницу в мечети – вознаграждение как совершившему хадж-сунна и ‘умра.

Главное – не тратьте время на посторонние, отвлеченные от Всевышнего разговоры, и чтобы в сердце не было показухи (рия’), зависти и т. д. Если не готовы к этому, то лучше возвращаться домой, поминая Всевышнего, размышляя о Его знамениях и испытывая страх за свои прегрешения, созерцая сердцем и оставаясь молчаливым до захода солнца, дабы не упустить тот «почтенный час», который скрыт в этом дне.

ПОМИМО ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО:

1). присутствовать на маджлисах знаний. Абузар передал: «Присутствовать на маджлисе знаний лучше, чем совершить тысячи ракаатов суннат-намаза»;

2). бдительно наблюдать за «почтенным часом». В известном хадисе сказано: «Поистине, в пятницу есть час, в котором просьбе раба Всевышнего не отказывает»;

3). увеличивать благословение нашему Пророку ﷺ в пятничную ночь и день. Пророк ﷺ сказал: «Вы увеличивайте чтение салавата мне в пятничный день и в пятничную ночь, поистине, кто прочитает один салават мне, тому Аллах ﷻ дарует десять милостей»;

4). чтение Священного Корана. Особенно желательным является читать суру «Аль-Кахфи» в пятничную ночь и день. Пророк ﷺ сказал: «Кто прочтет суру «Аль-Кахфи» в ночь на пятницу или в пятничный день, то между ним и Меккой будет нур (свет) и будут прощены ему мелкие грехи до следующей пятницы и еще трех дней, семьдесят тысяч ангелов будут до утра просить о прощении его грехов, и он получит исцеление от болезней и уберется от смуты Даджжала».

5). совершить пожертвования (садака) и совершать другие благие деяния в ночь на пятницу и в пятничный день. Рафиг сказал: «За хорошие деяния, совершенные в пятницу, вознаграждение дается в десять раз больше, чем в остальные дни, в то время, когда за греховные деяния не усиливается кара и записывается адекватно содеянному»;

6). посвятить пятничный день ахирату и воздержаться от всех мирских отвлечений, увеличивать мольбу к Всевышнему и не выходить в путь, поскольку в этот день выезжать после утреннего азана является запретным (харам), если нет предположения, что он совершит пятничный намаз в пути. Если от невыхода в это время ему грозит опасность остаться в пути одному, он может выйти в путь.

В общем, следует увеличивать в пятницу поминание Аллаха ﷻ, стремиться достичь довольство Аллаха ﷻ, проявлять постоянство и усердие в хороших поступках. Воистину, Всевышний, когда полюбит раба Своего, делает его занятым служением Ему в самые досточтимые времена.

Пятничный намаз (намаз-джума)

Намаз-джума – самый достойный из всех обязательных намазов. На сердце того, кто по собственному желанию пропустит этот намаз, Аллах ﷻ ставит печать, т. е. его сердце черствеет и становится не восприимчивым к истине, не чувствительным к проповедям.

Джума-намаз обязан совершить каждый разумный, совершеннолетний и свободный мужчина. Пятничный намаз не обязаны совершать несовершеннолетний ребенок; раб; женщина; человек, имеющий шариатскую причину не посещать коллективный намаз; находящийся вдалеке. Однако посещение этими людьми джума допускается. Для них намаз-джума заменит обеденный намаз.

Для намаза-джума существуют те же условия, что и для другого намаза. Джума совершается только при наличии джамаата. Если вступить в джума, когда имам поднялся с поясного поклона второго ракаата, то этот намаз нужно совершить, сделав намерение для джума-намаза, но завершают как четырехракаатный обеденный намаз. Если имам не сделал намерение совершить его в качестве имама, то намаз-джума не засчитывается.

Необходимо присутствие на этом намазе сорока человек, живущих в этой местности и обязанных совершить джума, читающих суру «Аль-Фатиха» в намазе по всем правилам и слышащих хутбы. Если это условие не соблюдается, то после джума нужно совершить обеденный намаз. Необходимо совершить его там, где есть населенный пункт, т. е. там, где живут люди. Намаз-джума нужно завершить до конца времени обеденного намаза. Нельзя в одном населенном пункте без необходимости совершать джума в двух местах. Если в одном месте совершается джума в разных мечетях, то намаз тех, кто вступил в него раньше, является джумой, а остальные должны совершать обеденный намаз. А если невозможно узнать, кто совершил намаз раньше, все совершают обеденный намаз после джума. Намаз-джума нужно совершить после чтения обеих проповедей (хутб). Совершающий джума имам должен знать условия и составляющие хутб.

К пятнице нужно готовиться накануне, т. е. в четверг до захода солнца. В это время читаются дуа. Не откладывая на пятницу, готовят чистую одежду и благовония. В ночь с четверга на пятницу читают «Сурату Кахф»; салават Пророку Мухаммаду ﷺ (самое меньшее 300 раз); как можно больше дуа, проснувшись среди ночи; совершается побольше поклонения Всевышнему Аллаху.

В пятницу в сочетании с предыдущим или последующим днем желательнее поститься. В пятницу желательнее искупаться, надеть чистую одежду (Аллах ﷻ больше всего любит белый цвет). Из-под подмышек и с интимных мест удаляют волосы, стригут ногти, на тело и одежду наносятся благовония.

На джума отправляются спокойно, поминая Всевышнего Аллаха. Входят в мечеть с правой ноги, выходят с левой, читаются дуа и салават Пророку ﷺ, совершают намаз-тахийят и приветствуют находящихся в мечети. Придя в мечеть пораньше, лучше занять передние ряды (но не переступая через плечи сидящих). Нужно стараться сесть поближе к имаму. Во время чтения хутбы ни с кем нельзя разговаривать (если человек будет разговаривать, то не получит воздаяния).

В пятницу желательнее принять участие в маджлисе, получить знания и раздать какую-либо милостыню. Необходимо побольше читать Коран, совершать намаз-тасбиха. Особенно важно чтение дуа, стараясь не упустить час принятия мольбы. Большая вероятность того, что эти мольбы будут услышаны в этот час – это восход солнца, обеденное время (зенит) во время азана на джума, когда имам поднимается на минбар

для хутбы, когда люди встают на джума, послеобеденное время при закате солнца. В это время нужно обратить внимание на чтение дуа. По возможности пятницу оставляют для Ахирата дабы распространился ее баракат и на остальные дни.

Желательные намазы (намазы-суннат)

Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Из всех деяний, совершать которые позволил мусульманам Всевышний Аллах, самым лучшим является двух- или более ракаатный намаз. Пока раб Божий находится в намазе, его покрывает милость и благословение Аллаха». Этот хадис от Абу Уммата приводят имам Ахмад и Тирмизи.

В достоверном хадисе от Савбани и Абу Дарды, приведенном имамом Ахмадом, Муслимом, Тирмизи и др., говорится: «Пророк, ﷺ, сказал: «Ты усердно совершай земные поклоны (суджда). Каждый раз, когда ты совершаешь земной поклон, Всевышний Аллах возвышает твои достоинства и прощает твои грехи». («Канзу-л-’уммал». Т.7. С.770).

Намазы-суннат подразделяются на два вида:

1) приуроченные к определенному времени или месту или обусловленные определенной причиной;

2) намазы-мутлак, т.е. те, которые можно совершать без всякой причины в любое время, за исключением периодов, когда нежелательно (карахат) совершать намазы. Намазы-мутлак мусульманин имеет право совершать и днем и ночью, сколько он хочет. Намазы-мутлак совершаются как обычные, для них нет специального правила, времени, места, причины совершения, их можно совершить в любое время, кроме периодов, когда совершение намаза является карахатом, т. е. нежелательным.

Мы остановимся на намазах-суннат, приуроченных к определенному времени, месту или совершаемых по определенной причине. К ним относятся: ратибаты – намазы, совершаемые до и (или) после обязательного (фарз) намаза; истихараты – намазы, совершаемые для выбора решения; намазы, совершаемые для исполнения желания, и др.

Такие намазы, в свою очередь, также подразделяются на два вида: совершаемые коллективно (джамаатом) и индивидуально.

Джамаатом лучше совершать:

- праздничные намазы (салату-ль-‘иди);
- заупокойные намазы (салату-ль-джаназати);
- намазы, совершаемые во время затмения солнца или луны (салату-ль-хусуфи или салату-ль-кусуфи);
- намаз, совершаемый для моления дождя (салату-ль-истигаси);
- намазы-таравих, совершаемые в месяце Рамазан (салату-т-таравихи).

Эти намазы-суннат ценнее совершаемых индивидуально, даже если мы совершим их в одиночестве. Однако намаз-витр и ратибаты ценнее намаза-таравих. Из намазов-суннат, совершаемых индивидуально, самым ценным является витр, за ним следует утренний ратибат, затем другие ратибаты и затем намаз, совершаемый после восхода солнца (*салату-д-духа*). Далее следуют намаз, совершаемый после тавафа (*обхода Каабы*), начала хаджа, приветствия мечети – Дома Аллаха ﷺ (*салату-т-тахиййати*), а также намаз, совершаемый после омовения (*салату-л-вуду*’).

Заупокойная молитва

Заупокойная молитва (*салату-ль-джаназати*) является фарз-уль-кифаятом, т. е. обязанностью джамаата (коллектива мусульман, общины). Поэтому если ее совершит хоть один человек из джамаата, то все остальные освобождаются от этой обязанности и не впадают в грех, а если никто не совершит ее, то грех ложится на всех.

Хотя заупокойную молитву можно совершать и в одиночку, но лучше – джамаатом, ибо совершение коллективной заупокойной молитвы – это Сунна Пророка ﷺ. Произнося же нийят заупокойной молитвы, мы говорим, что намерены совершить обязательную (фарз) молитву, поскольку ее совершение хотя бы одним человеком является обязательным (фарзом).

После смерти мусульманина кто-нибудь из близких родственников покойного должен сообщить всем об этом, для того чтобы в заупокойной молитве участвовало как можно больше людей. Чем больше людей будет участвовать в заупокойной молитве, тем лучше для умершего.

Заупокойная молитва – это самое лучшее из того, что мы можем сделать для усопшего. В то же время нельзя откладывать захоронение умершего с тем, чтобы собрать побольше людей для совершения заупокойной молитвы. Поэтому надо постараться созвать как можно больше людей еще до завершения обязательного омовения тела усопшего и покрытия его саваном.

Пророк ﷺ сказал: «Если за упокой умершего помолются коллективно сто человек и попросят заступничества для него, то их молитва не останется непринятой». Хадис, рассказанный Айшой ؓ, приводят Муслим, Тирмизи и Нисаи.

В другом хадисе, который приводит Муслим, говорится, что «...заступничество будет принято, если примут участие в заупокойной молитве сорок человек». В хадисе, приведенном Абу Давудом, Тирмизи и Ибну Маджой говорится, **«Если за упокой умершего помолются три ряда мусульман, то ему уготован Рай».**

Заупокойную молитву совершают только после обязательного омовения тела усопшего и заворачивания его в саван. Если усопший еще не погребен, то заупокойную молитву за него можно совершить только около его тела. Если до вашего прибытия умерший уже погребен, то за упокой можно молиться и стоя у могилы. Молящийся за его упокой становится за могилой так, чтобы могила находилась в стороне Киблы (т.е. перед молящимся).

При заупокойной молитве не совершается ни руку' (*поясной поклон*), ни суджуд (*земной поклон*), молятся, стоя позади умершего, положив его так, чтобы тело находилось впереди, т.е. в стороне Киблы. Для совершения заупокойной молитвы тело мужчины укладывается головой к востоку, а тело женщины – головой к западу. (См. книги «Шабрамулсия» и «Буджайримия»). При совершении молитвы за упокой мужчины имам становится у головы умершего, при молитве за упокой женщины – около ее бедра.

Молящимся (желательно, чтобы их было не менее 40 или 100 человек) желательно по возможности стать в три ряда за имамом.

Порядок совершения заупокойной молитвы

1. Необходимо иметь мысленное намерение, желательно также произносить его: *«Я намереваюсь совершить обязательный (фарз) джаназа-намаз за (такого-то – имя усопшего), сына (или дочери такого-то – имя отца усопшего), во имя Аллаха».* Если же не знаешь

имя усопшего, можно сказать «...за душу этого усопшего». Совершая джаназа-намаз за имамом, можно сказать «...за того (за тех), за кого сделал нийят (совершает намаз) имам».

2. С поднятием рук, как и в обычном намазе, произносят «Аллаху акбар» для вступления в намаз и при этом одновременно мысленно произносят нийят, как указано выше.

3. Опустив руки и сложив их на нижней части груди, читают суру «Аль-Фатиха».

4. После чтения суры «Аль-Фатиха» опять поднимают руки, как и в начале намаза, и произносят «Аллаху акбар».

5. Опустив руки и сложив их на нижней части груди, как и при чтении суры «Аль-Фатиха», читают салават: «Аллахумма салли ‘ала Мухаммад» Желательно читать и более длинные варианты салавата, лучше всего «...кама салайта...».

6. Опять поднимают руки и произносят «Аллаху акбар».

7. Опустив и сложив руки на нижней части груди, читают дуа (молитву-мольбу) за усопшего: «Аллахумма гфир лаху вархамху», если усопшая – женщина, то «Аллахумма гфир лаха вархамха»; если намаз совершают за многих – «Аллахумма гфир лаум вархамхум», т. е. в зависимости от рода и числа меняется только окончание. (О мой Аллах, прости и помилуй его (ее, их).)

Этого достаточно, но по возможности лучше прочитайте и следующую молитву: «Аллахумма гфир лихаййина ва маййитина ва шахидина ва гаибина ва сагирина ва кабирина ва закарина ва унсана. Аллахумма ман ахйайтаху минна фаахйихи ‘алал ислами ва ман таваффайтаваху минна фа таваффаху ‘алал имани».

[Если усопшая – женщина, то вместо подчеркнутого окончания ху произносим ха].

(О мой Аллах, Ты прости грехи нашим умершим и живым, близким и далеким, маленьким и взрослым, мужчинам и женщинам. О мой Аллах, кого Ты оживишь из нас – оживи их в есламе (с верой), и кого умерщвляешь, сделай так, чтобы они умерли в имане). Текст молитвы приводят Тирмизи и Абу Давуд.

Можно также еще читать дуа, составленное имамом аш-Шафии по хадисам Пророка .

Если умерший маленький ребенок, то по нему читают следующую молитву: «Аллахуммадж‘алху фаратан лиабавайхи (ха), ва салафан, ва зухран, ва ‘изатан ва‘тибаран ва шафи‘ан ва саккил

бихи мавазинахума вафриги сабра ‘ала кулубихима ва ла тафтин-хума ба‘даху ва ла тахрим хума аджраху».

[Если усопшая — девочка, то вместо подчеркнутого окончания **ху** произносим **ха**]. (О мой Аллах, сделай этого ребенка ушедшим для подготовки места в Раю для родителей, драгоценным кладом и лучшей проповедью, поводом для прозрения и заступником, сделай правую чашу весов тяжелее, дай родителям терпения, не приведи их после этого к ссоре и не лишай их Твоего дара.)

8. Затем в четвертый раз так же поднимают руки и произносят «Аллаху акбар».

9. Опустив и сложив руки на нижней части груди, читают следующую молитву (дуа): ***«Аллахумма ла тахримна аджраху, ва ла тафтина ба‘даху ва гфир лана ва лаху».*** (О мой Аллах, не лишай нас пользы от него, и не ввергай в смуты после него, и прости нас и его.)

До заучивания данной молитвы можно читать ту же молитву, что и в предыдущий раз, т. е. ***«Аллахумма гфир лаху вархамху».***

10. Дважды произносят «Салам», сначала поворачивая голову вправо, затем влево.

По завершении намаза, вытянув руки вперед, еще раз читают дуа (молитву-мольбу) за усопшего.

На этом молитва завершается.

Составляющими (арканами) джаназа-намаза являются:

- 1). произнесение намерения (нийят);
 - 2.) четырехкратное произнесение такбира (т. е. произнесение «Аллаху акбар» четыре раза);
 - 3). произнесение «Салама» в конце намаза;
 - 4). чтение суры «Аль-Фатиха» после любого «Аллаху акбар»;
 - 5.) чтение салавата (благословения Пророку ﷺ) после второго «Аллаху акбар»;
 - 6.) чтение молитвы (дуа) ***«Аллахумма гфир лаху (ха)...*** после третьего «Аллаху акбар»;
 - 7.) совершение намаза стоя.
- Все остальное в намазе – это сунна.

ПРАЗДНИЧНЫЙ НАМАЗ (салату-ль-'иди)

Праздничный намаз (намаз-'ид) совершают в день Курбан-байрама ('Иду-ль-Адха) и в день Ураза-байрама ('Иду-ль-Фитр). Это является важной, настоятельной сунной (суннатун-муаккадатун). Наш любимый Пророк ﷺ уделял большое внимание совершению праздничного намаза и не пропускал его. Поэтому, по возможности, их нельзя пропускать и нам. Является также сунной совершать их в мечети коллективно. Желательно отправиться в мечеть по длинной дороге, а вернуться по короткой. Праздничные молитвы можно совершить и дома. Их следует совершать и женщинам, и тем, кто в пути.

Время совершения праздничного намаза начинается с восхода солнца и продолжается до полудня. На равнинной местности праздничный намаз желательно (сунна) отложить до тех пор, пока солнце не поднимется на высоту семи локтей.

Намаз-'ид состоит из двух ракаатов.

Для совершения намаза-'ид намерение произносят так: «Я намереваюсь совершить двухракаатный праздничный намаз-суннат по случаю Курбан-байрама (или Ураза-байрама) во имя Всевышнего Аллаха».

Если намаз совершается джамаатом, с другими мусульманами, то к нийяту еще добавляют «вместе с джамаатом» или «за имамом».

Как обычно, связывая с нийятом, произносят «Аллаху акбар», одновременно поднимая руки до уровня ушей, и таким образом приступают к намазу.

В начале намаза, как обычно, сложив руки под грудь (как при чтении суры «Аль-Фатиха»), кто знает, читает молитву «ифтитах» («Ваджжахту...»). По окончании этой молитвы, опять поднимая руки, произносят «Аллаху акбар», затем, опустив руки и сложив их под грудь, читают: **«Субхана-л-лахи ва-ль-хамду лиллахи ва ла илаха илла ллаху валлаху акбар».** (Пречист Аллах, вся хвала Аллаху и нет никого и ничего (бога, божества), кому следует поклоняться, кроме Аллаха, и превелик Аллах.)

После чтения этой молитвы опять поднимают руки и произносят «Аллаху акбар», затем, как и в первый раз, сложив руки под грудь,

читают ту же молитву (*Субхана-л-лахи...*). И так 6 раз произносится «*Аллаху акбар*» (не считая «Аллаху акбар», произнесенный для вступления в намаз) и 6 раз читают «*Субхана-л-лахи...*». После этого в 7 раз произносят «*Аллаху акбар*», после чего читают «*А'узу...*» и суру «*Аль-Фатиха*». Далее до окончания второго земного поклона (суджды) все делают как в обычном намазе.

Вставая со второго земного поклона (суджды) для совершения второго ракаата, как обычно поднимают руки и произносят «*Аллаху акбар*». Затем складывают их под грудь. Затем опять поднимают руки, произносят «*Аллаху акбар*» и опять кладут их под грудь и читают «*Субхана-л-лахи...*». И так четыре раза поднимают руки, произносят «*Аллаху акбар*» (не считая произнесенное, вставая с суджды) и четыре раза читают «*Субхана-л-лахи...*». После этого в пятый раз поднимают руки и произносят «*Аллаху акбар*», затем, сложив руки под грудь, читают суру «*Аль-Фатиха*». Далее все совершают как в обычном намазе.

В обоих ракаатах после суры «Аль-Фатих» желательно также читать еще что-нибудь из Корана. Лучше всего в первом ракаате «Каф», во втором – «Иктараба», а кто не знает их, в первом – суру «Аль-Кафирун» («Кул я аййухал кафируна...»), во втором – «Ихлас» («Кул хува...»).

После завершения праздничного намаза в мечети имам читает хутбу (проповедь), состоящую из двух частей, как и перед пятничным намазом.

Кто совершает намаз-‘ид дома, лучше совершить его джамаатом (коллективно) вместе с остальными членами семьи (с женой, детьми, матерью, сестрами и т.д.).

Кто не знает приведенной выше молитвы, может совершить обычный двухракаатный намаз-суннат, имея нийят совершить намаз-‘ид. В этом случае праздничная молитва тоже считается совершенной, и совершивший ее получит соответствующее вознаграждение.

Поскольку намазы-‘ид совершают только два раза в год, необходимо постараться совершить их хотя бы таким образом.

Когда глава семьи отправляется в мечеть, чтобы совершить намаз-‘ид, пусть велит супруге и детям помолиться дома, а сыновей лучше взять с собой в мечеть, чтобы они привыкали посещать Дом Аллаха ﷻ. Если упустили праздничную молитву, ее желательно (суннат) возместить как пропущенную.

Молитва о дожде (салату-ль-истискаи)

Молитва о дожде, т. е. намаз, совершаемый при засухе, является настоящей сунной (суннатун-муаккадатун). Если после первой молитвы (намаза) дождь не пошел, необходимо молиться еще и еще. Если дождь пошел перед началом намаза, следует воздать хвалу Аллаху ﷻ, прочитать молитвы, дуа, а затем совершить намаз.

Перед намазом имам призывает джамаат (*общину*) готовиться к нему: в течение трех дней соблюдать пост, раскаяться в совершенных грехах, оплатить долги, у кого они есть, просить прощения у обиженных, раздать бедным и сиротам милостыню, простить друг другу обиды, совершать как можно больше добрых дел и тем самым постараться приблизиться к Аллаху ﷻ.

На четвертый день поста, надев старую одежду, с благоговейной боязнью перед Аллахом ﷻ все выходят на поле. С собой приводят и детей, и стариков, и даже скот.

Молитва о дожде состоит из двух ракаатов, и совершают ее так же, как и праздничные молитвы (намаз-ид). Для молитвы о дожде нет фиксированного времени. После намаза читается хутба, а вместо праздничного такбира читается истигфар.

В первую часть хутбы включается и следующее дуа:

«Аллахумма-скина гайсан мугисан, ханиан мариан, мари‘ан гадакан, муджаллилан, саххан ‘амман табакан, даиман. Аллахумма-скинал гайса ва ла тадж‘ална минал канитина. Аллахумма инна настагфирука иннака кунта, гаффаран, фаарсили ссамба ‘алайна мидраран». (О мой Аллах, пошли нам дождь, такой, который спасает от бедствий, дождь добрый, благодатный, у которого результат похвальный (который даст хороший урожай), дождь обильный, охватывающий все земли, пропитывающий и покрывающий землю, постоянный. О мой Аллах, пошли нам дождь и не сделай нас потерявшими надежду. О мой Аллах, мы просим Тебя, чтобы Ты простил нам наши грех, ведь Ты лучший из прощающих, пошли нам обильный дождь.)

В начале второй части хутбы имам поворачивается в сторону Киблы, при повороте выворачивает халат (плащ) наизнанку, и все

молящиеся следуют в этом за ним. Верхняя одежда остается вывернутой наизнанку до вечера, т.е. пока не лягут спать.

Если имам по какой-либо причине не совершает этот намаз, люди могут совершить его сами. Самым малым при выпрашивании дождя является чтение дуа, т. е. мольба о ниспослании дождя, затем – прошение дождя в обязательном намазе, читая молитву «Кунут» («Мадина») в последнем ракаате, выпрямившись после поясного поклона. Но лучше всего совершить намаз так, как было описано выше.

Намаз, совершаемый при затмении солнца или луны (салату-ль-кусуфи ва хусуфи)

Намаз, совершаемый при затмении солнца или луны, также является настоятельной сунной Пророка ﷺ.

Время намаза, совершаемого при затмении солнца или луны, наступает с началом затмения солнца или луны и завершается с полным окончанием затмения или с заходом солнца или луны.

Этот намаз также состоит из двух ракаатов.

Намерение перед молитвой произносится так: *«Я намерен совершить молитву затмения солнца (луны) Всевышнему Аллаху, Аллаху акбар»*. Затем читают суру «Аль-Фатиха» и совершают руку' (поясной поклон) как обычно. Выпрямившись после поклона, опять читают «Аль-Фатиха» (второй раз), затем еще раз совершают поясной поклон. После него, как обычно, совершают два земных поклона (суджда), делая паузу между ними. Выпрямившись после второго земного поклона, завершают первый ракаат. Точно так же совершают и второй ракаат.

Завершается намаз, как обычно, чтением молитвы «Ташаххуд» («Ат-тахиййату...») и произнесением салама с поворотом головы сначала в правую, затем в левую стороны.

Таким образом, этот намаз отличается от других обычных намазов только тем, что его ракаат состоит из двух поясных поклонов и в нем дважды читают суру «Аль-Фатиха».

После каждого чтения суры «Аль-Фатиха» рекомендуется читать и другую суру или аяты. Но совершить намаз можно и без чтения другой суры после «Аль-Фатиха», можно даже совершить обычный двухракаатный намаз с намерением на молитву по случаю затмения солнца или луны.

Эту молитву также желательно совершать коллективно, это сунна Пророка ﷺ. Сначала словами **«Ас-салата джами'ат»** («Все на молитву!») мусульман призывают к молитве, а после коллективной молитвы имам читает **хутбу** (обращение-проповедь), как во время пятничной молитвы. В хутбе имам призывает правоверных к раскаянию, раздаче милостыни, поминанию Всевышнего Аллаха и чтению дуа.

Суру **«Аль-Фатиха»** в молитве при затмении солнца имам читает про себя, а при затмении луны – вслух.

Если этот намаз не совершается коллективно, его следует совершать хотя бы индивидуально. Есть ученые-богословы, которые говорят, что это необходимая молитва (ваджиб).

Намаз-таравих (салату-т-таравихи)

Намаз-таравих является суннатун-муаккадатом, т.е. настоятельно требуемой сунной Пророка ﷺ. Его совершают в месяц Рамазан.

Время совершения намазов-таравих начинается после ночного намаза и продолжается до рассвета. Лучшее время для таравиха наступает по прохождении четверти ночи. Особенно ценится намаз-таравих, совершенный после непродолжительного сна. Но везде традицией стало совершение таравиха после ночного намаза и ратибата (намаза-суннат), совершаемого после него. Многие обычно совершают таравих в восемь ракаатов, но во всех книгах по шариату указывается, что надо совершать двадцать ракаатов.

Намаз-витру в месяце Рамазан лучше совершать джамаатом (коллективно), и еще лучше, если совершать его в мечети.

Намазы-таравих совершают по два обычных ракаата, завершая каждые два ракаата произнесением салама. Тем, кто в состоянии, желательно во время совершения таравихов в течение месяца Рамазан завершить чтение Корана.

Намерение перед таравихом произносится так: **«Я намерен совершить намаз-суннат – таравих Всевышнему Аллаху, Аллаху акбар»**.

Перед началом каждого из таравихов (т.е. перед началом каждого двухракаатного намаза-таравих) и перед началом каждого из намазов-витру имам произносит: **«Ас-салата джами'ат»**. (Вставайте на намаз-джамаат).

Остальные хором отвечают: *«Ла хавла ва ла куввата илла билла. Аллахумма салли ‘ала Мухаммадин ва ‘ала али Мухаммадин ва саллим. Аллахума инна нас’алукал джанната фа на’узубика мина ннур»*. (Нет силы и могущества для совершения ‘ибадата (поклонения Аллаху) и для отказа от послушания Аллаху, кроме как от [Самозо] Аллаха. О Аллах, благослови Мухаммада и одари его благополучием, защитой от бед и невзгод, а также и род его. О Аллах, мы просим у Тебя Рая и прибегаем к Тебе для защиты от Огня).

После этого встают, приступают к намазу и совершают, как обычно, два ракаата.

Кроме того, после второго, четвертого, шестого, восьмого и десятого намазов (т.е. после совершения четырех, восьми, двенадцати, шестнадцати и двадцати ракаатов), до приведенной выше молитвы, читают трижды и следующую молитву: *«Субхана-л-лахи ва-ль-хамду лиллахи ва ла илаха илла ллаху ва ллаху акбар. Субхана-л-лахи ‘адада халкихи ва ридаа нафсихи ва зината ‘арцихи ва мидада калимати»*. (Я утверждаю, что Аллах чист от каких бы то ни было недостатков, кто бы ни совершил что бы то ни было, хвалы достоин лишь один Аллах, нет ничего и никого (бога, божества), кому следует поклоняться кроме Аллаха).

Я свидетельствую, что Аллах чист столько раз, сколько у Него творений, сколько у Него довольства, сколько весит Ариц и сколько у Него чернил, которыми Он пишет Свою Речь».

После таравихов также джамаатом совершают намаз-витру (обычно в три ракаата). После завершения намаза-витру также хором дважды читают следующую молитву: *«Субхана-ль-маликил куддус»*. (Мы утверждаем: Пречист чистейший Царь).

Затем также хором, несколько повысив голос, добавляют:

«Субхана-л-лахил маликил куддус».

«Суббухун куддус, раббуль малаикатиhi ва-р-рух».

Субхана ман та’аззаза бил кудрати вал бака’ ва каххарал ‘ибада бил мавти вал фана’. *Субхана раббика раббил ‘иззати ‘амма йасифун ва саламун ‘алал мурсалина вал хамду лиллахи раббил ‘аламин»*.

(Мы утверждаем: Пречист Аллах, являющийся чистейшим Царем. Пречист Аллах — Господь ангелов и архангела Джабраила).

(Чист Аллах — возвышен Он Своим всемогуществом и вечностью. Он смертью и уничтожением покорил рабов Своих.

(О Мухаммад) чист Твой Господь от того, что говорят язычники, Он – Господь величия. Салам Аллаха посланникам [Аллаха], всякая хвала – Аллаху).

Далее трижды читают следующую молитву: **«Ла илаха илла анта, субханака инни кунту мина ддалимина»**. *(Нет бога (божества), кроме Тебя, Ты чист от недостатков, я сам притеснитель для себя).*

Затем читают дуа, читаемое после намаза-витру: **«Аллахумма инни а'узу би ридака мин сахатика, ва биму'афатика мин 'укубатика, ва а'узубика минка, ла ухси санаан 'алайка, анта кама аснайта 'ала нафсика»**. *(О мой Аллах, довольством Твоим я добиваюсь (ищу) защиты от гнева Твоего, спасением Тобою ищу защиты от мучений Твоих, я не в силах воздать Тебе должную хвалу, Ты таков, как Сам восхваляешь Себя).*

Таравихи нужно совершать спокойно, прочитав «Дуау-ль-ифти-тах» («Ваджжахту...») и молитву «...кама салайта...» и совершая поклонны как положено, не спеша.

В достоверном хадисе, который приводится у Бухари и Муслимом, говорится: «Кто бы ни был, если он поднимется с постели с намерением помолиться в месяце Рамазан, уверовав в Аллаха ﷻ и имея иман (истинную веру), будучи уверенным, что он за это получит вознаграждение, тому Аллах ﷻ простит все совершенные ранее грехи».

Намазы-суннат, совершаемые индивидуально и приуроченные к определенному времени

Намаз-витру

Намаз-витру – это суннат-намаз с нечетным (витру) количеством ракаатов, совершаемый в период после ночного намаза до наступления времени утреннего намаза. Если тот, кто находится в пути, ночной намаз перенес и совершил вместе с вечерним, то он может после него совершить и намаз-витру, не дожидаясь наступления времени ночного намаза.

В качестве намаза-витру можно совершить от одного до одиннадцати ракаатов. Сначала совершают соответствующее количество намазов по два ракаата и в конце – намаз в один ракаат. Самым ценным является намаз-витру в одиннадцать ракаатов. Нежелательно останавливаться только на одном ракаате. Для совершенства намаза-витру лучше совершать три или большее количество ракаатов.

Тому, кто встает ночью для совершения намаза-тахаджуда, желательно намаз-витру совершить после него. А тому, кто не уверен, что сможет ночью встать, намаз-витру лучше совершать перед сном.

Когда совершают более трех ракаатов намаза-витру, то в предыдущих двухракаатных намазах после суры «*Аль-Фатиха*» желательно читать в первом – ракаате суру «*Аль-Кадр*» («*Инна анзальна...*»), во втором, – «*Аль-Кафирун*» («*Куль я аййухаль кафируна...*»), а в трех последних ракаатах: в первом – «*Аль-А'ла*» («*Саббихисма...*»), во втором – «*Аль-Кафирун*» и в третьем – «*Ихлас*» («*Куль хува...*»), «*Фалак*» и «*Нас*». Тот, кто не знает упомянутые выше суры, может читать «*Ихлас*», «*Фалак*» и «*Нас*». Кто и этих сур не знает, может не читать после «*Аль-Фатиха*» ничего.

Намаз-витру совершают индивидуально (без джамаата). Только в месяце Рамазан его желательно (суннат) совершать коллективно (джамаатом). По прохождении половины месяца Рамазан, т.е. во второй половине этого месяца, в последнем ракаате намаза-витру желательно (суннат) читать молитву «*Кунут*» («*Махдина*»). Намаз-витру является самым ценным намазом среди намазов-суннат, совершаемых индивидуально (без джамаата), он ценнее и ратибатов – намазов-суннат, совершаемых вместе с обязательными (фарз) намазами.

По мазхабу имама Абу Ханифы его совершение является даже необходимым (ваджиб). Поэтому следует стараться не пропускать совершение намаза-витру.

Есть и хадисы, рассказывающие о ценности намаза-витру. В хадисе, приводимом ат-Тирмизи, Абу Давудом, ан-Нисаи и Ибну Маджихом, говорится: «**Поистине, Аллах – витру (то есть один), и Он любит витру. О народ Корана, соблюдайте витру**». Есть еще хадис: «Всевышний Аллах добавил вам еще один намаз, и это лучше для вас, чем раздача красных верблюдов. Это витру». *Хадис приводит ат-Тирмизи.*

После совершения намаза-витру желательно (суннат) трижды читать следующую молитву, чуть возвысив голос при третьем чтении:

«Субханаль маликиль куддус раббуль малаикати ва-р-рух». (Мы утверждаем: Пречист чистейший Царь – Господь ангелов и архангела Джабраила.)

И далее: **«Аллахумма инни а'узу би ридака мин сахатика, ва би му'афатика мин 'укубатика, ва бика минка, ла ухси санаан 'алайка, анта кама аснайта 'ала нафсика».** (О мой Аллах, довольством Твоим я добиваюсь (ищу) защиты от гнева Твоего, спасением Тобой ищу защиты от мучений Твоих, я не в силах воздать Тебе должную хвалу, Ты таков, как Сам восхваляешь Себя).

Ратибаты

Ратибаты – это намазы-суннат, совершаемые до или после пяти обязательных намазов. Время их совершения соответствует времени соответствующего обязательного намаза.

Если ратибаты, которые совершаются до обязательных намазов, по какой-либо причине не были совершены вовремя, то их можно совершать и после, если время данного намаза еще не прошло, и этот ратибат не считается возмещенным, а считается совершенным в срок. В этом случае в нийяте указывают, что это ратибат, совершаемый перед фарз-намазом. Если же время намаза вышло, то в намерении надо указать, что мы ратибат возмещаем. Возмещение пропущенных дополнительных молитв является суннатом.

Может возникнуть вопрос: почему мусульманам рекомендуется совершать ратибаты дополнительно к обязательным молитвам? Дело в том, что дополнительные молитвы смывают мелкие погрешности обязательной молитвы. Совершая намаз-ратибат до обязательного намаза, мусульманин – раб Аллаха ﷻ – готовится предстать перед Аллахом ﷻ и совершить намаз, не отвлекаясь, сосредоточив мысли и внимание только на Аллахе ﷻ и на содержании читаемых при этом молитв, т.е. в хузуре.

Абд-аль-Ваххаб Ша'рани ﷺ сказал: «Ратибаты также необходимо совершать тщательно, в хузуре. Молитва-ратибат, совершенная небрежно, не может компенсировать погрешности обязательной молитвы, и [поэтому] ее следует довести до совершенства».

Ратибаты лучше совершать дома, ибо они, совершенные дома, ценнее.

Ратибат утреннего намаза

Перед утренним (послерассветным) намазом совершают два ракаата намаза-суннат. Других намазов-суннат, совершаемых с послерассветным намазом, нет. Его время наступает с наступлением времени послерассветного намаза, т. е. с началом рассвета, и завершается с совершением обязательного намаза, но если по какой-либо причине ратибат не совершен до послерассветного намаза, то его можно совершить и после.

Тому, кто совершает послерассветный намаз в мечети, ратибаты лучше совершить дома и затем отправиться в мечеть, если он успеет по времени.

Два ракаата, совершаемые перед послерассветным намазом, являются самыми ценными среди ратибатов, это самая настоящая сунна (суннатун-муаккадат), которой Пророк ﷺ уделял больше всего внимания среди ратибатов.

Аиша ﷺ сказала, что любимый Посланник Аллаха ﷺ не пропускал эти два ракаата никогда — ни дома, ни в путешествии, ни будучи здоровым, ни будучи больным.

В достоверном хадисе, приводимом Муслимом, говорится: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Два ракаата намаза-суннат, совершаемые с послерассветным намазом, ценнее, чем весь мир и все, что находится в нем».

В ратибате послерассветного намаза в первом ракаате, после суры «Аль-Фатиха» читают суру «Ан-Наирах» («Алам наирах...») или «Аль-Кафируна», а во втором ракаате читают суру «Фил» («Алам тара...») или «Ихлас». Кто прочтет эти суры таким образом, в этот день будет обережен от зла, исходящего от других.

После совершения этого ратибата рекомендуется прилечь на правый бок, вспомнив при этом, что придется лечь в могилу, и прочитать следующую молитву: «*Аллахумма Рабба Джibriла ва Микаила, ва Исрафила, ва 'Израила, ва Мухаммадин аджирни мина ннари*».

Сказано также, кто произнесет сорок раз между ратибатов и послерассветным намазом: «*Я хайю, я кайюму, ла илаха илла анта*», того никогда не покинет иман (вера).

Ратибаты обеденного намаза

Совершение четырех ракаатов ратибата до обязательного обеденного (послеполуденного) намаза и четырех ракаатов ратибата после него является суннатом. А совершение двух ракаатов из них до фарз-намаза и двух после является настоящей сунной (суннатун-муаккадат).

Четыре ракаата, совершаемые перед обеденным намазом, Пророк ﷺ исполнял долго. Он говорил: «Это время, когда открываются врата небесные и на людей нисходят милости Аллаха ﷻ, и мне хочется в это время находиться в намазе».

В достоверном хадисе, приводимом Тирмизи, говорится: «Аллах сделал запретным для пламени Ада мясо человека, который старается совершать до и после обязательного обеденного намаза четыре ракаата ратибата».

Если ратибат, совершаемый до обязательного обеденного намаза, не был совершен вовремя, то его можно совершить и после него. Если при входе в мечеть прозвучал икамат – призыв к началу обязательного обеденного намаза, то ратибат, совершаемый перед фарз-намазом, оставляют на потом и приступают вместе со всеми к фарз-намазу.

Намерение (нийят) для совершения ратибата до (после) обязательного обеденного намаза произносится так: *«Я намерен совершить двухракаатный намаз-ратибат, совершаемый до (после) обеденного намаза во имя Аллаха, Аллаху акбар»*. Или достаточно сказать, что намерен совершить намаз-суннат до (после) обеденного намаза.

Если ратибат, исполняемый до обеденного намаза, придется совершить после него, то намерение произносится так: *«Я намерен совершить намаз-ратибат, исполняемый до обеденного намаза»*. При совершении упущенного намаза-ратибат произносят: *«Я намерен возместить...»*. Аналогично произносят нийят и при совершении ратибатов, связанных с другими обязательными намазами.

Время ратибатов, совершаемых вместе с обязательным обеденным намазом, совпадает со временем совершения обеденного намаза. Но ратибаты, совершаемые после обязательного намаза, не должны совершаться перед обязательным намазом.

В пятницу, если после пятничного намаза не совершают четырехракаатный обеденный намаз, то в намерении нужно указывать

о совершении ратибата до пятничного или после пятничного намаза. Так как во многих населенных пунктах после пятничного намаза совершают и обеденный, перед совершением первых четырех ракаатов ратибатов произносится намерение совершить ратибат перед пятничным намазом, а перед совершением вторых четырех ракаатов - после обеденного намаза, т. е. вначале совершают четыре ракаата ратибатов, исполняемых перед пятничным намазом, и произносят соответствующее намерение. Затем совершают пятничный намаз, после него — обеденный, а в конце — четыре ракаата ратибата, совершаемого после обеденного намаза, и произносят соответствующее намерение. (*Рамали. «Нуаятул мухтаж». Т.1. С.111*).

Есть еще вариант: «Если после пятничного намаза совершают и обязательный обеденный намаз, то ратибаты, связанные с пятничным намазом, совершаются только перед пятничным намазом. После пятничного намаза совершают ратибаты, исполняемые перед обеденным намазом, затем совершают обязательный обеденный намаз, затем ратибаты, исполняемые после обеденного намаза, т. е. если после пятничного намаза совершают обеденный намаз, из ратибатов совершаются 12 ракаатов: 4 ракаата ратибата до пятничного намаза, 4 ракаата перед обеденным намазом и 4 ракаата после обязательного обеденного намаза». (*«Фатхул ‘аллам». Т. 2. С.24*).

Ратибаты предзакатного намаза

Перед предзакатным намазом совершают четыре ракаата ратибатов. Лучше совершать два намаза по два ракаата, но можно совершать и четырехракаатную молитву сразу. Эта молитва не входит в число настоятельно требуемых суннатов. Но поскольку Пророк ﷺ сказал: «Да смилостивится Аллах над тем, кто совершает четырехракаатный намаз-суннат перед предзакатным намазом», — стоит постараться не пропускать этот намаз. Ведь Аллах ﷻ не оставляет без ответа дуа — просьбу любимого Пророка ﷺ.

В хадисе, который приводится у Табрани, говорится: «Того, кто совершает четыре ракаата намаза-суннат перед предзакатным намазом, Аллах ﷻ делает запретным для Ада». Если ратибат по какой-либо причине не был совершен до фарз-намаза, то его можно совершить и после него. Если же время этого намаза-суннат прошло, лучше его возместить.

Ратибаты вечернего намаза

Совершение после вечернего намаза двух ракаатов намаза-суннат является настоятельно требуемой сунной (суннатун-муаккадат). Лучше совершить два ракаата и до вечернего намаза, если между азаном — призывом к намазу — и икамом — призывом к началу намаза — остается какое-то время. Сподвижники Пророка ﷺ сразу же после азана спешно направлялись к столбам мечети, чтобы за ними совершить этот двухракаатный намаз-суннат. Хадис приводят аль-Бухари, Муслим и др.

В хадисе, который приводят имам Ахмад и др., говорится, что Пророк ﷺ сказал: «Между каждым азаном и икамом есть намаз, — это для тех, кто хочет совершить его».

Есть имамы, которые говорят, что перед вечерним намазом нет никакого намаза и что это даже не одобряется. Имам ан-Навави говорит, что совершать молитву-суннат перед вечерней молитвой желательно и все хадисы об этом достоверны.

Аш-шайхул акбар Мухйидин аль-Араби говорит: «Совершение этих двух ракаатов является суннатом, которым люди пренебрегли, и величие вознаграждения за них знает только Всевышний Аллах».

Но если время обязательного вечернего намаза проходит или если другие ждут вашего присоединения к намазу, или звучит икама, то в этих случаях не следует совершать намаз-суннат до обязательного вечернего намаза.

Ратибаты ночного намаза

Совершение двух ракаатов намаза-суннат после ночного намаза является настоятельной сунной (суннатун-муаккадат). Совершение же двух ракаатов перед ночным намазом является просто сунной. Наш любимый Пророк ﷺ трижды повторил, что между азаном и икамом есть два ракаата, затем добавил: «Для тех, кто хочет их совершать». (Хадис приводится у аль-Бухари и Муслим).

Двухракаатные намазы-суннат, совершаемые перед вечерним и ночным намазами, являются легкими, т. е. их совершают быстро, читая после «Аль-Фатиха» маленькие суры.

Намаз-тахаджуд

Намаз-тахаджуд — это намаз-суннат, совершаемый после ночного намаза и его ратибата и после некоторого сна. Его можно совершать до наступления времени послерассветного (утреннего) намаза. Сколько бы ни продолжался сон, намаз, совершаемый после ночного сна и до рассвета, — это тахаджуд.

Если по праву путешественника человек перенес ночной намаз к вечернему, то после некоторого сна он имеет право совершить тахаджуд, даже если еще не наступило время ночного намаза.

За любой намаз, совершаемый ночью после пробуждения, будь это возмещаемый, совершаемый по обету, витру или другие намазы-суннат, мусульманин получит вознаграждение и за намаз-тахаджуд.

Количество ракаатов для намаза-тахаджуд не установлено. Чем больше, — тем лучше. Есть ученые, которые говорят, что лучше совершать двенадцать ракаатов. Но человеку, который постоянно совершает этот намаз, лучше самому установить для себя определенное количество ракаатов. Для того, кто постоянно совершает тахаджуд, отступление от своей традиции совершения этого намаза нежелательно.

Однажды Пророк ﷺ сказал Абдуллаху бин ‘Умару ﷺ: «Ты не будь таким, как тот человек, который раньше просыпался ночью (на намаз-тахаджуд), а потом перестал». Специальное намерение (нийят) совершить тахаджуд необязательно. Достаточно произнести намерение совершить обычный намаз-суннат. «Салам» («Ас-саламу ‘алайкум ва рахматуллахи») лучше произносить после каждого двух ракаатов. Чем совершать много ракаатов второпях, лучше совершить их меньше, но спокойно, с чтением длинных сур.

Перед отходом ко сну мусульманину желательно (суннат) иметь твердое намерение проснуться ночью и совершить тахаджуд. При этом даже если он не проснется ночью, Аллах ﷻ вознаградит его как за совершенный тахаджуд и сон будет для него милостью Аллаха ﷻ. Так говорится в хадисе.

После пробуждения ото сна желательно (суннат) использовать сивак (зубочистку), а затем прочитать до конца следующий аят: **«Инна фи халки ссамавати...»**.

В хадисе, приводимом аль-Бухари, Ахмадом и др. говорится: «Если пробудившийся от сна попросит прощения грехов и прочтет следующую молитву (дуа): *«Ла илаха илла ллаху вахдаду ла шарика лаху лахуль мулька ва лахуль хамду юхийи ва юмиту биядихиль хайру ва хува ‘ала кулли шай’ин кадир. Субхана ллахи вальхамду лиллахи ва ла илаха илла ллаху валлаху акбар»*, то Аллах ﷻ примет дуа и простит ему грехи.

В Хадисуль Кудси (в священном хадисе) говорится: «Всевышний Аллах в последнюю треть ночи спускается на нижайшее небо (точнее, спускается ангел с Его повеления) и говорит: «Есть ли кто взывающий ко Мне, чтобы Я ответил ему? Есть ли кто просящий у Меня, чтобы Я дал ему? Есть ли кто просящий прощения грехов, чтобы Я простил ему?» *Это достоверный хадис.*

Еще в хадисе, приводимом Муслимом, говорится: «Есть в ночи один час, в котором Аллах ﷻ непременно даст, что бы мусульманин ни просил из благодати этого (земного) и того (потустороннего) мира. Такой час есть в каждой ночи».

В Коране и хадисах многократно упоминается о пользе намаза, совершаемого ночью после пробуждения. В хадисе, рассказанном Муслимом, говорится: «Самая ценная молитва после обязательных - это молитва, совершаемая ночью, после сна».

В хадисе, рассказанном Ибн Касри, говорится: «Двухракатный намаз, совершенный в конце ночи, лучше, чем этот мир и все, что в нем».

В хадисе, приводимом Дайлами, говорится: «Проснувшись ночью, совершайте хотя бы два ракаата. Ночные молитвы очищают от грехов, уменьшают гнев Аллаха ﷻ и жар огня Ада». В хадисе, приводимом Тирмизи, Хакимом и Ахмадом, говорится: «Старайтесь просыпаться и подниматься на молитву в ночное время, ибо так делали лучшие праведные люди, которые были до вас. Это приблизит вас к Аллаху ﷻ, смоем ваши грехи, освободит вас от болезней».

В достоверном хадисе, приводимом Тирмизи, говорится: «О люди, распространяйте мир и благодать Аллаха ﷻ, кормите нуждающихся, укрепляйте хорошие отношения между родными и близкими, молитесь ночью после сна, когда другие спят, и вы войдете в Рай».

Если человек сам поднялся ночью на молитву, то лучше разбудить и тех, кто имел такое желание, особенно супругу (супруга), – это сунна Пророка ﷺ.

В хадисе, приводимом Абу Давудом, говорится: «Да простит Аллах ﷻ грехи того человека, который поднялся ночью с постели, чтобы помолиться, и разбудил жену свою, а если она не встаёт или не может проснуться, брызнул водой ей в лицо. Да простит Аллах ﷻ грехи и той жене, которая поднялась ночью с постели, чтобы помолиться, и разбудила мужа своего, а если он не встаёт или не может проснуться, брызнула водой ему в лицо». (Конечно, брызгать надо так, чтобы спящий не испугался.)

Намаз-ишрак

Намаз-ишрак имеет два ракаата. Время его совершения начинается после восхода солнца, когда оно поднимается на высоту копыя, т. е. на семь локтей. Это время, когда солнце еще не согревает землю, но всю сияет на небосклоне.

Есть алимы, которые включают ишрак в молитву-зуха. В книге «Фатхул ‘аллам» написано, что в первом ракаате этого намаза после суры «Аль-Фатиха» читают «Ваззуха», во втором — «Ан-Наирах» («Алам наирах...»). Шейх ‘Умар Сухерварди говорит, что в сердце человека, который совершает эти два рака’ата с богобоязненностью, сосредоточив мысли на Всевышнем, с пониманием того, что произносится, вселится удивительное чувство покоя и благодати.

В первом ракаате читают «Аяту-ль-Курсий» («Аллаху ла илаха илла хува...») до конца, а во втором — «Амана р-расулу» (конец суры «Бакара»), так же до конца. Целью совершения этой молитвы является благодарение Всевышнего Аллаха за блага, которыми Он одаряет нас в течение суток.

В достоверном хадисе, приводимом Тирмизи, говорится, что наш любимый Пророк ﷺ в вышеуказанный период суток совершал два ракаата.

Намаз-зуха

Время намаза-зуха (духа), так же, как и намаза-ишрак, начинается после восхода солнца, когда солнце поднимается на высоту копыя - приблизительно 3,5 м. над горизонтом, и заканчивается в полдень, когда на-

ступает время обеденного намаза. Лучшее время для него наступает по истечении 1/4 части светового дня.

В промежутке между рассветом и обеденным намазом период зуха занимает такое же место, как и период предзакатного намаза – между обеденным и вечерним намазами.

Это время, когда солнце уже хорошо согревает землю и верблюжата находят спасение от жары в тени взрослых верблюдов.

Самое меньшее количество ракаатов намаза-зуха – два ракаата. Можно совершать намазы в четыре, шесть или восемь ракаатов. Самое большее количество – двенадцать ракаатов. Совершение ракаатов попарно является сунной Пророка ﷺ. В первом ракаате после суры «Аль-Фатиха» читают «ащ-Шамси» и «аль-Кафирун», а во втором – «ад-Духа» и «Ихлас». В последующем в первых ракаатах читают «аль-Кафирун», а во вторых – «Ихлас».

Молитву-зуха лучше совершать в мечети. Но чем совершать рано в мечети, лучше совершить дома по истечении 1/4 части светового дня, т. е. больше ценится время совершения этой молитвы, чем место.

После намаза-зуха рекомендуется читать дуа: **«Аллахумма инна ддухаа духаука, валбаххаа бахаука, вальджамала джамалука, валькуввата кувватука, валькудрата кудратука, валь ‘исмата ‘исматука. Аллахумма ин кана ризки фи ссамаи фаанзилу, ва ин кана фил арди фаахриджу, ва ин кана му‘ассаран фаяссиру, ва ин кана хараман фатаиру, ва ин кана ба‘идан факаррибу, бихакки духбика, ва бабика, ва джамалика, ва кувватика, ва кудратика, атини ма атайта ‘ибадака ссалихина».**

(«О мой Аллах, и время зуха – это Твое время, и ценности – Твои ценности, и красота – Твоя красота, и сила – Твоя сила, и могущество – Твое могущество. О мой Аллах, если та милость и богатство, обладателем которых я стану, – на небесах – ниспошли их на землю, если в земле – выведи их наружу, если труднодоступны они – облегчи мне их достижение, если они запретны – сделай их дозволенными, если они далеки – приблизь их ко мне. Ради Твоего зуха, ценностей и красоты, силы и могущества дай мне то, что Ты даешь праведным рабам Своим»).

А в книге «И‘анат» написано, что рекомендуется еще сорок или сто раз читать: **«Рабби гфирли ва рхамни, ва туб ‘алайя иннака анта т-таввабу-р-рахим».**

В хадисах много говорится о достоинствах молитвы зуха. Так, в одном из них, приводимом Табарани в «Авсате», говорится, что Пророк

ﷺ сказал: «В Раю есть врата, которые называются Зуха. В Судный день от имени Аллаха ﷻ ангел возгласит: «О вы, рабы Аллаха ﷻ, которые старательно совершали молитву зуха, где вы? Это ваши врата, войдите в них по милости Аллаха ﷻ!»

В хадисе, приведенном Ибн Маджой и Тирмизи, говорится: «У того, кто постоянно совершает зуха, смываются все грехи, будь их столь много, сколько пузырьков в морской пене». Это означает, что смываются мелкие грехи.

Что касается грехов, за которые надо платить штраф (кафарат) или связанных с другими людьми, то сначала следует выплатить штраф, возместить долги, добиться прощения тех, по отношению к которым совершен грех, отдать им то, что причитается, и затем покаяться (совершить тавбу).

У человека 360 суставов, и на каждый из них возлагается милостыня. Двухракатная молитва-зуха заменяет и эту милостыню. Если молитва-зуха пропущена, то ее возмещение является суннатом.

Намаз аввабинов

Словом «аввабины» называют тех, кто добивается довольства Аллаха ﷻ.

Время намаза аввабинов начинается после вечернего намаза и завершается с наступлением времени ночного намаза.

Если по праву путешественников вечерний намаз переносится к ночному, то намаз аввабинов совершается после ночного намаза.

Самое меньшее количество ракаатов намаза аввабинов – два, среднее – шесть, а самое большее – двадцать.

Если время совершения намаза аввабинов прошло, то его желательно (суннат) возместить.

Если в период совершения намаза аввабинов, т. е. после вечернего намаза и до ночного, возмещаются упущенные намазы, то и намаз аввабинов считается совершенным.

Намаз аввабинов лучше совершать после азкаров (молитв-поминаний Аллаха ﷻ) вечернего намаза.

Время между вечерней и ночной молитвами – это время, когда многие люди беспечны, отвлечены от поминания Аллаха ﷻ, поэтому его следует провести совершая намазы, в чтении Корана и молитв, благо-

словении Пророка ﷺ. Не зря же намазы, совершаемые в это время, называют намазами тех, кто добивается довольства Аллаха ﷻ. Абдул-Ваххаб Ша‘рани ؒ говорит: «Поклонение в этот период освещает сердце большим сиянием (нуром)».

В хадисе, переданном ат-Тирмизи, Ибн Маджой и Ибну Хузайматом, Пророк ﷺ говорит: «Тому, кто совершит шесть ракаатов молитвы между вечерним и ночным намазом и не вымолвит за это время плохого, Аллах ﷻ воздаст вознаграждением как за поклонение в течение двенадцати лет».

В хадисе, переданном Абдул-Валидом Сафари, также говорится: «Кто проводит время между вечерним и ночным намазами в мечети, где совершается коллективный намаз, не ведя при этом других разговоров, кроме чтения Корана и дуа, тому Аллах Своей милостью построит в Раю два дворца размерами, соответствующими столетней ходьбе, и между которыми сад, где не будет тесно даже всему человечеству».

В «Итхафе» написано, что для получения такого огромного вознаграждения необходимо выполнить следующие условия:

- 1). совершение вечерней и ночной обязательных молитв в джамаате, т. е. коллективно;
- 2). совершение поклонения Аллаху ﷻ в джума-мечети села, города, другого населенного пункта;
- 3). по возможности следует оставаться в том же месте, где была совершена вечерняя молитва;
- 4). воздержание от мирских речей;
- 5). проведение большей части времени в чтении Корана, дуа, молитв-раскаяний (истигфар).

Если не соблюдено хоть одно из перечисленных условий, вознаграждение не будет таким большим. («Итхаф». Т.3. С. 616-617.)

Многие хадисы и книги по шариатскому праву свидетельствуют, что намаз авбабинов является сунной Пророка ﷺ.

НАМАЗЫ-СУННАТ, не имеющие определенного времени, связанные с какими-либо причинами и совершаемые индивидуально

Намаз-тахийят (намаз – возвеличение мечети)

Намаз-тахийят – это двухракаатный намаз, совершаемый после входа в мечеть. При входе в мечеть произносят салават – формулу благословения Пророка Мухаммада ﷺ, затем читают:

«Аллахумма фтахли абваба рахматика». «О Аллах, открой мне ворота Твоей милости».)

В мечеть желательно войти с правой ноги, и прежде чем сесть, следует совершить два ракаата намаза-тахийят. Так велит достоверный хадис, приводимый аль-Бухари и Муслимом.

Этот намаз следует совершать всякий раз при входе в мечеть, даже если вы вошли ненадолго. Если вы вышли на короткое время и снова зашли, то и в этом случае следует совершить тахийят. Намаз-тахийят считается совершенным также, если сразу при входе в мечеть совершить любой намаз (намаз-фарз, намаз-суннат, будь он своевременный или возмещаемый), потому что главная цель – совершение намаза, прежде чем сядете в мечети. Поэтому, если мусульманин сразу при входе в мечеть приступит к совершению любого намаза, он получит вознаграждение и за тахийят. Если вместе с намерением совершить любой намаз, произнести намерение совершить тахийят, то вознаграждение получают за оба намаза. Больше всего вознаграждение полагается за совершение раздельно сначала тахията, затем и другого намаза.

Нежелательно садиться в мечети, не совершив тахийят, если нет на то особой причины (болезнь и т. п.). Но если есть необходимость без промедления возместить упущенный намаз или заканчивается время обязательного намаза, то совершать тахийят запрещено (харам). Тахийят нежелательно совершать и в том случае, если прозвучал призыв к началу молитвы (икамат) или уже начался коллективный намаз.

Если мусульманин сядет в мечети, то время совершения намазатахийят проходит. Но если он сел по забывчивости и не прошло времени больше, чем нужно для совершения двухракаатного намаза, то время намазатахийят не считается законченным. Время его не заканчивается и в том случае, если присесть с намерением тут же встать, например, из-за усталости, или присесть, чтобы испить воды. Если же кто-то из-за невозможности совершить омовение и его отсутствия не может совершить намаз или не желает его совершить, то ему желательно четыре раза произнести: **«Субхàна-л-лàхи ва-ль-хамду лиллахи ва лà илàха илла лlàху ва лlàху акбар»**.

Сказано, что это замещает тахийят, а также земной поклон (суджда), совершаемый при чтении Корана или с целью благодарения Всевышнего Аллаха. Но если есть возможность совершить омовение, то эта молитва не замещает тахийят.

Если в пятницу мусульманин войдет в мечеть во время чтения проповеди (хутбы) имамом, то и тогда ему следует совершить намаз-тахийят. В хадисе, приводимом Тирмизи, Нисаи, Хакимом и др., говорится: **«Когда один из вас зайдет в мечеть, пусть совершает двухракаатную молитву»**.

Намаз-тахийят – это настоятельная сунна (суннатун-муаккадат). Его разрешают совершать и в периоды, когда совершать намазы нежелательно. Но если его пропустили, то возмещать уже не надо.

Намерение произносится так: *«Я намерен совершить намаз-тахийят»*.

В тахийяте разрешается совершать и более двух ракаатов.

Целью намазатахийят является возвеличивание хозяина мечети – Всевышнего Аллаха.

Намаз, совершаемый после омовения (салату-ль-вуду’)

Совершение двухракаатной молитвы после омовения является сунной Пророка ﷺ.

Намерение произносится так: *«Я намерен совершить двухракаатный намаз-суннат, совершаемый после омовения»*. В первом ракаате после суры «Аль-Фатиха» читают аят «Валав аннахум...» до конца, за-

тем три раза произносят «Астагфируллах» и читают суру «аль-Кафирун» («Кул я айюхал кафирун...»). Во втором ракаате после суры «Аль-Фатиха» читают аят «Ва ман я‘мал суан...» и три раза произносят «Астагфируллах», затем читают «Ихлас». Тот, кто не знает эти аяты, читает «Ихлас» и «Аль-Кафирун». Не знающим и эти аяты и суры можно читать любые другие или только суру «Аль-Фатиха».

О достоинствах намаза, совершаемого после омовения, Пророк ﷺ сказал: «Если кто совершит основательно омовение и затем двухракаатную молитву и во время молитвы будет оберегать себя от мирских мыслей, то Аллах простит ему все предыдущие его грехи». Приводят Бухари и Муслим. Если мусульманин неумышленно, против своей воли и желания задумается о мирском, и в этом случае он получит такое вознаграждение. Так разъясняет Бухари.

Пророк ﷺ также сказал: «О Билал, расскажи мне о лучшей черте своей, из-за чего ты можешь надеяться на место в Раю, я в Раю услышал твои шаги». Билал ответил: «О Посланник Аллаха ﷺ, днем ли, ночью ли, я всегда после омовения совершаю двухракаатную молитву – это лучшая черта моя, на которую я надеюсь».

Если после омовения совершить любой другой намаз, обязательный или суннат, то получим вознаграждение и за намаз после омовения.

Этот намаз рекомендуется совершать и после полного омовения, т.е. купания, будь оно обязательным или желательным. Он совершается и после таяммума (сухого омовения).

Если зайти в мечеть сразу после омовения и совершить намаз-тахийят, то вознаграждение получим и за намаз после омовения. Но лучше совершать эти два намаза отдельно: сначала тахийят, затем намаз после омовения. Если после омовения прошло много времени, то время намаза, совершаемого после омовения, проходит. Некоторые ученые считают, что время этого намаза завершается с намерением не совершать его, другие говорят, что оно завершается, как только высохнет вода на вымытых частях тела.

Если этот намаз не совершен вовремя, то возмещать его не надо.

После намаза желательно по десять раз читать «Аллаху акбар», «Аль-хамду лиллах», «Лà илаха илла ллаҳ», «Астагфируллах», «Субхàна ллаҳи ва бихамдихи», «Субхàна-л-маликил куддус», затем – «Аллахумма инни а‘узу бика мин дики ддуња ва дики явмил киямати».

В хадисе, приводимом Муслимом, говорится: «Кто основательно совершит омовение и после него совершит двухракаатный намаз, сосредоточившись только на нем, то, поистине, ему предписан Рай».

Этот намаз можно совершать и тогда, когда нежелательно совершать намазы.

Намаз-тасбих (Намаз-восхваление)

Намаз-тасбих имеет четыре ракаата. Если его совершают днем, то все четыре ракаата совершают вместе, не прерываясь, а если ночью, то совершается два раза по два ракаата. Но во втором случае после окончания первых двух ракаатов, не отвлекаясь, сразу необходимо произнести намерение и приступить ко второй двухракаатной молитве. Этот намаз нельзя совершать в периоды, когда нежелательно совершать намазы.

Намерение произносится так: «Я намерен совершить два (четыре) ракаата желательного (суннат) намаза-тасбих». В первом ракаате после суры «*Аль-Фатиха*» читают «*Ат-Такасур*» («*Альхакуму...*»), во втором – «*Аср*», в третьем – «*Аль-Кафирун*», в четвертом – «*Ихлас*». Есть и другие суры, читаемые в этом намазе. («*Фатхул 'аллам*». Т.1. С. 62, 63).

Лучше всего совершать намаз-тасбих следующим образом.

После вступления в намаз читают «*Ваджжахту*», затем «*Аль-Фатиха*», затем соответствующую суру, потом до поклона пятнадцать раз произносят: «*Субхана-л-ляхи ва-ль-хамдулилляхи ва ля иляха илла лляху валляху акбар*».

Эту же молитву «*тасбих*» по десять раз читают при пояском поклоне (руку') и, выпрямляясь, после него (и'тидаль), затем в земном поклоне (суджуд) и, поднявшись, после него, снова во втором земном поклоне, и поднявшись.

Молитву «тасбих» читают после чтения соответствующих молитв, читаемых в каждой позе. Ее можно читать также до и (или) после обоих «*Ат-тахийяту...*». Таким образом, этот «тасбих» читается в каждом ракаате по 75 раз, а во всех четырех ракаатах – 300 раз.

После чтения «*Ат-тахийяту...*», до «*Салама*», читают следующую молитву-дуа (если кто не знает, может читать любую другую

молитву или вообще не читать никакой): *«Алла́хумма инни́ ас’алука тавфи́ка ахлил худá ва а’ма́ла ахлил яки́ни, ва мунáсахата ахли ттавбати, ва ‘азма ахли ссабри ва джидда ахлил хашийáти ва талаба ахли ррагбати ва та’аббуда ахлил вара’и, ва ‘ирфа́на ахлил ‘илми, хатта́ аха́фака. Алла́хумма инни́ ас’алука маха́фатан тахджузунí ‘ан ма’áсика ва хатта́ а’мала битá’атика ‘амалан астахикку бихи ридáка, ва хатта́ уна́сíхака фиттавбати хавфан минка ва хатта́ ухлиса лака нна́сíхата хубан лака ва хатта́ атаваккала ‘алайка хусна заннин бика, субха́на хáлики нну́р».*

(«О мой Аллах, я прошу Тебя дать мне силу, чтобы поклоняться и держаться веры, как Ты дал тем, кто на верном, истинном пути, и деяния добрые, как у тех, которые достигли озарения (якин), чистоту помыслов и дел как у искренне раскаявшихся, решимости и крепости как у обладателей терпения (сабр), старательности в поклонении Тебе, как у тех, кто искренне боится Тебя, стремления в поклонении как у обладателей надежды, служения Тебе как у обладателей богобоязненности (вара’а), познания Тебя как у обладателей истинной науки.

О мой Аллах, дай мне богобоязненности, которая меня защитит от деяний, ведущих к заблуждению, которая заставит меня вести себя так, чтобы Ты мною был доволен, которая приведет меня к чистосердечному раскаянию, которая приведет меня к искренней любви к Тебе и искреннему служению Тебе, которая приведет меня к чистоте помыслов по отношению к Тебе и решимости во всем полагаться на Тебя. О обладатель чистоты! О Аллах, создатель света!»).

В другом варианте добавлена и следующая молитва:

«Раббанá атмим ланá ну́ранá ва гфир ланá иннака ‘алá кулли шай’ин кади́р, я архамá ра́химín». («О наш Господь, освети нас совершенным светом, прости нам наши грехи, поистине, Ты всемогущий, о Милостивейший из милостивых»).

Далее можно добавить свои просьбы. Затем произносится «Салам». Если намаз-тасбих совершается днем, то эту молитву читают один раз, если ночью – два раза после каждого двухракаатного намаза. Но даже если не прочитать два, намаз-тасбих считается совершенным и молящийся получит полное вознаграждение.

О достоинствах и ценности этого намаза написано много. Пророк ﷺ сказал своему дяде ‘Аббасу ؓ: «О мой дядя, одарить тебя подарком, который смоет твои грехи – предыдущие и последующие, начальные и конечные, совершенные умышленно и случайно, явные

и тайные, маленькие и большие?» И Пророк ﷺ научил его совершать вышеописанную молитву. Затем он сказал: «Совершай ее каждый день. Если так не можешь – раз в неделю, раз в год или хотя бы раз в жизни – но соверши».

Абдул Ваххаб Ша‘рани ؒ сказал: «Людам, у которых много грехов, необходимо особенно стараться в совершении этого намаза».

Передано от Ибну Хаджара, что является суннатом совершение этого намаза каждую ночь и каждый день, кроме тех периодов, когда нежелательно совершать намазы.

Мухаммад Хаджар в книге «Фатхул ‘аллам» пишет, что известный ученый, мухаддис (знарок хадисов) Шама, великий шейх Бадруддин Хасани совершал эту молитву каждый день по два раза. По его словам, заслуживающие доверия люди ему рассказали, что великие шейхи, авлия, когда перед ними возникали неразрешимые проблемы, торопились совершить эту молитву. Это дошло до нас, передаваясь от одних праведных людей к другим.

Хадисы о намазе-тасбих, рассказанные сподвижниками Пророка ﷺ приводят Абу Давуд, Ибну Маджа, Ибну Хузаймат, Тирмизи, Хаким и др. Эти хадисы приводят и имамы-хадисоведы.

Намаз-истихарат (намаз, совершаемый для выбора решений)

Тем, кто намерен что-то предпринять, но сомневается, не знает, к чему это приведет, каким будет конец и стоит ли вообще начинать, Пророк ﷺ советовал совершить намаз-истихарат. Слово «истихарат» означает «выбор лучшего решения (варианта)».

Этот намаз состоит из двух ракаатов. Намерение произносится так: «Я намерен совершить двухракаатный намаз-истихарат». В первом ракаате после суры «Аль-Фатиха» читают «Аль-Кафирун», во втором – «Ихлас». Кто в состоянии – в первом ракаате перед «Аль-Кафирун» может читать и аят «Ва раббуна яхлуку...» до конца, а во втором перед «Ихлас» – аят «Ва ма кана лиму’мин...» до конца. Это лучше, и вознаграждение за это будет большим. Но при незнании их можно и не читать.

Затем, как учил Пророк ﷺ или в суджде (земном поклоне) последнего ракаата, или после чтения «**Ат-тахийяту**», до или после «**Салама**», читают молитву (дуа): «**Аллахумма инни астахирука**

би'илмика ва астак-дирука бикудратика ва ас'алука мин фадликаль 'азими фа иннака тикдиру ва ла акдиру ва та'ламу ва ла а'ламу ва анта 'алламул гуюби, Аллахумма ин кунта та'ламу анна хазал амра (здесь упоминается то, что вы намерены сделать) хайрун ли фи дини ва ма'аши ва 'акибати амри ва 'аджлихи ва аджлихи факдурху ли ва ясирху ли сумма барик ли фи хи, ва ин кунта та'ламу анна хазаль амра (здесь также упоминается намерение) шаррун ли фи дини ва ма'аши ва 'акибати амри ва 'аджлихи ва аджлихи фасрифху 'анни васрифни 'анху вакдур ли хайра хайсу кана сумма ардини бихи».

(«О мой Аллах, я прошу Тебя выбрать лучшее Твоим знанием, я прошу силы от Тебя посредством могущества Твоего, поистине, Ты можешь, а я не могу, Ты знаешь, а я не знаю. О мой Аллах, поистине, мое дело, намерение (здесь упоминается то, что вы намерены сделать), если полезно для меня, моей религии, для мирских дел, для исполнения моих планов будущих и настоящих, то сделай это судьбой для меня и ниспошли мне благодать (баракат) в этом деле, и облегчи мне его совершение. А если это дело (здесь также упоминается то, что вы намерены сделать) вредно для меня и моей религии, для мирских дел моих, для моих планов будущих или настоящих, отвори его от меня и прильзь то, что лучше, где бы оно ни было, и удовлетвори меня этим».)

Эта молитва приведена в хадисе, переданном Бухари, Абу Давудом, Тирмизи и др.

Является сунной воздание хвалы Всевышнему Аллаху и благословение Пророка ﷺ в начале и в конце этой молитвы.

Если после этого твое сердце склонилось к тому, чтобы совершить задуманное, – сделай это, в нем ты найдешь благословение (баракат). Если же тебе при этом не захотелось делать это – не делай, в этом тоже будет баракат. Если же сердце твое при этом не склонилось ни к тому, ни к другому решению, соверши намаз и прочти еще раз дуа. В книге «Итхаф» говорится, что лучше повторить этот намаз семь раз. Если и после многократных намазов-истихарат сомнения не разрешены, то лучше отложить задуманное, а если нет возможности отложить, то соверши на свое усмотрение, полагаясь на Аллаха ﷻ.

Если, вступая в любой намаз, будь он обязательным или дополнительным, иметь намерение одновременно и для намаза-истихарат, то этот намаз включает в себя и намаз-истихарат, и после этого намаза читают дуа истихарата. Имам ан-Навави говорит, что если после любого намаза прочитать дуа истихарата, то намаз-истихарат, как сунна, тоже считается

исполненным. Если нет возможности совершить намаз, то можно прочитать только эту молитву, и это тоже истихарат.

Имам ан-Навави еще сказал: «Тот, кто совершает истихарат, не должен приступать к нему, заранее склоняясь к одному из решений. Он должен быть уверен, что все в воле Аллаха ﷻ, и должен приступить к истихарату с намерением, чтобы Аллах ﷻ помог выбрать одно из решений. Стоять же перед Аллахом ﷻ следует с благоговением, выражая просьбу и свою нужду в Нем». Для совершения хаджа, умры, газавата и других деяний, которые шариат вменяет мусульманам в обязанность, истихарат не делают. Но можно делать истихарат для определения времени их совершения, если данное деяние можно совершить и попозже.

Пророк ﷺ сказал: «Обращение к Аллаху ﷻ с просьбой для выбора лучшего решения – это из счастья для человека». Хадис приводят Ахмад, Абу Я‘ла и Хаким. Еще в хадисе, приводимом Табарани, говорится: «Кто совершит истихарат, тот без ответа не останется; кто посоветуется, тот не опечалится».

Аль-Бухари ﷺ приводит от Джабира: «Посланник Аллаха ﷺ обучал нас истихарату так же, как обучал читать суры из Корана».

Мухйиддин Араби ﷺ говорит: «Приближенным к Аллаху ﷻ лучше выделить в сутках определенное время для совершения намаза-истихарат». Там же он пишет, как читать молитву. («Итхаф», т. 3. С. 775.)

Намаз, совершаемый для исполнения желания

Намаз, совершаемый для исполнения желания, состоит из двух ракаатов. В хадисе, приводимом Тирмизи и Ибну Маджой, говорится, что Пророк ﷺ сказал: «У кого бы ни возникла нужда во Всевышнем Аллахе или в другом человеке, тот пусть основательно совершит омовение, затем двухракаатный намаз, затем пусть восхвалит Аллаха, благословит Пророка ﷺ и читает: *«Лá илáха илла ллáхул халíмул карíм, субхáна ллáхи раббил ‘аршил ‘азíм. Альхамду лиллáхи раббил ‘áламíна, ас‘алука мýджибати рахматика, ва ‘азíма магфиратика вал ганíмата мин кулли биррин, ва ссалáмата мин кулли исмин лá тада‘ лí занбан иллá гафартаху ва лá хамман иллá фарраджтаху ва лá хáджатан хия лака ридан иллá кадайтахá я архама ррáхимíна».*

(«Нет никого достойного поклонения, кроме одного существа Аллаха, кроме Аллаха милостивого, милосердного, дорогого. Я свидетель-

ствую, что Аллах - обладатель и хозяин великого Арша, чист Он от любых недостатков, хвала Аллаху, Господу миров. О Аллах, я прошу Тебя одарить меня деяниями, которыми бы я заслужил Твою милость, которыми бы заслужил прощение грехов моих, хорошее вознаграждение, освобождение и выздоровление от всех грехов. Не оставляй мои грехи непрощенными, мои беды – неотведенными, и не оставляй мое желание, которым Ты доволен, неисполненным, о Милостивейший из милостивых»).

В первом ракаате этого намаза после суры «Аль-Фатиха» читается «Аль-Кафирун», во втором – «Ихлас».

Еще один способ совершения этого намаза описал ‘Усман бину Ханифа رضي الله عنه: «Один слепой подошел к Пророку ﷺ и пожаловался на свою слепоту. Пророк ﷺ сказал ему: «Тебе лучше терпеть». Слепой сказал: «О Посланник Аллаха, некому меня водить, и мне очень трудно». Пророк ﷺ ответил: «Соверши омовение, затем намаз в два ракаата и читай: *«Аллахумма инни ас’алука, ва атаваджжаху илайка бинабиййика Мухаммадин салла ллаху ‘алайхи ва саллам, набиййи ррахмати, я Мухаммад инни атаваджжаху бика ила рабби файакдия хаджатий».*

(«О мой Аллах, я прошу Тебя посредством пророка Мухаммада ﷺ Пророка милосердия. Я обращаюсь к тебе, о Мухаммад, и через твое посредничество я обращаюсь к своему Господу, чтобы Он удовлетворил мою нужду»), а затем назови свою нужду».

Далее ‘Усман бину Ханифа рассказывает: «Клянусь Аллахом ﷻ, мы еще не успели разойтись, как через короткое время слепой стал зрячим и подошел к нам».

Позже Ибну Ханифа научил этой молитве другого человека, которому отказал в просьбе Усман-асхаб رضي الله عنه. Тот совершил намаз, прочитал молитву, и Усман-асхаб رضي الله عنه удовлетворил его просьбу.

Этот хадис приводят Ибну Маджа и Ибну Хузаймат в своих книгах достоверных хадисов, приведя добротный иснад (цепочку передатчиков). Его также приводят Тирмизи, Нисаи, Хаким. Хаким сказал, что этот хадис достоверен согласно условиям аль-Бухари и Муслима.

Мы описали только два способа совершения этого намаза, о других его способах читайте в книгах (*«Итхаф» т. 3, С. 776–780*); *«Таргиб-тархиб» Хафизул Мунзири*). Намаз, совершаемый при нужде в чем-либо, можно совместить с любым другим обязательным или дополнительным намазом, но при этом после «Салама» сразу надо выразить свою просьбу.

Намаз, совершаемый при вхождении невесты в дом жениха

Прежде чем приблизиться друг к другу, жениху и невесте желательно (суннат) совершить двухракаатный намаз. Такой же намаз совершают жених и опекун невесты перед заключением брака по шариату (никах).

После того, как невеста вошла в дом, жениху, положив руку на ее лоб, желательно читать: *«Бáрака лláху ликуллин миннá фí сáхибихи»*. (*«Да сделает Аллах нас благодатными друг для друга»*).

В хадисе, приводимом Абу Давудом и Ибну Маджой, говорится, что желательно прочитать и следующую молитву:

«Аллáхумма иннi ас'алука хайрахá, ва хайрамá джабалтахá 'алайхи ва а'узу бака мин шаррихá ва шарримá джабалтахá 'алайхи». (*«О Аллах, я прошу Тебя дать мне все хорошее, что в ней, и все хорошее того, для чего она создана. Я прошу Тебя защитить меня от всего плохого, что в ней, и всего плохого, для которого она создана»*.)

Намаз-тавбу (намаз раскаяния)

До и после раскаяния (совершая тавбу) желательно совершать двухракаатные намазы. Абубакар-асхаб رضي الله عنه сказал, что слышал, как Пророк صلى الله عليه وسلم говорил: «Нет ни одного человека, который бы после совершения грехов встал, сделал омовение, совершил намаз, раскаялся, попросил у Аллаха ﷻ прощения и которому Аллах ﷻ не простил бы грехи».

Хадис приводят Тирмизи, Абу Давуд, Нисаи, Ибну Маджа, Ибну Хиббан, Байхаки. (*«Таргиб-тархиб», Т. 1, С. 477*). Весьма ценно совершение намаза раскаяния после каждого прегрешения.

Намаз, совершаемый при выходе из дома и входе в дом

При выходе из дома и при входе в дом желательно совершить двухракаатный намаз-суннат. В хадисе, приводимом Байхаки и Баззаром, говорится, что Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «При выходе из дома соверши двухракаатный намаз – это убережет тебя от плохого вне дома. И при входе

в дом соверши двухракаатный намаз – это убережет тебя от плохого в доме». В первом ракаате этого намаза после суры «Аль-Фатиха» читают суру «Аль-Кафирун» («Кул я айюхал кафирун...»), а во втором – «Ихлас» («Кул хува...»).

Если при входе в дом или выходе из него совершить любой намаз, будь то обязательный (фарз) или желательный (суннат), считается исполненной и эта сунна.

Намаз, совершаемый перед выходом в путь

В хадисе, приведенном Хараити, говорится: «Из всего того, что раб оставляет для охраны своего дома, больше всего Аллах любит четырехракаатный намаз, в котором в каждом ракаате после суры «Аль-Фатиха» читают «Ихлас». И если после него читать следующую молитву (дуа): *«Алла́хумма инни́ атакарабу бихинна илайка фаахлифни́ бихинна фи́ ахли ва ма́ли»*.

(«О Аллах, этими ракаатами я стараюсь приблизиться к Тебе, чтобы сохранить мой дом и мою семью, Ты оставь эти ракааты вместо меня»). – тогда этот намаз станет охранять его дом и все, что в доме, до его возвращения, он станет (защитной) стеной вокруг его дома». «Итхаф», Т. 4. С. 461.)

Намаз, совершаемый при возвращении домой

Возвратившемуся из поездки, прежде чем войти в дом, желательно (суннат) зайти в мечеть и совершить двухракаатный намаз.

В хадисе, приводимом имамом Муслимом, говорится: «Пророк ﷺ всегда возвращался домой во время намаза-зуха. Сначала он заходил в мечеть и там совершал двухракаатный намаз».

Салату-ль-унс

(намаз, совершаемый для преодоления томления в могиле)

В ночь после погребения усопшего мусульманина желательно совершить намаз-суннат в два ракаата. В книге «Фатхул ‘аллам» говорится, что Пророк ﷺ сказал: «Самая трудная ночь для умершего – это первая

ночь после похорон. В эту ночь вы жалеете его, раздайте милостыню за его душу, если нет такой возможности – совершите двухракаатный намаз, в каждом ракаате которого после суры «Аль-Фатиха» читайте «Аяту-ль-Курсий» («*Аллаху ла илаха илла хува...*»), «Ат-Такасур» («Алхакуму...») и десять раз суру «Ихлас» («Кул хува...»), а после его окончания (после «Салама») читайте: «*Аллахумма инни саллайту хазихи ссалáта ва та‘лам má урíду, Алла́хумма ба‘с савáбахá илá кабри*» (называется имя усопшего). («*О мой Аллах, я помолился, Ты знаешь, какова моя цель, о Аллах, доведи вознаграждение за молитву в могилу усопшего (и называется имя усопшего)*».)

И сразу же после этого Аллах ﷻ посылает в его могилу тысячи ангелов, и у каждого – подарок и нур (сияние), и развлекают они его до дня, когда затрубят в Рог (до Судного дня)».

В хадисе также говорится, что тот, кто старается постоянно совершать этот намаз, не умрет, пока не увидит место своего пребывания в Раю. Еще один алим сказал: «Счастлив тот человек, который каждую ночь совершает этот намаз и отдает вознаграждение за это всем умершим мусульманам».

Другие намазы-суннат

При вступлении в хадж и после обхода Каабы, перед выходом из мечети Пророка ﷺ, для отправления в путь, перед выходом из Каабы (из Масджидуль Харам), при заучивании Корана, при прибытии на землю, где не поклоняются Всевышнему, – во всех этих случаях желательно совершать двухракаатный намаз-суннат. (*Рамали. «Нихаятул мухтаж». Т. 2. С. 122*). Во всех этих намазах в первом ракаате после суры «Аль-Фатиха» читают «Аль-Кафирун», а во втором – «Ихлас».

В намерении перед каждым намазом желательно уточнить причину. Например: «*Я намерен совершить двухракаатный намаз-суннат в связи с началом хаджа*». Но можно совершить намаз и без упоминания причины.

ДВУХРАКААТНЫЙ НАМАЗ СОВЕРШАЮТ И ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ БАНИ

Этот намаз можно совершить в мечети или в другом месте. После намаза следует поблагодарить Всевышнего Аллаха. Совершать намаз непосредственно в бане нежелательно.

Двухракаатный намаз-суннат совершают и после выщипывания волос в подмышках, после подрезания усов, после бритья волос на аврате (вокруг половых органов), после бритья головы, при посещении места, где никогда ранее не был, в затруднительном положении, в беде, в нужде, в печали, когда умер кто-то из близких. («Фатхул 'аллам». Т. 1. С. 69).

В соответствии с мазхабами Абу Ханифы и имама Малика ﷺ, также желательно совершать двухракаатный намаз при наличии какой-либо опасности, при землетрясении, при ударе молнии, при сильном ветре, темноте, при эпидемии болезней и т. д.

НЕКОТОРЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

1. Если указано конкретно, какие суры следует читать в намазах-суннат после суры «Аль-Фатиха», то читают их. Если же не указано, то в первом ракаате читают «Аль-Кафирун», а во втором – «Ихлас».

Если вы не знаете соответствующие суры, то в обоих ракаатах можно читать «Ихлас». Даже если прочесть только суру «Аль-Фатиха», то и в этом случае намаз-суннат считается совершенным. Поэтому из-за незнания соответствующих сур не стоит пропускать эти ценные намазы-суннат.

2. Намазы-суннат, описанные в этой книге, следует совершать и тем, кто находится в пути. Имам аль-Газали ﷺ пишет: «Не пропускай намазы-суннат из-за того, что находишься в пути, ибо, пропустив их, потеряешь больше, чем приобретешь, отправляясь в путь».

Конечно же, шариат не велит нам, чтобы мы молились, заставляя других ждать нас. Но если есть достаточно времени, то и в пути не следует пропускать намазы-суннат.

3. Совершая намаз, можно иметь намерение на исполнение заодно нескольких разных намазов. К таким намазам, которые можно исполнить вкуче с другими, относятся намаз-тахийят, намаз, совершаемый после омовения, намаз-истихарат, намаз для исполнения желания и другие намазы, о которых написано в книге. Например, если ко времени обеденного намаза, совершив омовение, вошел в мечеть, то можно совершить два ракаата ратибата, совершаемого перед обеденным намазом, одновременно имея намерение (нийят) исполнить намаз-тахийят, намаз после омовения, намаз-тавбу, намаз для исполнения желания и т. д. Но если совершить по два ракаата каждого из этих намазов отдельно, то получим большее вознаграждение.

3

КНИГА О ЗАКЯТЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МИЛОСТЫНЯ

Определение слова «закят»

Арабское слово «закят» имеет два значения: «увеличение» и «очищение», и оба эти слова соответствуют смыслу, придаваемому шариатом. По шариату слово «закят» используется для обозначения бескорыстной передачи определенной категории лиц (мусульман) части денежных средств (имущества) человеком, который выплачивает их, только ради Всевышнего Аллаха. Выплачивая закят, человек освобождает себя (свою душу) от порока скупости и от греха.

Место закята в исламе

Для поклонения Всевышнему Аллаху, человеку необходимо пропитание для себя и для своей семьи. И в создании хозяйства, и в исполнении необходимых нужд ему не обойтись без посторонней помощи. Всевышний не всех создал состоятельными и богатыми, поэтому для обеспечения себя пропитанием, необходимым для прожизания и поклонения, бедные и неимущие нуждаются в постоянной помощи со стороны. Всевышний Аллах наложил закят на имущество состоятельных людей,

дабы они освободились от гордости за свое богатство, спаслись от скупости и помогли бедным. От бараката поданной милостыни (садака) и мольбы братьев-мусульман имущество человека только приумножится и никак не уменьшится. Хотя внешне выплата закята является помощью бедным, при рассмотрении скрытой части этого обязательства (фарз) видна огромная помощь и милость со стороны Всевышнего Аллаха и для богатых людей. Пророк ﷺ сказал: «Я послан для усовершенствования благих нравов».

Всевышний указал пути освобождения человека от таких скверных качеств, как скупость, гордость и бессердечие, к чему и ведет выплата зяката.

Всевышний Аллах сказал (смысл): **«Ты бери с их имущества милостыню, которой ты очистишь их»** (сура «Покаяние», аят 103). Для человека важнее добиться освобождения от пороков, приводящих его к каре в Ахирате, нежели помочь имущественно другому в этом мире. А как при выплате закята освобождаются от плохих качеств? Для освобождения от дурного качества нужно практиковать в себе противоположное тому хорошее качество. К примеру, чтобы освободиться от скупости и бессердечности, приобретенных человеком из-за своего богатства, нужно воспитывать в себе щедрость и милосердие. Прививая в себе эти качества, мы испытываем трудности, через некоторое время к ним мы привыкаем, и они становятся для нас обычными. Существует аят, который также указывает на то, что только очистившийся от порицаемых качеств человек будет спасен на том Свете.

Поэтому состоятельному человеку лучше выплатить наложенный на его имущество закят, повинувшись повелению Всевышнего Аллаха, и отблагодарить бедняка за то, что согласился принять его милостыню, чтобы оно (имущество) приобрело благодать. Сообщается, что Абу Аййуб رضي الله عنه сказал: «(Как-то раз) один человек попросил Пророка ﷺ: «Назови мне такое дело, которое поможет мне попасть в рай». (Люди) стали говорить: «Что с ним, что с ним?» – а Пророк ﷺ сказал: «Он хочет (узнать о том, что ему необходимо)! Поклоняйся Аллаху ﷻ и ничему более, совершай молитву, выплачивай закят и поддерживай родственные связи».

Мудрость и преимущества выплаты закята

«Совершайте намаз и отдавайте закят» – смысл аята 43 суры «Аль-Бакара». Таким образом, повеление выплатить закят в Коране имеется в тридцати двух местах.

Пророк ﷺ сказал: «Ислам основывается на пяти столпах: на свидетельстве того, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Посланник Аллаха; совершении намаза; выплате закята; совершении хаджа и соблюдении поста в месяц Рамазан» (*Бухари, Муслим*).

Со слов Ибн Аббаса رضي الله عنه, передают, что когда Пророк ﷺ посылал в Йемен Му'азу رضي الله عنه, он сказал ему: «Призови их (принести) свидетельство о том, что нет бога, кроме Аллаха, и что я – Посланник Аллаха, и если они подчинятся этому, уведоми их о том, что Аллах вменил им в обязанность (совершение) пяти молитв ежедневно, если же они подчинятся и этому, уведоми их о том, что Аллах обязал их выплачивать садака, которую следует брать у богатых и отдавать бедным из их числа».

Выплатой закята человек прививает себе щедрость и избавляется от скупости. Пророк ﷺ сказал: «Милостыня не убавляет имущество». Здесь может возникнуть вопрос: почему не убавляется имущество, при отделении от него определенного количества? Ответ же таков: Всевышний на имущество, выплатившего закят, ниспосылает баракат; уменьшает ожидания бедняков, которые они возлагают на его состояние, и гасит неприязнь их к нему. Из-за выплаты закята его имущество будет защищено и приумножено Всевышним и в Ахирате будет большое вознаграждение.

Исламское общество (умма) не будет сплоченным, если не выплачивается закят, а при его выплачивании между братьями по вере увеличивается любовь и согласие.

Закят дает возможность бедняку получить пропитание хотя бы для выживания.

Не имеющий средства начать свое дело получает возможность для этого. Выплачивающий очищается от плохих качеств. Закят – лучший путь очищения от душевных пороков.

Условия для обложения закята

1. Выплачивающий закят должен быть мусульманином. От Абу Ба-кра ﷺ передают хадис: «Эта обязательная милостыня (садака), которой обязал мусульман Посланник Аллаха ﷺ» (*Бухари*). Поэтому на этом свете от неверующего не требуют выплаты закята, за исключением закята разговенья за тех мусульман, которые находятся под его опекой.

2. Наличие нисаба (закятооблагаемого минимума).

3. По достижении имущества нисаба должен пройти год. Пророк ﷺ сказал: «Имущество не облагается закятом до истечения года».

Исключением из этого условия является зерно, фрукты или добытые из рудника золото и серебро.

4. Выплачивающий закят должен быть свободным от рабства.

Из этих условий становится ясным, что достижение зрелости или обладания полноценного ума не являются условием для обложения закятом. Если маленький ребенок или умалишенный имеют имущество, достигшее нисаба, то с него тоже выплачивается закят. С их имущества закят выплачивает их опекун (вали) и при невыплате он (вали) будет подвергнут каре в Судный день. Если у них нет опекуна, то закят выплачивается по достижении совершеннолетия или при обладании полноценным умом.

Хадисы тоже свидетельствуют об обложении закятом имущества людей этих двух категорий. **«Кто бы ни был, пусть поможет сироте торговлей приумножить его имущество и, выплачивая закят, не дает ему (имуществу) закончиться»** (*Дарукутни*). Или: **«Вы торгуйте имуществом сироты, дабы оно не кончилось или не испортилось садакой»** (*Шафи*).

Садака в этом хадисе имеет смысл закята, ибо раздача желательной садака с имущества сироты для опекуна греховна.

Обладание умом или достижение совершеннолетия условием не являются, потому что этот вид поклонения не относится к совершаемому телом, это связано с его имуществом.

Закятооблагаемое имущество

Имущество, облагаемое закятом, должно иметь тенденцию к увеличению (росту). Иначе не увеличивающееся имущество через несколько лет может кончиться, и хозяину его будет нанесен ущерб. Имуществом, на которое налагается закят, являются золото; серебро; урожай; фрукты (финики, виноград); овцы; козы; верблюды; крупный рогатый скот; приобретенное путем торговли.

ЗАКЯТ С ЗОЛОТА И СЕРЕБРА

Золото и серебро являются закятооблагаемым имуществом, независимо от того, какой они формы.

Облагаемые закятом формы золота и серебра:

1. отлитые монеты из серебра и золота для оборота;
2. слитки (золотые и серебряные);
3. предметы быта, утварь и предметы украшения, которые нельзя носить.

Но на женские украшения закят не налагается. На серебряное кольцо мужчины тоже не накладывается закят.

В хадисе Пророка ﷺ сказано: «На предметы украшения закят не налагается». Но если эти предметы используют на греховные цели, например, если у мужчины, кроме серебряного кольца, будут предметы роскоши, такие, как золотое кольцо, золотая чернильница и т. д., независимо от того, пользуется он ими или нет, с этих предметов выплачивается закят.

Если же мужчина имеет золотые украшения (кольца, цепочка и т.п.), которые он дает на временное пользование тем, кому носить их разрешено, то в этом случае с этих украшений закят не выплачивается, но если они хранятся как отложенное состояние или, вопреки запрету, он ими пользуется, то закят с них выплачивается. Украшаться золотыми изделиями мужчине запрещено, а женщине можно в меру. Но использовать золотые изделия (т. е. не украшения) для каких-либо целей, например, использовать золотую посуду и т. д., в шариате запрещается как для мужчин, так и для женщин. Если женщина имеет золотые часы, то это украшением не считается – это предмет необходимости.

Закятооблагаемым минимумом (нисаб) для золота является 20 мискал (96 граммов). Из этого минимума выплачивается одна сороковая часть (2,4 грамма).

Нисабом серебра является 200 дирхемов (560 граммов), из него тоже выплачивается одна сороковая часть (14 граммов).

Условием для обложения закята является то, что в течение года вес золота или серебра не должен убывать от нисаба, т. е. по достижении нисаба должен пройти год и в течение этого года нисаб не должен падать или меняться даже на подобное себе. Если это произойдет, отчет года производят заново.

ФРУКТЫ И ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ, НА КОТОРЫЕ НАЛОЖЕН ЗАКЯТ

Из всех фруктов закят выплачивается только с фиников и винограда. Из зерновых культур закят нужно выплачивать с тех, которые человек наиболее часто употребляет для питания. Таковыми являются: пшеница, ячмень, рис, кукуруза, рожь, овес, чечевица, горох, черная фасоль и просо.

Закят облагается на те зерновые культуры, которыми человек питается в обычные дни и не рассматривается для его облагания то, чем питается человек при сильном голоде и в безвыходных ситуациях.

СРОКИ ВЫПЛАТЫ ЗАКЯТА С ФРУКТОВ И ЗЕРНОВЫХ

На фрукты закят налагается в то время, когда выявляется цвет фиников и винограда или когда они становятся пригодными для еды (смягчится кожура).

Белый виноград рассматривают на прозрачность и начало движения сока в нем.

На зерновые культуры закят налагается тогда, когда их семена (зерно) отвердевают.

После того, как урожай становится пригодным для выплаты с него закята, хозяину нельзя с ним что-либо делать: есть, расходовать и как оплату выдавать сборщикам, пока он не выплатит закят. Многие алимы согласились с тем, что закят находится среди всего облагаемого, т. е. в каждой части имущества находится доля закята. Поэтому, если до выплаты закята что-то израсходуют, в этой части тоже будет присутствовать невыплаченная доля закята.

Желательно с приглашением доверенного свидетеля установить приблизительное количество фруктов до сбора, вычислить, какое количество из этого получится после сушки, и сказать хозяину: «Я объявляю тебя ответственным за доставку до нуждающихся такого-то количества сушеного финика или кишмиша». И он это должен принять. Если так

поступить, можно и есть, и пробовать, и тратить на другие нужды. И так как количество сушеного финика и кишмиша для него будет долгом перед получающими закят, то ему нужно как можно быстрее его высушить и раздать. От невысыхаемых фиников и винограда закят выплачивают только в свежем виде. Нельзя дополнять один вид закятооблагаемого имущества другим. Например, если нет необходимого количества ржи, нельзя к нему добавлять пшеницу. Но если в год с одного участка собирают два урожая одной культуры, закят выплачивается с них обоих, т. е. второй урожай добавляют к первому. К примеру, если с одного участка за год собрали пшеницу два раза, эти оба урожая складываются и с необходимого количества выплачивается закят. С винограда закят выплачивается тоже, прибавив созревший позже к раннему урожаю.

Если первый урожай не достиг (нисаба) минимума, то к нему прибавляют поздний урожай и выплачивают закят.

Если финиковое дерево дает урожай два раза в год, то закят выплачивается только с первого урожая (если достиг нисаба), второй урожай для количества к первому не прибавляют, т. е. на второй урожай финика закят не налагается.

ЗАКЯТООБЛАГАЕМЫЙ МИНИМУМ ФРУКТОВ И ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Нисабом (минимумом) для фруктов и зерновых являются 5 вуск. 1 вуск равен 60 са. 60 са (вуск) равны 144 кг.

Нисаб (5 вуск) с этих продуктов составляет 720 кг. Если урожай вырос на поливных площадях с помощью дождевой, речной или подведенной (с канала) водой или на местах, где не нужно поливать, то с этого урожая выплачивается одна десятая часть (10 %). А если этот урожай вырос на участке, где человек трудился, поливая, или поливал платной водой, то с этого урожая в качестве закята выплачивается одна двадцатая часть урожая (5 %).

Если же в половину времени поливал хозяин, а в другую половину не поливал, то от этого урожая одна десятая часть делится на четыре части и три его части выплачивают как закят (7,5 %). Например, если рассмотреть 5 вуск – 720 кг, то одна десятая часть будет равна 72 кг, а одна двадцатая часть равна 36 кг. Три четверти одной десятой части этого нисаба (приблизительно одна тринадцатая часть) будет равна 54 кг. То, что превышает нисаб, выплачивается таким же образом. Условием для обложения закята является наличие у этого продукта хозяина. Если

урожай получен от сада, выделенного под вакфу для мечети, или с поля, у которого нет хозяина, то в этом случае закят не выплачивается, ибо у этого урожая нет определенного хозяина. Но если эта земля выделена как вакфу отдельному человеку или его детям, то с урожая, выросшего на этой земле, закят выплачивается.

Закят на зерновые наложен независимо от того, сажал урожай хозяин или его наемный рабочий, сам вырос урожай или без разрешения хозяина другой его сеял. В любом случае закят с него выплачивается.

ЗАКЯТ С КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ОВЕЦ

Нисабом для овец является 40 голов. С этих сорока голов выплачивают годовалую и старше овцу или двухлетнюю и старше козу. Со ста двадцати одной головы – две овцы, с двухсот одной – три, с четырехсот – четыре, а далее с каждой сотни еще по одной.

Выплачивать нужно всегда самками, кроме случая, когда в стаде окажутся все бараны. Нисаб для крупного рогатого скота – тридцать голов. С них выплачивают годовалого теленка. С сорока голов выплачивают двухлетнюю скотину, с шестидесяти – двух годовалых телят, выше этого с каждой тридцатой – по годовалому теленку, и с каждой сороковой – по двухгодовалой скотине.

Условием для выплаты закята по достижении его нисаба является сохранение этого минимума в течение года. Если в середине года число голов стало меньше минимума, а потом возросло до него, то отсчет производится с этого времени.

Дополнительным условием для обложения закятом является то, что скот должен пастись на дозволенных (халал) лугах, самим хозяином или его наемником, т. е. большую часть года они должны питаться на пастбище, а не быть кормленными дома, т. е. на откорме. Но если приходится держать их в сарае и откармливать, за время пребывания в котором они могут умереть или сильно похудеть, если их не кормить, т. е. три дня и больше, то закят не выплачивается. Если же, имея возможность пасти, не выпускался скот, его держали в сарае на откорм, то с такой скотины нужно выплачивать закят.

Нежелательно (караха) в течение года продавать или обменивать скот, чтобы не пришлось выплачивать закят. Также условием для обложения закятом является и то, что скот не должен содержаться для сельскохозяйственных работ. Например, если вы содержите 30 голов КРС с

целью пахать земли или для выполнения других работ, с них закят не выплачивается.

ЗАКЯТ С ОБЩЕГО СКОТА

Если два хозяина и более имеют скот, достигший минимума, и содержат его вместе: ночь проводят в одном месте, водопой один, пастбище одно, самцы-производители и чабан один, то и с этого скота выплачивают закят, как со скота одного хозяина.

Есть и другие общие предметы и продукты: золото, серебро, фрукты, с которых выплачивают закят как с имущества одного хозяина. Если двое свои продукты, облагающиеся закятом, хранят и сушат в одном месте, имеют одного сторожа, одни весы, с них тоже выплачивается закят как с имущества одного человека. Если работы по обработке золота и серебра происходят в одном месте и там же хранятся, то с этого тоже выплачивается закят как с имущества одного человека.

РЕШЕНИЕ ПО ЯГНЯТАМ И ТЕЛЯТАМ

Хотя по достижении имущества нисаба (минимума) должен пройти год для обложения закята на овец и крупный рогатый скот, родившиеся в тот год ягнята и телята, если даже родились за день до истечения года, тоже включаются в нисаб. Затем закят выплачивается со всех вместе.

ЗАКЯТ С ТОРГОВЛИ

Торговлей считается приобретение товара с целью получения торговой прибыли, будь то продажа или обмен. К товару причисляется весь продаваемый товар за исключением золота и серебра. Продавец золота и серебра, даже с целью прибыли, закят с торговли не выплачивает, а выплачивает его как с золота и серебра.

Существуют шесть условий для обложения закятом на торговую прибыль:

1). Овладение имуществом посредством купли-продажи или обмена. Например, если кому-то достался (в наследство и т. д.) торговый товар, то с него закят не выплачивают.

После того, как он получил его, должен пройти год;

2). во время купли-продажи или обмена должно быть намерение к торговле;

3. товар, предлагаемый им, продаваемый, покупаемый, должен быть предназначен для оборота, а не для того, чтобы оставить его себе.

4. должен пройти год с начала торговли;

5. достижение нисаба. Считаются первоначальный капитал и прибыль. Если цена товара достигает нисаба золота или серебра, то с этого товара выплачивается закят. Закят выплачивают одной сороковой частью (2,5 %), подобно золоту;

6. товар, который находится в обороте, не должен быть переведен именно в ту валюту меньше нисаба, за которую был приобретен этот товар. Если товар переводится до истечения года именно в ту валюту, за которую был приобретен этот товар, и эта валюта будет меньше нисаба или товар переводится в другую валюту, даже если меньше нисаба, то закятный отчет года начинается заново, а если эта валюта доходит до нисаба, то отчет года продолжается. Нельзя выплачивать торговый закят в виде товара. Весь товар оценивают, и с его суммы выплачивают одну сороковую часть (деньгами), т. е. 2,5 %.

ТОРГОВЛЯ ЗАКЯТООБЛАГАЕМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Если человек занимается торговлей овец, но по достижению их нисаба (40 голов) сумма не доходит до торгового минимума, тогда закят выплачивают как с овец. А если количество овец не достигло нисаба (39 голов) и стоимость их доходит до торгового нисаба, то закят выплачивается как с торговли. При достижении нисаба в обоих случаях, т. е. и 40 голов, и достижение торгового нисаба, закят выплачивается как с овец.

Другие продукты и имущество, облагаемые закятом, которые человек выносит на продажу, облагаются закятом так же, как при торговле овцами.

С имущества ребенка и умалишенного и с имущества человека, лишившегося права власти на свое имущество из-за его слабоумия, закят выплачивает опекун или исполнитель завещания. Они (опекун или исполнитель) обязаны делать все, чтобы имущество таких людей не убавлялось выплатой закята и т. д., т. е. должны использовать их имущество так, чтобы оно приносило прибыль.

ЗАКЯТ С ТОГО, ЧТО ОТДАНО В ДОЛГ

С отданных в долг овец или продуктов питания закят не выплачивается. Если в долг отдан товар, предназначенный для торговли, золото или серебро и его невозможно получить назад по каким-либо причинам,

то закят выплачивается за истекшее время тогда, когда этот долг получают назад. А если есть возможность получить его назад в любое время (т. е. должник состоятельный и может вернуть долг в любое время), то закят с такого долга выплачивают по истечении года, не дожидаясь возвращения.

СРОКИ ВЫПЛАТЫ ЗАКЯТА

После того, как имущество достигнет нисаба, по возможности (т.е. по возвращении отары с пастбища или получении долга назад) как можно быстрее нужно выплатить закят тем, кому он предписан. Если мы, имея возможность, не выплатим закят, то мы впадем в грех, потому что тот, кто нуждается в закяте, может пострадать. Если же скот погибнет или же имущество испортится, с которого не выплатили закят при наличии возможности, то его нужно возместить, потому что обложенная часть закята на имущество является собственностью тех, кому он предписан.

Долг, который должен отдать человек, попадающий под категорию получающих закят, нельзя считать возвращенным, не выплатив закят, который нужно выплатить ему.

С произведенного после обработки имущества закят не выплачивается. Например, если делают обувь из купленной кожи и продают, то закятом эта деятельность не облагается.

ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКЯТОМ

Условием закята является еще и совершение намерения перед его выплатой. Намерение можно совершить (выделяя из своего имущества; отдавая доверенному человеку; после передачи ему, но до раздачи закята) следующим образом: «То, что я передал доверенному лицу, – это мой закят». Намерения доверенного человека для выплаты с его имущества закята недостаточно, необходимо, чтобы хозяин совершил его. Для раздачи закят можно отдать тем, кого определил имам, можно и самому раздать.

При наличии справедливого имама лучше даже поручить раздачу закята ему, ибо он лучше знает, кто нуждается в закяте. Имам имеет право потребовать выплату закята со зримого имущества (это фрукты, скот, урожай и ископаемые). После требования имама мы обязаны передать закят ему. При передаче имаму тоже необходимо иметь намерение о выплате закята.

ДОСРОЧНАЯ ВЫПЛАТА ЗАКЯТА

При достижении нисаба закят со скота, с золота, с серебра и с товара для продажи можно выплатить и за год раньше, но не за два. Без достижения нисаба выделенное на закят имущество закятом не считается, кроме товара для торговли.

С этого товара можно выплатить закят досрочно за один год и без достижения нисаба.

Для принятия преждевременного закята существуют определенные условия:

1). Хозяин должен оставаться из числа закятооблагаемых до истечения года. Если до истечения года хозяин умрет, то его наследники имеют право потребовать выплаченное назад при условии, если покойный сообщил, что это преждевременная выплата;

2). До истечения года нисаб должен сохраниться. Если не сохранится, то по предыдущему условию его можно будет потребовать назад;

3). Тот, кому выдали закят до истечения года, должен быть из категорий, получающих закят. Если он за этот год отойдет от ислама или разбогатеет, то, что ему отдали, за закят не проходит. Если при выплате и передаче тому хозяин говорил, что это мой закят, то ему можно потребовать его назад, а если не говорил, нельзя требовать, закят тоже заново выплачивается.

ЗАКЯТ–УЛЬ ФИТР (закят разговения)

Закят разговения является особенностью нашей общины (мусульман). Обязательным этот закят сделали во втором году хиджры, за два дня до праздника разговения (‘идуль фитр). В хадисе сказано: «Пост Рамазана будет находиться между землей и небесами, и только после выплаты закят-уль фитр он (пост) будет вознесен на небеса», т. е. закят-уль фитр способствует принятию нашего поста. Мудрость обязательства этого закята подобна тому, что ошибки в намазе мы восполняем судждой (земным поклоном), а ошибки в посте мы очищаем закятом.

Выплатить закят-уль фитр обязан каждый мусульманин, кто будет иметь пропитание (состояние) больше, чем для обеспечения себя, своей

семьи и прислуги, питанием и одеждой на праздничный день и ночь (т.е. более чем на сутки).

Закят-уль фитр обязан выплатить и неверный за тех, если на его иждивении находятся мусульмане (отец, дети, рабы и т. д.), которых он обязан обеспечить пропитанием. Теми, кого он обязан кормить, являются бедные родители, дети, рабы и прислуга, нанятая с условием обеспечить ее пропитанием. За родителей и детей закят-уль фитр не выплачивается, если они не бедны. Отец не обязан платить за совершеннолетнего сына закят-уль фитр, если он не занят изучением исламских наук или нетрудоспособен.

Если несовершеннолетний ребенок имеет свое состояние, то и в этом случае отец не обязан за него выплачивать закят-уль фитр. Но если все-таки отец выплачивает за сына и при этом имеет намерение возместить себе выплаченное имуществом сына, то можно после возместить себе выплаченное из имущества сына.

Если муж беден, а жена состоятельная, то жена не обязана за него выплачивать закят (сах). В случае если муж находится далеко и жена остается без пропитания, то она может для выхода из ситуации взять в долг, но не обязана брать в долг для того, чтобы выплатить закят-уль фитр.

После развода (троекратного талака), если жена беременна, за нее бывший муж обязан выплатить закят, потому что до рождения ребенка он обязан содержать ее.

Закят-уль фитр выплачивается наиболее употребляемым в его местности зерном в количестве одного са` за одну душу.

Сах равен 2400 граммам, а для точности лучше выплатить 2,5 килограмма.

По мазхабу имама аш-Шафии нельзя выплачивать закят-уль фитр денежным эквивалентом. Можно выплачивать, следуя имаму Абу Ханифа, в виде денег, и сумма равна стоимости сах, по его мазхабу.

Наиболее употребительными продуктами, которыми можно выплатить закят-уль фитр, являются пшеница, голый ячмень, ячмень, кукуруза, рис, горох, просо, чечевица, финики, изюм, сыр, молоко, творог. По тому порядку, который здесь дается, один продукт выше другого. Последующим из них нельзя выплачивать закят-уль фитр, употребляющим ранее перечисленный продукт, но тот (т. е. раньше перечисленный) выплачивать лучше и это допустимо. К примеру, если в одном месте употребляют ячмень, лучше будет, если выплатить пшеницей. Но тем, кто употребляет ячмень, нельзя выплачивать кукурузой.

Условиями для обложения закят-уль фитр являются то, что выплачивающий должен быть мусульманином и должен быть живым часть месяцев Рамазан и Шавваль. С того, кто умер после захода солнца в последний день Рамазана, закят-уль фитр выплачивается, если тот умер до захода солнца – не выплачивается. С ребенка, родившегося в последний день Рамазана и оставшегося в живых до захода солнца, тоже выплачивается.

Лучшим временем для выплаты закят-уль фитр считается время от утреннего намаза праздничного дня до совершения праздничного намаза, но можно выплачивать и с начала месяца Рамазан тоже.

Откладывать раздачу сах на после совершения праздничного намаза и далее считается нежелательным (макрух). Откладывать раздачу дольше праздничного дня без причины является грехом. Причиной считается нахождение имущества в отдалении или нахождение людей, которые должны получить сах, вдалеке.

Закят нужно раздать тем людям, которые находятся в населенном пункте выплачивающего. Если здесь нет людей тех категорий, которые могут получить закят, то только тогда его переносят в другое место, иначе это является харамом. Можно переносить в другое село по решению имама.

Если в начале месяца Рамазан закят не был выплачен, то его нужно выплатить и раздать в том населенном пункте, в котором он находится в момент захода солнца в последний день месяца Рамазан.

Закят-уль фитр получают те же восемь категорий людей (при наличии их), которые получают и закят с имущества.

Но все же алимы мазхаба имама аш-Шафии Ибну Мунзир, Равяни, шейх Абу Исхак Ширази говорят, что можно раздать трем неимущим и необязательно его раздавать всем, кто входит в те категории. Рафии сказал, что можно давать и одному человеку. Азру`и сказал, что слову Рафии следуют во всех местах и временах. Рекомендуются для точности раздать троим, но можно давать и одному.

ШАРИАТСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОСПРОТИВИВШЕМУСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ЗАКЯТА

Закят является одним из столпов ислама. Алимы согласились с тем, что тот, кто отрицает обязательство закята, впадает в неверие (куфр). Ибо тот, кто будет отрицать, что деяние, известное в общине мусульман (умма) как обязательное или греховное, является таковым, впадает в неверие (куфр).

Грех за невыплаченный закят

Передают со слов Абу Хурайры رضي الله عنه, что Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «(В день воскресения) верблюды придут к своему хозяину в наилучшем виде, который они имели (в этом мире), и если он не отдавал с них должного, станут топтать его своими ногами, и овцы придут к своему хозяину в наилучшем виде, который они имели (в этом мире), и если он не отдавал с них должного, они станут топтать его своими копытами и бодать своими рогами». Пророк صلى الله عليه وسلم также сказал: «И они имеют право на то, чтобы во время доения перед ними была вода».

Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «И пусть в День воскресения никто из вас не является ко мне с бляющей овцой на шее и не говорит: «О Мухаммад», ибо я скажу: «У меня ничего для тебя нет, ведь я довёл (до твоего сведения послание Аллаха صلى الله عليه وسلم)!» И пусть никто не является ко мне с ревушим верблюдом на шее и не говорит: «О Мухаммад», ибо я скажу: «У меня ничего для тебя нет, ведь я довёл (до твоего сведения послание Аллаха صلى الله عليه وسلم)!»

Передают со слов Абу Хурайры رضي الله عنه, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: «В День воскресения богатство, дарованное Аллахом тому, кто не выплачивал с него закят, предстанет перед ним в образе плешивого ядовитого змея с двумя чёрными пятнами на глазах, который обовьётся вокруг него, вопьётся ему в щёки и скажет: «Я – твое богатство, я – твоё сокровище».

А потом Пророк صلى الله عليه وسلم прочитал следующий аят (смысл): **«И пусть скупящиеся на то, что даровал им Аллах по милости Своей, ни в коем случае не считают, что это лучше для них, напротив, это для них хуже: в День воскресения обязательно закуют их в ошейники из того, на что они скупились. Аллаху принадлежит наследие небес и земли, и Аллах ведаёт о том, что вы творите»** (*Коран, 3: 180*).

ШАРИАТСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ВЫПЛАТИТЬ ЗАКЯТ ИЗ-ЗА СКУПОСТИ

Тот, кто признает обязательность закята, но не выплачивает его, становится нечестивцем (фасык) и на том Свете (Ахират) будет подвержен жестокой каре.

Всевышний Аллах говорит (смысл): **«Тех, которые копят золото и серебро, не расходуя этого на пути Аллаха, ты (Мухаммад) порадуй**

их вестью о мучительном наказании в тот День, когда (накопленное золото и серебро) будет раскалено в племени Ада и заклеят им их лбы, бока и спины (и будет сказано им): «Это есть то состояние, которое вы себе нажили, так вкусите же наказание, навлекшее на себя невыплатой закята» (Коран, 9: 34–35).

Пророк ﷺ сказал: «Тот, кому Всевышним было отпущено имущество, с которого он не выплачивает закят, Аллах ﷻ это имущество в Судный день обовьет вокруг его головы в форме змеи. И змея будет кусать его лицо и говорить: «Я твое имущество, я твое состояние». Затем Посланник Аллаха ﷺ прочитал аят (смысл): **«Пусть те, которые скупаются тем, что дано им Аллахом, не думают, что им лучше не выплачивать закят, напротив, им выгодно его выплачивать. То, что они берегли по скупости, в День Воскресения будет ошейником на их шее и будет гнести их. Все, что находится в небесах и на земле, принадлежит Аллаху** (т. е. зачем вы скупитесь над Его имуществом и почему не отдаете на Его пути). **Аллах знает, что вы делаете (Коран, 3:180)».**

«Когда Посланник Аллаха ﷺ умер, Абу Бакр ﷺ стал халифом, а некоторые из арабов вернулись к неверию, ‘Умар ﷺ спросил: «Как же ты можешь сражаться с этими людьми?! Ведь Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мне было велено сражаться с этими людьми, пока они не скажут: «Нет бога, кроме Аллаха ﷻ». А кто произнесет эти слова, тем самым защитит от меня свое имущество и свою жизнь, если только не совершит ничего такого, за что можно будет лишить его имущества или жизни по праву, и тогда (лишь) Аллах ﷻ сможет потребовать от него отчета!» В ответ на это Абу Бакр ﷺ сказал: «Клянусь Аллахом ﷻ! Я непременно стану сражаться с теми, кто отделяет молитву от закята, ведь закят с имущества брать обязательно! И, клянусь Аллахом ﷻ, если они откажутся отдать мне хотя бы козленка, которого отдавали Посланнику Аллаха ﷻ, я стану сражаться с ними из-за этого! «Тогда ‘Умар ﷺ сказал: «Клянусь Аллахом ﷻ! Не иначе как Сам Аллах ﷻ раскрыл сердце Абу Бакра, принявшего решение сражаться, и я понял, что это – правильное решение!»».

(аль-Бухари, Муслим).

Сказано также, что от отказа выплачивать закят прекратятся дожди и установится жара. Есть много примеров, которые показывают кару Всевышнего еще на земле. В Коране, например, рассказывается об одном человеке, имевшем плодовый сад. Во время сбора урожая он собирал бедняков и им выплачивал закят. После его смерти трое его сыновей унаследовали сад. Они, чтобы не пришлось раздавать урожай, решили

собрать его на рассвете, еще до прихода бедняков. Наутро братья на месте сада нашли чистое поле – это Всевышний из-за их алчности и скупости поднял сильный ветер и уничтожил все. Опомнившиеся братья стали проклинать себя за скупость и алчность, просить прощения у Аллаха ﷻ. Всевышний Аллах говорит (*смысл*): **«Вот такова моя кара, и тяжела мука Судного дня, если бы они знали это».**

Пророк ﷺ говорит: «О мухаджиры! Я молю Всевышнего, чтобы вы не остались в живых до времени, в котором будут совершать пять дел: это когда среди людей вслух будут говорить о совершенном прелюбодеянии, за что Аллах ﷻ на них направит чуму и другие болезни, не известные их предкам; при торговле (взвешивании и отмеривании) будут обманывать, за что Аллах ﷻ усилит жару солнечную, установит сильный голод, и правители будут угнетателями; люди не будут выплачивать закят, за что Аллах ﷻ лишит их дождя (если и будут изредка идти дожди, то это будет из-за жалости Всевышнего к животным); когда будут нарушать договоры, за что Аллах ﷻ над ними поставит их врагов, которые будут отбирать предназначенное им имущество; когда предводители не будут следовать предписанию Корана, за что Аллах ﷻ между ними распространит зло».

На сегодня мы являемся свидетелями увеличивающегося числа природных катаклизмов, стихийных бедствий, в следствие которых страдают не только люди, но и животные.

Абу Хурайра رضي الله عنه говорил: «Поистине, птицы умирают в своих гнездах из-за нечистоплотности грешащих людей». Муджахид тоже сказал: «Животные во время жары, засухи и прекращения дождей проклинают согрешивших людей. Они (животные) говорят: «Эти беды – из-за их грехов».

Выплатой закята мы не только бываем защищены в миру и в Ахирате, но и имеем вознаграждение, и на имущество наше будет наложен баракат. Пророк ﷺ говорит: «Вы свое имущество берегите выплатой закята, больных вылечивайте раздачей садака (милостыни), противостойте бедам взыванием к Аллаху ﷻ и мольбой».

Выплата закята из имущества, на которого он наложен, является одним из пяти столпов ислама. На того, у кого нет имущества, подвергаемого обложению закятом, это не накладывается, а тот же, кто, имея имущество, с которого необходимо выплатить закят, не выплатил его, окажется нечестивцем (нечестивец – это тот человек, который переходит границы, указанные ему Всевышним, что является непослушанием

Ему). Мы знаем, каким бывает итог жизни ослушавшегося Аллаха ﷻ человека. Всевышний в Коране во многих местах закят упоминает вместе с намазом. Есть некоторые алимы, которые говорят, что закят достойнее даже намаза.

Пути расходования закята

В Священном Коране дается классификация лиц, кому положен закят, следующим образом:

1. *Нищий* – это тот, у кого нет ни своего имущества, ни работы, соответствующей ему, и не владеющий состоянием для содержания себя и своих подопечных. Это тот, кто нуждается, к примеру, в десяти рублях, а получает лишь три-четыре. Если у него есть дом, книги (шариатские), транспорт, даже предметы украшения, то и тогда он из этой категории не исключается.

2. *Бедняк* – это тот, у кого есть своя работа, имущество, которого ему не достаточно. Тот, кто нуждается в десяти рублях, а получает лишь семь-восемь рублей. Бедняку и нищему, если они могут заняться торговлей, дается столько закята, чтобы они смогли заняться ею. Если у них есть какое-то ремесло, то им дается возможность начать свое дело (приобрести инструменты и т. д.). Если бедняк имеет нисаб овец, но они не отвечают его потребностям, то он остается бедняком. Имам может у него принять закят в одну овцу, затем заново ему же и передать. Если эти оба лица (нищий и бедняк) неспособны ни к торговле и к другому ремеслу, то им нужно давать необходимое для большей части жизни. Это приравнивается к 62 годам;

3. *Служитель закята*. Это тот, кому поручено собирать и раздавать закят. Он получает согласно договору;

4. *Новообращенные мусульмане*. Им выдается закят, если с его получением есть шанс для укрепления веры (имана) в их сердцах, также если они имеют авторитет среди своей общины, есть надежда на принятие веры другими тоже. Подобно этому закят дается и этническим мусульманам, охраняющим границы исламского государства и т. д. и помогающим собирать с отдаленных мест закят (куда трудно добираться сборщикам), если они нуждаются в нем;

5. *Отпущенные под залог имущества рабы*. Это те, которые освобождаются из неволи под залог определенного имущества хозяина. Они

получают закят в количестве, равном этому договору, т. е. для выкупа себя;

6. *Имеющий долги.* Это тот, который на дозволенное (халал) дело брал в долг и при наступлении срока не смог вернуть его. Ему выдается закят, равный выплате долга, для одевания и питания. Если же он брал в долг для дела, противоречащего шариату, ему закят выдается только после покаяния и действительного отказа от этого дела. В эту категорию входит и тот, кто для улаживания спора брал в долг. Ему выдается столько, сколько он брал, даже если он имеет сумму для погашения долга;

7. *Воюющий на пути Аллаха* ﷺ. Он получает необходимую сумму для того, чтобы добраться до места боев и вернуться назад, для приобретения оружия и транспорта. Также все, кто находится под его опекой, получают еду и одежду, необходимую до его возвращения;

8. *Путник*, находящийся на дозволенном пути независимо от того, проходит он через населенный пункт, в котором выдают закят, или выходит в путь с этого пункта, он получает закят в помощь для достижения цели. Условием же этому является то, что он должен нуждаться в закяте. Нельзя давать закят отправляющемуся в запрещенный (харам) путь и идущему неизвестно куда.

Для получения закята лица, перечисленные выше, должны соответствовать и некоторым условиям:

1. Человек должен быть мусульманином, свободным, за исключением раба, отпущенного под залог имущества.

2. Не должен быть наследником рода Муталлибов и Хашимитов (это род Пророка ﷺ которому запрещено брать милостыню (садака)).

3. Тот, кто получает закят, должен быть разумным и совершеннолетним. Имам аль-Навави не разрешил давать закят тому, кто достиг совершеннолетия, будучи несовершающим намаз из-за халатности, кроме его опекуну, подобно тому, как это делают с закятом детей и умалишенных. Если же опекун отсутствует, то до его появления не выдается закят. Но тому, кто при совершеннолетию молился, затем перестал, закят выдается. Нечестивцу (фасык) тоже можно давать закят, если он (закят) с его помощью не будет способствовать совершению грехов.

4. Получающий закят не должен быть из числа тех, кого обязан содержать выплачивающий закят (родители, дети и т. д.). То, что мы даем тем, кого мы обязаны содержать, за закят не считается и этим фарз с нас не снимается.

При рассмотрении вопроса выплаты закята родителям и детям другого человека, выявляются два обстоятельства.

Например, если этим людям хватает то, что им дает опекун, то им закят не дают, в противном же случае закят выдается, потому что они попадают под категорию бедных.

Если жена состоятельна (т. е. имеет собственное имущество), а муж беден, то жене желательно своему мужу давать закят. Также очень желательно, если мать состоятельна, дать бедным детям закят (мать не обязана содержать детей), так как кого не обязывают кормить, тому можно давать закят.

Решение для раздачи закята с имущества и закята разговенья схожее. Подобно закят-уль фитр закят с имущества тоже предписано раздать тем восьми категориям (при их наличии), но большинство алимов разрешает выплату одному человеку и считают это достаточным. Рафии даже говорит, что если был бы жив имам аш-Шафии, то и он вынес бы на это фетву (решение). При наличии двух признаков для получения закята у одного человека ему нельзя давать две доли закята. Но если тот, кто имеет долги, поспешно выплатил их, и если он беден, ему, как бедняку, можно повторно давать закят.

Раздать закят лучше среди своих родственников, которых выплачивающий не обязан содержать. Это братья, сестры, дяди и тети с обеих сторон, их дети, если они попадают в число получающих закят. Так же из числа тех, кому можно выдавать закят, являются взрослые работающие дети, которым заработанного не хватает. Это допускается оттого, что отец не обязан их содержать.

Добровольная милостыня (садака)

В раздаче милостыни для нас нет секрета. Посланник ﷺ сказал: «Защищайтесь от огня Ада даже половинкой финика». Одно этого хадиса достаточно, чтобы понять, насколько благостна садака. Очень много благ от садака: защита от неожиданного наступления смерти, снисхождение бараката на имущества; уберережение от огня Ада и др. Но большего блага, чем довольство Всевышнего Аллаха, не будет для человека. Это тоже достается от раздачи милостыни. Потому что раздачей милостыни человек вселяет радость в сердце брата по вере.

Того же, кто находится в добре и в любви с братьями по вере, в Коране и в хадисах в очень многих местах хвалят. В хадисе сказано, что поводом к тому, что Всевышний объявил пророка Ибрахима ﷺ, Своим другом, явилось то, что он часто раздавал милостыню, много приветствовал и ночами молился.

Подарок

В хадисе сказано: «Дарите друг другу подарки, вы полюбите друг друга». Преподношение подарков в исламской общине является признаком проявления между мусульманами любви и доверия.

В обществе, где много дают милостыню и дарят подарки, бедняки не будут чувствовать себя беспомощными и обездоленными. Воровство, грабежи и споры тоже в таком обществе уменьшатся.

Дача денег в долг

Дача в долг денег, какого-нибудь имущества является очень похвальным действием. Сказано, что при даче в долг десяти рублей вознаграждение он получит как будто отдал пять рублей в садака. Долг поможет спастись людям, находящимся в безвыходной ситуации, улучшить отношение между мусульманами, облегчить беду попавшим в нее. В хадисе сказано: «Кто облегчит для брата тяжесть земную, ему Всевышний облегчит тяжесть Судного дня»

В другом хадисе сказано: «Аллах ﷻ поможет рабу, покуда тот помогает брату по вере». «Если раб поможет брату по вере, то Всевышний берет на Себя обязательство помочь рабу», гласит другой. Из смысла этих хадисов мы понимаем, что оказание помощи брату по вере, будь то долг или передача чего-либо в безвозмездное пользование, от которого ему будет польза и он обрадуется этому, являются очень похвальными чертами характера.

4

ПОСТ

АС-СЫЯМ

Что такое пост?

Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): «**О те, которые уверовали! Предписан вам пост, как он был предписан жившим до вас, чтобы вы стали богобоязненными, (в течение) определенного количества дней, а если кто-нибудь из вас болен или находится в пути, то (следует поститься) столько же (дней, сколько было пропущено,) в другие дни. Для тех, кто может (поститься, но с трудом), во искупление (следует) накормить (одного) неимущего, для тех, кто по своей воле (сделает больше) благого, это будет лучше, если бы вы только знали.**

Месяц Рамазан (является месяцем), в котором был ниспослан Коран как руководство для людей и разъяснения к (этому) руководству и различие. И те из вас, кого этот месяц застанет дома, пусть постятся, а кто заболит или будет находиться в пути, должен поститься столько же дней, сколько было пропущено,) в другие дни» (Коран, 2:183–185).

По Шариату постом называется удержание от всего, что может его (пост) нарушить с рассвета до наступления сумерек, имея специальное намерение. Обязательный пост в месяц Рамазан на умму (общину) Пророка Мухаммада ﷺ был наложен во втором году хиджры.

Мудрость возложения обязательного поста

Пост – это поклонение (ибадат), возложенное Всевышним на нас. Перед постом, как и перед исполнением других поклонений, мусульманин должен (сердцем совершить) намерение, добиться довольства Всевышнего Аллаха тем, что он исполняет возложенные на него обязанности. Раб не должен делать ничего, что не является исполнением велений Всевышнего.

После прояснения истины рабу не воспрещается постигать тайну и смысл возложенных на него обязанностей. Аллах ﷻ не возлагает на него ничего, что не имело бы глубокого смысла, даже если раб об этом и не знает.

Смысл и мудрость возложения поста

1. Постящийся всегда будет вспоминать Аллаха ﷻ. Например, каждый раз, когда ему захочется есть и пить, он вспомнит, что постится, что действия, нарушающие пост, Аллах ﷻ ему запретил.

2. Во время поста облегчается тело, проясняются мысли, поклонение Всевышнему оказывается доступным и приятным. В хадисе сказано: «Пост – врата поклонения».

3. У пребывающего постоянно в сытости черствеет сердце, грубеет нрав. Эти качества способствуют порождению других, более опасных качеств, таких, как притеснение (зулму), заблуждение, куфру и др. А пост препятствует этому.

4. Сытый не знает, что такое голод, и поэтому не способен понять состояние голодающего. В сердце постящегося рождается чувство сострадания к голодным и возникает желание помочь им. Этим среди мусульман возрождаются любовь и уважение.

5. Шариат учит, что пост – это не только отказ от еды и питья, но и удержание языка от хулы и клеветы, глаз и ушей – от видения и слушания греховного, страсти, от прелюбодеяния и себя от причинения вреда другому.

6. В настоящее время во всем мире применяется метод лечения голоданием. Пророк ﷺ говорил об этом еще 1400 лет назад: «Вы поститесь, чтобы вылечиться» (*Табарани*).

7. Самым большим несчастьем для человека является служение своим земным, животным страстям. Пост дает силы бороться со страстями, воздержанием от них в течение целого дня.

Установления, касающиеся наступления месяца Рамазан

Если новая луна появилась в тридцатую ночь месяца шабан, то на следующий день нужно соблюдать пост. В достоверном хадисе сказано: «Начинайте поститься, увидев его (молодой месяц), и прекращайте поститься, увидев его, а если будет облачно, поститесь тридцать дней».

Буджайрими в книге «Шарх аль-Минхаджа» пишет: «В последние дни месяца луна больше двух ночей никогда не скрывается. Если в месяце (имеется в виду лунный месяц) тридцать дней (совершенный месяц), луна скрывается две ночи. Если же в месяце двадцать девять дней (несовершенный месяц), луна скрывается одну ночь». Когда луна скрывается, ее не видно ночью, а днем она появляется.

Если при ясной погоде две ночи не будет видно луны, то третья ночь, несомненно, будет началом следующего месяца.

Усвоивший это правило, не будет нуждаться в наблюдении за лунной в совершенном месяце. Хадис «начинайте поститься, увидев его...» предписан для тех, кто не усвоил это правило.

По истечении тридцати дней месяца шабан все обязаны начинать поститься. А для этого нужно определить начало месяца шабан.

Если молодой месяц, знаменующий начало шабана, увидел только один человек, но по его свидетельству имам не утвердил начало месяца, то начать поститься по истечении тридцати дней должен только увидевший месяц, но не все. Увидевшему в тридцатую ночь шабана (т. е. вечером двадцать девятого) молодой месяц нужно поститься на следующий день, даже если он фасык (нечестивец). Если есть человек, доверяющий этому фасыку, и ему нужно поститься.

Если увидевший месяц является справедливым человеком и по его свидетельству имам объявляет о начале месяца, то все мусульмане этого населенного пункта и всей территории, на которой действует одно матла', обязаны соблюдать пост.

Для установления начала месяца Рамазан имаму достаточно свидетельства одного примерного человека, независимо от погоды (кроме случаев, когда невозможно увидеть луну). Если после свидетельства примерного человека о том, что он видел молодой месяц, астрономы скажут, что по расчетам им не удастся установить начало месяца, то предпочтение отдается примерному человеку. Но Калюбий пишет: «Его словам не следуют и не отвергают их». Ибну Хаджар говорит: «Сви-

детельство того примерного человека отвергают при согласии всех астрономов с тем, что доводы, приводимые против него большинством, конкретны».

Имаму достаточно, чтобы свидетельствующий о появлении месяца был примерным хотя бы на людях, т. е. явно не совершал прегрешений. Он должен не просто утверждать, что я увидел луну, а должен сказать: «Я свидетельствую, что увидел луну».

Это свидетельство приводится ради Всевышнего Аллаха, а не для того, чтобы его можно было оспаривать. Установлению имамом начала месяца равносильно распространение вести о начале месяца, даже если она исходит от неверующих.

Факты, свидетельствующие о начале месяца Рамазан

1. истечение тридцати дней шабана;
2. принятие имамом решения о начале месяца при свидетельстве одного примерного человека. После этого все обязаны начать поститься. Если установят, что свидетельствующий склонен к совершению грехов, поститься необязательно, более того, даже греховно, равно как греховно поститься в сомнительный день;
3. если ты видел луну сам, даже если ты нечестивец (фасык), следует поститься на следующий день;
4. распространение всюду вести о том, что увидели луну, даже если эта весть исходит от неверных, эта весть действительна для всей территории, где матла', т. е. время захода и восхода солнца и звезд одинаково;
5. рассказ доверенного, зрячего человека о том, что он увидел луну;
6. свидетельство несовершеннолетнего или нечестивца о новом месяце для мнительного человека (т. е. склонного думать, что они могут быть правы);
7. установление для себя начала месяца самостоятельно по расчетам или астрономическим наблюдениям;
8. свидетельство астронома и математика для тех, кто им доверяет;
9. появление оповещающих знаков (зажжение ламп на минаретах, бой барабана, выстрел из пушки или крики), по которым можно убедиться о начале месяца;

Таким же образом устанавливают начало следующего после Рамазана месяца шавваль (день праздника). Если два справедливых челове-

ка вечером 29-го числа месяца Рамазан засвидетельствуют о том, что увидели молодой месяц шавваля, то имам объявляет следующий день праздничным (праздник разговенья).

По истечении тридцати дней после начала соблюдения поста отмечают праздник, даже если не увидели луну.

Калюбий пишет: «Так же, как нужно разговляться соблюдавшим пост тридцать дней по свидетельству примерного мумина, так и другим нужно разговляться по истечении тридцати дней, независимо от того, по чьему свидетельству они начали поститься: сам ли он видел луну или кто-то другой, несмотря на его склонность к прегрешениям или по своим расчетам убедился в начале месяца».

Чем определяется сходство и расхождение в матла'

Матла' – это время восхода и захода солнца и звезд. Согласно вышеприведенным доводам, на территории с одинаковым матла' начало и конец поста везде совпадают, а при разном матла' они могут не совпадать.

В книге «Рамали» написано: «Если в одном городе увидели луну, то это же решение распространяется и на близлежащие города (такие, как Багдад и Куфа), а на более отдаленные территории (такие, как Ирак и Хиджаз), по достоверному слову, не распространяется».

Дальность и близость определяются сходством матла'.

Доводом против того, что расстояние может влиять на сроки поста, является хадис, приведенный Муслимом от Курайбия. Он сказал: «В Шаме я увидел молодую луну, затем дошел до Медины.

Ибну Аббас ﷺ спросил меня:

– Когда вы увидели луну?

– В ночь на пятницу, - ответил я.

– Ты сам лично видел?

– Да, видел, и другие видели и начали поститься вместе с Муавиятом.

– Все же мы увидели луну в ночь на субботу и поэтому до истечения тридцати дней будем соблюдать пост.

– Не достаточно ли, что Муавият видел луну и начал поститься?

– Нет, не достаточно. Нам так велено Пророком ﷺ – закончил он.

Если возникнут сомнения в сходстве матла' с тем местом, где видели молодой месяц, то поститься необязательно (основой является необязательность).

Тажу ат-Тибризи сказал: «Матла' не может меняться на расстоянии меньше 24 фарсахов (123 км)». Согласно учению трех имамов, если в одном месте увидели луну, то все мусульмане Земного шара должны начинать пост.

Современный имам хадисов, мекканец, известный алим Ассайд Мухаммад бину Алави аль-Малики пишет: «Мысль о том, что по математическим расчетам устанавливать начало месяца нельзя, принадлежит моему отцу. Эта мысль сходится с утверждением одних алимов, а с мнением других алимов не сходится, потому что некоторые из них говорят, что можно полностью довериться расчетам астрономии» (*«Маджмуатуль фатави»*. С. 99).

В книге «Фатавил Чухия» Мухаммад-Али из Чоха пишет: «Если математики и астрономы согласятся с тем, что это начало месяца, и месяц виден, то по этому утверждению имам может принять решение». Алимы шариата открыто говорят: «...если имам сердцем убеждается в этом». Там же пишется: «Калюбий в «Хашиятул Икна'» пишет, что целью хадиса «начинайте пост, увидев его...», является то, что бывает возможность увидеть молодой месяц, даже если он и не виден» (С. 89–90).

Методы установления начала Рамазана могут быть разными, порой и противоречащими друг другу. Разногласия по этому вопросу были и у сподвижников, табиинов и имамов, но эти разногласия никогда не нарушали дружбу и братство между ними. Мухаммад-Али Чохи, ссылаясь на книгу Ибну Хаджара «Аль и'илам фи кавати аль-ислам», пишет, что Абу Хурайра رضي الله عنه и Аишат رضي الله عنها сказали: «Лучше поститься один день в месяце шабан, чем пропустить день Рамазана». Об этом же говорил и Али -асхаб. Это достоверное слово, сказанное для конкретизации обязательного поклонения (*«Фатави Чухи»*. С. 90).

Мухаммад-Тахир Карахи с ссылкой на «Буджайрими» пишет в книге «Шархул мафруз»: «Если бы люди знали достоинство месяца Рамазана перед Аллахом ﷻ, ангелами и пророками, то они соблюдали бы четкость в нем, постясь за несколько дней до наступления Рамазана, чтобы не пропустить ни дня из этого месяца». (С. 206).

В книге «Альфихху 'алал мазахибил арба'ат» пишется: «Сын Умарасхаба رضي الله عنه Абдуллах по истечении 29 дней шабана отправлял человека смотреть на луну, и если он видел луну – соблюдал пост, если луны не бывало видно и в ясную погоду – не соблюдал пост, а если погода была пасмурной – начинал поститься на следующий день. Может, из-за это-

го арифуну (люди, познавшие Аллаха ﷻ и приближенные к Нему) при малейшей надежде на наступление начала месяца Рамазан не упускали случая и постились».

Пояснение для переселившихся в другое место жительства, где начали пост днем раньше или позже

Если человек переселился из одного места в другое, где матла' может быть другое (расстояние более 123 км, т. е. 24 фарсаха), то должен поступить так, как поступают жители данной местности (если они постятся – надо соблюдать пост, если нет – не надо соблюдать).

Например, если кто-то в последний день месяца шабан, не увидев молодой месяц, и поэтому, не начав пост, отправился в другое место, а на новом месте люди уже начали поститься, то он не имеет права принимать пищу в этот день. Если он останется на этом месте до праздника разговенья (Ид-уль-Фитр), то он с местными жителями проведет праздник, а затем возместит один день поста, а если возвратится на прежнее место до праздника, то поступит как и все жители.

Если пришедший с места с одинаковым матла' человек является примерным и он засвидетельствует о начале месяца Рамазан и если по его свидетельству устанавливается начало месяца, то жители этой местности не должны принимать пищу, следуя примеру постящегося, а если не устанавливается начало месяца, то гость тоже может нарушить свой пост.

Изучение сходств и различий в матла' является фарз-уль-кифаятом (обязательным для одного или нескольких членов общества), также фарз-уль-кифаятом является и наблюдение за луной для определения начала других месяцев.

Ценность поста по хадисам Посланника Аллаха ﷺ

1. Аль-Бухари и Муслим приводят от Абу Хурайры ﷺ слова Пророка г: «Всемогущий и Великий Аллах сказал: «Любое дело сына Адама совершается им для себя же, кроме поста, ибо, поистине, он (пост) – ради Меня и Я воздам за него». Пост является щитом, и в тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть он избегает всего непристойного и не повышает голос. Если кто-нибудь станет бранить его или попытается завязать с ним ссору, пусть он скажет такому: «Поистине, я соблюдаю пост!» Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, запах

изо рта постящегося приятнее для Всевышнего Аллаха, чем благоухание мускуса, и постящийся испытает две радости: он порадуется своему разговенью, когда станет разговляться, когда же встретится он со своим Господом, порадуется он тому, что постился».

2. В другой версии, приводимой аль-Бухари, сообщается, что Пророк ﷺ сказал от Всевышнего Аллаха: «Он отказывается от своей еды, своего питья и удовлетворения своих желаний ради Меня. Пост совершается ради Меня, и Я воздам за него, а за благое дело воздаяние будет десятикратным»

3. В версии, приводимой Муслимом, сообщается, что Пророк ﷺ сказал: «Всякое благое дело сына Адама умножится, а наименьшее воздаяние за доброе дело будет десятикратным, но оно может возрасти и до семисоткратного». Всевышний Аллах сказал: «За исключением поста, ибо, поистине, пост совершается ради Меня, и Я воздам за него».

В то время, когда все поклонения мы совершаем ради Аллаха, из всех видов поклонения Он выделил для Себя пост. Отвечая на вопрос, в чем смысл выделения именно поста, имам аль-Газали пишет, что для этого есть две причины:

а) пост является тайным поклонением. Только от самого постящегося люди могут узнать о его ибадате (поклонении). Другие виды поклонения люди могут увидеть. Может случиться, что их совершают и на показ. Поэтому именно пост является ибадатом, совершаемым лишь для Аллаха.

б) чтобы сбить человека с истинного пути, иблис применяет различные виды оружия. И самым сильным оружием является страсть плоти и следование прихотям тела. Пост же помогает сломить это оружие иблиса.

4. В хадисе, переданном от Тирмизи, сказано: «Пост является щитом перед Адом».

5. В конце хадиса, приводимого Табарани в «Авсате» и Байхаки от Абдуллаха, сына Умара رضي الله عنه говорится: «Воздаяние за расходы человеку, сделавшему их на пути Аллаха رضي الله عنه, увеличиваются: за один дирхам – до семисот, за один динар – до семисот. Пост – для Всевышнего, и воздаяние за него знает лишь Аллах رضي الله عنه».

6. Со слов Сахля ибн Са`да передают аль-Бухари и Муслим, что Пророк ﷺ сказал: «Поистине, есть в Раю врата, называемые «Ар-Райан», через которые в День Воскресения будут входить постивши-

еся, и не войдет через эти ворота никто, кроме них. Будет сказано: «Где соблюдавшие пост?» – и они выйдут вперед, а кроме них не войдет через эти ворота никто. Когда же войдут они, эти ворота будут закрыты, и больше никто через них не войдет».

7. Имам Ахмад передает от Байхаки хадис, в котором говорится: «Соблюдение поста – щит и неприступная крепость, защищающая от огня Ада».

8. Ахмад, Табрани, Ибну Аби-д-Дуня от Абдуллаха, сына Умара رضي الله عنه, передают, что Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Пост и чтение Корана в Судный день заступаются за раба. Пост скажет: «О Аллах عز وجل, я его оберегал от еды и половых увлечений, прими мое заступничество за него». Коран скажет: «Я его оберегал ночами от сна, прими мое заступничество за него». Затем их просьбу исполнят» (Хаким).

9. Байхаки, Табарани, Ахмад и другие рассказывают в хадисе, переданном Саламатом бину Кайсаром: «Того, кто один день будет поститься с намерением достичь довольство Аллаха, Он отдалит его от Ада на такое расстояние, какое не смог бы пролететь ворон с рождения до смерти по старости».

10. Ибну Маджа от Абу Хурайры رضي الله عنه передает, что Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «У всякой вещи есть своя чистота. Чистотой тела является пост. Пост – половина терпения».

11. По достоверной цепочке (иснад) имам Ахмад, Исфакхани от Хурайрата передают хадис: «Тот, кто будет поститься с намерением достичь довольства Аллаха عز وجل и умрет в тот день, попадет в Рай».

12. Хузаймат, Нисаи от Абу Усамата передают: «Я сказал Пророку صلى الله عليه وسلم: «О Посланник Аллаха! Научи меня чему-нибудь». Пророк صلى الله عليه وسلم ответил: «Ты усердствуй в посте, ничто не сравнится с ним».

Хаким подтвердил достоверность этого хадиса. В этом же хадисе говорится, что Усамат тот же вопрос повторил еще два раза, и оба раза ответ был таким же.

13. Бухари, Тирмизи, Нисаи в хадисе, переданном от Абу Саида, говорят, что Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Лицо любого раба, который в течение одного дня будет соблюдать пост на пути Аллаха عز وجل, Аллах عز وجل непременно удалит от огня на семьдесят лет пути»

14. Табарани по достоверной цепочке передает от Абу Дарди: «Кто постится один день, Аллах عز وجل между ним и огнем Ада создаст окоп, равный шириной расстоянию от земли до небес»

Грех того, кто без уважительной причины не постится (по хадисам Посланника Аллаха ﷺ)

1. Тирмизи, Нисаи, Абу Давуд от Абу Хурайры передают, что Пророк ﷺ сказал: «Кто пропустит один день поста в месяце рамазан без уважительной причины (указанной шариатом), тот не сможет возместить его за всю оставшуюся жизнь». Смысл этого хадиса заключается в том, что за один пропущенный день в рамазане невозможно откупиться постом всей оставшейся жизни, а вовсе не в том, что мы не должны возмещать пропущенное.

2. Ибну Хузаймат, Ибну Хиббан в сахихах Абу Уммата передают, что Пророк ﷺ сказал: «Ночью меня разбудили два человека и подвели к отвесной горе.

– Поднимайся, – сказали они.

– Я не смогу, – сказал я.

– Мы поможем тебе и облегчим путь, – сказал один из них.

Я стал подниматься. Добравшись до середины горы, я услышал страшные крики.

– Чьи эти крики? – спросил я своих спутников.

– Это рев (плач) обитателей Ада, – ответили они.

Они повели меня дальше, и мы дошли до людей, которые были подвешены за пятки, а их разорванные рты источали кровь.

– Кто эти люди? – спросил я.

– Это те, кто не постился без уважительной причины (по шариату), – ответили мне».

Этикет поста

Пост имеет три разных типа: пост обычных людей, особых людей и избранных людей.

Пост обычных людей – это сбережение тела и аврата от того, что его нарушает в течение светового дня.

Пост особых людей – это убережение глаз, ушей, рта, языка, рук, ног и других частей тела от греха.

Пост же избранных людей – это убережение сердца от низких мирских мыслей и облагораживание его (сердца) от всего, кроме Аллаха ﷻ.

Если эти избранные люди будут думать о чем-либо, кроме того, что способствует исламу, Аллаху ﷻ и Ахирату, то пост их нарушается. Один из таких людей сказал: «Размышление даже о том, чем будет разговляться, посчитают за грех, ибо это является из признаков неполноценной веры в то, что Всевышний дает каждому пропитание». Эта ступень присуща пророкам, праведникам и валиям (любимцы Аллаха ﷻ). Нужно стараться достичь этого уровня, избегая многословия.

Пост особых людей – это убережение частей тела от грехов. Пост этот совершенствуется в исполнении шести пунктов.

1. Следует отводить взоры и стараться поменьше смотреть на все порицаемое и предосудительное, а также на все то, что отвлекает сердце от поминания Всевышнего Аллаха.

2. Следует удерживать язык от пустых разговоров, лжи, хулы, сплетен, непристойностей, грубостей, ссор и споров.

3. Следует отказаться от выслушивания всего порицаемого, поскольку все то, что запретно говорить, запретно и слушать, и именно поэтому Всемогущий и Великий Аллах приравнял выслушивание запретного к употреблению запретного в пищу, ибо Всевышний Аллах сказал (смысл): **«(Жадно) внимающие лжи – пожирающие запретное!»**.

4. Следует удерживать руки, ноги и все прочие части тела от совершения греховного и порицаемого и воздерживаться от употребления в пищу сомнительного, поскольку нет смысла сначала отказываться от употребления дозволенной пищи, а с наступлением времени разговления употреблять в пищу запретное, ибо человек, постящийся подобным образом, похож на того, кто строит дворец, разрушая город Посланника Аллаха ﷺ. «Сколь многим постящимся достанется от их поста только жажда!» *Передано от Ибн Маджа*. Говорят, что здесь имеются в виду люди, разговляющиеся запретным; говорят также, что имеются в виду люди, отказывающиеся от дозволенной пищи и разговляющиеся мясом людей, злословя о них, что является запретным; говорят также, что имеются в виду те люди, которые не удерживают части своего тела от совершения запретного.

5. С наступлением времени разговления не следует употреблять в пищу и слишком много дозволенного, ибо нет для Всемогущего и Великого Аллаха сосуда, более ненавистного, чем набитое дозволенным чрево.

Смысл поста заключается в ослаблении тех сил, которые шайтан использует для возвращения человека к дурному, но если не стремиться к уменьшению, добиться этого будет невозможно.

6. После разговления сердце постящегося должно пребывать между страхом и надеждой, ибо человек не знает, будет ли принят его пост, в результате чего он окажется среди приближенных, или он будет отвергнут, в результате чего он окажется среди ненавистных. Так пусть же каждый остается в подобном состоянии после того, как закончит заниматься любым видом поклонения...

Однажды Хасанул Басри, проходя мимо смеющихся людей, сказал: «Всевышний сделал месяц Рамазан своему народу испытательной дорожкой, по которой люди соревнуются в беге. Одни будут счастливы опережением, другие же будут несчастливы отставанием. В тот день, когда опередившие будут счастливы, а отставшие несчастливы, нужно удивляться смеющимся и балующимся людям. Клянусь, если Всевышний поднял бы завесу и показал каждому, что ему уготовано, то тот, который сделал добро, был бы увлечен им, а тот, кто сделал плохое, оказался бы увлеченным им. То есть тот, чей пост будет принят, от радости не увлекнется бы баловством, а тот, кто делает плохое, от несчастья не смог бы ничего делать».

Ахнафу бину Кайсу сказали: «Ты старый человек и от поста ты слабеешь». Он ответил: «Я его готовлю на долгую дорогу. Иметь терпенье в поклонении Всевышнему намного проще, чем терпеть Его кару».

Ты можешь спросить, что после того как человек соблюдает нормы поста (тела и живота), алимы говорят об исполненном посте, как тогда быть с тем, о чем говорится выше. Так знай же! Алимы (шариатские) явные условия приведут намного слабыми доводами, чем приведенными нами скрытыми доводами. Особенно о злословии и других они приводят слабее наших доводы. Все же алимы (шариатские) не имеют права обязать простолюдинов, занятых мирским, ничему, кроме как тому, что должны делать все, алимы (скрытые) имеют смысл от соблюдения поста, то, что он должен быть принят.

Целью от поста они имеют вживание в себя атрибута Всевышнего. То есть у Всевышнего есть атрибут, «не нуждающийся ни в чем» и они, постясь, стараются не нуждаться в еде и питье и этим уподобиться тому атрибуту. Также, по мере возможности, следуют за ангелами, ибо они тоже чисты в еде, питье и в плотских утехах. Всевышний создал ангелов чистыми от плотских удовольствий. Человек возвышен от животных тем, что он имеет возможность сбить чувство плоти светом разума, а ниже ступени ангелов человек находится потому, что ему дано плотское

чувство и этим его испытывают. Поэтому, чем глубже человек войдет в эти чувства, тем быстрее он упадет на уровень животного. Каждый раз, когда человек противится чувству страсти, он поднимается на «лал илийюн» и приближается к ступени ангелов. Ангелы – это рабы, приближенные к Пречистому Всевышнему Аллаху, и тот, кто последует им и внушит себе их деяния, подобно им приблизится к Всевышнему. Это определяется не местом, а признаками.

Такова мудрость поста. Какая же будет польза человеку, весь день пребывающему в страстных чувствах, отложив лишь прием пищи, а вечером совершавшему эти оба действия. Если такой пост полезен, тогда как понять смысл хадиса: «Сколько людей, которым от поста достается лишь голод и жажда.»

Абу Дарда сказал: «Как хороши сон и разговление умных людей. Клянусь Аллахом ﷻ, одна толика действия богобоязненных и сведущих в истине людей лучше и достойнее, чем деяния обманутых иблисом, хоть они и будут величиной в гору».

Один из алимов сказал: «Сколько постившихся и в то же время не постившихся людей, и сколько не постящихся и в то же время постящихся». Постящийся и в то же время не постящийся – это тот, кто уберег свои органы от греха, но ест, а не постящийся постящийся – это тот, кто не уберег свои органы от греха, не ест и не пьет (т. е. голодает).

Пример того, кто наяву воздерживается от полового сношения, приема пищи и воды, но портит его злословием и хулой, подобен тому, кто при омовении не моет части тела, а лишь проводит по ним рукой.

Пророк ﷺ сказал: «Пост – это залог. Каждый из вас берегите свой залог». Когда прочитали аят со смыслом, что Всевышний повелевает нам исполнять заветы, Пророк ﷺ положил свою руку на глаза и уши и сказал: «И глаза залог, и уши залог». Если бы убережение этих органов не было бы заветом поста, то Пророк ﷺ не говорил бы в ответ тому, кто, ругаясь, говорит: «Я пощусь, я пощусь», т. е. мой язык – это залог, отданный мне для хорошего.

Категории лиц, на которых возложен пост в месяц Рамазан

Соблюдение поста в месяце Рамазан обязательно для каждого мусульманина: сознательного; совершеннолетнего; явно и по шариату способного поститься. То, что говорится о необязательности поста немусульманину, имеет значение, что в миру, покуда он не уверовал, не имеем права принуждать его к этому. На том свете он понесет наказание за несоблюденное поста. После принятия ислама ему не нужно возмещать те пропущенные посты, равно как и другие обязанности шариата. В момент принятия ислама все его предыдущие грехи смываются. Но муртад (бывший ранее мусульманином, затем впавший в неверие) обязан поститься, и все пропущенные посты возмещать.

В месяц Рамазан греховно помогать неверному едой и питьем, если знаешь, что он будет днем их употреблять. Ребенок и умалишенный не обязаны поститься, но по достижении семилетнего возраста (различающему плохое и хорошее) ребенку можно повелевать поститься, если он к этому способен. По исполнении десяти лет непостоящегося ребенка можно ударить, с целью, чтобы он привыкал к посту до совершеннолетия. Повелевать и бить может опекун, иначе он (бьющий) впадет в грех.

Тот, кто по своей вине потерял сознание или сошел с ума после прихода в себя, обязан поститься.

Не обязывают к посту немощных стариков (у них явная причина). Но неспособный поститься от старости или от безнадежной болезни за каждый пропущенный пост должен выплатить фидьят (штраф) по мудду зерна за пропущенный день. Посту не обязывают и женщину в период месячных и послеродовых выделений, т. к. им по шариату запрещено поститься. Больному после выздоровления и женщине после очищения нужно возместить пропущенные посты.

Условия поста

Для принятия поста существуют четыре условия: поститься необходимо целый день; постящийся должен быть мусульманином (пост неверующего и отошедшего от веры (муртад) не принимается); сознательный (пост умалишенного не считается); женщина должна быть чиста

от месячных и послеродовых выделений (пост, соблюдающийся в период месячных и послеродовых выделений, не считается). Этим трем вышеперечисленным пунктам условие сохранения поста на целый день необходимо, поэтому в световой день, в каком бы малом промежутке времени человек не являлся муртадом, умалишенным, в месячных или в послеродовых выделениях, пост их нарушается.

Хоть малое время светового дня должно пройти трезво (пост человека, который целый день прошел в пьяном состоянии или без сознания, не засчитывается). Но пост того, кто целый день проспал, считается, потому что он может проснуться, если его разбудить. Рамали говорит: «Если часть дня человек будет нетрезв или без памяти, то это не помещает посту». В «Шархуль иршаде» Ибну Хаджар и Ибну Касаим говорят, что если не по своей вине (силой влив в рот) человек целый день будет пьян или без сознания, то пост его не нарушается.

Действия, нарушающие пост

Действия, нарушающие пост, делятся на несколько групп.

1. Вырывание. От самостоятельного вырывания пост нарушается, если даже уверен, что назад в горло ничего не вернулось. Некоторые алимы говорят, что если убежден в непопадании обратно в горло чего-либо, пост не нарушается. Если мы, не сполоснув рот, проглотим слюну, пост нарушается, ибо вырванное относится к наджасе (нечистотам). Если же самопроизвольно вырвать, пост не нарушается, но рот нужно сполоснуть. Подобна вырыванию и отрыжка. Если при добровольной отрыжке из желудка в осязаемое место рта что-то попадает, то его пост нарушается. Осязаемым местом рта считается место, откуда мы выговариваем букву «х». Это по мнению имама Рафии. А имам ан-Навави говорит, что место, находящееся перед тем местом, где выговаривается буква «х», считается осязаемой частью рта. Последнее пояснение считается достоверным. Если при самопроизвольной отрыжке что-то попало в рот, пост не нарушается, но рот нужно сполоснуть и очистить от нечистот (наджаса).

Если нечаянно в горло попадет муха и имеется опасность вреда от нее, ее (муху) можно вывести, а при обязательном посте этот день нужно возместить.

Подобно этому и вырывание по указанию врача в лечебных целях. Вырывать можно, но при обязательном посте нужно возмещать. Пост нарушается, если добровольно вырвать хоть немного.

Если мы отхаркаемся добровольно и оно выходит из горла, то пост нарушается. Харканье, вызванное из верхних ноздрей, и которое, не попав в рот, попадет в горло, пост не нарушает. Любое харканье нужно выплюнуть, но если при отсутствии возможности выплевывать проглотить, пост не нарушается. Если при наличии возможности выплюнуть невыплюнутое харканье попадет внутрь, по достоверному слову пост нарушается (имам Рамали. «Шархуль минхадж»).

Имам аль-Газали пишет: «Если человек проглотит харканье, исходящее из горла или легких, пост его не нарушается, если он его не вернет со рта назад. Если со рта вернет назад, т. е. проглотит, пост его нарушается».

2. Половое сношение. Независимо от того, с кем сближаешься (с человеком или с животным), в половой орган или в задний проход, по мазхабу имама аш-Шафии пост нарушается. Если войдет в отверстие та часть члена, которая выявляется при обрезании, портится пост и это действие считается половым сношением и необязательно, чтобы произошло семяизвержение. Пост нарушается у обоих лиц, совершивших половой акт.

Пост того, кто ночью, переспав с женой, не успел совершить полное омовение до рассвета, не нарушается. Если по забывчивости о посте совершит близость с женой, тоже не портится пост. Но если у человека при мыслях о близости и обозрении происходит семяизвержение, от этих обоих действий пост нарушается. Также нарушается пост у того, кто, зная о семяизвержении, повторным обозрением вызвал его. Если происходит семяизвержение при дотрагивании до полового члена, тоже пост нарушается. Если при почесывании чесотки на половом члене происходит семяизвержение, пост не нарушается. Если от возбуждения после поцелуя жены произойдет семяизвержение, пост нарушается.

3. Вызывание полового возбуждения. Греховно делать что-либо, что возбуждает человека во время поста. Если даже он и не возбуждается, все равно лучше не совершать этих действий. Подобно поцелую рассматривание и мысли об этом, т. е. половое возбуждение греховно, если и не нарушается пост.

При половом возбуждении человек не застрахован от семяизвержения или полового сношения. По мазхабу имама Малика постящему запрещается (харам) целовать жену, по другим мазхабам если выйдет не семя, а жидкость, по трем мазхабам пост не нарушается, а по мазхабу имама Ахмада – нарушается. Если при страстном рассмотрении

произойдет семяизвержение, по трем мазхабам пост не нарушается, а по мазхабу имама Малика – нарушается. А если по незнанию в тело войдет предмет, пост не нарушается у того, кто только принял ислам или вырос вдали от алима, т. е. незнание как оправдание рассматривается только у таких людей.

В понятие внутренность тела входят горло, мозг, кишечник, мочевой пузырь, продырявливание живота, раскрытие черепа, ушное отверстие, отверстие на молочной железе (грудь), переднее или заднее отверстия.

От курения тоже пост нарушается. От того, что дым сожженного для благовония предмета дойдет через нос до мозга, пост не нарушается. Также не нарушается, если от соприкосновения языка с чем-либо вкус дойдет до горла, но от того предмета не отделится ничего. При закапывании капель в ухо и употреблении нюхательного табака пост нарушается.

От проникновения в половые органы или задний проход пальца или другого предмета тоже пост нарушается. От введения в отверстие молочных желез (грудь) иголки или спичинки пост нарушается, также портится и при введении этих предметов в половой член мужчины.

Границей, нарушающей пост для вышеперечисленных органов, является: для ушей – место от сужения и внутрь; носа – начало верхней кости; мужского полового члена – от места, которое выявляется при движении, для женского полового органа и заднего прохода – место, глубже того, что положено вымыть при обязательном мытье и подмывании. Мужчине и женщине при подмывании нужно остерегаться проникновения хоть и малой части пальца вовнутрь. Если геморрой самостоятельно или пальцами вернуть внутрь, пост не нарушается.

Пустотами тела не считаются костный мозг или внутренняя часть ляжек. От проникновения по ним чего-то вовнутрь пост не нарушается.

Если снаружи вовнутрь что-то проникнет по нетрадиционным путям, пост не нарушается. Например, если по отверстиям на коже или изпод корней волос проникнет что-либо внутрь, пост не нарушается. Если вкус от лекарства или сурьмы на глазах дойдет до горла и этим изменится цвет слюны или харканья, пост не нарушается, так как это дошло до горла не по открытым наружным путям. Но если мы проглотим слюну с изменившимся цветом или вкусом, пост нарушается. По мазхабам имамов аш-Шафии и Абу Ханифы накладывать сурьму на глаза постящему не воспрещается, а по мазхабам имамов Малика и Ахмада – порицается

(макрух), по их мнению, если вкус этой сурьмы дойдет до горла, пост не нарушается.

Мухаммад Хаджар в «Хашияте Фатхул аллам» пишет: «Равно как не портит пост проникновение через кожу вовнутрь чего-либо, не портят пост и уколы внутримышечные и внутривенные».

Для нарушения поста по всем этим вышеперечисленным случаям нужно, чтобы все происходило добровольно, по собственному желанию. Если эти правила будут нарушены по забывчивости или под принуждением, пост не нарушается. Также пост не нарушится, если эти действия совершит новообращенный мусульманин или тот, кто находится вдали от алимов и не имеет возможности для переезда к ним, и совершит их по незнанию, или большинство вопросов, нарушающих пост, бывают не раскрыты для большинства простолюдинов и совершают они эти действия по незнанию.

О том, кто по забывчивости совершил запретные действия во время поста

Если постящийся по забывчивости совершит запретные действия (еда, питье, половое сношение), по мазхабам имамов аш-Шафии и Абу Ханифы пост не нарушается, по мазхабу имама Малика нарушается, а по мазхабу имама Ахмада от приема пищи и питья пост не портится, а от полового сношения – портится.

Если постящегося силой накормить или с женщиной насильно заставят его совершить половой акт, по мазхабам имамов Абу Ханифы и Малика пост нарушается, по мазхабу имама аш-Шафии – Рафии говорит, что портится, а ан-Навави говорит, что не портится.

ПОСТ И ГЛОТАНИЕ СЛЮНЫ

Для того, чтобы глотание слюны не нарушило пост нужно соблюдать три условия.

1. Проглатывание еще со рта. Если слюна покидала рот и была затем проглочена, пост нарушается, если даже была возвращена, касаясь губ. Если слюной намочить нитку или сивак, и затем эту мокроту, которая имеется на ней, проглотить, пост нарушается, а если не было мокроты, которая не может отделиться, пост не нарушается.

Те, кто занят шитьем или сиваком, должны быть очень осторожны в этих случаях.

Если высунуть язык со слюной изо рта, затем проглотить слюну, то пост не нарушается, т. к. язык является внутренним органом рта. Также не нарушается пост, если с языка монетой или ей подобным отделить слюну и проглотить ее еще с языка. От проглатывания слюны, собравшейся во рту, пост не нарушается. Если человек соберет во рту слюну и затем проглотит ее, то по достоверному слову пост не нарушается, но есть которые утверждают о нарушении.

2. *Слюна должна быть чистой.* От проглоченной нечистой слюны пост нарушается, если даже в слюне будет кровь, выделяющаяся из десен. Рамали в «Нихаяте» пишет: «Если у одного большинство времени или все время десна кровоточат, то насколько ему трудно беречь его ему прощают и делают облегчение. Ему достаточно выплюнуть слюну».

3. *Несмешивание ни с чем чистой слюны.* От глотания слюны, с которой что-то смешано, пост нарушается. К примеру, если проглотить слюну с изменившимся цветом от того, что вы намочили крашенную нитку, или от намоченного водой сивака проглотить воду со слюной, пост нарушается. Не вредит слюна, проглоченная после полоскания рта, т. к. трудно от нее защититься. Тот, кто без цели набрал в рот воды, затем позабыл о посте и проглотил, его пост не нарушается. Если вода проникнет внутрь от того, что в воде постящийся открыл рот, пост нарушается. Если постящемуся в рот попадет муха, комар или дорожная пыль и он это проглотит, пост его не нарушается, если даже у него была возможность закрыть рот и уберечься от этого. Это потому, что трудно постоянно от них защититься.

Более того, если эти предметы попадут внутрь от того, что мы будем держать рот открытым, пост наш не нарушается. Но если мы при открытии рта что-то добровольно втянем внутрь, от этого пост нарушается. Если нарочно держать рот открытым и этим пустить в рот пыль, нужно промыть рот, также нужно промывать рот, если мы, имея возможность защититься от пыли, но не сделав этого, набрали грязную пыль. Ибну Хаджар говорит, что грязная пыль вредит посту, а Рамали утверждает обратное. Аллах ﷻ лучше знает.

КАФФАРАТ (ШТРАФ)

Каффарат налагается на мужчину, который по собственному желанию, будучи совершеннолетним и сознательным, во время поста в меся-

це Рамазан прервет свой пост путем полового сношения, не имея других причин, и являющийся из категории, на которого возлагают пост. Если из этих условий не будет соблюдено хотя бы одно, то такой человек каффарат не должен выплачивать:

1. тот, кто прервал пост не половым сношением;
2. тот, кто занимался половым сношением ночью;
3. тот, кто занимался половым сношением днем не в месяце Рамазан;
4. тот, кто постился, думая, что этот день из месяца Рамазан, но это оказалось не так;
5. тот, кто занимался этим, не зная о том, что это грешно;
6. женщина;
7. несовершеннолетний и сумасшедший;
8. тот, кто ночью не прочитал намерение или днем прервал пост чем-то другим, а затем занялся этим;
9. тот, кто в пути займется этим, полагаясь на то, что путнику разрешено не поститься;
10. тот, кто в пути занялся прелюбодеянием;
11. тот, кто, полагая, что еще ночь, занимался этим, но оказалось, что утро;
12. тот, кто, по забывчивости поел, а затем, думая, что пост нарушен, занялся этим;
13. тот, кто умер до захода солнца или сошел с ума, после того, как сделал это, т. к. в остальное время дня с него снимается обязанность поста.

По мазхабу имама Ахмада тот, кто в пути прервал свой пост половым сношением, должен выплатить каффарат. Половым сношение считается тогда, когда в половой орган или задний проход человека или животного войдет та часть члена, которая выявляется при обрезании.

Тот, кто, занимаясь этим, прервал свой пост, подвергается пяти наказаниям – это грех; несовершенство в остальное время дня ничего нарушающего пост; обязательное возмещение; каффарат; та`зир (битье плетью).

Каффарат налагается лишь на того, кто совершил половое сношение, но не на ту, с которой совершили.

Некоторые говорят, что и женщина должна выплачивать каффарат (если близость была не насильственная). По мазхабу имамов Абу Ханифы и Малика муж и жена оба облагаются каффаратом. По мазхабам

имамов аш-Шафии и Малика каффарат нужно выплачивать равный по числу дней, во время которых прервали пост. Если за один день занимаются любовью несколько раз, каффарат налагается только один раз.

1. Категория лиц, на которых возлагается каффарат вместе с обязательством его возмещения. В этом случае каффарат равен освобождению раба, а если нет раба, то подряд два месяца нужно поститься, если из них пропустит хоть один день, то отсчет начинают заново. Даже если и в последний день пропустит пост; забудет о намерении хотя бы на один день; пропустит по болезни или находясь в пути – все равно нужно отчет времени начинать сначала. То, что говорится о пропуске хотя бы одного дня, – это по новому изучению мазхаба имама аш-Шафии, а по раннему учению при пропуске поста по этим причинам отсчет двух месяцев заново не нужно начинать, а продолжают возмещать. Для этого поста нужно накануне каждого дня совершить намерение и при этом подчеркивать, что этот пост каффарат (не нужно говорить, что подряд постится).

Если два месяца подряд не сможет поститься (по состоянию здоровья), то нужно накормить шестьдесят бедняков или неимущих. Состояние здоровья рассматривают как неспособность поститься или неспособность в любое время года поститься два месяца подряд.

К примеру, тот, кто способен поститься зимой, захочет поститься летом, но летом не смог, тогда это принимается как неспособность по состоянию здоровья поститься. Неспособностью поститься считается то, что постящийся попадет в затруднительное положение, при котором ему дозволяется делать таяммум.

Отсчет обоих месяцев тоже проводят по лунному календарю. А те шестьдесят бедняков, которых нужно накормить, должны быть из категории лиц, получающих закят. Им тоже нужно дать по одному мудду из наиболее употребительного в данной местности продукта. Достаточно поставить перед этими шестьюдесятью бедняками шестьдесят муддов и сказать, что они могут (мудды) забрать, поскольку являются их (муддов) хозяевами. При этом намерение тоже нужно иметь выплачивание каффарата.

Получающим нельзя брать больше положенного. После того, как человек выплатил мудды беднякам, он оказался способным поститься, ему желательно снять с себя каффарат постом, а те мудды, которые он уже выплатил, превращаются в милостыню (садака). Он может оставить все на муддах тоже. По достоверному слову, каффарат не снимается с

того, кто раздает мудды своим иждивенцам. Но если с него каффарат выплачивает кто-то другой, то тогда можно эти мудды отдать семье того, за кого выплачивают каффарат.

2. *Те, которые не должны ни пост возмещать, ни фидьят и каффарат выплачивать.* В эту категорию входят сумасшедший, опьяневший не по своей вине; несовершеннолетний; в основе своей неверующий.

Что такое фидьят?

Фидьят – это искупление за каждый пропущенный пост по одному мудду наиболее употребительного продукта. Мудд равен одной четверти саха. Некоторые алимы (факихи) пишут, что четырехкратное заполнение зерновых культур обеими руками человеком среднего роста достаточно для саха. (*“Фатхул Алам”. Т. 3 С. 431.*)

По этому утверждению мудд равен одному заполненному обеими руками зерну человеком среднего роста.

Люди, которым греховно поститься

Женщине в период месячных и во время послеродовых очищений греховно поститься, а если и постится, то этот пост не будет действительным.

Также нельзя поститься в оба праздничных дня (День Разговенья и в Курбан-байрам) и последующие после Курбан-байрама три дня (дни ташрика). Греховно также поститься и в сомнительные дни. Сомнительные дни – это тридцатый день месяца шабан и день, когда о том, что видели луну, рассказывает человек или люди, к которым нет доверия, и конкретно никто не свидетельствует о видении луны. Есть алимы, которые говорят, что (макрух), но по достоверному слову по мазхабу имама аш-Шафии поститься греховно.

Имам Ахмад говорит, что в этот день порицательно поститься при ясной погоде, а при пасмурной погоде нужно поститься. Но и по мазхабу имама аш-Шафии не греховно в сомнительные дни поститься, если пост причинный. Причинный пост – это пост возмещения; обета; искупления (каффарата) или день, попадающий под порядок дней постящегося желательными постами (по понедельникам и четвергам; в конце месяца). Нельзя поститься и во вторую половину месяца шабан, если человек не постился в первой половине месяца (без причин, о которых упомянуто выше).

Женщине не разрешается поститься постом – сунна (желательный) без разрешения мужа (если он рядом). Посты по причинам (обет, каффарат) нельзя откладывать для поста в сомнительные дни или на вторую половину месяца шабан.

Намерение для соблюдения поста

Каждую ночь перед постом нужно произносить намерение (нийят). По достоверному слову, намерение, произнесенное в начале ночи, тоже является достаточным. Есть алимы, которые говорят, что недостаточным является намерение, произнесенное в первой половине ночи, и необходимо произнести его во второй половине, объясняя это тем, что вторая часть ночи ближе непосредственно к посту. Если после произнесения намерения ночью еще до рассвета совершить действия, нарушающие пост (прием пищи, близость с женой), это не повредит посту. Если кто после произнесения намерения уснул, то намерение обновлять не нужно, но желательно.

Впадение в неверие (куфр), (муртадство) портит намерение. Если человек, впавший в куфр, покается до рассвета, ему необходимо намерение обновить. Намерение, произнесенное ночью, во время близости с женой, тоже достаточно для поста.

1. Если намерение произнесено после рассвета, пост не засчитывается.

В хадисе сказано: «Пост не совершившего намерение ночью, до рассвета, не будет приниматься».

2. Пост человека, совершившего намерение, сомневаясь, наступил рассвет или нет, не засчитывается, так как в его намерении было сомнение. А если он уже после намерения засомневается, был рассвет или нет, то его пост будет считаться, так как в основе его сомнения – наступление рассвета.

3. Если после наступления рассвета человек засомневается в том, что он произнес намерение до рассвета, то пост этого человека не засчитывается, так как в основе сомнения – непроизнесение намерения вовремя. Но если он вспомнит о том, что произнес намерение ночью или до наступления рассвета, пост его будет считаться соблюденным.

4. Если после разговления (т. е. вечером) человек засомневается в прочтении намерения к посту на прошедший день, то посту это не повредит, даже если он и не вспомнит, произнес ли он намерение.

5. Если в тридцатую ночь шабана человек произнес намерение соблюдать пост завтра в случае, если этот день окажется первым днем

Рамазана, то этот пост не будет считаться. Если же ему скажут те, кому он доверяет, будь то женщина, нечестивец или ребенок, что завтра начинается месяц Рамазан, и он будет соблюдать пост, то его пост засчитывается, если это действительно окажется первый день месяца Рамазан, а если окажется, что это последний день месяца шабан, то не считается.

6. Пост человека, который прочитал намерение, если завтра наступит месяц Рамазан, соблюдать обязательный пост, а если это окажется последний день шабана, то соблюдать желательный пост, – принимается только как желательный (суннат) в последний день шабана (если он имел привычку поститься в последний день каждого месяца), потому что в основе намерения – остаток шабана. Если этот день окажется первым днем месяца Рамазан, пост его не будет считаться.

7. Если человек в тридцатую ночь Рамазана прочитал намерение поститься завтра и это действительно оказался последний день Рамазана, пост его будет считаться, так как в основе намерения – остаток Рамазана.

Порядок, условия и место совершения намерения

Место намерения – сердце. Произнесение намерения словами не является условием, это желательное действие (сунна).

Совместное произнесение помогает укрепить намерение в сердце. Необходимо самому себе напомнить суть намерения – желание на целый день отказаться от действий, нарушающих пост. Произнесение слов намерения без понимания смысла намерением не считается.

При намерении соблюдать обязательный пост необходимо указать, какой именно пост соблюдаешь – пост месяца Рамазан, каффарат или обещанный.

Существуют разногласия по поводу того, следует ли говорить слово «обязательный» (фарз). По достоверным источникам, его можно не произносить. Достаточно будет, если скажем «...соблюдать пост Рамазана», не подчеркивая, что это обязательный пост. Но недостаточно сказать «...соблюдать пост завтра», не уточняя, что это пост месяца Рамазан.

Произнесение намерения

Необходимо произнести намерение словесно и подтвердить сердцем: «Я намереваюсь соблюдать завтра пост месяца рамазан ради Аллаха». С таким вариантом текста намерения согласились все алимы.

Если кто-то намеревается возместить пропущенный пост двух месяцев Рамазана и в намерении он скажет «...возмещающий пост Рамазана», этого будет достаточно. Нет необходимости указывать, какого именно Рамазана пост возмещаешь.

Также, соблюдающий пост различных каффаратов может сказать «...соблюдать пост каффарата», не указывая конкретно, какого именно каффарата.

Если забыл прочитать намерение ночью

Если кто-либо до наступления рассвета забыл произнести намерение, то пост в этот день не будет считаться. Но из уважения к Рамазану в этот день он не должен делать что-либо, нарушающее пост. Для желательного поста достаточно произнести намерение до обеда дня поста, так как для него не является условием произнесение намерения ночью.

Также при намерении можно не называть месяц и день для суннат-поста (шавваль, Ашура, Арафа, белые дни и т.д.). Достаточно сказать «поститься завтра», но лучше называть эти дни. Вместе с тем если в эти дни произнести намерение соблюдать пост (возмещающий или другие суннат-посты), то можно получить воздаяние как за оба поста.

Лица, пропустившие пост в месяц Рамазан

В категорию лиц, пропустивших пост, входят пять человек:

1. это те, которым не нужно выплачивать каффарат – фидья, они лишь возмещают пост.

В эту категорию входят шестеро, которые должны соблюдать имсак: потерявший сознание; опьяневший по своей вине; сошедший с ума; пропустивший пост в пути (путник); больной или тот, кто от голода, жажды, тяжелой работы или имея грудного ребенка, или беременна и, боясь трудностей, которые могут их постигнуть при посте, не постились, а также и женщина в период месячных и послеродовых выделений. Эта вся категория обязана лишь возместить пропущенный пост. Все четыре имама согласились с тем, что если находящийся в пути человек по своему желанию прервет пост, поев или выпив воду, то этот день он должен возместить и в остальное время дня соблюдать имсак. Более того, имамы Абу Ханифа и Малик говорят, что он должен выплатить каффарат. По мазхабу имама Ахмада каффарат на такого не налагают, по наиболее достоверному слову имама аш-Шафии – тоже не налагают. Также има-

мы согласились с тем, что пропущенный по своему желанию один пост нужно возместить одним постом. Рабиа сказал, что нужно возмещать двенадцать дней, Ибну Мусай сказал, что по каждому дню возмещается по месяцу, Нахаи говорит, что тысяча дней нужно возместить, а Ибну Масуд сказал, что, всю жизнь возмещая, не восполнить пропущенный в месяц Рамазан пост;

2. те, которые выплачивают лишь фидья, т. е. не должны возмещать посты. Это неспособные поститься старики; безнадежно больной (это определяется заключением одного или двух богобоязненных врачей).

Неспособность поститься определяют по сильной непривычной трудности, которая настигнет человека с постом или болезнью, которая позволяет совершить таяммум. Неспособными же они должны быть во все времена. К примеру, если эти оба человека (старик и больной) могут поститься в холодное время года или в короткие дни, то они в это время должны возмещать посты;

3. те, которые должны и пост возмещать, и фидья выплачивать. Это женщины, имеющие грудного ребенка, или беременная, пропустившие пост из беспокойства за жизнь ребенка. Беспокойством за жизнь ребенка считается тогда, когда велик риск к выкидышу или молоко в груди может кончиться, вследствие чего ребенок может умереть или сильно ослабеть. Женщины, которые из страха за себя или за себя и за ребенка пропустили пост, не должны выплачивать фидья, а должны лишь возместить его. От количества детей фидья не увеличивается. Беременным и кормящим женщинам можно пропустить пост, если нет риска от приведенных выше причин, но если риск усилился, она обязана прервать пост, если нет другой, кроме нее непостоящей женщины, способной накормить ребенка или которой пост не вредит. Женщина может вместе с кормлением ребенка прервать пост, передать ребенка на кормление другой, а самой поститься, не накормив ребенка. Также разрешается прервать посты женщине, которая бесплатно кормит чужого ребенка, и той, которая за плату кормит. В книге «Рахматул уммат» написано, что все четыре имама согласились о дозволенности пропустить пост женщине, боящейся за своего ребенка. Но если они будут поститься, их пост будет действительным. Женщина, которая пропустила пост из страха за здоровье ребенка, должна выплатить мудд.

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ (суннат) ПОСТЫ

В хадисе, приводимом аль-Бухари и Муслимом, говорится: «Кто бы ни постился на пути Аллаха ﷺ один день, лик того Аллах ﷻ отдаляет от Ада на расстояние семидесятилетнего пути». Большинство алимов считает, что слова «на пути Аллаха ﷻ» означают «на газавате». Мухаммад Хаджар на полях «Фатхул ‘алама» пишет, что эти слова означают «во имя Аллаха ﷻ», «с целью постижения Аллаха ﷻ», и тот, кто постился с таким намерением, отдалится от Ада на расстояние семидесятилетнего пути, даже если он не находится на газавате (*«Фатхул ‘алам». Т. 4, С. 171*).

Пост по понедельникам и четвергам

Соблюдение поста по понедельникам и четвергам является суннатом (желательным), кроме случаев, когда на эти дни приходятся праздники и дни ташрика, когда соблюдение поста запрещено. Посланник Аллаха ﷺ всегда старался соблюдать пост в эти дни. Он говорил: «Эти два дня являются днями, когда обзревают наши добрые деяния, и я хочу, чтобы на мои деяния смотрели, когда я соблюдаю пост» (ат-Тирмизи). Пророк ﷺ еще говорил: «Два дня – понедельник и четверг – мусульман прощают и для них открываются врата Рая, кроме тех, кто враждует. Им же грехи не прощаются, пока они не помирятся».

Соблюдение поста по понедельникам является более желательным, чем по четвергам. Сухайли рассказывает, что Пророк ﷺ сказал своему сподвижнику Билалу: «Не пропускай пост по понедельникам. Я родился в понедельник, стал Посланником в понедельник и умру в понедельник».

«Белые» дни

«Белыми» днями называют 13, 14 и 15-е числа месяца, ибо в эти дни луна наиболее полна и ночи светлые. В эти дни следует стараться соблюдать пост, поскольку это суннат. В «Фатхул ‘аламе» написано, что для надежности желательно (суннат) соблюдать пост и 12-го числа.

Поскольку 13-го числа месяца Зуль-Хиджа (день ташрика) соблюдение поста запрещено, то является желательным (суннат) соблюдать пост 16-го числа этого месяца. Так пишет Ибну Хаджар в «Та`ияте».

В достоверном хадисе, приводимом аль-Бухари и Муслимом, говорится: «Соблюдение поста в течение трех дней каждого месяца равнозначно соблюдению поста всю жизнь». Поскольку вознаграждение за каждое доброе деяние увеличивается десятикратно, соблюдение поста в течение трех дней равноценно соблюдению поста в течение тридцати дней, поэтому и сказано в хадисе, что соблюдающий по три поста в каждом месяце подобен соблюдающему пост всю жизнь.

В хадисе, приводимом Табарани, говорится: «Старайся соблюдать пост в «белые» дни, т. е. по три дня каждого месяца».

«Черные» дни

«Черными» днями называют 1, 2, 3, 28, 29 и 30-е числа каждого месяца, ибо луна в эти дни мала и ночи темные. В эти дни также следует стараться соблюдать пост, поскольку это является суннатом. Желательно соблюдать пост также 27-го числа для убедительности.

Если месяц имеет 30 дней, то пост соблюдают 28, 29 и 30-го числа, если же месяц имеет 29 дней, то пост соблюдают 28 и 29-го числа. Вслед за этими днями в первые три дня нового месяца также соблюдают пост.

Аль-Кайлуби пишет, что является суннатом соблюдение поста в течение любых трех дней месяца, кроме перечисленных выше.

В хадисе, приводимом аль-Бухари, Муслимом и Нисаи, говорится: «Абу-Хурайра رضي الله عنه сказал: «Мой друг (т. е. Пророк ﷺ) мне завещал соблюдать по три дня поста в каждом месяце».

Пост в почитаемые месяцы

Почитаемые месяцы – это месяцы, в течение которых запрещены войны и о высококочтимости которых говорится в Коране. Таковыми являются четыре месяца: мухаррам, раджаб, зуль-ка`ада и зуль-хиджжа. Имам аль-Газали пишет, что почитаемые месяцы являются ценными периодами, в течение которых желательно (суннат) соблюдать пост. Табарани пишет, что пост в течение одного дня из почитаемых месяцев ценится так же, как пост в течение тридцати дней в другие месяцы.

В хадисе, приводимом аль-Узди, говорится, что тот, кто постился в четверг, пятницу и субботу в почитаемые месяцы, получит вознаграж-

дение как за семьсот лет поклонения Аллаху ﷻ. Самым ценным из этих месяцев является зуль-хиджжа, а лучшим для соблюдения поста – мухаррам. В достоверном хадисе сказано: «После месяца рамазан самым лучшим для соблюдения поста является месяц мухаррам».

Суннатом является также соблюдение поста 27-го числа месяца раджаб, т. е. в день Мираджа («Фатхул Алам». Т. 4, С. 16).

Тому, кто не достал обед (не может пообедать по каким-либо причинам), также является суннатом соблюдать пост в этот день. Нийят (намерение) при этом следует произнести до полудня. Так поступал Посланник Аллаха ﷺ.

Пост в месяц ша'бан

Шабан – это следующий за раджабом и предшествующий рамазану месяц. Соблюдение поста в этом месяце является очень ценным суннатом.

Аль-Бухари и Муслим приводят слова Аиши ؓ, которая сказала: «Посланник Аллаха ﷺ в течение месяца шабан постился так много, что иногда казалось, будто для него уже наступил месяц Рамазан».

Имам ан-Навави пишет, что после мухаррама лучшим для поста является месяц шабан.

Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Шабан заключен между месяцами раджаб и Рамазан. В этом месяце добрые деяния восходят к Аллаху ﷻ, и я хочу, чтобы мои деяния восходили (поднимались) к Аллаху ﷻ в то время, когда я соблюдаю пост». Но тому, кто полагает, что к месяцу рамазан он может ослабеть, является запретным (харам) соблюдение поста во второй половине месяца шабан. Соблюдать пост во второй половине месяца шабан также запрещено, если посты не следуют подряд, непрерывно с первой половины данного месяца. Например, если человек постился первые пятнадцать дней месяца шабан и пропустил пост шестнадцатого числа, то ему запрещено поститься до конца месяца. Или если пропущен пост в любой день во второй половине месяца, то дальше поститься уже запрещено. Этот запрет относится только к тем, кто соблюдает пост безо всяких причин. В этот период не запрещено, например, возмещать ранее пропущенный пост или соблюдать пост-каффарат (штрафной пост), или соблюдать пост по понедельникам и четвергам тем, кто постоянно соблюдает пост в эти дни недели.

Является суннатом соблюдение поста и в следующий день после серединой ночи месяца шабан. В «Итхафе» написано, что если месяц

имеет тридцать дней, то его серединой является ночь после пятнадцатого числа, а если месяц имеет двадцать девять дней, то ночь после четырнадцатого числа является срединной («Итхаф». Т. 44, С. 428).

Пост в месяц зуль-хиджа

Поститься в первые восемь дней особенно желательно. Посланник Аллаха ﷺ тоже постился в эти дни. Некоторые алимь утверждают, что пост в первые девять дней (включая день поста Арафа) месяца зуль-хиджа достойнее поста в первые десять дней месяца мухаррам.

В хадисе сказано: «Из всех деяний, совершаемых человеком, самые любимые Всевышнему это те, которые совершают в первые десять дней месяца зуль-хиджа. Каждый пост этих десяти дней приравнивается к посту за каждый год, бдение для поклонения каждой ночи приравнивается к бдению в ночь в Лайлатуль Кадр (Ночь Предопределения и Могущества)» (Турмизи, Ибну Маджа).

Поститься весь месяц зуль-хиджа, за исключением праздничного дня (Курбан-байрам) и последующих трех дней (ташрик), – желательно, т.к. этот месяц тоже входит в месяцы, в которых запрещены войны. Говорят также, что этот месяц самый достойный из месяцев, т. к. во время этого совершают хадж и в нем находятся десять дней, упомянутых в Коране, праздничные дни и дни ташрика. Говоря вкратце, тот, кто сможет – пусть постится месяц (из почета к этому месяцу), если нет – первые десять дней по понедельникам и четвергам, если не сможет – хотя бы в день Арафа постится.

День Арафа – это девятый день месяца зуль-хиджа. Соблюдение поста в этот день является желательным (сунна) действием. В достоверном хадисе, переданном Муслимом и др., говорится, что когда Пророка ﷺ спросили о посте в день Арафа, он сказал: «Грехи того, кто будет поститься в этот день, смываются за предыдущий и последующий годы». Аиша ﷺ обратилась к Масруку ﷺ: «О Масрук, ты не слышал ли, что Посланник сравнивал пост в день Арафа с тысячу другими днями» (Табарани и Байхаки). По этому хадису можно предположить, что в тот год человек не умрет, ибо как могут смываться грехи умершего. Рамали поклялся, что пост в день Арафа смывает большие и малые грехи обоих лет. Но грехи перед людьми смываются лишь только после того, как обидчик попросит прощения у тех, кого обидел.

В этот день – могут не поститься больной и путник (при трудностях). Если нет трудностей, можно поститься. Тому, кто совершает хадж

в этот день, желательно не поститься, для того, чтобы иметь силу при мольбе и поклонении на горе Арафат. Желательно поститься в предыдущий дню Арафа день, т. е. в восьмой день месяца зуль-хиджа, т. к. этот день может оказаться и девятым днем.

Пост в день Ашура

Очень желательным является пост в день Ашура. Это десятый день месяца мухаррам. В достоверном хадисе, переданном имамом Муслимом, говорится, что пост в этот день смывает грехи, совершенные за год. Аль-Бухари и Муслим тоже передают, что Пророк ﷺ повелел поститься в день Ашура.

Есть также хадис, свидетельствующий о том, что того, кто обрадует в этот день своих домашних, Всевышний будет радовать в течение года. В девятый день мухаррама, т. е. предшествующий дню Ашура, тоже желательно поститься.

В хадисе сказано: «В следующем году мы будем поститься и в девятый день мухаррама» (*Муслим*). Но Посланник ﷺ не дожил до следующего мухаррама. В одиннадцатый день мухаррама тоже желательно поститься. В хадисе сказано: «Вы поститесь в день Ашура, а также в предыдущий и последующий день». Желательно поститься первые десять дней месяца мухаррам, весь этот месяц тоже желательно поститься. В хадисе, переданном Муслимом, сказано: «После месяца рамазан для поста самый лучший месяц мухаррам».

Шестидневный пост в месяце шавваль

Поститься шесть дней в месяце шавваль тоже сунна. Посланник ﷺ сказал: «Тот, кто будет поститься в месяце рамазан и шесть дней после него в месяце шавваль, будет похож на постящегося всю жизнь» (*Муслим, Абу Давуд, Нисаи*).

Можно поститься шесть дней по отдельности в месяце шавваль, этим тоже сунна соблюдается, но лучше всего поститься все шесть дней подряд, начиная со следующего дня после праздника Разговения, чтобы быть проявляющим спешку в поклонении. Тот, кто пропустил без причины пост в месяце рамазан, в месяце шавваль должен возмещать его, потому что он должен возмещать пропущенные посты, не откладывая. Ему грешно при чтении намерения читать только как желательный пост месяца шавваль, но вместе с намерением возмещения обязательного

месяца поста рамазан можно читать намерение за желательные посты шаввала тоже.

Посты по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям

Посланник ﷺ сказал: «Постящемуся по понедельникам и четвергам запишут спасение от огня» (*передано от Абу Я`ла*). В хадисе, переданном от Табарани и Байхаки, говорится: «Тому, кто будет поститься в понедельник, четверг и пятницу, построят в Раю дом и запишут спасение от огня».

Ибну Хузаймат и др. передают от Умму Саламы, что Посланник ﷺ больше всего постился по субботам и воскресеньям и говорил, что этим он добивается отличия от иудеев, т. к. эти дни у них праздничные.

Порицательно (макрух) поститься отдельно в пятничный день, не постясь в четверг или субботу. Если вместе с пятницей постятся в четверг или в субботу, то пост не порицается. В хадисе сказано: «Вы отдельно в пятницу не поститесь, не постясь один день до или после нее» (*Бухари, Муслим*).

Также порицательно поститься отдельно в субботу или в воскресенье, т. к. суббота возвеличивается иудеями, а воскресенье – христианами. Поститься в эти три дня недели по отдельности порицаемо, если нет для этого серьезных причин. К примеру, если на эти дни попадут дни Ашура, Арафа или возмещаемый пост, пост-обет. Если существует риск для тела, то постоянно поститься порицаемо (макрух), если нет, то можно поститься. Но чем постоянно поститься, лучше чередовать дни поста. В достоверном хадисе сказано: «Лучший пост это – пост пророка Дауда عليه السلام, т.е. через день» (*Муслим, Бухари*).

Совмещение возмещаемого и желательного (суннат) поста

Аль-Аснави пишет, что если при возмещении обязательного (фарз) поста прочитать намерение (нийят) соблюдать и желательный (суннат) пост, то ни за один из них вознаграждение мы не получим. А Ибну Хаджар пишет, что если при возмещении обязательного поста прочитать намерение соблюдать заодно и желательный пост (например, в день Арафа, в день Ашура, по понедельникам и четвергам или в месяце шавваль), то получим вознаграждение как за обязательный, так и за желательный посты. Если в эти дни или месяцы читать намерение только возместить

обязательный пост, то за обязательный пост получим вознаграждение, а за желательный нет, но того, кто так поступил, не считают неисполнившим суннат.

Хатиб ар-Рамали и некоторые другие алимы пишут, что даже если в эти дни или месяцы иметь намерение только возместить обязательный пост, то тот, кто так поступил, получит вознаграждение и за желательный пост, и из-за проявления почтения к этим дням или месяцам (*«Фатхул Алам»*. Т. 4. С. 164).

Тем, кто пропустил без уважительной причины обязательный пост, следует в дни, когда желательно соблюдать пост, в первую очередь возместить пропущенные посты, ибо предписано возмещать пропущенные посты как можно скорее, даже не дожидаясь священных дней.

Если на один день приходится два желательных поста, например, если день Арафа или день Ашура приходятся на понедельник или четверг, то желательность соблюдения поста в этот день увеличивается.

Замужней женщине запрещено соблюдать желательный пост без разрешения мужа, если он не находится в отъезде. Даже если муж обычно не бывает днем дома, и в этом случае ей запрещен желательный пост, ибо он может, нарушив обычный порядок, прийти домой днем. Если жена соблюдает такие посты, их ей засчитывают, но муж имеет право нарушить ее пост, т. е. вступить с ней в близость, и грех за это получит жена.

Если жена знает, что муж разрешит ей соблюдение этого поста, то ей можно поститься. Жена также имеет право соблюдать пост без разрешения мужа в периоды, не повторяющиеся в течение года, например, в день Арафа, день Ашура, шесть дней месяца шавваль, если муж непосредственно не запретил ей поститься. Жена также может без разрешения мужа возместить посты, которые предписано возмещать как можно скорее. И муж не имеет права запрещать ей это.

Если упущены желательные посты, не повторяющиеся больше в течение года, например, в день Арафа или в день Ашура, или в течение шести дней шавваля, то их возмещение является желательным.

Желательные (суннат) действия поста

Своевременное разговление

В достоверном хадисе, приводимом аль-Бухари, говорится: «Не покинут блага мою умму, пока они будут спешить разговляться». Имам ан-Навави пишет, что этот хадис призывает нас разговляться сразу с наступлением срока разговления, и сообщает, что дела уммы будут в порядке, пока они будут спешить делать это.

В хадисе, приводимом ат-Тирмизи, говорится: «Всевышний Аллах говорит: «Самые любимые рабы Мои – это люди, разговляющиеся в самом начале срока». То есть ближе всех к вознаграждению и благам Аллаха ﷺ те, кто после захода солнца и наступления срока разговления делают это сразу, не откладывая.

В достоверном хадисе передается: «Посланник Аллаха ﷺ перед совершением намаза разговлялся несколькими финиками, а если их не было, то несколькими глотками воды». Анас ؓ передал: «Никогда не видел, чтобы Посланник Аллаха ﷺ совершал намаз, кроме как после разговления. До совершения намаза он делал хотя бы глоток воды». Исходя из достоверного слова, своевременное прекращение поста считается исполнением сунната только в том случае, если он прекращается употреблением продуктов питания. Если пост своевременно прекращен совершением других действий, нарушающих пост (например, вступлением в половые отношения с женой), то этот суннат не считается исполненным.

Срок разговления наступает с началом времени вечернего намаза, т. е. с заходом солнца. Разговляться следует только тогда, когда станет очевидным наступление этого срока. Если это не очевидно, то лучше подождать с разговлением. Если же есть сомнения, то разговляться запрещено (харам).

Согласно достоверному хадису, Посланнику Аллаха ﷺ было достаточно свидетельства одного человека, утверждающего, что солнце зашло, чтобы считать наступившим срок разговления. Также достаточно услышать азан, возвещаемый добропорядочным мусульманином (‘адил).

Ас-сайид Абу-Бакар, ссылаясь на Ибну Касима, передает: «Если звучит икамат (призыв к непосредственному началу намаза) или икамат уже прочитан, или имам уже вступил в намаз, то тому, кто еще не

разговелся и не уверен, что успеет быстро разговеться и вступить в намаз, чтобы не упустить ценность совершения намаза с имамом, лучше вступить в намаз и разговеться после намаза. Но тому, кто проголодался очень сильно, лучше вначале разговеться, а потом вступить в намаз, дабы во время намаза его не отвлекали мысли о еде».

Разговление финиками

В хадисе, приводимом ат-Тирмизи, ан-Нисаи, Ахмадом и Абу-Давудом, говорится: «Когда кто-либо из вас разговляется, пусть разговляется фиником, поскольку в этом благодать (баракат). Если же нет финика, то разговляйтесь водой, поскольку и это из очищающих».

Лучше всего разговляться свежими финиками, за ними по степени ценности следуют сушеные финики, затем вода Зам-Зам, затем обыкновенная вода, затем инжир, кишмиш, другие фрукты или сладости. В «Шархул мафрузе» написано, что разговление молоком более предпочтительно, чем разговление медом (С. 211).

Самым лучшим является разговление тремя или любым нечетным количеством фиников. Но суннат считается исполненным, если разговляться одним или двумя финиками. Буджайрими пишет, что разговление финиками укрепляет желудок. Он также говорит о свойствах финика: если желудок пуст – то он заменяет пищу, если же нет – то он выводит из желудка остатки пищи.

Ибну Хаджар пишет, что лучше разговляться вовремя водой, чем финиками с опозданием.

Воду, набранную в рот во время разговления, нежелательно выплевывать, дабы не выплюнуть аромат, возникший во рту во время поста.

Вставание перед рассветом

В хашияте (на полях) книги «Ат-таргиб ва ат-тархиб» Мустафа Мухаммад Аммарат пишет: «Посланник Аллаха ﷺ склонил нас к вставанию перед рассветом, поскольку оно включает и поминание Аллаха ﷻ, и славословие Аллаху ﷻ (тасбих), и чтение Корана, и совершение тахаджуда (намаза-сунната), и своевременное совершение послерассветного намаза, т. е. это время благоприятное, подходящее для этих дел».

И благодать (баракат) вставания перед рассветом заключена в совершении этих деяний: встаешь, совершаешь омовение, совершаешь намаз-тахаджуд и приступаешь к приему пищи. Лучше всего перед рас-

светом употреблять финики и после этого проводить время в ибадате (поклонении Аллаху ﷻ).

Но если, только проснувшись, сразу приступаешь к приему пищи, даже не умывшись, и набиваешь себе желудок, а затем снова засыпаешь, даже не вставая вовремя для совершения утреннего намаза, то и благодати получишь мало, и здоровью своему повредишь.

Прием пищи перед рассветом

Вставание и прием пищи перед рассветом – желательные (сунна) действия поста.

В хадисе сказано: «Вы ешьте перед рассветом. Поистине, в этом есть благо» (*Бухари и Муслим*), т. е. от Всевышнего Аллаха можно получить благо и баракат.

В хадисе, переданном Хакимом, сказано: «Вы помогите себе для поста приемом пищи перед рассветом и сном до обеда для вставания ночью».

От Табарани и Ибну Хиббана передают хадис: «Аллах ﷻ и Его ангелы благословляют тех, которые встают и принимают пищу перед рассветом».

Сунна вставания перед рассветом считается выполненной, какой бы маленький кусок ни был съеден. От Ибну Хиббана передают хадис: «Вы, вставая перед рассветом, хоть один раз глотните воду».

Если мало принимаешь пищу, желательно это сделать тем же, чем желательно разговляться, – финиками. Время вставания наступает после полуночи. Прием пищи до полуночи за предрассветный не считается и этим сунна тоже не соблюдается. Некоторые алимы говорят, что время предрассветного вставания – это когда остается до рассвета одна шестая часть ночи. Но самое достойное время – ближе к рассвету.

В хадисе, переданном имамом Ахмадом, сказано: «Моя община будет в благоденствии, покуда будут откладывать вставание перед рассветом ближе к нему, рассвету, и спешить при разговлении».

В другом хадисе сказано: «Есть три действия, которые нравятся Всевышнему Аллаху, – это спешка при разговлении, откладывание приема пищи перед рассветом и накладывание одной руки на другую во время намаза» (*Табарани. «Авсат»*). Аль-Бухари от Зайда ибн Сабита рассказал: «Мы ели возле Посланника Аллаха ﷺ перед рассветом, затем встали на намаз. Времени же между этими было столько, что можно было прочесть пятьдесят аятов».

Ибну Хаджар и Рамали говорят, что этот хадис нам показывает, на какое время нам можно откладывать прием пищи перед рассветом. И надо этому последовать. Желательное время для откладывания приема пищи – до рассвета. В случае если боишься наступления рассвета, нужно перестать принимать пищу. Есть хадис: «Ты оставь сомнительное и держись за уверенное». Баджури сказал: «Находясь в сомнении, что еще ночь, можно есть, но если в таком состоянии убеждаешься в наступлении рассвета, то этот пост не засчитывается и его нужно возместить». С этим согласились все имамы тоже. Если после наступления рассвета во рту останутся остатки пищи и их тут же выплюнуть, пост не нарушается. Если же, видя наступление рассвета, проглотить то, что находилось во рту, пост нарушается.

Дуа после разговления

Одним из желательных действий при разговлении является молитва (ду`а) (смысл): «О мой Аллах ﷻ, я ради Тебя постился и разговел данным Тобой, уверовал в Тебя, ради Тебя стал мусульманином, уповаю на Тебя, надеюсь на Твою милость, повернулся к Тебе и жажда прошла, кровеносные сосуды смягчились. Если захочет Всевышний, заслужу благо. О Милостивый Аллах ﷻ, Ты прости мои грехи. Хвала Всевышнему, что помог мне поститься и дал питание при разговлении. О мой Аллах ﷻ Ты помоги нам поститься, подними среди ночи, когда люди еще спят, для поклонения Тебе. Поведи нас с миром в Рай». В книге «Хашияту Курси» написана и эта молитва (ду`а) (смысл): «Я свидетельствую, что Ты пречист, вместе с восхвалением Тебя. Ты прими от нас, Ты Всеслышающий и Всевидящий. О мой Аллах ﷻ, Ты очень Прощающий, Ты любишь прощать, прости и меня Ты».

Там же написано, что при разговлении в чужом доме желательно сказать (смысл): «Да съедят вашу еду лучшие люди, да взмолятся добром за вас ангелы, да разговятся возле вас постившиеся». В книге «Буджрал карим» написано, что при разговлении желательно произнести намерение поститься на следующий день, дабы не забыли потом. Затем это намерение можно обновить во время вставания перед рассветом, от того, что существуют разногласия между допустимостью начального намерения и тем, что после намерения совершишь дела, нарушающие пост.

Отказ от дозволенных страстей и удовольствий

Отказ от дозволенных страстей и удовольствий является желательным действием поста: защита ушей – от слушания музыки; глаз – от разглядывания узоров и красивых вещей; носа – от ароматных запахов; тела – от изысканной одежды; живота – от употребления вкусной и калорийной пищи. Потому что это все (удовольствие и отдых) несовместимо с мудростями поста. Нежелательно есть досыта, особенно в дни месяца рамазан. В эти дни даже лучше уменьшить прием пищи, чем в другие дни. Тот же, кто вечером и перед рассветом наестся досыта, подобен даже непостившемуся.

Некоторые алимы говорят, что наименьшее из этого урегулированное еды в месяц рамазан.

Также из суннатов поста являются итикаф (пребывание в мечети); увеличение милостыни; чтение Корана; обучение Корану.

Желательно читать Коран, передавая друг другу по кругу (т. е. читать по очереди, слушая читающего). Так написано в книге «Тибьян» имамом ан-Навави. Не передается по кругу, кроме случая, если следят за чтением того, кто знает Коран наизусть, и этим запоминание улучшается.

В хадисе сказано: «Воздаяние за желательные действия в месяц рамазан приравнивается воздаянию за обязательные действия в другое время, а воздаяние за обязательные действия в этом месяце увеличивается в семьдесят раз по сравнению с другими месяцами».

Деяния, которые желательно совершать в этом месяце, – оказание помощи и добра семье, соседям, угощение при разговлении и совместное разговление. Кто хоть одним фиником или одним глотком воды поможет разговляться другим, получит воздаяние, а полное воздаяние получит тот, кто накормит разговляющихся.

Сказано, что Посланник Аллаха ﷺ более всего расщедривался в месяце Рамазан. В хадисе сказано: «Кто бы ни был, кто помог постящемуся в разговлении, тот получит воздаяние, равное постившемуся» (имам Ахмад, Тирмизи).

Курдии пишет: «Если даже тот, которому помогли в разговлении, совершил действия, портящие пост, то тот, кто угостил его при разговлении, получит воздаяние, равное тому, которое получил бы постящийся». Милость Всевышнего безгранична.

И'тикаф – пребывание в мечети

По шариату, и'тикаф – это преднамеренное пребывание в мечети с поклонением Всевышнему Аллаху, с целью приблизиться к Нему. Тому, кто не совершил полного омовения (гусль), и женщинам во время месячных и послеродовых выделений нельзя быть в и'тикафе до полного очищения. И'тикаф имеет четыре условия:

1. человек, пребывающий в и'тикафе, должен быть здравомыслящим мусульманином, совершившим полное (большое) омовение (гусль);

2. и'тикаф можно проводить в любой мечети, но лучше в джума-мечети. Так говорят имам Малик и имам аш-Шафии. А имам Абу Ханифа говорит, что и'тикаф возможен только в джума-мечети. По раннему слову имама аш-Шафии, женщине лучше пребывать в и'тикафе у себя дома в молельной комнате. По последнему слову имама аш-Шафии, ей нельзя быть в и'тикафе нигде, кроме мечети;

3. нужно хоть ненадолго задержаться в мечети, для и'тикафа недостаточно зайти в одни двери и выйти в другие;

4. следует произнести намерение (любое намерение совершается мысленно, а произносить его вслух – желательно). Без произнесенного намерения, даже если провести в мечети несколько лет, это пребывание и'тикафом не считается и воздаяния за это не будет. Поэтому, если кто-либо даже ненадолго останется в мечети, ему желательно произнести намерение пребывать в и'тикафе, чтобы не упустить воздаяния за него.

Намерение произносится так: *«Я намереваюсь пребывать в и'тикафе в этой мечети с целью приблизиться к Аллаху».*

Достаточно произнести намерение, не указав срок. Если кто вышел, не думая возвращаться, но вернулся, то намерение обновляется. Если кто-либо намеревается пребывать в и'тикафе один день или один месяц и выходит из мечети по нужде, то при входе намерение обновлять не нужно. А если в этом случае он вышел не по нужде, а с другой целью, намерение нужно обновить.

Желательно пребывать в и'тикафе в определенные дни. За пребывание в и'тикафе в первые десять дней месяца зуль-хиджжа воздаяние увеличивается. Также особо выделяется и'тикаф в месяце Рамазан.

В хадисе, переданном Байхаки, говорится: «Тот, кто десять дней месяца Рамазан пребудет в и'тикафе, будет подобен тому, кто совершил два хаджа и две умры».

По достоверной цепочке Хаким, а также Табарани, Байхаки от ибн Аббаса передают, что Пророк ﷺ сказал: «Тот, кто с намерением достичь довольства Аллаха ﷻ пребудет в и'тикафе, будет отдален Всевышним от огня Ада тремя пропастями, размер каждой из которых больше, чем расстояние от Востока до Запада».

«Тот, кто пребудет в и'тикафе в течение времени, необходимого для доения верблюда, получит воздаяние как за освобождение раба», – сказано в хадисе.

Больше всего восхваляется и'тикаф в последние десять дней рамазана, с надеждой увидеть Лайлатуль Кадр.

Пребывающему в и'тикафе лучше всего поминать Аллаха ﷻ, читать Коран, учиться исламу и самому обучать, находиться в обществе хороших людей.

Для и'тикафа можно надеть красивую одежду, надушиться, причесаться. Можно и принимать пищу, но греховно при этом мусорить в мечети. Нежелательно есть продукты с неприятным запахом (лук и т.п.). Во время и'тикафа можно и спать, если не мешаешь совершающим намаз, если же мешаешь – грех спать. Не греховно испускать в мечети запах, но лучше, конечно, воздержаться. В хадисе сказано: «Все, что вредит людям, вредит и ангелам».

Разрешение прервать пост

Обязательные виды поклонения, такие, как намаз, хадж, пост, греховно прерывать после того, как приступил к ним. Более того, это является большим грехом. Прерывать желательный пост порицается, если нет причины для этого. Причиной можно считать прием пищи с гостем, если гостю будет неудобно без него есть. Тому, кто без причины прервал суннат-пост, за прошедшее время поста воздаяние не записывается, а тому, кто по причине прервал, – записывают. По мазхабу имама аш-Шафии пост, прерванный по причине, желательно возместить, по другим мазхабам прерванный пост нужно обязательно возмещать, даже если это суннат-пост.

Решение для того, кто, имея возможность, не возместил пропущенный пост до наступления следующего месяца Рамазан

Вместе с тем, что нужно возмещать пост, облагают и фидьей того, кто без причины до наступления следующего рамазана не возместил

пропущенные посты. По достоверному слову имамов от повторения не возмещенных постов повторяются и мудды за невозмещенные посты. Для обложения фидьей нет разницы, пропустил ты пост по причине или без причины. Фидья налагается на того, кто имеет состояние для выплаты закята разговления. Некоторые говорят, что должен быть избыток от запаса на большую часть жизни для себя и своих иждивенцев. Шаркави говорит, что с того, кто имел возможность выплатить фидья, но не выплатил, а затем лишился этой возможности, эта фидья не снимается.

По достоверному слову ученых, на сколько лет откладывается возмещение поста, на столько же увеличиваются и мудды. Например, если при наличии возможности возместить один пропущенный месяц не возместил за десять лет, то на него возлагается 300 муддов. Если в течение этих десяти лет он не имел возможности определенное время поститься, то за это время фидья не выплачивается, а если все десять лет не имел возможности к посту, то мудды он не выплачивает. Некоторые алимы говорят, что нужно выплатить мудды только за первый невозмещенный год. Но и после ее выплаты за невозмещенные, при возможности соблюдать посты, налагается фидья. Если тот, кто имел возможность к возмещению поста, умер, не возместив их, то с него выплачивают по два мудда: один за невозмещенный пост, а второй за откладывание возмещения.

Есть алимы, говорящие, что можно выплатить и один мудд за пропущенный пост. Но фидья (штраф) налагается на невозместившего пост до наступления следующего рамазана, даже если и нет надежды на возмещение. Но с поста, который все равно не будет возмещен, можно заранее выплачивать фидья. Например, если должен возместить десять дней, а до наступления следующего рамазана осталось пять дней, то он за эти пять дней, которые не сможет за этот год восстановить, может выплатить мудд заранее.

Это решение относится к живому человеку. Но с мертвого можно выплатить мудд с его оставшегося имущества. К примеру, если умер человек, не возместив должные десять дней поста, имея на то возможность, за пять дней до наступления рамазана, то с него нужно выплатить пятнадцать муддов – десять за пропущенные и пять за откладывание, т. е. если бы он не умер, то смог бы возместить только пять дней.

Пояснение для путника

Если человек находится в пути, длина которого позволяет сокращать намазы (82,5 км), то ему можно пропустить пост в месяц рамазан, независимо от того, будет для его здоровья вред или не будет. Но если не боится вреда, ему лучше поститься, чем пропускать пост. А при риске навредить своему здоровью достойнее пропустить пост, даже нежелательно (макрух) поститься. Это все относится к человеку, который до наступления рассвета вышел в путь.

Тот же, кто вышел в путь после наступления рассвета, может не поститься только при тяжелейших ситуациях.

Для того, чтобы путник мог пропустить пост, необходимы следующие условия:

1. путь должен быть такой длины, при которой можно сокращать намазы и более;

2. при пропуске поста он должен иметь намерение использовать возможность, данную Всевышним и его Посланником ﷺ, не поститься в пути. Не имея такого намерения, греховно в пути пропускать пост;

3. до рассвета он должен перейти окраину села или города. Тот же, кто после рассвета выходит в путь, не имеет разрешения пропускать пост (только в очень затруднительных случаях);

4. цель пути должна быть дозволенной. Тот, кто по греховным делам вышел из дома, не может пропустить пост, например, убить мусульманина; без разрешения мужа или родителей; продать или перевезти хмельное; воровать, грабить и др. В таких условиях путник не имеет права не поститься. Находящемуся все время в пути нельзя в дороге пропускать пост, потому что это приводит к полному освобождению от поста.

Шаркави пишет, что если в Рамазане он пропустит пост с намерением возместить в другие дни пути, то ему разрешается пропускать пост. По мазхабу имама аш-Шафии не имеет значения, каким образом путник нарушит пост. Имам Ахмад говорит, что нельзя нарушить его выполнением супружеских обязанностей, на поступившего таким образом накладывается каффарат (штраф). Если дорога постящегося путника закончилась и он вернулся домой, остаток дня тоже ему нельзя нарушать пост.

Возможность прерывания поста теми, кто находится в тяжелых ситуациях

Если человек болен, стар, женщина беременна или имеет грудного ребенка, голоден, питает сильную жажду и пост приносит ему трудности, равносильные тем условиям, по которым разрешается совершить таяммум при намазе, прерывание поста допускается. Если такие же трудности испытывают при работах в саду, в поле, в пекарне, при топке угольных печей, они тоже могут прервать пост. Если существует риск для здоровья, то поститься запрещено (грех).

Эти вышеперечисленные категории людей каждую ночь должны иметь намерение поститься, те, кто поутру будет подвержен трудностям, при которых дозволяется таяммум, могут прервать пост, иные – нет. Из них те, кто болен неизлечимой болезнью или стар до немощности, беременная или кормящая мать, могут не читать намерение ночью, т. к. их причина непроходящая. Если болезнь то приходит, то уходит, то вечером он должен произнести намерение, а если до рассвета боль усиливается, можно и не читать его.

Существуют условия, при которых дозволяется таяммум обоснованно, т. е. опираясь на конкретное учение. Одни алимы говорят, что эти условия не для того, чтобы обязать к нарушению поста, ведь для того, чтобы прервать пост, достаточно, чтобы он подвергнулся тяжелому заболеванию. Аджжури говорит, что наличие болезни, при которой дозволяется таяммум, становится условием для тяжелобольного, а другие (пекари, истопник, находящийся на тяжелых работах, и т. д.) могут прервать пост при болезни, которую в обычных условиях невозможно терпеть. Болезнью же, при которой дозволяется таяммум, считают ту, при которой использование воды на теле вызывает сильные боли, невозможные терпеть, или бывают продолжительные боли, или на видном месте тела (на голове, на шее, на руках или ногах) имеется опасность возникновения шрама. При таких болезнях воду не употребляют при омовении, а пользуются лишь таяммумом (сухое омовение).

Больной может иметь три разных состояния:

1. Если больному покажется, что при посте он может заболеть до такой степени, при которой дозволяется таяммум, он может не поститься, пост в таком случае даже нежелателен (макрух).

2. Если человек будет убежден, что пост приведет его к болезням, губящим его здоровье, или он может лишиться помощи одной части тела, то в таких случаях запрещается поститься и он обязан прервать его.

3. Если боль слабая и нет опасности, что болезнь может прогрессировать и нанести какой-то вред телу, то нужно поститься и запрещено прерывать пост.

В книге «Буджраль Карим» написано, что не имеет значения при прерывании поста из-за сильной болезни при работе: богат он или беден; бесплатно или нет; если даже можно найти себе замену для той работы; можно было эту работу выполнить ночью. Также говорит Шаркави. Но в книге «Тухфат» написано: «Работу, которую можно делать ночью, перенести на день и прервать из-за этого пост нельзя. Если нет другого выхода добыть на пропитание себе и иждивенцам иначе, чем нарушив пост, он обязан это делать, но только в меру необходимости». Не постящийся из-за вышеперечисленных причин должен иметь намерение, что он не постится, пользуясь разрешением, данным шариадом. То есть путник, больной, имеющий надежду на выздоровление, проголодавшиеся должны иметь это намерение, дабы различить дозволенное от недозволенного для нарушения поста. Старики, старушки, безнадежно больной, беременная женщина или кормящая мать намерение могут не читать.

Действия, порицаемые для постящегося

1. Специальное откладывание разговления, полагая, что это благородно. Но в ожидании коллектива или при отсутствии продукта для разговления можно отложить.

2. Жевание жвачки или другого предмета, посредством которого от них отделяются куски. Потому что это способствует выделению слюны, постоянное выплевывание которой приводит к жажде, а проглатывание нарушает пост. Если жевать нынешние жвачки и проглотить слюну, то пост нарушается.

3. Испробование еды на соленость, боясь, что что-то попадет в желудок. Но повару можно пробовать на вкус, потому что при приготовлении пищи эти действия необходимы. При этом, если небольшие куски попадут вовнутрь, пост нарушается.

4. Посещение бани, не имея особой причины и повода, так как в этом тоже есть определенный отдых, не свойственный постящемуся.

5. Приближение к жене, обнимание, целование, что приводит к страстям. Если есть риск к семяизвержению или совершению полового акта, такие действия греховны.

6. С наступления обеденного времени до сумерек нежелательно чистить зубы сиваком, дабы сохранить запах, исходящий со рта постящегося, ибо сказано, что этот запах для Аллаха ﷻ слаще запаха миска. Некоторые алимы мазхаба имама аш-Шафии говорят, что не порицается использовать сивак.

7. Ополаскивание рта полностью. Если вдруг при ополаскивании рта вода попадет в горло, пост нарушится.

Имсак

Имсак – это отказ от действий, нарушающих пост, из уважения к месяцу рамазан, непостившимся (т. е. в то время как его пост оказался недействительным), вместе с обязательностью его возмещения.

Существует шесть категорий лиц, подлежащих имсаку:

1. тот, кто без причины прервал свой пост. Впоследствии он обязан его как можно быстрее возместить;

2. тот, кто вечером не произнес намерение для поста. Если намерение не было произнесено намеренно, то этот пост нужно срочно возместить, а если не было произнесено по забывчивости, то в этом случае следует возместить в любое время. По мазхабу имама Абу Ханифы он может и утром произнести намерение;

3. тот, кто перед рассветом поел, но потом оказалось, что он ел после рассвета;

4. тот, кто подумал, что солнце зашло, и принял пищу, а затем выяснилось, что разговление было преждевременным. Эти оба человека должны возместить пост;

5. тот, кто при омовении ополаскивал рот и при этом проглотил воду. Такой человек тоже должен восстановить пост, потому что он совершил нежелательное действие, т. е. взятие воды в рот считается нежелательным;

6. тот, кто подумал, что этот день является тридцатым днем месяца шабан, а затем удостоверился в месяце рамазан. Некоторые алимы говорят, что ему необязателен имсак, подобно тому, кто возвращается с пути, т. к. у него есть на то причина. Этот человек обязан срочно возместить пост.

Тот, кто соблюдает имсак, получит вознаграждение, потому что он является тем, кто выполнил свои обязанности. Но если он совершит деяния, нарушающие пост, то за это ему будет грех, но штраф не налагается. К тому, кто соблюдает имсак, предъявляются те же требования, что и постящемуся, т. е. нежелательно принохиваться к ароматным запахам и т. д.

Те, кто накануне прочитал намерение поститься и с утра не совершил ничего нарушающего пост, например днем подросток достиг половой зрелости; постящийся путник вернулся домой днем или постящийся больной выздоровел днем, им в остальное время дня запрещено прерывать пост, ибо причины, из-за которых они могли его прервать, исчерпаны. Если в таком состоянии, т.е. после освобождения от тех причин, кто-то из этих лиц совершит половой акт, то с него взыскивается штраф (каффарат).

А если же эти люди не постились, то для них соблюдение имсака не требуется, но желательно (сунна) (по мазхабам имамов Малика и аш-Шафии). Но в этом вопросе существуют противоречия: некоторые алимы утверждают, что соблюдение имсака таким лицам не желательно, а обязательно. Это соответственно мазхабам имамов Абу Ханифы и Ахмада.

ЛАЙЛАТУЛЬ КАДР (Ночь Предопределения и Могущества)

О священной ночи Лайлатуль Кадр Всевышний ниспослал целую суру. В этой суре Всевышний Аллах поясняет, что в эту ночь с Хранимых Скрижалей на нижние небеса был перенесен Коран. Эта ночь дороже тысячи месяцев. И именно в эту ночь ангел Джабраил и другие ангелы спускаются на нижние небеса с повелениями Аллаха ﷻ. Людям ниспосылаются саламы Всевышнего, и продолжается это до рассвета (сура 97. «Аль-Кадари»).

Муджахид сказал: «Пророк ﷺ поведал об одном человеке из племени Бану Исраиль, воевавшем с оружием в руках на пути Аллаха ﷻ тысячи месяцев. Мусульмане были восхищены этим человеком. Вот тогда и была ниспослана эта сура». Пишут также, что Муджахид, рассказывая о том человеке, который тысячи месяцев вставал ночью для поклонения Аллаху ﷻ, а днем воевал на пути Аллаха ﷻ, сказал, что поклонение в ночь Лайлатуль Кадр дороже деяний этого человека. Таков смысл этой суры («Ибну Кассир». Т. 3. С. 569).

Лайлатуль Кадр – ночь достоинства, возвышения, убажания. Еще пишут, что поводом для названия этой ночи «Лайлатуль Кадр» послужило то, что именно в эту ночь предопределяются судьбы, деяния, мирские ценности.

Передают со слов Абу Хурайры رضي الله عنه, что Пророк ﷺ сказал: «Тому, кто проведет в молитве ночь Лайлатуль Кадр с верой и надеждой на награду Аллаха ﷻ, простятся его прежние грехи». В другом хадисе сказано: «...простятся и те грехи, которые он совершит позже».

О достоинстве ночного поклонения (ибадата) существует много аятов и приводится много хадисов. Опираясь на эти хадисы, Мустафа Мухаммад ‘Аммарат в хикайте «Аттархиба» пишет: «Ночное поклонение успокаивает сердце и глаза, на душе становится легко, развязывается узел иблиса, для поклонения облегчается тело. Оно предписывает Рай, уберегает от Ада, освобождает от тяжести допроса в день Высокого Суда на Арасате.

Если молитва совпадает со временем ее принятия, исполнятся просьбы. Ночное поклонение достигает цели, улучшает здоровье и зрение,

отдаляет болезни. Если муж или жена разбудят друг друга в ночи для поклонения Аллаху ﷻ, они становятся дороги друг другу, им ниспосылаются яства Аллаха. Человека возвышает вставание в ночи для поклонения, к нему спускаются ангелы добра, райские девы-гурии радуются ему, Всевышний обращает на него взор милости, его сажают под тень Аллаха ﷻ, в делах он будет удачлив и счастлив, Аллах ﷻ убережет его от недоброжелательного, и страх снимается с него» (Т.1. С. 440–441).

Достоинство бдения в ночь Лайлатуль Кадр

От Ка'ба рассказали: «В Сидратуль Мунтаха в поминании Аллаха ﷻ находятся ангелы, количество которых знает лишь Всевышний Аллах. Среди них находится (в центре) и ангел Джабраил. Они кротки и жалостливы к му'минам. В ночь Лайлатуль Кадр они спускаются на землю. И не остается на земле места, где бы в земном поклоне (суджда) не склонился ангел. И каждый ангел молится за праведных мусульман (мужчин и женщин).

Со всеми, кто эту ночь проводит в поклонении Всевышнему, Джабраил здоровается за руку. Признаки его приветствия для му'мина выражаются дрожью в теле, умилением и слезами. Ангелы смотрят на тела. Как людей привлекает красивая внешность человека, так и ангелов привлекает добрая душа, и они желают совершить зиярат и встретиться с таким человеком.

Доброта души зависит от познания Аллаха и смирения» («Шархуль Мафруз». С. 216–217).

Имам аль-Газали пишет в своем «Ихья'...»: «В последние десять дней Рамазана Пророк ﷺ сворачивал и убирал постель, и потуже затягивал ремень. И своим сподвижникам тоже повелевал проявлять усердие в поклонении (ибадат), потому что одна из этих десяти ночей является ночью Лайлатуль Кадр».

В какую ночь бывает Лайлатуль Кадр?

У имамов нет единого мнения относительно того, на какую ночь приходится Лайлатуль Кадр. В книге «Итхаф» приводятся их утверждения, которые сводятся к следующему: «Лайлатуль Кадр может быть в любую ночь целого года или меняться в течение года; в любую ночь месяца рамазан; в его первую ночь; в средние десять дней; в последние десять дней; в нечетные дни из последних десяти дней; в четные дни из

тех же десяти дней; в 17, 19, 21, 23, 24, 25-ю ночи; в 23 и 27-ю ночь; в 29-ю или в последнюю ночь» (Т. 4. С. 388–390).

Большинство имамов говорят, что Лайлатуль Кадр бывает в течение всего месяца рамазан. Большинство из них утверждают, что эта ночь – одна из последних десяти ночей рамазана. Среди последних преобладает мнение, что эта ночь приходится на одну из нечетных ночей последней трети месяца – 23, 25, 27, 29-ю ночи. Имам аш-Шафии склонен к этому утверждению.

Написано, что если одна из этих ночей окажется перед пятницей, то эта ночь и будет священной.

Кроме того, алимы говорят, что по первой ночи рамазана можно определить ночь Лайлатуль Кадр. Например, если первый день рамазана придется на воскресенье или среду, то священна 29-я ночь, если на понедельник – то 21-я ночь, если на вторник или пятницу – 27-я ночь, если на четверг – 25-я ночь, если на субботу – 23-я ночь.

Аш-Шайх Абул Хасан сказал: «Со времени совершеннолетия я соблюдаю этот порядок и не пропустил ни одну священную ночь».

Мухиддин аль-Араби утверждает другое: если начало месяца пятница, то священна 29-я ночь, если суббота – 21-я, воскресенье – 27-я, понедельник – 29-я, вторник – 25-я, среда – 27-я, четверг – 23-я. А если совпадает с пятничной ночью, то священна эта ночь.

Шейх ислама А'лави аль-Хаддад в книге «Ан-насаиху ад-диният» пишет: «Мусульманину лучше во все ночи рамазана творить добрые дела и быть готовым встретить ночь Лайлатуль Кадр. Он не должен отвлекаться на мирские забавы. Есть и те, которые говорят, что она скрыта во всех ночах» (С. 142–143).

В «Шархул Мафрузе» со ссылкой на «Заважир» написано: «Всевышний Аллах сделал тайными один из намазов, час ответа на дуа в пятницу, святое имя Аллаха ﷻ, Лайлатуль Кадр, чтобы рабы с усердием добивались их» (С. 218).

Ночь Лайлатуль Кадр бывает спокойной, недужной и нехолодной, светлой, как будто месяц ярко светит. Солнце тоже в этот день восходит без ярких лучей.

При бдении в эту ночь нужно много читать Коран, читать зикр, совершать намазы, ночной и утренний намазы совершать коллективно в мечети, читать салават Пророку ﷺ исполнять вирды тариката, совершать тасбих–намазы, увеличить молитвы (дуа).

Пророк ﷺ порекомендовал читать в эту ночь такое дуа: «*Аллахумма иннака 'афувун тухиббуль 'афва фа'фу 'анни*». Перевод: «О мой

Аллах, Ты прощаешь, Ты любишь прощать, прости и меня». Также рекомендуется читать много «Ла илаха илла ллаху вахдаху ла шарикаллаху...» .

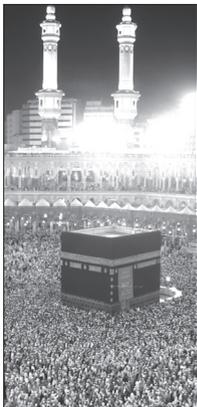
Совершившим в эту ночь четыре ракаата суннат-намаза облегчится предсмертный миг, и они освобождаются от загробных мук. В этом намазе после «Аль-Фатиха» в каждом ракаате читается «Алхакумму» и по три раза сура «Ихлас». Тому, кто увидел Лайлатуль Кадр, желательно скрыть это от других.

5

КНИГА О ХАДЖЕ

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Хадж в исламе

На арабском языке слово «хадж» означает намерение, стремление к чему-либо величественному и почитаемому. По шариату хадж – это намерение дойти до Каабы вместе с исполнением необходимых деяний, в особое время с особым намерением. И с соблюдением всех необходимых условий.

Всевышний Аллах говорит (смысл): **«Люди обязаны, ради Аллаха совершить хадж к этому Дому (Каабе) – тому, кто в силах совершить его...»** (Коран, 3:97).

Хадж является одним из пяти столпов ислама, перечисленных Посланником Аллаха ﷺ, который сказал: «Ислам основывается на пяти (столпах): свидетельстве о том, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Посланник Аллаха, совершении молитвы, выплате закята, совершении хаджа и соблюдении поста в рамазан» (аль-Бухари).

Мусульманам было предписано совершать хадж в конце девятого года хиджры, указаниями же на то, что совершение хаджа относится к числу предписанных (фарз) действий, служат Коран, Сунна и единодушное (иджма') мнение всех членов мусульманской общины. Всевышний Аллах сказал (смысл): **«И обязанностью**

людей пред Аллахом ﷻ является (совершение) хаджа к Дому, если они будут в состоянии сделать (это), а кто не верует, то ведь Аллах не нуждается в (обитателях) миров!» (Коран, 3:97). Всевышний Аллах также сказал (смысл): «И объяви об (обязательности) хаджа людям: они станут являться к тебе пешком и на всяких исхудавших верблюдах, которые будут приходить, (передвигаясь) по далеким горным дорогам...» (Коран, 22:27).

В Сунне есть указание на то, что хадж предписано совершать один раз в жизни. Сообщается, что однажды во время проповеди Пророк ﷺ сказал: «О люди, Аллах ﷻ обязал вас совершать хадж, так совершайте же его». Один человек спросил: «Каждый год, о Посланник Аллаха ﷺ? Ответа не последовало, и после того, как этот человек задал свой вопрос в третий раз, Пророк, ﷺ, сказал: «Если я отвечу утвердительно, это станет обязательным, но вы ведь не сможете делать этого!» В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк ﷺ сказал: «Хадж (предписано совершать) один раз, а тот, кто (захочет совершить его неоднократно, может) делать это добровольно» (Муслим).

Известно много хадисов, в которых говорится о достоинствах хаджа. Так, например, Пророк ﷺ сказал: «Тот, кто совершит хадж ради Аллаха ﷻ, не приблизившись к своей жене (речь идет о половой близости) и не совершив ничего греховного и недостойного, вернется (домой таким же), каким (был он в тот день), когда родила его мать». (аль-Бухари). То есть ему простятся все прежние грехи. Сообщается также, что Пророк ﷺ сказал: «...что же касается безупречного хаджа (хадж мабрур), то не будет за него иного воздаяния, кроме рая» (аль-Бухари).

Безупречным является такой хадж, который свободен от примесей грехов. Говорят также, что безупречным следует считать принятый хадж. Некоторые алимы считают безупречным такой хадж, который был совершен не напоказ (рийа') людям и не ради доброй славы, по мнению же других, безупречным следует считать тот хадж, после которого человек не станет совершать ничего греховного.

Сообщается, что Пророк ﷺ сказал 'Амру б. аль-'Асу, когда тот собирался принести ему клятву на верность исламу: «Разве тебе не известно, что ислам уничтожает то, что было прежде, и что хиджра уничтожает то, что было прежде, и что хадж уничтожает то, что было прежде?» (Муслим).

Посланник Аллаха ﷺ тоже сказал: «О люди, Всевышний обязал вас совершить хадж, поэтому вы совершайте его» (смысл хадиса, передан-

ного Муслимом. *Мухтасару тафсири. Ибн Кассир. Т. 1. С. 302*). Существуют и другие аяты и хадисы, свидетельствующие о том, что хадж один из обязательных пяти столпов ислама.

Все алимы ахль-сунна, сподвижники, табиины и алимы всех четырех мазхабов согласились с тем, что способные (по состоянию материально и физически) обязаны совершить хадж. Поэтому тот, кто будет отрицать обязательность хаджа, подшучивать над этим или сомневаться в его необходимости, впадет в неверие. И если он умрет не покайся, то его ждет вечная кара Ада.

О наказании несовершившему хадж (имея возможность) мы расскажем далее.

Кто обязан совершить хадж

Мусульманин, имеющий возможность, обязан совершать хадж один раз в жизни. Некоторые алимы говорят, что если позволяет возможность, то обязан совершать хадж через каждые пять лет.

Существует две возможности совершения хаджа:

1. возможность самому паломнику совершать хадж;
2. возможность уполномочить для совершения хаджа место себя другого человека (когда состояние здоровья не позволяет самому совершить хадж).

Возможностью совершить хадж самому считается тогда, когда в наличии имеется состояние (материальное) для поездки в хадж и обратно и необходимые расходы для содержания и обеспечения своей семьи, которую по шариату он обязан обеспечить (во время его отсутствия), а также деньги на необходимые расходы во время пребывания в Мекке и в Медине, а также средств должно быть достаточно, чтобы выплатить за визы (паспорт), еду (обычную) и проезд. Если вы не можете по состоянию здоровья ехать на автобусе, то вы не обязаны совершить хадж, но обязаны уполномочивать другого, чтобы он совершил за вас хадж. Если человек, имея состояние, не совершил хадж или отложил его на потом, а затем лишился этого состояния, то он любыми способами, т. е. физическим трудом, одалживая у кого-нибудь, должен найти средства для совершения хаджа.

Средства на хадж тоже должны остаться от необходимого жилья, от долгов, также от расходов на содержание своих иждивенцев (подо-

печных). Если одному предстоит купить дом, жениться и совершить хадж, но не хватает средств, то он имеет право, откладывая хадж на следующий год, сначала купить дом и жениться, а затем совершить паломничество. Но обязательство хаджа с него не снимается. Неправы те, кто в наше время, ссылаясь на обустройство, на учебу детей, женитьбу сына, выдачу дочки замуж, откладывают совершение хаджа.

Совершение хаджа должно быть важнее обустройства детей (их женитьба, учеба и т. д., после совершеннолетия, родители не обязаны обеспечивать детей). По шариату не позволено строить большие дома или обставлять их дорогой мебелью, если это затрудняет совершать хадж. Совершать хадж не обязательно, если существует опасность в пути. Если есть дорога только по морю, то обязан отправиться на корабле. Если поездка на автобусе и на самолете приносит для вас необычные трудности, то в этих случаях хадж не обязателен.

Если по пути отправления отсутствуют места, в которых можно будет приобретать продукты питания, то хадж не обязывается.

Также во время отправки на хадж у вас должна быть возможность для покупки по дороге воды и еды, если нет – хадж не обязывается. Человек, имеющий действующий магазин или товар для продажи и т. д., но не имеющий денег, должен продать это и отправиться на хадж. Также необходимо продать свои земли, и за эти деньги тоже обязан совершить хадж. Лишь некоторые алимы говорят, что в этих случаях хадж не обязуется.

Помимо того, что имеешь возможность совершать хадж, должно быть и достаточное время, чтобы до начала хаджа доехать до Мекки (т.е. после того, как оказалась возможность). Как для хаджа, так и для умры необходимы эти условия, кроме (срока) прохождения, ибо для умры время не ограничено. Для того, чтобы женщину обязать хаджу, кроме вышперечисленных условий, она должна иметь еще и сопровождающего мужа или махрама, такой, который не соглашается с ее плохим поведением. Нет различий в возрасте и привлекательности женщины – каждая женщина должна иметь махрама.

Для обязания хаджу за махрама может выступить группа (два или более) женщин, надежных и чистоплотных. А для совершения первого обязательного хаджа и умры достаточно в пути рядом иметь одну доверенную женщину. На суннат-хадж женщине отправляться без мужа или махрама греховно. Жена не может без разрешения мужа отправиться на фарз или суннат-хадж, муж может отложить жене совершение хаджа.

Слепой человек, если не парализован, не может поручить совершать хадж за себя другому, если у него есть возможность нанять человека, который будет помогать ему совершить хадж. Если нет такой возможности, то он может поручить его другому.

Вторая способность к совершению хаджа – это имение возможности материально уполномочить другого совершить за себя хадж. Это относится к больному (не способному), не имеющему состояние здоровья, позволяющее ему совершить хадж. Например, если человек не может сидеть, ездить на транспорте или слишком стар (немощен), парализован или безнадежно болен и не в состоянии самостоятельно выполнить ритуалы хаджа, то совершить хадж за него необходимо отправить другого человека. Также если больной или немощный (бессильный) не успел при жизни совершить хадж (т. е. уполномочить кого-то), то до раздачи наследия с его имущества нужно выделить деньги на совершение хаджа кем-либо за умершего.

Об откладывании хаджа, имея возможность совершить его

Тот, кто может и способен совершить хадж в этом году, имеет право отложить его на следующие годы.

Если в прошлом году, имея возможность, не совершил хадж, а к этому году уже лишился этой возможности, то он обязан изыскать возможность для совершения хаджа. Если не совершить, то это останется за ним как долг и ему будет грех как пропустившему фарз. После смерти этого человека, до того как раздать наследство из его имущества и исполнить завещание, необходимо отложить сумму, необходимую для совершения за него хаджа. Если же настало время хаджа, то нужно все отложить и, в первую очередь, совершить за усопшего фарз-хадж. Совершить хадж должен близкий родственник или посторонний по поручению и разрешению (за оплату) родственников усопшего.

Если не совершить за усопшего, то он останется как должник перед Всевышним в большом грехе. В первую очередь необходимо выделить сумму для исполнения хаджа за умершего, затем можно раздать из его имущества милостыню, исполнить завещание и поделить наследство и т.п.

Имея такой риск (не дожить) и не имея разрешения, по трем мазхабам необходимо, не откладывая, совершить хадж. Есть немало мусуль-

ман, не обращающих на это внимания. Большим грехом является откладывание хаджа. Поэтому каждый, кто имеет возможность, должен незамедлительно совершить хадж. Много среди мусульман и таких, которые откладывают исполнение фарза, оправдываясь, что не готовы к этому. Они думают, что они не обязаны совершить хадж, пока полностью не откажутся от всех грехов, таких, как употребление спиртного, курева, гулянья и т. п., но это не так.

Мусульманин, (имеющий материальную возможность) какой бы он ни был, обязан совершить хадж. Нельзя откладывать это дело, слушаясь наущения сатаны и отговариваясь, что не готов. Как знать, может, от бараката совершаемого хаджа вы очиститесь от всего плохого. Немало и тех, кто откладывал хадж из-за «неподготовки» и, так и не успев его совершить, умер. О грехе таких людей Пророк ﷺ говорит: «Тот, кто, имея возможность, не совершил хадж и умер, пусть умрет иудеем или христианином».

Таких людей необходимо побудить к хаджу.

Достоинство хаджа

1. От Абу Хурайры ﷺ передали: «У Пророка ﷺ спросили, какое деяние является самым достойным.

- Вера в Аллаха ﷻ, – ответил Пророк ﷺ.
- После него какое? – спросили.
- Газават ва пути Аллаха ﷻ, – ответил Пророк ﷺ.
- А после?
- Хадж – ответил Пророк ﷺ» (*аль-Бухари, Муслим*).

2. От Абу Хурайры (ﷺ) еще передают: «Я слышал, что Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Тот, кто совершит хадж и при этом не будет сквернословить и грешить, вернется домой чистым от грехов, как в тот день, когда мать его родила» (*аль-Бухари, Муслим, Насаи*).

3. Еще от Абу Хурайры (ﷺ) передают, что Пророк ﷺ сказал: «Воздаяние за принятый хадж – только Рай» (*Малик, Бухари, Муслим, Тирмизи, Насаи*).

4. В хадисе, рассказанном Исфакхани, говорится: «Каждый раз, когда паломник произносит «Субханалла» или «Ла илаха илла ллах», или «Аллаху Акбар», его поздравляют с Раем»

5. «Поистине, хадж смывает предыдущие грехи» (*Муслим и др.*).

6. Однажды некто пришел к Пророку ﷺ и сказал, что из-за слабости боится идти на газават. Тогда ему Пророк ﷺ ответил: «**Ты иди на мирный газават, т. е. на хадж**» (Табарани, Абдуразак).

7. Аиша спросила: «О Пророк ﷺ, лучшим из деяний мы видим газават, нельзя ли нам, женщинам, в нем участвовать?» Пророк ﷺ ответил: «Все-таки лучшим газаватом женщины является принятый хадж» (Бухари).

8. «Газават старого, слабого и женщины – это хадж и умра» (Насаи).

9. У Пророка, ﷺ, спросили о самом лучшем деянии. Он ответил: «Вера в Аллаха ﷻ, газават и принятый хадж и эти деяния лучше других деяний настолько, насколько отдален запад от востока» (Табарани, имам Ахмад).

10. «Воздаяние за принятый хадж – только Рай». «А в чем заключается его принятие», – спросили Пророка ﷺ. Он ответил: «Угощением едой другого и приятной (хорошей) речью» (Табарани, Ахмад).

11. «Вы совершайте хадж и умра в один год, т. е. один за другим. Эти оба действия освобождают паломника от бедности и грехов, как кузнечный мех очищает грязь с железа, золота и серебра» (Тирмизи, Ибн Хузаймат).

12. «Вы совершайте хадж. Поистине, хадж смывает грехи, как вода смывает грязь» (Табарани).

13. В хадисе от Абу Мусы говорится, что паломник делает заступничество четыремстам представителям своего рода (Баззар).

14. Ибну Умар () сказал: «Я слышал, как Пророк ﷺ говорил: «Каждый раз, когда верблюд паломника поднимет и опустит ногу в ходьбе, Всевышний записывает ему хорошее деяние, очищает его от плохого деяния и увеличивается его ступень» (Байхаки, ибн Хаббан).

15. «Тот, кто с намерением хаджа дойдет до Каабы, совершит таваф, Са'ю, пострижется, очистится от грехов, как в день, когда его родила мать. «Теперь вновь начни деяния», – говорят ему» (Байхаки).

16. «Тому, кто в Мекку пешком совершит хадж, до возвращения из Мекки запишут за каждый шаг по семьсот воздаяний, каждый из которых равен добру, сделанному на земле Харамы. А каждое добро Харамы равно стам тысячам обычного добра» (Ибну Хузаймат, Хаким).

17. «Паломники (и совершающие умра) – это особая делегация Аллаха ﷻ, которых Он позвал к себе, которые ответили на Его зов и которым дадут то, что у Него попросят» (Баззар).

18. «Всевышний смывает грехи паломника, также смывает грехи того, за кого он попросил» (Баззар, Табарани).

19. Пророк ﷺ сказал: «**О мой Аллах, Ты смой грехи паломника и того, за которого он просит**» – дуа Пророка ﷺ всегда принимается.

20. «Вы торопитесь совершить хадж (фарз), ибо никто из вас не знает, что его ожидает» (*Абул Касим, Исфахани*).

21. Абдулла бину Умар (رضي الله عنه) рассказал, что он находился с Пророком ﷺ в мечети в Мине. К Пророку ﷺ пришли два человека: один из ансаров, второй из сакифов. Оба приветствовали Посланника ﷺ и сказали, что хотят спросить кое о чем у него. Пророк ﷺ сказал: «Если вы хотите, я расскажу вам, о чем бы вы хотели спросить, а если хотите, спросите сами». Они оба сказали: «Расскажи нам, о Посланник Аллаха ﷺ». Один из сакифов сказал: «Расскажи, о Посланник Аллаха ﷺ». Пророк ﷺ сказал: «Ты ко мне пришел спросить о выходе из дома с намерением совершить хадж к Каабе, о его достоинстве, о двух ракаатах тавафа и о том, что тебе от этого будет, о хождении между Сафой и Марвой, какая польза тебе от этого, о бросании камушек, о жертвоприношении, и о том, что тебе в этом есть, и о тавафе ифаза».

Он ответил: «Поистине, ты прав, и клянусь Аллахом ﷻ, я пришел спросить все это». Пророк ﷺ сказал: «После того, как ты выйдешь из дома с намерением дойти до Каабы, каждый раз, когда твой верблюд поднимет ногу и опустит ее, тебе запишется добро и очистится с тебя зло. Двухракатный намаз после тавафа приравнивается к освобождению раба из потомков Исмаила. Хождение между Сафой и Марвой подобно освобождению семидесяти рабов. Стояние до вечера на Арафате – Милости Всевышнего спускаются на нижние небеса и вами Он будет гордиться перед ангелами. Всевышний скажет своим ангелам: «Мои рабы пришли ко мне издалека, надеясь на Рай. Если бы количество их грехов было больше, чем пылинки песка, капельки дождя и морская пена, и их бы Я смыл. О мои рабы! Вы возвращайтесь с Арафата чистыми от грехов сами, и те, за которых вы заступились».

С каждым бросанием камушек тебе простят по одному греху, губящему тебя. По числу каждого подстриженного, сбритого волоса запишут добро и смоят грехи. Таваф ты совершишь, освободившись от грехов, и ангел придет к тебе и скажет, положив руку на обе лопатки, чтобы ты впредь совершал добрые дела, а грехи твои прежние смыты» (*Баззар, Хаким*).

22. «Тому, кто умрет по пути на хадж, запишут воздаяние, как будто он совершал хадж каждый год до Судного дня, и тому, кто умрет по пути на умра, запишут воздаяние, как будто он совершал умра до Судного дня» (*Абу Я'ла*).

23. Того, кто этим путем выйдет на хадж и умра и умрет в пути, в Судный день к допросу не позовут. Ему скажут: «Войди в Рай». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Аллах ﷻ гордится за тех, кто совершает таваф». (Табарани, Абу Я'ла, Дарукутни, Байхаки).

24. «Кааба является одной из опор Ислама, и тот, кто совершает хадж, находится под защитой Аллаха ﷻ, а если он умрет, то войдет в Рай, а если вернется домой к своим, то вернется с добычей и воздаянием» (Табарани).

25. От Ибну Аббаса (رضي الله عنه) рассказали: «Один человек возле Пророка ﷺ на горе Арафат упал с верблюда и погиб, затоптанный им. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Вы омойте его водой и сифру (лотос), оберните его же одеждой, укройте его голову, не сыпьте на него (ханута), в Судный день он встанет, читая Лаббайк» (Бухари, Муслим, Ибн Хузаймат).

В ы в о д : Хадж смывает прежние грехи паломника и является мирным газаватом. Паломники – это особая делегация Аллаха ﷻ. Мольбы паломника принимаются. Один дирхам паломника, потраченный на хадж, приравнивается к сорока тысяч дирхамам. Аллах ﷻ возмещает расходы паломника. Паломника сопровождает помощь Аллаха ﷻ. Грехи паломника и того, за которого он просит, смываются. Всевышний гордится паломником. Паломник тоже является обитателем Рая.

Умар ﷺ сказал: «Всевышний Аллах смывает грехи паломника и того, за которого он просил, если попросить в оставшиеся дни месяца зуль-хиджа, в месяцы мухаррам, сафар и первые десять дней раби-уль-авваль. Но лучше всего до вхождения в дом возвращающегося из паломничества паломника попросить прочесть дуа. Даже если он годами не войдет в дом и он будет просить, примется мольба и смоются грехи. Есть хадис, в котором сказано об этом.

В другом хадисе сказано, что дуа паломника принимается со времени вступления в Мекку до возвращения домой и еще сорок дней сверху. Принятым хаджем считается тот, на котором от начала до конца не согрешил. Хадж смывает и долги перед другими людьми, если умрет по возвращении из хаджа и до получения возможности их возвращения. Говорится, что Аллах ﷻ удовлетворяет его спорщиков. В другом хадисе говорится: «Один хадж – исполнение фарза, два хаджа – Аллах ﷻ берет на себя вознаградить его, за три хаджа – его волосы и кожа защищены от Ада».

Халими сказал: «В хадже есть смысл и значение всех видов поклонения. Поэтому паломник похож на постившегося, молящегося, вы-

платившего закят, проведеншего и'тикаф (пребывание в мечети), совершившего газават, готового к газавату на пути Аллаха ﷺ. Всевышний как призвал нас к верованию, так же призвал к хаджу, находясь еще в спинных мозгах предков.

Достоинства совершения хаджа за другого и за себя многократно

После совершения обязательного хаджа желательно за себя совершать его во второй и в третий раз. В хадисе сказано: «Тот, кто один раз совершит хадж, – исполнил фарз, тот, кто два раза совершил, – получит от своего господа достойное вознаграждение, а волосы и кожу того, кто трижды совершит хадж, Всевышний Аллах защитит от огня Ада».

Однажды одного человека из рода Кинанат убили и всю ночь сжигали его тело. К утру оказалось, что тело не сгорело, даже не обгорело, т.е. осталось, каким было. Тогда Са'дун ал-Хавлани спросил, совершал ли тот человек три раза хадж. «Да», – ответили ему. То есть огонь не поразил тело этого человека, совершившего три раза хадж. Если вы совершаете хадж более трех раз, то лучше совершать его бесплатно за других, если это ими завещано.

В хадисе сказано: «Кто совершит хадж за своих родителей, то им запишут воздаяние, равное как за десять хаджей». От Абдуллаха ибн Аббаса (رضي الله عنه) передали, что тому, кто совершит хадж за умершего, запишут семикратное воздаяние, а тот, за которого совершили, получит воздаяние хаджа и ему запишут спасение от Ада. Совершить хадж за другого порицается, если это делается ради наживы. Но если берется плата за проезд и за совершение ритуалов хаджа, это не порицается.

Смысл и значение хаджа и его место в религии

Ты знай, что раб приблизится к Аллаху ﷻ, только отказавшись от похотей тела, довольствуясь малым и полностью увлекшись Всевышним. Для этого раньше праведники уединялись в горах, лесах, покидая людей, поселялись на хуторах, довольствовались общением с Аллахом ﷻ, и таким образом приближались к Нему. Когда народы отвернулись от истинного поклонения Всевышнему и занялись удовлетворением мирских, телесных потребностей, был послан Пророк Мухаммад ﷺ. Когда Пророка ﷺ спросили, есть ли в его религии отшельничество (отречен-

ность), он ответил, что Всевышний им вместо этого дал хадж. Если предыдущие общины покидали дома и уходили в горы отшельниками, то нашей общине вместо этого дан хадж. Всевышний, назвав Каабу своим Домом, возвеличил и сделал все ее окружности заповедником и святыней, запрещая охотиться на ее дичь или же уничтожать там деревья и растения.

Подобно тому, как люди приходят просить о своих нуждах к правителю, двором правителя, для прибытия мусульман со всех концов земли сделана местность Арафат. А большинство ритуалов хаджа сделались необъяснимыми. К примеру, если выплата закята – есть помощь бедным, в посте – борьба со своим эго, в намазе – возвеличивание Аллаха ﷻ. Значение и мудрость этих видов поклонения понятны. В совершении же хаджа много действий, смысл и значение которых не совсем понятны. Например, бросание камушек, семикратное хождение между Сафой и Марвой и др. К совершению того, смысл которого понятен, призывает и само тело, и сердце к этому тянется. Но истинная покорность и исполнение повелений правителя выявляется только с безоговорочным исполнением (не задавая вопросов) повеления.

Проявляющим эту сторону поклонения и послушания Всевышнему видом поклонения является хадж.

Каждый вид поклонения несет в себе определенную трудность, испытывающую человека. Испытания отличают мусульманина от неверных; праведного от лицемера; добросовестного от подлого; правдивого от лжеца. Поклонение (ибадат) делится на три вида:

1) испытывающий тело наклонами и вставанием в молитве. При этом тело устает и покоряется (или путем голодания, как, например, при соблюдении поста);

2) испытание лишением состояния, также, как выплата закята и раздача милостыни;

3) это тот, кто охватывает оба вида испытания, т. е. утомление тела и лишение состояния, как совершение хаджа. В паломничестве есть и подвергание тела трудностям и расходование больших средств. Как мы отметили и ранее, хадж вобрал в себя все виды поклонения – это намаз, пост, закят, и'тикаф и газават.

Как прекрасна религия Аллаха ﷻ. Для сплочения мусульман, для сохранения в них силы и мощи, для того, чтобы они были единомышленны и шли одним путем, ислам создал удивительный порядок. В каждом квартале городов, в каждом селе ислам по пять раз в день призывает к

объединению, к намазу в мечети. Затем всех мусульман городов и сел ислам объединяет в одну мечеть на пятничный обеденный намаз. Еще ислам объединяет всех мусульман мира раз в году во время хаджа на горе Арафат.

О пользе хаджа

Всевышний Аллах, указывая на то, что в хадже заключено много полезного, говорит (смысл): **«Провозгласи людям хадж, чтобы прибывали они к тебе и пешком, и на верблюдах поджарых, из долин самых отдаленных, дабы удостовериться в том, какую пользу приносит он им»** (Коран, 22:27).

Поэтому польза и выгода от хаджа бесконечна. Приведем некоторые из них:

1. Паломник получает огромные блага, приведенные в хадисах.
2. Хадж очищает тело и душу и приближает к Аллаху ﷻ.
3. Хадж укрепляет знание и исламские науки.
4. Люди на хадже видят красоту, правоту и легкость Ислама.
5. Хадж объединяет (сплачивает) всех мусульман вокруг религии Аллаха ﷻ.
6. Хадж искореняет национальные, расовые и социальные различия.
7. очищает вероубеждение от нововведений, многобожия, неверия и других порочащих религию мыслей.
8. Во время хаджа мусульмане проявляют свою покорность и чистоту ибадата (поклонения), совершая некоторые ритуалы хаджа, смысл и значение которых не всем понятен.
9. На хадже бывает больше возможности поминать Аллаха ﷻ, читать Коран, молиться и заниматься другими видами поклонения.
10. Большинство ритуалов хаджа напоминают об Ахирате (об этом мы расскажем далее).
11. Хадж уравнивает всех мусульман: молодых, взрослых, правителей и простолюдинов, богачей и бедняков, свободных и рабов. Когда все они наденут несшитую белую одежду, все совершают одни и те же действия, то всем станет ясным огромное значение Ислама в защите равноправия между людьми.
12. Хадж – это место, где собирается самое большое количество мусульман со всего мира. Среди них бывают и святые люди, валии, али-

мы, шейхи, праведники, будалаи, мукарабуны (приближенные), сиддикуны (правдивейшие). Это место, где баракатом праведных спасаются неправедные, баракат покорного достанется грешникам, знаниями алимов опомнятся невежественные.

13. На хадже встречаются мусульмане из различных стран, наций, родов, языков, цвета кожи и между ними усиливаются единство, братство и дружба.

14. На хадже богатый помогает бедному, сильный помогает слабому, и слабый за сильного, бедный за богатого читает молитвы, дуа.

15. На хадже можно увидеть благословенные места, связанные с историей пророков Ибрахима عليه السلام, Исмаила عليه السلام и пророка Мухаммада ﷺ, его сподвижников.

16. Хадж укрепляет здоровье, открывает сердце, многих мусульман призывает к покаянию, прежнее недостойное поведение превращает в хорошее.

17. Хадж усиливает любовь к Масжидуль Хараму, Мекке и Медине, к могиле Пророка ﷺ, Мине, Арафату, Муздалифе. Даже у самого человека, однажды совершившего паломничество, усиливается желание и впредь совершать хадж, и он будет страстно желать совершить паломничество.

18. Хадж дает возможность правителям, алимам и общественным деятелям обсуждать вопросы поклонения в исламских странах, решать проблемы мусульман мира, разработать планы противостояния борьбы с врагами ислама. Здесь возникает возможность разработать концепцию развития экономики, единства ислама, есть время подумать над сохранением истины.

19. Паломник знает, что смывание грехов, заслуживание Рая, принятие мольбы – все зависит от принятия его хаджа. А чтобы хадж был принят, он за время хаджа должен вести только приятные речи, стараться делать все добро и отказаться от всякого зла, помогать нуждающимся, кормить голодного, не спорить, не оскорблять, защищать свои глаза, уши, язык, ноги, руки и живот от греха. Кому же понравится после такого далекого пути и после таких больших расходов вернуться пустым – с не принятым хаджем?!

Поэтому разумный человек старается освободиться от всех этих дурных качеств: от споров, хулы, клеветы, проклятий, обвинений и сквернословия. Это все очень хорошо влияет на сохранение добродетели в человеке и в дальнейшей его жизни.

20. Кто намерен совершить хадж, должен стараться освободиться от долгов (если имел). Он радуется своих родителей, друзей и семью. Он кается в совершенных грехах.

Кроме вышеперечисленных, есть еще много пользы в совершении хаджа.

ПОДГОТОВКА К ХАДЖУ

Этикет подготовки к хаджу

Паломник, готовящийся к хаджу, должен иметь намерение добиться довольства собой Всевышнего Аллаха, исполнение Его повелений, и исполнения одного из столпов Ислама – хаджа.

Так как для мусульман хадж является фарз-уль-кифаятом (коллективный фарз), то при совершении повторного хаджа нужно иметь и намерение выполнить этот фарз сверх того, что совершает суннат-хадж для получения дополнительного вознаграждения из-за исполнения этого фарза. Нельзя ставить перед собою цель стать «хаджием» для почета или зарабатывать себе почет, или делать то, что делают другие. Хадж нужно совершать ради Всевышнего Аллаха.

В Коране говорится (смысл): **«И наилучшим образом совершайте вы хадж и умру ради Аллаха...»** (Коран, 2:196).

В хадисе, рассказанном Хаттабом, говорится: «По приближении Судного дня паломники будут разделены на четыре категории: правители и гордецы – ради развлечения; богачи – ради торговли; бедняки – ради попрошайничества; алимы – для показухи». Один из больших любимцев Аллаха ﷺ (вали) увидел сатану (шайтана) на горе Арафат исхудалым, бледным, немощным, сторбившимся и плачущим. Вали спросил сатану, что его так ввергло в уныние. Сатана ответил, что боится, что мольбы паломников, совершающих хадж без товара для продажи и без целей торговли, будут приняты, этим он и опечален». («Итхаф». Т. 4. С. 456.)

Покаяние

Тот, кто намерен совершить хадж, должен сделать тавбу (покаяться) от всех своих грехов. Тавбу – это сожаление обо всех предыдущих грехах. Условия тавбу: если ранее пропускали намаз, пост и т. д., то нужно начать их возмещать и иметь крепкое решение вновь не возвращаться

к грехам. Если мы имеем долг перед кем-то, нужно добиться их согласия совершить хадж или должны вернуть ему долги. Если мы не находим хозяина того, что у нас есть, то нужно иметь намерение вернуть, как только найдем его. Если нет шанса найти хозяина, то это надо отдать в достойное место, т. е. бедным и т. д.

Если злословил или клеветал на кого-то и тот его не услышал, нужно искренне раскаяться и у Аллаха ﷻ просить прощения и отпущения грехов тех, о ком ты злословил. А если твое злословие, хула или клевета дошли до того, о ком ты говорил, нужно подойти к нему и попросить прощения, признав свою неправоту (ошибку).

Если же мы имеем долг и возможность его вернуть, должны попросить разрешения у хозяина тех денег, для совершения хаджа. Если для возвращения долга был указан срок или он не может вернуть долг, но его отправляет в хадж другой человек, то он имеет право без разрешения кредитора отправиться в хадж.

Выбор спутника

Для отправляющегося в хадж желательно выбрать себе спутника, хорошего, религиозного, любящего добро, если мы забудем об Аллахе ﷻ, напоминающего нам об этом, а если упоминаем Аллаха ﷻ, помогающего в этом, поддерживающего бессильного, успокаивающего волнующегося. Лучше всего, когда спутник является родственником или другом, потому что от того спутника можно получать больше поддержки при важных делах, чем от родных.

Пророк ﷺ сказал: «Ищите хорошего спутника в пути». Выбрать спутника надо равного себе по состоянию или чуть беднее себя. Если ехать с тем, кто побогаче, то, стараясь сравниться с ним, можно навредить себе, а если не сравниться, то в его глазах можно оказаться униженным. Друзья должны быть такими, которые могут переносить тяжести и скорбь друга, уважают другого, терпят его, ставят друг друга выше всего, исполняют нужды друга раньше своих. Нужно самому быть прислуживающим друзьям, а не наоборот. Каждый во время путешествия должен иметь намерение делать так, чтобы им остались довольны спутники, переносить трудности вместе и уважать их. Если между спутниками возникают постоянные споры и недомолвки, то они должны расстаться, потому что это помешает им совершить хадж.

Состояние (деньги), которое берут с собой в хадж

Тот, кто отправляется в хадж, должен оставить средства на пропитание, достаточные на время своего отсутствия тем, кого он обязан содержать. В хадисе сказано: «Достаточным грехом является несодержание своих подопечных».

Те деньги и расходы, что берете с собой, должны быть дозволенными (халал). Хадж того, кто совершит его за греховные или смешанные с греховными, или сомнительными деньгами, считается совершенным, но не принятым Всевышним. За это он особое вознаграждение не получает. Поэтому нужно стараться иметь с собой дозволенную пищу на весь период хаджа. Если такой возможности нет, т. е. если у него расходы идут от харамы, надо стараться, чтобы хотя бы то, что он кушает, было от халала во время его отправки и пребывания в хадже. Если и это невозможно, то хотя бы в день Арафат надо есть дозволенную пищу (халал). Если и это невозможно, т. е. все деньги у него добыты недозволенным путем, то нужно постоянно бояться Аллаха ﷻ, на смирении перед Ним и на плаче, за то, что он не может отдалиться от харамы. Может, Аллах ﷻ по его поведению (плач, страх, смирение) и сжалится над ним.

Дозволенную еду лучше взять побольше, дабы помогать и угостить друзей и нуждающихся. Еда должна быть приятная и угощать нужно от всего сердца. Тогда, может, и хадж примется. Потому что угощение друзей едой во время хаджа тоже является одним из признаков принятия хаджа. Во время хаджа нельзя быть расточительным, кушая только сладостное. Но если вы будете кормить других хорошими продуктами, как друзей, так и бедных, это исрафом не считается. Потому что садака в исраф не входит, а в исрафе добра не бывает. Расходование средств на пути хаджа считается расходами на пути Аллаха ﷻ (газавата). Каждый израсходованный на хадже рубль (риал, доллар, дирхам) увеличится до семисот раз. В хадисе сказано, что за принятый хадж воздаянием будет только Рай. Один спросил Пророка ﷺ, чем принимается хадж. Пророк ﷺ ответил: “Хорошей речью и угощением” (достоверный хадис привел Хакиим). В другом хадисе говорится, что каждый дирхам паломника достигнет сорока тысяч.

Совет (мушавара)

После того, как задумаешь совершить хадж, необходимо посоветоваться со знающим хадж, богобоязненным и хорошим человеком. Мож-

но спросить, как он смотрит на то, что вы в этом году совершите хадж. Тот, с которым советуется, тоже должен ответить с искренностью и с пользой для спрашивающего, и от всего сердца.

Составление завещания

Имеющему намерение совершить хадж желательно составить завещание и оставить его в доступном месте. Считается правильным, если составить его при двух свидетелях. В завещании указываются свои долги, а также и люди, которые должны ему. Следует указать, что если вдруг завещатель умрет, то чтобы его близкие вернули долги своим хозяевам.

Хорошо завещать, чтобы в мирской суете не забывали об Ахирате, о богобоязненности, если умрет, чтобы по нем не носили траур и не оплакивали способом, не соответствующим нормам шариата.

Благословение родителей

Детям следует получить благословение родителей. Если у того, кто собирается в хадж, живы оба родителя, один из них – или бабушка, или дедушка, необходимо спросить их разрешения для поездки. Это является суннатом. Если родители запрещают ему совершить обязательный хадж и умра, то не надо их слушаться. Этим запретом сами родители впадут в грех. Если они не разрешают вам поехать на желательный (суннат) хадж, то обязан их послушать.

Жена тоже должна спрашивать разрешения у мужа. Если без разрешения мужа она вступит в суннат-хадж, то муж имеет право вывести ее из этого хаджа. Для совершения обязательного хаджа тоже желательно (суннат) иметь разрешение мужа. Если даже муж не разрешил, то жена имеет право вступить в обязательный хадж. В то же время муж имеет право вывести ее из этого хаджа, с целью совершения его в последующие годы. Но если есть риск того, что в другие годы хадж может быть недоступным, то муж не имеет права выводить жену из хаджа.

Совершение хаджа с супругой

Тому, кто отправляется в хадж или в другие путешествия, желательно брать с собой жену. При этом жена совершит фарз, а муж получит вознаграждение следования за Кораном, в котором велено мужьям соблюдать добрые отношения с женами.

Убережение от гордости во время хаджа

Совершающий хадж не должен пользоваться тем, что нынче делают некоторые богачи – подготовить дорогие предметы для хаджа, одевать лучшую одежду, принимать лучшую пищу, потому что паломник должен быть далек от гордыни, показывая перед Аллахом ﷻ свою бедность и немощность.

Пророк ﷺ совершал хадж на верблюде, на нем было старое седло стоимостью в четыре дирхама. Он читал дуа: «О Аллах ﷻ, Ты сделай этот мой хадж чистым от показухи, гордыни и тщеславия».

Если положение, богатство и гордыня не дают ему совершить хадж, как мы указали выше, то это не причина для его несовершенства. То, что можно было Пророку ﷺ должно хватать и остальным, каким бы большим правителем он не был.

О достоинстве перенесения трудностей и бед на хадже

Паломник всегда должен быть добродушным (по пути в хадж и во время хаджа). Нужно радоваться своим расходам и жертвоприношению. Если будет нанесен вред телу или состоянию, то нужно с этим соглашаться, ибо это один из больших признаков принятия хаджа. Трудности и беды, испытываемые во время хаджа, похожи на расходы в газавате. Каждый дирхам (рубли) приравнивается к 700, и все это сравнимо с трудностями во время газавата. За каждую трудность, беду, которые пришлось испытать паломнику, будь то от пути, от друзей, запишут вознаграждение. Также запишут и за потери в состоянии, независимо, украдут, потеряют или отберут. Всевышний Аллах ничего зря не оставляет, и за это Аллах ﷻ ему даст в обмен что-то другое.

О признаке принятия хаджа

Одним из признаков принятого хаджа является то, что раб оставит прежние грехи; бросит плохих друзей, ведущих праздную жизнь; вступит в дружбу с хорошими людьми, станет посещать хорошие маджлисы, где поминают Всевышнего и т. д. Также из этих признаков является нанесение вреда людям, терпение чужого вреда, хорошая дружба.

Помощь Аллаха ﷻ в добрых деяниях тоже является признаком принятия хаджа и того, что Всевышний посмотрит на него.

ВСТУПЛЕНИЕ В ХАДЖ И УМРА

Микат – место и время вступления в хадж и умра

В хадж можно вступить весь месяц шавваль, весь месяц зуль-кайда и первые десять дней зуль-хиджа, до наступления рассвета праздничного дня. В другое время нельзя вступать в хадж. Если и вступить, то это будет не хадж, а умра. Вступать в умра можно в любое время, за исключением времени нахождения в хадже. Тот, кто совершает хадж, может только после его завершения вступить в умра.

Микат места

Для отправляющихся на хадж через Медину микатом является местность «Зуль Хулайфат», теперь это место называется «Абару Али». Это место находится на расстоянии шести миль от Медины, т. е. приблизительно в 10–12 км. Это самый отдаленный от Мекки микат. До Мекки отсюда 450 км.

Второй микат – «Аль Джухфат». Здесь вступают в хадж паломники из Сирии (Шам), Мекки и Египта. До Мекки отсюда 183 км.

Третий микат – «Карнуль Маназиль». Здесь вступают в хадж паломники из Неджда. До Мекки отсюда 75 км.

Четвертый микат – «Яламлам». Здесь вступают в хадж паломники, идущие из Йемена. До Мекки отсюда 92 км.

Пятый микат – «Затуль ирк». Это место вступления в хадж паломников из Ирака. До Мекки отсюда 94 км.

Если паломники, не вступившие в хадж в одном из указанных микатов, отправятся в сторону Мекки, то подвергаются штрафу. Если находящийся в Мекке совершает хадж, то микатом для него является город Мекка, а для умры микатом мекканцу является место за границами земель харама, находящегося в Мекке, если он выйдет оттуда, не совершив намерение хаджа, то для вступления в хадж должен вернуться в Мекку. Ему вступить в хадж не вернувшись в Мекку, греховно и облагается штрафом.

Если находящийся в Мекке за другого совершает хадж, то он должен идти на микат того, за которого совершает хадж. Если вступить в хадж с другого места, то он облагается штрафом. По мазхабу имама Абу

Ханифы для вступления в хадж за другого намерение следует делать там, где он сам вступает. В наше время многие отправляются для вступления в умра к месту Тан'им. Это место еще называют мечетью Аиши . Тот, кто живет между микатом и Меккой, вступает в хадж у себя в селе или городе.

Вступление в хадж в микате

1. После прощания с Мединой отправляются на микат.

2. Перед тем, как искупаться, нужно сбрить волосы из-под мышек и с интимных мест; подстричь волосы и ногти. Тот, кто находится в состоянии, при котором обязан совершить полное обязательное омовение, т. е. (купание), то после этого совершается та стрижка.

Если у женщины критические дни, то ей можно до купания стричься. Искупаться тоже нужно, пользуясь мылом, шампунем, тщательно. Тому, кто намерен совершить жертвоприношение в Курбан-байрам, нежелательно первые десять дней этого месяца (зуль-хиджжа) стричь волосы и ногти.

3. Тщательно искупаться суннат, не искупаться весьма нежелательно.

Намерение читается: «Я намереваюсь совершить полное суннаткупание вступления в хадж (умра)». Если не будет возможности искупаться, то делают таяммум (сухое омовение).

Для женщины, вступающей в хадж, при месячных или послеродовых очищениях тоже желательно искупаться для вступления в хадж. Ей можно в таком состоянии исполнить все требования хаджа, кроме тавафа (обход вокруг Каабы) и намаза.

Ребенок (сознательный) сам совершает намерение и самостоятельно купается. А если ребенок еще и маленький, то за него читает намерение опекун и купает его он сам.

4. После полного омовения (купания) мужчина не оставляет на себе ничего из одежды и после этого заворачивается в ихрам. До вступления в хадж вся одежда, даже нижнее белье, носки, тубетейки, трусы и т. д. должна быть снята. Если, будучи одетыми (один из этих предметов) вступают в хадж или умра (с намерением), то подвергаются штрафу.

Женщине можно надеть всю одежду, кроме перчаток. Ей можно одеть и обувь, скрывающую пальцы и пятки.

Тот, кто оденет ихрам, закрывает и правое плечо. Выставляется это плечо по прибытии в Мекку только при совершении тавафа вместе с Са'ю. (Об этом расскажем далее).

Ихрам – это одеяние хаджа. Та часть, которой обворачиваются ниже пояса, называется изар. Та, которая набрасывается сверху – ридаъ. Нельзя (грех) носить ихрам красного или желтого цветов. Другие цвета можно иметь, но желательно одеть белый ихрам (для мужчин и женщин). На ноги надевают тапочки, не закрывающие пятки и пальцы.

Когда одеваешь ихрам, вспомни о саване своем. Не забудь, что тебя так завернут после смерти. Ихрам похож на саван. Как и саван не бывает сшитым и ихрам не бывает сшитым. Человек неизбежно встретится в саване со Всевышним Аллахом ﷻ. (*Имам аль-Газали «Ихья...»*.) При смене формы одежды надо иметь крепкое намерение изменить плохой характер к лучшему. Нужно иметь крепкое намерение отдалиться от грехов каждой частью тела, очиститься сердцем от дурных привычек, при этом, намереваясь заполнить сердце добронравием занять органы тела поклонением.

6. После того, как облачатся в ихрам, до вступления в хадж, желательно надушиться. Если постимся – нежелательно, порицательно душиться.

7. До вступления в хадж желательно заняться любовью с женой (по возможности). Особенно это желательно тем, кому трудно воздержаться от этого. До вступления в хадж женщине желательно покрасить руки хной, а также немного нанести ее на лицо. Смотреть на руки и лицо чужой женщины греховно, даже если они покрыты хной.

8. После исполнения всего, что перечислили ранее, совершают два ракаата намаза-суннат вступления в хадж (умра). Это намаз-суннат. Намерение: «Я намереваюсь совершить два ракаата вступления в хадж». После «Аль-Фатиха» в первом ракаате читают «Кул я айюхал кафируна», во втором – суру «Ихлас» Тот, кто не знает «Кул я айюхал кафируна», может в обоих ракаатах читать суру «Ихлас». Если и суру «Ихлас» не знает, то читают только «Аль-Фатиха».

Совершать намаз вступления в хадж лучше в мечети на микате. Это мечеть находится в Абару Али. Если совершить в другом месте, тоже суннат исполнится. Тому, кто находится в святыне Мекки, совершать намаз-суннат не порицаемо в любое время, даже в то время, когда порицается совершать намаз-суннат в другом месте. Это три времени: после совершения утреннего намаза до восхода и подъема солнца; в обед, когда солнце находится прямо в зените, до того, как оно чуть не отклонится к западу; и после послеобеденного намаза, до захода солнца. В эти сроки не совершают и суннат-намаз вступления в хадж. Если кто

совершит возмещающий или тот намаз, который можно совершать в это время (фарзы или ратибаты), то эти намазы заменят намаз вступления в хадж. Можно (лучше) делать намерение и для этого намаза, а если не делать, и то получают воздаяние за намаз вступления в хадж. Все это лучше делать в Абару Али. Допускается все это совершить и в Медине тоже.

Совершив полное омовение и другие действия личной гигиены прямо в Медине, можно идти в Абару Али для совершения намерения вступления в хадж. Это в том случае, если после купания не прошло много времени, т. е. не успел вспотеть или вновь лишиться чистоты. А если прошло столько времени, то все желательно делать заново. После совершения двух ракаатов вступления в хадж читают намерение непосредственного вступления в хадж или умра. Самое лучшее читать намерение в транспорте, как только тронется в путь.

Намерение вступления в хадж (умра)

Совершение намерения является составляющим (рукну) хаджа и умры. Без намерения хадж и умра не действительны. Поэтому особое внимание нужно уделять этому. Нужно совершить намерение до того, как покинуть микат, и направиться в сторону Мекки. Если после того, как покинуть микат, совершить намерение, то хадж считается совершенным, но впадает в грех и облагается штрафом, если он обратно не вернулся на микат. Если самолет с паломниками садится прямо в Джидде, то нужно обязательно сделать так, что, перелетая над Мединой, паломник был в ихраме и в намерении.

За полтора-два часа до прилета в Джидду должны вступать в хадж (заранее тоже можно вступить в хадж). Но до вступления в хадж нужно снять всю сшитую одежду и надеть ихрам. Если после вступления и после намерения снять с себя что-либо из сшитой одежды, то подвергаются штрафу. От всех действий, запрещенных вступившему в хадж, нужно отдалиться до начала хаджа и продолжать до его завершения. Подробнее о запрещенных действиях напишем далее.

Способы вступления в хадж и умра

Вступление в хадж и умру имеет четыре способа:

1. *ифрад*. Это вступление хадж в сроки, указанные для него в микате. После завершения хаджа из мечети Аиши ﷺ вступают в умра. Этим

завершают хадж и умра. Ифрад – это разделение, т. е. сначала совершают хадж, а затем умра;

2. *таматтуъ*. Это вступление в микате в умра, совершение умра. После этого при наступлении времени хаджа вступают в хадж, из Мекки, дома (в гостинице) и совершают его до конца. Те действия, которые в хадже запрещаются паломнику, разрешаются во время между умрой и хаджем (например, одевать шитую одежду, надушиться, удалить ногти и волос с тела, совершить бракосочетание, супружескую близость – все это дозволяется). От того, что эти действия дозволяются, этот способ назван таматтуъ, т. е. наличие возможности пользоваться всеми этими запрещенными действиями;

3. *киран*. Это вступление в хадж с намерением совершить хадж и умра, а затем совершение обрядов хаджа, т. е. совершение хаджа вбирает в себя и умру. Киран – это объединение (слияние). Этот способ назван так, потому что он объединяет хадж и умра;

4. *итлак*. Это абсолютное совершение намерения, не связывая ни с хаджем, ни с умрой (т. е. вступить в ритуалы). Затем можно по желанию превратить это в ифрад, таматтуъ или киран, т. е. это можно сделать намерением.

Из этих способов по мазхабу имамов аш-Шафии и Малика самые лучшие – ифрад, затем таматтуъ, затем киран. По мазхабу имама Абу Ханифа самым достойным считается способ киран. По мазхабу ханбалитов лучшим считается таматтуъ.

Не совершить умра в год совершения хаджа порицательно. Чем не свершить умра в год хаджа, лучше совершить хадж способом киран. Те, кто вступил в хадж по способу таматтуъ и киран облагаются штрафом (хадью) в одного барана, если не способен – пост 10 дней.

Место и время намерения

Вступить в хадж можно в месяцы шавааль, зуль-кайда и первые десять дней зуль-хиджы. В умра же можно вступать в любое время года (если он не вступил в хадж). Если вступить в хадж не в свое время, то он превращается в умра. По Абу Ханифа хадж считается, когда в него вступаешь в любое время.

Для вступления в хадж и умра отправляющимся через Медину микатом является Зул Хулайфат (Абару Али). Находящимся в Мекке микатом является сама Мекка. Желаящие после хаджа свершить умра и повторить его могут отправиться в мечеть Аиши ﷺ в Тан'им.

Когда вступаешь в хадж с миката и читаешь «Лаббайка», подумай, что отвечаешь на повеление Аллаха ﷻ совершить хадж. Надо надеяться на милость Всевышнего и принятие Им хаджа. Нужно бояться того, что Всевышний тебе ответит отказом в принятии хаджа и в «Лаббайке». Нужно пребывать между страхом и надеждой. Нужно надеяться на милость Аллаха ﷻ, ибо ты не силен и не способен ни на что. Начало чтения «Лаббайка» является началом вступления в хадж.

Когда читаешь «Лаббайка», представь, что и в Судный день будешь отвечать на призыв Аллаха ﷻ, после того, как, протрубив в Рог, поднимут и поведут в Арасат (место, где соберутся воскрешенные в Судный день), и будут стоять там в тесноте и давке. В тот День все будут отвечать на зов Аллаха ﷻ. Затем подумай о том, что людей разделят на две части: принятые и отвергнутые. То есть будет две группы: приближенные к Аллаху ﷻ Его довольством и отвергнутые Его недовольством. Как в Судный день люди пребывают в надежде на милость и боязни Его недовольства, так и, выходя из миката тоже, паломники должны находиться в страхе от непринятия хаджа и в надежде принятия хаджа.

Кроме того, «Лаббайка» еще и присяга, что ты всегда будешь покорным Аллаху ﷻ. Всю жизнь ты должен стараться выполнять эту присягу.

Намерение для хаджа

Совершение намерения является одним из составляющих хаджа, поэтому без намерения хадж (умра) не состоится.

Нужно просить Аллаха ﷻ о помощи для совершения полноценного хаджа и после совершения двух ракаатов намаза вступления в хадж, там же или после того, как сядешь на транспорт, читать намерение.

Если совершаешь намерение для хаджа «ифрад», следует читать сердцем: «Я намереваюсь совершить хадж и вступил в него ради Всевышнего Аллаха». Намерение обязательно совершить сердцем, так как намерение – это действие сердца. Говорить языком желательно, т. к. это помогает совершению намерения сердцем. После намерения сразу читают «Лаббайка»: *«Лаббайка ллахумма бихаджжэтин лаббайк лаббайка ла шарика лака лабайк инна-л хамда ванниъмата лака вальмулк ла шарика лак»*. Если за другого совершается хадж «ифрад», то вместе с намерением на сердце языком произносят: *«Я намереваюсь за (такого-то, имя) совершить хадж. Я в него вступил ради Аллаха. Лаббайка ллахумма билъхаджи ан (имя) лаббайка ла шарика лака»* (до конца).

Тот, кто думает совершить хадж по способу «таматтуъ» (сначала умра, затем хадж), с намерением на сердце читают: «Я намереваюсь совершить умра ради Аллаха, я в нее вступил. **Лаббайка ллахумма би умрати лаббайка лаббайка ла шарика лака**» (до конца). Если за другого совершают по способу «таматтуъ» с намерением в сердце произносят: «Я намереваюсь за (такого-то, имя) совершить умра. Я в нее вступил ради Аллаха. **Лаббайка ллахумма (совершить умра за того-то), лаббайка, лаббайка ла шарика лака лаббайк**» (до конца).

Если хочешь совершить по способу «киран», с намерением на сердце произносят: «Я намереваюсь совершить хадж и умра. Я в них вступил ради Аллаха. **Лаббайка ллахумма лаббайк билль хаджи валь умрати. Лаббайка лаббайка ла шарика лака**» (до конца).

Если по способу «киран» совершают хадж за другого, с намерением в сердце языком произносят: «Я намереваюсь за (такого-то, имя) совершить хадж и умра. Я в них вступил ради Аллаха. **Лаббайка ллахумма** (совершить хадж и умра за того-то), **лаббайка, лаббайка ла шарика лака лаббайк**» (до конца).

Примечание.

1. Намерение всегда нужно совершать сердцем. Это деяние сердца. Если не совершить намерение сердцем, то хадж не воспринимается. Желательно проговаривать намерение, ибо это способствует сердцу вспомнить о намерении. Совершить намерение по мазхабу имама аш-Шафии является составляющим хаджа.

2. Чтение после намерения «Лаббайка» суннат.

3. Первая, после намерения, «Лаббайка» читается про себя, а остальные – вслух.

4. Для обязательного хаджа не нужно даже говорить, что это фарз. Если говорить, что это суннат, и то оно будет обязательным (фарз). Намереваясь совершить хадж, мысленно следует представить, что такое хадж (т. е. таваф, Са'ю, Арафа, бритье волос и др.).

5. Если совершить намерение для хаджа не во время хаджа, то это само собой превращается в умра.

6. Если совершающий намерение скажет: «Я вступил в хадж, как вступил, например (Али)», тоже достаточно. Нужно лишь знать, какой способ намерения у Али – ифрад, таматтуъ или киран. После этого совершается намерение по данному способу.

7. После совершения намерения мы находимся в хадже. Мы должны уберечься от всего, что запрещается находящемуся в хадже человеку. О запретах поясним далее.

8. После намерения и «Лаббайка» читается это дуа: *«Аллахумма ахрама лака ша'ри ва башари ва лахми ва дами»*. Перевод: «О мой Аллах ﷻ, ради Тебя я вступил в хадж – своими волосами, кожей, мясом и кровью».

Также желательно (по возможности) читать и это дуа: *«Аллахумма жалъни мина ллазина истажабу лака валирасулика ва аману бика ва васику би вадика ва вафав биахдика, ваттабау амрака. Аллахумма жални мин вафдика ллазина разита ва арзайта ва кабилта. Аллахумма яссир ли адаа ма навайту, ва такабаль минни я кариму ма аддайтү, раббана атина фиддуңя хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азаба ннари»*.

Перевод: «О мой Аллах, Ты сделай меня из ответивших на призыв Твой и Твоего пророка (Ибрахима) призывы; уверовавших в Тебя; поверивших в Твой договор и исполнивших Твой договор. О мой Аллах, Ты сделай меня из возвеличенных Тобой групп, которыми Ты доволен, которые Ты сделал довольными и из которых Ты принял. О мой Аллах ﷻ, Ты облегчи мне этот хадж, в который я вступил. Ты прими мои действия, о Милостивый Аллах ﷻ. О наш Господин, Ты дай нам в этом мире и в Ахирате все хорошее. Ты защити нас от кары в Аду».

Это дуа можно по возможности читать не только после намерения, но и в другое время после чтения «Лаббайка».

Чтение «Лаббайка»

1. Желательно читать «Лаббайка», как передано от Пророка ﷺ: *«Лаббайка ллахумма лаббайк, лаббайка ла шарика лака лаббайк, инналь хамда ва нниймата лака валь мульк, ла шарика лак»*.
2. На месте «лака валь мульк» желательно чуть задержаться.
3. «Лаббайка» желательно читать три раза подряд.
4. После трехкратного чтения «Лаббайка» лучше читать салават: *«Аллахумма салли ала саййидина Мухаммадин ва ала али саййидина Мухаммадин ва салим»* три раза.

Самое достойное чтение – это салават Ибрахима, т. е. «Кама ссалайта». Можно читать и другие салаваты.

5. Затем читают это дуа: **«Аллахумма инни асалукаль жанната ва рризван, ва аузу бика мин сахатика ва нниран»**. Перевод: *«О мой Аллах ﷻ, я у Тебя прошу Рая. Твоего довольства и я прошу у Тебя защиты от Твоего гнева и Ада»*.

Если не умеют читать на арабском, можно и на понятном языке читать. Самый лучший способ – это чтение «Лаббайка» три раза; три раза читается салават и затем дуа. Затем вновь три раза повторяется «Лаббайка»; три раза читается салават и затем дуа. Так можно повторять все время. Если много читать «Лаббайка», затем в конце читать салават и после дуа – суннат совершается. Также можно один раз читать «Лаббайка», затем салават, затем дуа.

6. Затем просят то, что желаешь себе и кому хочешь из лучшего в миру и в Ахирате. После совершения намерения желательно вслух читать везде «Лаббайка». Нужно читать, когда стоишь, сидишь, лежишь, встаешь, едешь, сходишь с транспорта, женщинам в период месячных и без омовения, когда темнеет, когда рассветает, когда друзья встречаются и расстаются, когда поднимутся на возвышенность, спустятся с возвышенности, перед рассветом, когда садишься, встаешь, когда засыпаешь, когда просыпаешься, после намаза, когда выйдут в путь и возвращаются домой.

Особенно желательно читать «Лаббайка» при смене обстоятельств. Говоря кратко, все время, кроме исполнения фарзов, суннатов и совершения вирдов, нужно уделить внимание чтению «Лаббайка».

7. После вступления в хадж читать «Лаббайка» желательно везде и всюду до бросания первых камушек в праздничный день. Даже если пройдет месяц после вступления в хадж, и то до бросания камушек читается «Лаббайка».

8. Желательно читать «Лаббайка» и в Масджидуль Хараме и в Масджидуль Хаифе в мечети Ибрахима, на Арафате и в других всех мечетях.

9. «Лаббайка» читается вслух. Но не настолько, чтобы срывать голос. В мечети тоже можно, повысив голос, читать «Лаббайка». Но если здесь совершают намаз, читают Коран, упоминают Аллаха ﷻ, совершают таваф, спят, то там грешно повышать голос, если это мешает другим.

10. Хоть после вступления в хадж до бросания камушек и суннат читать «Лаббайк», но в тавафе-кудум (обход вокруг Каабы во время прибытия в Мекку) и при Са'ю (ходьба между холмами Сафа и Марва) не

желательно его читать. В этих местах читаются особые дуа и славословия. При тавафе-ифазат (обязательный) не читается «Лаббайка», т. к. до этого хадж завершается. При тавафе прощания, перед уходом на Арафат, тоже не желательно. В бане или туалетах читать тоже порицательно.

11. Для мужчин желательно читать «Лаббайка» громко, но не так, чтобы навредить своему здоровью. При чтении салавата голос чуть сбавляется. Женщине при «Лаббайка» повышать голос порицается. Она читает так, чтобы сама могла услышать.

12. По мазхабам имамов аш-Шафии и Ахмада читать «Лаббайка» – суннат.

13. При чтении «Лаббайка» разговаривать порицательно. Также порицательно приветствовать читающего «Лаббайка». Если же кто-нибудь приветствует его, то желательно ответить. Но если приветствовавший остается рядом, то отвечать можно и после прочтения «Лаббайка» и салавата. Нужно вести себя уважительно и этично. При «Лаббайке» нужно быть покорным и исполняющим призыв Аллаха ﷻ. Если при «Лаббайка» читающий от сердца повернется к Аллаху ﷻ, то Аллах ﷻ тоже к нему повернется. Если он отвлечется от Аллаха ﷻ на другое дело, то и Аллах ﷻ от него отвернется.

16. После обязательных намазов сперва читают «Лаббайка», а затем приступают к славословию (т. е. азкарам после намаза).

17. Если после вступления в хадж увидеть что-то необычное или красивое в природе или из мирского, читают: *«Лаббайка иннал айша айшул ахирати»*. Перевод: *«Лаббайка, истинная жизнь и обитание – это жизнь и обитание в Ахирате»*.

Смысл «Лаббайка»

Лаббайка – я всегда покорен тебе, вновь и вновь покорен Тебе.

«Лаббайка лахумма лаббайка лаббайка ла шарика лака лаббайк инналь хамда ва нниймата лака вальмулк ла шарика лак».

Перевод: *«Я Тебе покорен Аллах ﷻ и вновь я Тебе покорен. Я Тебе покорен. Нет у Тебя сотоварищей, я Тебе покорен. Поистине, вся хвала Тебе и все блага Твои и все владение Твое. Нет у Тебя сотоварища»*.

«Лаббайка» является нашим ответом на призыв Аллаха ﷻ. Когда пророк Ибрахим عليه السلام по велению Всевышнего призвал людей к совершению хаджа, каждый, кому предписано совершить хадж, ответил: «Лаббайка». Пишут, что тот, кто ответил один раз, совершит хадж однажды,

два раза – дважды, т. е. сколько раз ответил, столько и совершит хадж. Так как «Лаббайка» является ответом на призыв Аллаха ﷻ и люди пришли на хадж по его призыву, Всевышний, несомненно, смилостивится над ними и возвеличит их, говорится в книгах.

Достоинства чтения «Лаббайка»

1. Пророк ﷺ сказал, что вместе с каждым, кто читает «Лаббайка», справа и слева от него каждый камень и дерево прочитают «Лаббайка». Справа и слева – до окраин земли (*Тирмизи, Ибну Маджа, Байхаки*). То есть все, что находится от читающего «Лаббайка» справа и слева, до окраины земли, за него читают «Лаббайка».

2. Еще Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Ко мне пришел ангел Джабраил и повелел он мне: «Ты повелевай сподвижникам повышать голос, читая «Лаббайка»» (*Малик, Абу Давуд, Насаи, Ибну Маджа, Тирмизи*).

3. В хадисе сказано: «Нет никого, кто читает громко «Лаббайка» или такбир, которых не поздравили бы Раем» (*Табарани, Байхаки*).

4. У Посланника Аллаха ﷺ спросили, что является самым ценным деянием. Он ответил, что чтение «Лаббайка» вслух и жертвоприношение верблюдом (*Ибну Маджа, Тирмизи*).

5. Еще Пророк ﷺ сказал: «Нет ни одного мусульманина, воевавшего на пути Аллаха ﷻ, или паломника, читающего «Лаббайка», грехи которого до захода солнца не смылись бы» (*Табарани, «Ат-тархиб ва ттархиб». Т. 2, С. 88–89*).

Грехи каждого воина на газавате и паломника, читающего «Лаббайка», до захода солнца смываются.

Запрещенные действия для вступивших в хадж

Запрещенных действий для вступившего в хадж двенадцать:

1. одеть что-либо, принимающее форму тела (для мужчин);
2. покрыть голову (мужчинам);
3. закрыть лицо и руки до кистей для женщин;
4. удалять волосы с тела;
5. умять волосы головы или бороды;
6. стричь ногти;
7. надушиться (тело и одежду);

8. убивать земную дичь;
9. Рубить или ломать деревья, растения на Хараме;
10. Вступать в брак;
11. Супружеская близость;
12. Действия, предшествующие к супружеской близости.

Совершением этих действий хадж не портится, кроме как от супружеской близости. Супружеская близость портит хадж и облагается штрафом (каффарат).

Обо всех запрещенных действиях ниже расскажем подробнее.

Первый запрет

одевание и ношение сшитой одежды

1. Мужчине запрещается (харам) одевать всякую сшитую одежду, подчеркивающую форму тела или отдельную его часть со вступления в хадж, пока не освободился от него.

Женщине разрешается носить всякую одежду, кроме перчаток. Одевать перчатки греховно как женщинам, так и мужчинам.

2. Надевать на голову шапку, тюбетейку, чалму, шляпу, платок или же покрывать ее чем-либо запрещено мужчинам.

3. Запрещается одевать рубашку, брюки, трусы, майку, костюм, пальто, перчатки, носки, чулки, плащ, халат, накидку – все, что сделано под форму тела, или части тела, будь то сшитое, вязаное, склеенное или из войлока.

4. Разрешается обворачиваться в ихрам.

5. Изар можно связать за оба конца узелками или обтянуть чем-нибудь. Можно завязывать узел на ремне, веревке над изаром. Можно закрепить изар, пропустив над ним ремень или пояс.

6. Нельзя завязать ридаъ концами друг к другу. Нельзя его закреплять булавками. Нельзя пришивать и пуговицы. Нельзя закреплять ридаъ, проделав отверстия и пропустив через них веревку. Нельзя его закреплять и шпильками, т. е. все это греховно. Можно оба конца ридаъ засунуть под изар.

7. Можно носить саблю (кинжал), опоясаться ремнем, носить часы, серебряный пояс, также и кольцо. Можно лечь в спальный мешок, если не закрываешь голову. Можно носить кожаный браслет, выдаваемый паломникам в Мекке.

Судя по этим вещам, можно, скорее всего, носить сумку или мешочек под мышкой через плечо. Аллах ﷻ лучше знает.

8. Можно обернуться простыней, одеялом или покрывалами, окаймленными швом вокруг. Можно также укрываться одеялом или другой сшитой одеждой (халат, плащ и т. д.), если при этом голова не покрывается. Но если та одежда, накинутая во время сна, остается на нем после вставания, то греховно ею покрываться, ибо она заменяет одежду.

Запрещается укрывать голову такой одеждой. Можно накинуть (обвернуться) на себя халат, плащ, костюм, не одевая, а наизнанку или по-другому. Запрещается накинуть на себя, не вдевая рукава, костюм, плащ или рубашку.

Запрещается также всякая обувь, закрывающая щиколотки, пятки и пальцы ног. Можно носить любые тапочки, если выставлены пятки и пальцы. Если выставлены все пальцы, но закрыты пятки, или выставлены пятки, но закрыты пальцы, тоже можно одевать все виды тапочек, если полностью не закрывают пятки и пальцы ног, при отсутствии других тапочек. Если выставлены пятки и большинство пальцев, думаю, что это допустимо. Женщина может носить любую обувь и носки.

Штраф за одевание запрещенной одежды

Если паломник, как выше сказали, наденет запрещенную одежду, то облагается выборочным штрафом. Выборочный – это предоставление выбора самому проштрафившемуся паломнику в выборе выплаты штрафа: жертвоприношение (овца) с последующей раздачей бедным харама или трехдневный пост, где ему удобно, или раздача трех сахов (мера зерновых культур) шестерым нуждающимся.

Для выплаты штрафа читается намерение: «Я намереваюсь выплатить штраф за свое нарушение (или прокормить бедных, живущих на земле Харама, или пришедших извне).

Нужно раздать шести беднякам три саха. Для этого штрафа предусмотрен размер, как сказали выше, одна овца, трехдневный пост или три саха (выборочно). Но чтобы подвергнуться штрафу, одежда должна быть одета, зная, что это харам, т. е. сознательно.

Не подвергается штрафу, если надеть одежду по незнанию, забывчивости или насильно.

Пункт «незнание» является оправданием для новообращенных мусульман (недавно принявший ислам) или живущих (росший) вдали от алимов, или в вопросах, на которые подобные ему не знают ответов, на которые трудно найти ответы. Не имеющий таких причин подвергается штрафу за одевание одежды.

Если неразумный ребенок оденет одежду, то он тоже не подвергается штрафу. А если разумный ребенок оденет, то – подвергается. Еще ты знай, что сколько раз повторяется нарушение, столько же раз и налагается штраф. Если одеть одну одежду на другую и непокрытое нижней одеждой место покроем верхней одеждой, то за обе одежды налагается штраф. Если разную одежду надеть одну за другой (т. е. без перерыва), то штраф налагается один.

Сам процесс одевания является нарушением. Поэтому даже минутное ношение одежды уже является нарушением. По мазхабу имама аш-Шафии один сах равен 2 кг 400 граммам. По имаму аш-Шафии один муdd равен 600 граммам. Такой же штраф налагается на женщину, надевшую перчатки. Если мужчина из-за болезни или по другой уважительной причине наденет головной убор или же запретную одежду (чалма и т. д.), ему греха не будет, но он подвергается штрафу, и если его при омоении снимет и вновь оденет, то штраф у него повторяется. Ему нужно масху (протираание) головы сделать, продев под головной убор руку.

Второй запрет

покрытие головы

Мужчине, вступившему в хадж, до его завершения запрещается покрывать даже малую часть головы, к ней относится место напротив верхней части ушей (не обросшая), это место нельзя закрыть. Не запрещается закрывать область мочек ушей. Однозначно запрещается закрывать волосы и кожу головы. Закрывать ихрамом волосы, выступающие за предел головы, можно, и не подвергается штрафу. Но если на голову или бороду одеть капюшон, то это является нарушением, и подвергается штрафу.

Запрещается покрывать голову всем, что считается завесой: шапка, тубетейка, повязка, платок, шляпа, материя, полотенце, платок, шарф, перчатки и т. д. Также нельзя закрывать стеклом или крупно вязаной вещью. Закрывать голову тем, что не считается завесой, не является нарушением. Например, если завязать на голове нитку или нырнуть в воду; встать под навес, даже если голова касается его, или носить над головой зонтик не запрещается, даже при намерении укрыться под ними, ибо все это не считается завесами. Допускается держать над головой что-нибудь, не касаясь головы.

Можно укрыться под зонтиком. Носить корзину на голове тоже разрешается, если при этом нет цели покрыть голову. Но если эта корзи-

на закрывает голову со всех сторон, как тюрбетейка, и она пуста, то это греховно. Можно на голову класть свою или чужую руку, если при этом нет цели закрыть голову, если положить с целью закрыть голову, то одни алимы говорят подвергается штрафу, а другие – нет. Лучше уберечься от покрытия руками головы (умышленно).

Если по уважительной причине, сильной жаре, холоде или для лечения покрыть голову, то можно, но подвергается штрафу, но все же не греховно.

Штраф за покрытие головы

Если покрыть голову по забывчивости, по незнанию или людьми насильно, то штраф не налагается. Также штрафу не подвергается неразумный (маленький) ребенок. Если же разумный ребенок сознательно (зная, что запрещено) покроет голову, то он подвергается штрафу. Штраф здесь тоже выборочный, как за одевание запрещенной одежды. Подробно об этом рассказали в главе «первый запрет».

Третий запрет

закрытие лица и рук женщины

Третье запрещенное действие – это закрытие лица и рук женщины. Женщине нельзя закрывать даже часть лица. На руки же нельзя надевать перчатки (резиновые, шерстяные – не имеет значения). Женщина имеет право закрыть руки рукавами или обернуть их материей. Мужчине можно закрыть лицо, а надевать перчатки нельзя. Лицо женщины нельзя закрывать ничем, что проходит за завесу – платок, кусок ткани, полотенце, газета, дощечка и т. д., но во время намаза и тавафа, также в присутствии посторонних мужчин ей следует закрыть всю голову. Если при закрытии головы закроется небольшая часть лица, то от этого не будет вреда. Ибо если только совершением одного дела исполняется другое необходимое дело, то его нужно совершать. Если есть необходимость скрыть лицо от посторонних, можно палочками задвинуть перед собой завесу, так, чтобы она не касалась лица.

Отсюда ясно, что паломнице не нужно скрывать лицо от посторонних мужчин, только мужчины не должны смотреть на лица посторонних женщин.

Во избежание соблазнов и смуты, особенно нынче, когда везде мужчины и женщины бывают вместе, некоторые алимы пишут, что

нужно закрывать лицо, т. е. если есть в этом опасность соблазна и т. д. Женщине разрешается надевать шелка и носить украшения из золота или серебра, можно пользоваться другими украшениями. Но показывать свою красоту чужим мужчинам женщине запрещается, и это будет препятствовать принятию ее хаджа.

Смысл запрета закрытия лица

То, что женщин обязывают на хадже открыть лицо, в то время как в других местах им предписано закрывать его, это напоминание женщинам, что в Судный день все люди поднимутся голыми. Мне кажется, что в этом есть еще одна мудрость – это показать народу силу ислама. То, что столько людей (мужчин и женщин) собралось в одном месте и остаются чистыми, есть доказательство того, что ислам – это религия Аллаха ﷻ.

Штраф за закрытие лица и рук

Если женщина закроет лицо, не зная, что это запрещено или по забывчивости, или ее насильно заставили закрыть, то штраф не налагается. Также не подвергается штрафу маленькая девочка (не сознательная), если закроет лицо. Сознательная девочка подвергается штрафу за закрытие лица и за одевание перчаток. Штраф за закрытие лица такой же выборочный, как и за одевание запрещенной одежды.

Четвертый запрет **удаление волос с тела**

Со вступления в хадж до освобождения от него мужчинам и женщинам запрещается удалять волосы с тела (головы, с лица, с подмышек, с интимных мест, внутри носа). Если же удалить – подвергаются штрафу.

Запрещается брить, стричь, выдергивать, сжигать один волос или часть волоса. По мазхабам остальных трех имамов штраф налагается за удаление целого волоса, а не за части его. По уважительной причине (из-за раны на голове, сильной жары или вшивости) удалять волосы можно, но подвергаются штрафу. К примеру, если всадник, почесывая ногу о седло, удалит волосы, и он подвергается штрафу.

Штраф за удаление волос с тела

За удаление трех волос с тела, зная или не зная, или по забывчивости, возлагается штраф. Ему подвергаются мужчины, женщины и со-

знательные дети. Если несознательные дети или неразумные взрослые удалят, то не подвергаются штрафу. Если волос на глазу мешает видеть и доставляет неудобства, то можно его удалить, и не подвергается штрафу.

Удаление одного волоса подвергается штрафу один мудд, а два – двум муддам, а удаление трех волос – уже полный штраф.

Штраф же за удаление волос тоже выборочный: жертвоприношение бараном (овцой) или шести беднякам раздают по полсаха, или три дня поста в любом месте, в любое время, т. е. штраф такой же, как за ношение запрещенной одежды.

Если в разное время в разных местах удалять по одному волосу, то по мазхабу имама аш-Шафии за каждый удаленный волос налагается штраф по одному мудду.

Если на одном месте удалить один волос с головы, другой – с бороды, третий – с другого места тела, то налагается полный штраф (жертвоприношение или садака, или пост).

Если в двух местах или в одном месте в разное время, с любого места сорвет больше трех волос дважды, то он подвергается штрафу дважды.

По завершении хаджа до стрижки волос с головы можно удалять их с другого места. Если с тела паломника удалить волосы с его согласия или, имея возможность, помешать, но не помешал удалению, то тот, с которого удалили волосы, подвергается штрафу.

Тот, кто находится в хадже, может брить волосы и стричь ногти того, кто не находится в хадже. А вступивший в хадж не может постричь или побрить такого же вступившего в хадж. Если нарушит, то тот, у которого сбрили волосы, подвергается штрафу, а тот, который сбрил, должен раздать полсаха бедным.

Если сбрить волосы спящего или потерявшего сознание или силой сбрить, то тот, кто сбрил, подвергается штрафу. Если по уважительной причине или из-за незнания, или по забывчивости удалить волосы, то штраф полагается, но в грех не впадает. За удаление волос без уважительной причины полагается штраф и впадает в грех.

Мытье головы и купание после вступления в хадж

Находящийся на хадже может мыть голову и искупаться, а также пользоваться не ароматным мылом или порошком. Но лучше не пользоваться ими, ибо сказано, что паломник почтительнее с запыленной голо-

вой, отказавшийся от мирской красоты. При обязательном купании тоже нужно протираться, касаясь тела внутренними частями пальцев, дабы ногтями не содрать волосы. Находящийся в хадже может посещать бани для купания, и купаться там не порицательно. Также можно нанести сурьму, не имеющую запаха, на глаза. Можно почесать голову ногтями так, чтобы не сорвать волос. Но лучше всего не делать этого. Если так будет сорван волос с головы, бороды или с тела, то подвергается штрафу. Если упадет один волос – штраф один мudd, два волоса – два мuddа, три волоса – полный штраф, т. е. жертвование овцой. Если с головы упадет волос и потом будет сомневаться, сам он упал или чесанием сорвался, то штраф не накладывают. Запрещается мужчинам и женщинам расчесывать волосы тоже. Если содрать с тела кожу, на которой растет волос, то штраф не налагается. Некоторые перед вступлением в хадж сбывают волосы с тела – это тоже нехорошо.

Пятый запрет

подстригание ногтей

Запрещается стричь ногти пальцев рук или ног даже один ноготь или часть ногтя и мужчинам, и женщинам. Если же ноготь сломан, то его можно удалить и штраф не налагается. Но вместе со сломанным ногтем нельзя удалять, ничего из здорового ногтя. Если сломанный ноготь возможно удалить только удалением здоровой части, то можно его резать, и не подвергается штрафу. Как разрешается находящемуся в хадже сбрить волосы не находящегося в нем, так можно и ногти тоже резать.

Штраф за удаление ногтей

Со вступлением в хадж, до выхода из него, если мужчина или женщина, зная, по забывчивости или нет, удалят (подстригут) ноготь пальцев рук или ног, то накладывается штраф. Если удалить один ноготь или его часть – штраф один мudd, а если два – два мuddа, а если удалять три, то полный штраф. Удаление и малой части ногтя – штраф один мudd, за два – два мuddа, за три – полный штраф.

Шестой запрет

умощение волос головы или лица

Запрещается умощать волосы головы или лица вступившим в хадж женщине и мужчине. Нельзя мазать никакое масло, будь то курдючное,

жировое, сливочное, растительное, ореховое, облепиховое, льняное и т.д. на волосы или половину волоса. Не запрещается мазать масло на другие волосы, кроме волос головы и лица. Лысый человек может помазать маслом голову. Тот, у которого не растет борода, может помазать подбородок маслом. Если тот, который побрил голову или бороду помажет маслом эти места, то впадет в грех и должен выплатить штраф. Если имеется рана на голове и в нее (не касаясь волос) вложить масло, то можно, и не подвергается за это штрафу. Если на лице, кроме носа, лба и щек, масло коснется волос в других местах (усы, веки, борода, хоть один волос бровей), то это запрещено и подвергается штрафу. Многие паломники забывают и при употреблении в пищу жирного мяса или другой еды дотрагиваются жиром и маслом усов, волос на подбородке. Если, зная о запрете, умаслить волосы усов или нижней губы, то подвергаются штрафу. А если по незнанию или по забывчивости умаслить, то не впадет в грех и штраф. Если же масло имеет приятный запах, то его нельзя не только на волосы лица и головы мазать, но и на все тело. Это умасление (с запахом) входит в категорию запрета на приятные запахи.

Штраф за умашение

Если человек рос вдали от алимов или недавно принял ислам и по незнанию или же кто-либо по забывчивости умастил волосы головы или бороды, то он никакому штрафу не подвергается. Также не подвергается штрафу несознательный ребенок. Тот, кого другой, без позволения, помазал маслом, тоже не подвергается штрафу. Если же, зная, что запрещено, помажет один волос или часть волоса на голове или на лице, то штраф накладывается и на мужчин, и на женщин. Мужчины должны проявлять осторожность при употреблении жирной пищи, от ее соприкосновения с усами или волосами на подбородке. Есть алимы, которые утверждают, что запрещено умашать только волосы на голове, а не на лице. Так как большинство алимов запрещают, нужно этого остерегаться. Не облагается штрафом за умашение лысой головы или тот, у которого не растет борода.

Штраф за умашение тоже выборочный, как и за ношение запрещенной одежды.

Седьмой запрет

запрет на использование благовоний

С момента вступления в хадж и до выхода из него и мужчинам, и женщинам запрещается пользоваться благовониями и наносить их на

одежду и на тело. По имаму аш-Шафии запрещается придать запахи сжиганием палочек и применять ароматные специи в еду, придавать запахи одежде, на тело и постель.

Из запрещенных к пользованию благовоний являются миск, анбар, всякие одеколоны и духи, душистые мыла и порошки, шампуни, камфорные масла розы, жасмина, фаллу, нарцисса, имбиря, шафрана, сандала и т. д.

Если в сухом состоянии нет аромата, но при окроплении водой издает запах, то и это запрещается использовать; запрещаются также масла, соки, воды, получаемые из всех ароматных цветов. Если при смешивании с другими веществами аромат, цвет, вкус и запах масел и вод пропал, то можно их использовать в пищу и в других целях. Нельзя нюхать аромат цветов. Нюхать запахи других фруктов и растений можно, но благовония (миск, имбирь, одеколон, духи, мыла и т. д.) по трем имамам нежелательно, а по имаму Ахмаду запрещается. Будьте в этом осторожны. Если мы имеем цель от употребляющих вещей не ароматизировать, а употреблять в пищу для вкуса, в лечебных целях, то эти вещества не запрещены. Например, яблоко, айва, древесная смола, цитрон, лимон, апельсин и другие ароматные продукты можно использовать, это не подвергается штрафу.

Также можно использовать хну, желтяницу, яблоневого и грушевого цветы и другие ароматные травы, фрукты и овощи, которые используют не для запаха, а для других целей.

Каждый вид благовония имеет своеобразный метод его использования. Использовать эти ароматизирующие вещества такими методами запрещается. И эти ароматизаторы делятся на четыре группы:

1. те, что используют путем сжигания. Сжигать этот ароматизатор и направить его дым на одежду и тело паломника запрещено. Носить с собой, не сжигая, не запрещается;

2. те, что используют, намазав на тело или одежду, т. е. те, которые испаряются при нанесении, к примеру, одеколон. Носить с собой и нюхать не запрещается, но надушить ими одежду или наносить на тело запрещается;

3. те, которые нюхают, поднося к носу, например, душистые цветы. Их можно носить с собой, класть на одежду, но нюхать запрещается;

4. то, что носят с собой и используют, намазав на тело, например, миск. Запрещается носить с собой или держать в одежде (в кармане),

но можно носить в закрытой посуде (бутылке). Если от него исходит аромат, даже не сильно, то запрещается носить в одежде или с собой. Можно посетить и сидеть в магазине, где продаются ароматизаторы, и в комнате, где сжигают их, если дым не доходит до его одежды и тела. Если с магазина или комнаты, где сжигают благовония, одежда паломника будет пропитана запахом, то это не вредит, если сам ароматизатор прилипнет к нему, то вредит.

Посещение этих мест с целью надыхаться благовониями порицательно.

Можно пользоваться обычными маслами (растительные, оливковые, топленое, сливочное, жировое, сметана и подобные), если ими не умащают волосы головы и лица, то на другие участки тела можно наносить. Ароматными маслами нельзя умащать никакую часть тела. Запрещается наносить на глаза ароматную сурьму или лекарства от пота (если они ароматны), т. е. использовать антиперспиранты. Также душистые мыла, зубная паста, порошки тоже запрещается использовать. Запрещается сесть или спать на постели, куда нанесены благовония, иначе облагается штрафом. Разрешается сесть или спать на надушенной постели, накинув на нее что-нибудь. Порицается сесть или спать на такой постели, если на нее накинута чересчур тонкая материя. Если в обуви добровольно наступить или топтать аромат (миск), то подвергается штрафу. Можно использовать при стирке или купании обычные, не душистые, хозяйственные мыла.

Также можно стирать вещи простыми, не ароматными стиральными порошками. Но нужно убедиться в отсутствии запаха у этих моющих средств.

Штраф за использование запретного благовония

Если мужчина и женщина во время хаджа до его завершения используют на одежду или тело благовония, то подвергаются штрафу. Размер штрафа такой же, как и тому, кто оденет запрещенную одежду. То есть он может выбрать из трех видов: это раздача бедным Харам жертвенной овцы, раздача шести беднякам по полсахха или трехдневный пост в любом месте с намерением поститься обязательным постом и выплатой каффарата за использование благовоний. Если эти благовония по незнанию использованы человеком, росшим вдали от алимов или недавно принявшим ислам, то он штрафу не подвергается, и греха не будет.

Также не штрафуются, если насильно другие на тебя нанесли благоволия. Но тот, кто нанос на тебя насильно или (втайне от тебя) благоволия, подвергается штрафу.

Если знать, что использовать благоволия запрещено, но не знать, что то, что использовано, входит в число запрещенных, то здесь штраф не налагается. Если использовать запрещенные благоволия, то впадают под грех, подвергается штрафу. И он немедленно должен освободиться от этого запаха.

Отложить удаление запаха греховно, но штраф за это не прибавляется. А если не запрещенным путем используют благоволия (по незнанию, забывчивости, ветром прилипнет или насильно другой использует) на одежду или тело, то не греховно, но нужно срочно, по возможности, освободиться от этого, и за откладывание подвергается штраф. Если это благоволие сухое, то его следует стряхнуть, а если жидкое, то смывают. И это лучше не самому удалять, а попросить другого (если время позволяет). Ребенок, не достигший сознательного возраста, за использование благоволий на одежду или тело штрафу не подвергается.

Восьмой запрет.

охота и убийство дичи

Вступившему в хадж запрещено охотиться или убивать любую съедобную, наземную дичь, независимо, находится на земле Харамы или вне ее. Пророк ﷺ велел убивать пять животных, которых может убивать и паломник, – это несъедобная ворона, скорпион, мышь, кусачая собака и орел. Также можно убивать льва, тигра, волка, медведя, беркута, блоху, комара, осу и других опасных животных. Запрещенных убивать животных также запрещается ловить, гонять или ранить. Морских животных (как рыба) ловить и убивать не запрещается. Дичь на земле Харамы убивать запрещено и паломнику, и непаломнику.

Штраф за убийство дичи

За убийство запрещенной дичи, зная и не зная, по забывчивости мужчиной или женщиной, подвергаются штрафу.

За убийство дичи штраф – равноценное домашнее животное. К примеру, за убийство оленя – штраф коза; зайца – ягненок и т. д. Если нет похожей на убитую дичь, то два здоровыслящих, умных и справедливых человека могут принять решение по штрафу (т. е. каким животным ему жертвовать).

Это животное режут и мясо раздают беднякам Харама.

Можно оценивать это домашнее животное и за эту сумму приобрести мудды и раздать их беднякам Харама или по количеству этих муддов поститься: один мудд – один день. При посте намерение читают поститься каффарат – постом. У животных, на которых запрещено охотиться, нельзя и яйца забирать, и есть их.

Если, не зная или по забывчивости, убить дичь, то нет греха, но подлежит штрафу.

Девятый запрет

рубка деревьев или растительности на земле Харама

На земле Харама рубить, ломать, выдергивать с корнями деревья запрещается. Запрещается также косить, ломать выдергивать траву (растительность). Это запрещено паломнику и непаломнику, мужчине и женщине. Запрещается вредить деревьям, как посаженным, так и дикорастущим, кроме изхиря (благоухающий кустарник) и авсажа (колючка). Этим можно срывать, ломать, рубить. Нельзя также ломать ветки деревьев на Хараме. Сбирать фрукты или срывать листья можно так, чтобы не ломать веток. Из растительности можно срывать возделываемые культуры: пшеница, рис, ячмень. Также можно срывать съедобные травы. Остальные травы (дикорастущие) или деревья рубить, косить или срывать запрещается.

Штраф за рубку деревьев или растительности

Если срубить, вырвать или сломать большое дерево Харама, то обязан зарезать скотину (бычок, телка), которой больше года, и раздать мясо беднякам Харама. Если срубить деревце, равное одной седьмой части того большого дерева, то нужно резать овцу. Если срубить меньше этого, то на стоимость срезанного приобретаются мудды и раздают беднякам или же по числу каждого мудда постятся. Если срубить меньше большого дерева и больше его одной седьмой части, то по размеру срубленного добавляется количество жертвенных овец.

Штраф за охоту и рубку является выборочным. Можно зарезать животное и раздать мясо беднякам или раздать, купив за стоимость скотины мудды, или за каждый мудд можно по одному дню поститься с намерением поститься постом каффарата.

Десятый запрет **бракосочетание**

После вступления в хадж мужчине жениться, женщине выходить замуж, а опекуну выдавать свою подопечную замуж запрещено. Нельзя им ставить никах тоже. Нельзя и доверителям совершить никах, выдать дочку и принимать ее женищемся. Если женятся те, кому разрешается жениться, или те, кто не находится в хадже, то паломник может быть им свидетелем. Паломник также может вернуть разведенных одним-двумя талаками (разводами). Но если поздно восстанавливать, т. е. истек срок идда (это срок, до истечения которого женщина после развода не имеет право выходить замуж за другого), то обновлять никах, находясь в хадже, нельзя. Порицательно также во время хаджа свататься. По мазхабам трех имамов все это запрещено и никах их недействителен. Мужчина и женщина, обвенчавшиеся, будучи в хадже, обязаны развестись.

Одиннадцатый запрет **совершение половой близости**

Мужчине и женщине, находящимся в хадже, запрещено совершать половой акт до полного освобождения от хаджа. Полное освобождение от хаджа – это совершение трех действий: бросание камушек в день Курбан-байрама, сбривание волос, обязательный таваф (обход вокруг Каабы).

Совершением двух действий из этих трех завершается первая стадия хаджа. И после этого тоже запрещается супружеская близость. После совершения этих трех действий хадж (вторая ступень) завершается, и близость дозволяется. Женщине, находящейся в хадже, нельзя допустить близость мужа. Мужу, находящемуся в хадже, запрещается близость с женой, не находящейся в хадже.

Штраф за совершение половой близости

Если до завершения первой стадии хаджа совершить запрещенную близость с женой, то хадж портится. Даже тогда (если испортится) нужно исправно исполнять все оставшиеся ритуалы хаджа. После завершения первой стадии, к примеру, после бросания камушек и бритья головы, но до завершения обязательного тавафа, если сблизиться с женой, то хадж не портится, но налагается штраф, и это греховно.

Сорванный хадж нужно незамедлительно возместить в следующем году (любыми путями). И для поиска средств на это должен использовать все возможности, вплоть до попрошайничества. Сверх того, что хадж срывается, он обязан зарезать еще и верблюда (мясо, которого раздается беднякам Харама). Если верблюда нет, то нужно резать крупную рогатую скотину. Если после завершения первой стадии хаджа сблизиться с женой, то нужно резать овцу и раздать мясо беднякам. Или можно поститься три дня, или шестерым беднякам Харама раздать по полсаха. Из этих трех можно выбрать любой штраф.

Хадж нарушается, штраф налагается и грех будет как тому, кто совершил близость, так и той, с которой совершили. Сколько раз совершат близость, столько же раз и штраф повторяется. Если супруги, находящиеся в хадже, совершат половую близость, то штраф налагается на мужа, но если двое, находящиеся в хадже, совершат прелюбодеяние (зина), то оба они подвергаются штрафу (верблюд). Если, не зная о запрете, на хадже совершат близость, то и хадж не портится, и штраф не накладывается.

А если насильно сблизиться с женой, то ее хадж не портится, и штраф она не обязана платить.

Но если жена, зная обо всех запретах на близость во время хаджа, допустит это, то ее хадж портится, и этот хадж необходимо возместить. И муж не имеет права запретить ей, возместить хадж, более того, он должен обеспечить ее расходы. Если по болезни жена не будет способна совершить возмещающий хадж, то муж должен нанять (за свою плату) человека, совершающего хадж за жену. Если муж и жена вместе будут возмещать хадж, то им желательно не уединяться вдвоем до завершения хаджа. Ему не нужно даже смотреть на жену, если есть риск соблазна. Представьте себе, паломники из-за интимной близости подвергаются пяти трудностям: срыв хаджа, подвергание штрафу, заклание верблюда или коровы, грех, срочное возмещение хаджа. Если для возмещающего хаджа не найдет транспорт, то ему нужно и пешком отправиться на хадж, каким бы длинным путь ни был. Если несовершеннолетний, но сознательный ребенок совершит близость, то его хадж тоже портится, и он обязан его возместить. Все, что касается штрафов и наказаний за близость совершающему обязательный хадж, касается и того, кто совершает суннат-хадж.

Если тот, кто за другого совершает хадж, сделает это, то и он из-за половой близости подвергается всем вышеприведенным наказаниям.

Первым он возмещает хадж за себя и сразу в следующем году за другого. Если несовершеннолетнему при возмещающем хадже до дня Арафата исполнится 14 лет и восемь месяцев, то этот хадж его становится обязательным. На следующий же год ему необходимо совершить возмещающий хадж. Жена, если даже и обязана возместить хадж, но не подвергается штрафу. За нее штраф выплачивает муж.

Если до стояния на горе Арафат сблизиться с женой, то хадж срывается и штраф нужно выплатить – верблюда, если не достанет – то должен резать корову. А если не найдет корову, то режут семь голов овец, и если и их не найти, то по цене верблюда приобретаются мудды и их раздают. Если и этого не найти, то штраф за каждый мудд – по одному дню поста. Если совершают близость находящиеся в хадже по методу “киран” (хадж и умра вместе), то налагают верблюда и овцу за киран.

Если супруги сблизятся после стояния на Арафате, за первую близость налагают верблюда, а за каждый последующий раз – по овце.

Хадж нарушается от супружеской близости, мужеложества и сокоупления с животными.

Двенадцатый запрет

совершение предпосылок к половой близости

Вступившим в хадж мужчине и женщине запрещаются получение и других удовольствий помимо близости. Это поцелуи, обнимание, дотрагивание до груди или касание со страстью до любой части тела. Совершать это запрещается даже через завесу, если и не произойдет семяизвержения. Наряду с запретом, если без завесы возбудиться и совершать какие-либо действия (кроме близости), то штраф накладывают. Поэтому совершающий хадж с женой должен проявлять осторожность во всех местах. Если, возбуждаясь (дотронется мужчина до кожи женщины или любого места), если и не будет семяизвержения, и то он впадет в грех и обязан выплатить штраф. Также запрещается возбужденно смотреть на женщину (даже на жену). Но если при этом произойдет семяизвержение, то штрафу не подвергается.

Запрещается также вызывать семяизвержение рукой жены. Если это произойдет, накладывается штраф.

Говоря вкратце, совершать контакт с женой возбуждившемуся иными методами (кроме близости) запрещается и греховно. В этом случае подвергаются штрафу (хоть и не было семяизвержения).

Совершением же вышеперечисленных действий хадж не нарушается, но подвергается штрафу. Если оттого, что смотришь на женщину или поразмыслишь о ней, произойдет семяизвержение, не подвергается штрафу. Если это повторится и вновь произойдет семяизвержение, и то штраф не накладывается.

Если кому-то свойственно, оттого, что смотрит на жену или размышляет о ней, происхождение семяизвержения, то оттого, что посмотрит или подумает и происходит семяизвержение, ему будет грех, и он подвергается штрафу.

Если на одном месте нарушить один запрет, то накладывается один штраф. Совершая в разных местах один и тот же запрет (повторяя) или в одном месте нарушит разные запреты, за каждый раз подвергается штрафу. Мужу, находящемуся в хадже, нельзя обнимать жену, не находящуюся в хадже. Жене тоже (в хадже) запрещается допускать к себе мужа (возбужденного). Некоторые известные алимы подтверждают, что жена в этом случае не подвергается штрафу, но ей греховно это.

Штраф за совершение предпосылок к половой близости

О штрафе за половую близость мы рассказали выше. От возбуждения (без завесы), если дотронуться до руки или до другой части тела женщины, налагается штраф. Штраф тоже выборочный. Он может резать овцу и раздать мясо беднякам Харама или шести беднякам раздать три саха по полсаха пшеницы каждому, или же поститься три дня. Поститься можно и на хадже и по возвращении домой (намерение – поститься постом каффарат). Если, не зная о запрете (живя вдали от алимов или недавним принятием ислама), и тем, что забыл о нахождении в хадже, или без разрешения (муж насильно, без позволения жены) совершит возбуждающие действия, то штраф на них не накладывается. Также не накладвается на неосознательного ребенка.

Вызывание семяизвержения рукой тоже подвергается штрафу. От обозрения или размышлений, если произойдет семяизвержение, то не штрафуются.

Мы рассказали о том, что тот, кто из-за близости сорвал свой хадж и при повторной близости тоже подвергается к штрафу (за каждую близость). Также повторяется выборочный штраф за повторение поцелуев или обнимания. Штраф его равен или одной овце, или три саха шести беднякам, полсаха каждому, или пост по три дня, за каждое нарушение.

О штрафах до освобождения от хаджа мы рассказали. Если после первого освобождения до второго освобождения от хаджа совершить половую близость, то подвергают выборочному штрафу. Это или заклание овцы, или раздача трех сахов шестерым беднякам, или три поста в любое время и в любом месте.

С повторением близости штраф тоже повторяется.

Вынужденный выход из хаджа

Если после вступления в хадж паломнику запретят его совершить (враг или разные другие причины), то он может выйти из хаджа, т. е. освободиться от него.

Для того, чтобы освободиться от хаджа, нужно в том месте, где ему запретили хадж, зарезать овцу с намерением выйти из хаджа и раздать мясо там же беднякам. Если нет овцы, то за ее стоимость приобретают мудды пшеницы и ее раздают, если и мудды не найти, по числу каждого мудда нужно поститься. При заклании овцы нужно читать намерение о выходе из хаджа и побрить голову. Только после того ему дозволяется все, что было запрещено в хадже. Если поститься за выход из хаджа, то нет необходимости до конца постов пребывать в хадже. После того, как он прочитает намерение выйти из хаджа и побреет голову (укоротит волосы), он освобождается от хаджа и ему дозволяется все, что было запрещено. Некоторые состоятельные люди могут подумать, что совершат запрещенные действия и выплатят штраф. Имам ан-Навави говорит, что это невежество и большая глупость, потому что совершением без причины запрещенных действий не только полагается штраф, но и подвергаются греху. Из-за выплаты штрафа он от греха не освобождается. Тем, кто имеет уважительную причину, греха не будет.

О штрафной жертвенной овце

1. Овца, которую мы показали ранее для штрафа, должна быть пригодной для жертвоприношения. При раздаче этого (штрафного) мяса беднякам нужно читать намерение: *«Я намереваюсь за свой штраф раздать это мясо беднякам»*.

2. Нет определенного времени, указанного для заклания овцы, наложенной за совершение запрета. Его можно резать и в дни праздника

Курбан, и в другие дни. Но если из-за совершения запретного (без причины) наложен штраф, то нужно ускорить заклание.

3. Место, где нужно резать животное, – это Мекка и ее окрестности (Харам). Но самое лучшее (достоинее) для этого местность Мина и раздавать тоже желательно беднякам, находящимся здесь, независимо, пришли они откуда-то или живут здесь. Но все же лучше раздать местным беднякам.

4. Штрафное жертвоприношение необходимо раздать полностью. Тому, кто подвергся штрафу, запрещено есть мясо этой овцы. Мясо же должны получить трое и больше из бедняков.

Там, где нужно раздать мясо, нужно раздать и мудды пшеницы.

Объем саха и мудда

Современные алимы шафиитского мазхаба, превращая в килограммы сах времен Посланника Аллаха ﷺ, указывают разные цифры. Поэтому мы берем самую большую цифру, т. к. в увеличении нет вреда, как в уменьшении. Самый большой объем саха (по указанию алимов) равен 2 кг 400 граммам. В один сах помещается четыре мудда и, судя по этому объему, мудд будет равен 600 граммам.

Мудрость запретов в хадже

1. В запрете стричь волосы, ногти и охоты, рубке растений заключена мудрость того, что со стороны паломника нет никакой опасности для диких животных, растительности, даже и своему телу. Этим он вспомнит прочную связь ислама со справедливостью, и что эта религия приучает своих последователей (мусульман) к миру и безопасности разными путями. И самого паломника приучит к отсутствию угроз кому-либо и чему-либо со своей стороны. Он не будет притеснять даже собственный волос или ноготь.

2. В запрете о благовонии, умощении и удовольствия от полового сближения есть большая мудрость. Самый справедливый и совершенный праведник не будет удовлетворять потребности своего тела, отказав ему в том, что больше всего нравится. Он, покорив свои чувства, будет полностью обращен ко Всевышнему и Его повелению, т. е. он все свои страсти, удовольствия и прихоти не сравнит с повелением Великого, Сущего, Правителя – Аллаха ﷻ.

Места на хадже, где желательно искупаться

Желательно (сунна) искупаться перед вступлением в Мекку, для стояния на горе Арафат, для стояния в Муздалифе, к празднику, к бросанию камушек в дни ташрика. Порицательно не купаться в местах, где это желательно. Ибну Салих говорит, что неприлично не искупаться в указанных для этого местах. Купание очищает сердце и оживляет тело, и снимает лень. Это подтверждают проникательные мудрые люди. Имам аш-Шафии, будучи больным, имея опасность навредить себе от использования воды, не отказался от купания при вступлении в хадж.

Обязательные и желательные действия совершаемые в Священной Мекке

Этикет Харам Мекки

1. После вступления на землю Харам читают это дуа:

«Аллахумма хаза харамука ва амнука фахарримни ала ннари ва аминни мин азабика ява табасу ибадака ва жальни мин авлияика ва ахли та'атика ва ваффикни Лиль амали литаатика вамнун 'алаййя биказби манасикика ва туб 'алаййя иннака анта ттавабу ррахим».

Перевод: «О мой Аллах! Это Твоя земля Харам (Святая). Ты защити и меня от огня Ада и обезопась от Твоей кары в Судный день, когда Ты будешь поднимать (воскрешать) Своих рабов. Ты сделай и меня из Своих любимцев и из поклоняющихся Тебе. Ты помоги мне поклоняться Тебе. Смилуйся надо мной совершением мной хаджа. Ты прими мое покаяние. Ты Всепрощающий и Милостивый».

2. Харамом (святым местом) считается Мекка и ее окрестности (в определенных границах). При въезде в Мекку из Медины Харам начинается с Тан'има (т. е. мечети Аиши ﷺ). До Каабы отсюда 8 километров. Дуа, которое мы дали выше, читается по прибытии сюда. Эта сторона считается наилучшей для въезда в Мекку. С юга – границей является «Аззату лабан» – 12 км., с востока «Вади урнат» – 15 км, с запада «Аль Худайбият» – 22 км.

3. По прибытии на землю Харам нужно вспомнить о ее святости, достоинстве и вести себя спокойно, смиренно, связав сердце со Всевышним, кротко. Также нужно вспомнить Величие и господство Аллаха ﷻ и свое ничтожество, бедность, нужду и зависимость от Него.

4. На местности «Зу туван» совершается суннат-купание с намерением искупаться для вступления в Мекку. Теперь это место называется «Джарвал». Там есть специальные места для омовения. Если стало невозможно искупаться (боясь холода, по болезни или спешке спутников), совершают омовение и суннат-таяммум для вступления в Мекку. Если не удастся здесь искупаться из-за болезни, холода или же второпях, то совершают омовение. Потом совершают таяммум вместо купания. А если не совершать и омовение, и таяммум, то это нисколько не вредит хаджу. Также желательно здесь искупаться и тем, у кого месячные (послеродовые), и детям, и тому, кто не вступил в хадж. В достоверном хадисе сказано, что в местности «Зу туван» Пророк ﷺ совершил полное омовение, т. е. ритуальное купание. Перед вступлением в Мекку если останутся в любом другом месте, и там желательно найти возможность искупаться.

5. Для мужчин (по возможности) после прибытия на землю Харам до Мекки желательно идти после утреннего намаза – днем. При этом желательно не иметь ничего на голове и быть босыми. Ныне это не просто. Женщинам лучше идти в темное время и на транспорте.

6. Вступая в Мекку, нельзя толкаться, а если нас толкают, нужно проявлять терпение.

7. По возможности в Мекку входят через «Санятуль кадаъ», т. е. с верхней стороны. А возвращаться из Мекки лучше через Кудай, т. е. с нижней стороны Мекки. Входить в Мекку с Кадаъ желательно всем, независимо от того, откуда подъезжают к городу. Вступление с этой стороны в Мекку ценно тем, что на этой стороне находится дверь Каабы. В этом есть еще мудрость того, что паломник намеревается к возвышению и этим он добивается овладения добром и благами обоих миров.

8. При вступлении в Мекку нужно вспомнить ее достоинство. И вступать нужно боясь Всевышнего Аллаха, не отвлекаясь на мирские дела, помня о Его величии. При этом читают дуа:

«Аллахумма альбаладу баладука вальбайту байтука, жи`ту атлубу рахматака ва аумму та атака, муттабиан лиамрика, разиян бикадарика мусаллиман лиамрика. Асьалука масъалаталь музтарриль мушфики мин азбаика ан тастакбилани биафвика, ва ан татажаваза анни бирахматика ва ан тудхилани жаннатака. Аибуна, таибуна лирраббина хамидуна. Альхамдулиллахи ллази акдаманиха салиман муафан. Альхамдулиллахи раббил аламина хамдан касиран ала тайсирихи ва хусни балаъихи. Аллахумма хаза харамука ва амну-

*ка фахарримни ала ннари ва аминни мин азабика явма табасу иббда-
ка вазжальни мин авлияика ва ахаббика ва ахли та'атика. Аллахумма
анта рабби ва ана абдука валь баладу баладука валь хараму харамука
валь амну амнука жиьту илайка рагибан, ва ани ззунуби муклиан,
ва лифазлика ражиян ва лирахматика талибан ва лифарбизика му-
аддиян ва лиризак мубтагиян ва лиафвика саулан, фала таруддани
хаибан ва адхильни фи рахматикаль васиаати, ва аизни мина шай-
тани ва жундихи ва шарри авлияихи ва хизбихи. Ва салла ллаху ала
саййидина Мухаммадин ва алихи ва сахаихи ажмаин. Амин».*

Перевод: «О, мой Аллах ﷻ, этот город Твой город. Этот дом (Ка-
аба) тоже Твой дом. Я пришел сюда за Твоим благом и просить Твоей
милости, с намерением поклониться Тебе, следуя твоему велению, до-
вольный Твоим предопределением и повинуюсь Твоему велению. Я у Тебя
прошу, как просит тот, кто оказывается в безвыходной ситуации и
боится Твоей кары. Своим прощением Ты прости меня, Своей милос-
тью введи меня в Свой Рай. Мы пришли к Тебе, покаявшись от грехов и
восхваляя своего Господа. Вся хвала Аллаху, который привел меня сюда в
здравию. Щедро и много всякой хвалы Господину всего, который красиво
привел меня сюда. О мой Аллах, это благословенное святое место Твой
Харам, и безопасное место. Поэтому Ты сделай меня защищенным от
Ада и от Своей кары в Судный день, когда Ты поднимешь Своих рабов.
Также сделай меня из Своих любимцев и из поклоняющихся Тебе. О мой
Аллах, Ты мой Господин, я Твой раб. Этот город – Твой город, эта зем-
ля – тоже Твоя (Харам) земля, эта безопасность – Твоя безопасность
(т.е. эту землю Ты сделал безопасным). Я пришел к Тебе с надеждой на
Тебя, освободившись от грехов, с надеждой на Твое милосердие и прося
Твоей милости, совершив Твои фарзы, суннаты, прося у Тебя прощения.
Поэтому Ты не возвращай меня пустым и без ничего, Ты введи меня в
Свою милость, защити от сатаны и его войска, защити от вреда его
(сатаны) друзей. Да благословит Всевышний нашего Пророка, господи-
на Мухаммада, его семью, род и всех сподвижников. Амин».

Можно и на понятном себе языке читать, если на арабском удается
трудно.

9. Каждому, кто вступает в Мекку, желательно (сунна) иметь наме-
рение для хаджа или умры, если тот приехал и не для этого. Некоторые
алимы говорят, что это обязательно (фарз). Судя по этому слову, тот, кто,
не вступив в хадж или умра, въедет в город, впадет в грех, но это не
нужно возмещать.

10. Войдя в Мекку, нужно вспомнить, что он находится на священной земле Аллаха ﷻ и дошел до защищенного места, т.е., оставив позади все трудности пути, дошел до правителя. Тогда у него должна быть надежда, что Аллах ﷻ защитит его и от страха кары. Вместе с этим нужно бояться, достоин ли он приблизиться ко Всевышнему и что останется без ничего и после вступления в Харам, и останется ли он заслуживающим гнев Аллаха ﷻ. Но при всем при этом во всех делах надежда на милость Аллаха ﷻ должна преобладать. Любовь к милости Аллаха ﷻ всеобщая, Господь Милостивый и оказывает почет совершившим зиярат. Поэтому нужно бояться Аллаха ﷻ и надеяться на Его милость.

Этикет Священной Каабы

Соблюдая весь этикет вхождения в Масджидуль Харам, заходят в мечеть. Дойдя до того места, откуда видна Кааба, и увидев ее, останавливаются, воздав руки кверху, читают дуа. В хадисе, переданном от Ибну Маджа говорится, что врата небес открываются и отвечают на мольбу мусульманина, читаемую им при виде Каабы.

Увидев Каабу, всегда читают это дуа: ***«Лаилаха илла ллаху валлаху акбар (три раза). Аллахумма зид хазаль байта таширифан ва тазиман ва такриман ва махабатан ва зид ман шаррафаху ва азмамахи мимман хажжаху ватамараху таширифан ва такриман ва тазиман ва бирран. Аллахумма анта ссаламу ва минка ссаламу фахайина раббана би ссалам».***

Перевод: *«Нет ничего, которому нужно поклоняться, кроме Аллаха. Аллах превыше всего. О мой Аллах! Ты увеличь достоинство, красоту, величие этой Каабы. Увеличь достоинство и почет тех, кто, уважая и почитая ее, совершил хадж и умра. О мой Аллах! Ты чист от всего, что не приличествует Тебе. Ты возвеличь нас своим благословением (прошением грехов)».*

Можно и это дуа добавить: ***«Ва адхильна бирахматика дара ссалам таббракта я зальжалали валь икрам. Аллахумма инна кунна нахуллу укдатан ва нашудду ухра ва нахбиту вадиян ва на'лу ахара, хатта атайнака гайра махжубин анта 'анна илайка харажна ва байтака хажжажна фархам малька риххалина бифанай байтика. Ва ссали ллахумма 'ала набийина мухаммадин ва алиги ва сахбиhi ва умматих».***

Перевод: *«О мой Аллах! Ты Своим благом и нас введи в Рай «Дару ссалам». Ты вознесся, и увеличилась Твоя доброта, о, Господин величия и достоинства. О наш Аллах, мы преодолевали трудности за трудностями, спускались в овраги, поднимались на возвышенности. Так мы пришли к Тебе. Ты тоже был с нами. Мы пришли к Тебе. Мы намерились на Твою землю. Ты пожалей нас на этом месте, где мы скидываем груз у Твоего дома. О наш Аллах! Благослови нашего господина, Пророка Мухаммада, его семью и сподвижников и его умму».*

3. Вступая в Мекку с верхней стороны с места «Ар-Радм» можно было раньше увидеть Каабу. Теперь, когда мечеть расширили и достроили, Каабу можно увидеть только изнутри мечети.

Теперь это место называется «Макраул фатихат», т. е. место, где читают «Аль-Фатиха». Раньше при выносе покойника останавливались на этом месте и читали «Аль-Фатиха», теперь этого не делают. Макраул Фатихат находится между Мад'аем и Джавдариятом. Вот здесь желательно читать то дуа, которое мы привели выше. На этом месте нужно просить еще и много добра в обоих мирах и об отпущении грехов. Это место, где принимаются дуа.

Этикет вступления в Масджидуль Харам

1. По возможности сразу нужно отправиться в Масджидуль Харам на тавафул куддум (таваф прибытия в Мекку). Не надо даже переодеваться. Не надо даже заносить вещи в номера. Это желательно так делать. Если слишком устали или мешают другие, можно и в другое время совершить таваф. Тавафул куддум можно совершить в любое время до отправления на Арафат.

2. В мечеть входят по возможности через ворота «Бабу салам», а если нет такой возможности, можно входить в любые ворота. Если войти в ворота по мосту ворот «Бабу салам», то сунна считается совершенной.

3. Красивой, стройной женщине желательно отложить таваф на вечер, если это возможно. Если нет, то она совершает его вместе с группой и днем.

4. При приближении к воротам мечети нужно заново покаяться и чуть задержаться, в мыслях, что очищаешься от грехов. Вспоминают достоинство священной мечети и о том, что это самый ценный Дом Аллаха ﷺ.

5. Всегда входят с правой ноги, выходят с левой (это касается всех мечетей).

6. При входе читают: **«А‘узу биллахил ‘азими ва биважжихиль карими ва султанихил кадими мина щайтани рражим. Бисмиллахи вальхамдулиллахи ва ла хавла ва ла куввата илла биллахил ‘алиййил ‘азим. Аллахумма салли ала саййидина Мухаммадин ва ала али саййидина Мухаммадин ва сахбихи ва саллим. Аллахуммах фирли зунуби вафтах ли абваба рахматика».**

Перевод: *«Я прошу защиты Великим Аллахом и Его прекрасной сущностью, Его изначальным царством от сатаны, изгнанного от Его милости. С помощью имени Аллаха я вхожу, и вся хвала Аллаху.*

Нет силы и мощи оставить плохое и совершить поклонение, кроме как с помощью Всевышнего Аллаха. (Затем читают салават Пророку). Затем произносят: «О мой Аллах! Ты смой грехи мои и открой мне врата Своей милости».

При выходе из мечети читают это же дуа, только лишь там, где читают: «ли абваба рахматика», нужно читать: «абваба ризкика». Это дуа желательно читать при входе и выходе не только в Масджидуль Харам, но и во всех других мечетях.

7. При входе в мечеть, по возможности, сразу же приступают к тавафул куддуму, т. к. нашей целью является Кааба, а ее приветствие есть таваф (обход вокруг нее).

Для того, кто вступил в хадж по способу таматту или совершает умра, не нужно совершать тавафул куддум. Его таваф является составляющей частью умра, т.е. обязательным тавафом. Даже если у него будет намерение к тавафул куддуму, и то он превратится в обязательный таваф. Если при входе в мечеть обнаружится, что совершают фарз-намаз или читают к нему икамат, то сначала совершают намаз в коллективе.

Если готовится чтение икамата к фарз-намазу, то не приступают к тавафу, а совершают тахийят-намаз-суннат. Затем после тахийята читают дуа, и если есть возмещающие намазы, совершают их в ожидании обязательного намаза.

После намаза приступают к тавафу. После тавафа, не садясь, совершают два ракаата намаз-суннат тавафа для получения воздаяния за таваф и за тахийят священной мечети («Умдат». С. 39). Но при совершении намаза-таваф можно иметь намерение для тахийята тоже. Если из-за множества людей не будет возможности совершить таваф или нет намерения его совершать, сразу после вступления в мечеть совершают

два ракаата намаза-суннат. *«Я намереваюсь совершить два ракаата намаза-тахийят ради Аллаха»*, – читают намерение. В первом ракаате после «Аль-Фатиха» читают «Кул я аюал кафируна», во-втором – суру «Ихлас». Кто не знает эти суры, ограничивается чтением «Аль-Фатиха». Если совершают возмещающий или обычный намаз-фарз, или другой суннат, то тахийят входит в эти намазы. Но при этом лучше иметь намерение и для тахийята.

Эти действия нужно совершать при вступлении в Масджидуль Харам и в любую другую мечеть.

За время нахождения в священной мечети нужно вести себя этично, ибо стоишь перед Всевышним Аллахом. Нужно вспомнить Величие Аллаха ﷻ, и быть покорнее Ему. Нельзя тратить ни минуты зря. Можно поминать Аллаха ﷻ, читать Коран, совершать намазы (если нужно возмещать), читать зикру-гасбих, салават Пророку ﷺ и дуа. Нужно остерегаться смотреть на людей, особенно на женщин, и вести себя всегда, помня, что Всевышний смотрит на тебя. Надо побольше времени проводить в этой священной мечети, ибо это не всегда нам удается. Находясь в священной мечети, нужно быть в омовении, находиться в чистоте, оберегая глаза, уши, язык, сердце от всего дурного, помнить Величие Всевышнего Аллаха, стыдась и боясь Его, сохраняя хузур.

8. При первом же взгляде на святую Каабу нужно как можно ярче представить величие Аллаха ﷻ, достоинство Каабы, свой страх, кротость, ничтожество. Так делают всегда, познавшие Аллаха ﷻ и праведники. Как принято, увидев дом, вспомнить хозяина, так и при виде Каабы нужно вспомнить Господа. Нужно загореться любовью к Аллаху ﷻ. Нужно пребывать в состоянии ихсана для получения вознаграждения, нужно надеяться на то, что Всевышний Аллах как в Миру дал возможность посмотреть на Каабу, так и в Ахирате даст возможность лицезреть саму Его святость. Нужно воздать хвалу Аллаху ﷻ, что он вознес его на эту уровень. Это тоже очень великое благо.

9. Полное омовение (купание), совершенное при вхождении в Мекку, достаточно для тавафул куддума.

Достоинства лицезрения Каабы

1. Абу Шайх рассказал хадис: «Смотреть на Каабу – есть поклонение Аллаху ﷻ (ибадат)».

2. Табарани рассказал хадис: «Каждые сутки на Каабу ниспосылаются сто двадцать милостей: из них шестьдесят – на совершающих таваф, сорок – на поклоняющихся там». В другом варианте – сорок на молящихся там, двадцать на тех, кто смотрит на Каабу.

3. Саид бин Мусайбу сказал, что тот, кто смотрит на Каабу, уверовавшись, то он получит вознаграждение, очистится от грехов как в первый день своего рождения.

4. Атаф сказал, что обозрение Каабы приравнивается к годовому ибадату (ночного моления и дневного поста).

5. Ибн Саиб аль-Мадани, сказал с того, кто, уверовав в Аллаха ﷻ, и уверенный в получении вознаграждения будет смотреть на Каабу, грехи спадают, как листья с деревьев.

6. Атаф сказал, что обозрение Каабы является ибадатов, и тот, кто на нее посмотрит, похож на постящегося днем, молящегося ночами, просящего Аллаха ﷻ, покоряясь Ему, находящийся на пути Аллаха ﷻ – гавате.

Таваф

Совершение тавафа является составной частью (рукну) хаджа. Хадж не будет завершен, пока не совершат таваф. Таваф, в свою очередь, имеет обязательные, желательные действия и нормы этикета. Нужно уделять большое внимание совершению условий и составляющих тавафа. Нельзя соблюдать суннаты и адабы тавафа, при этом упуская его условия фарзы и его составные части. За несоблюдение суннатов таваф не нарушается, но этим можно лишиться большого вознаграждения. Далее и в таком случае до суннатов очередь доходит лишь после обязательных действий.

Равно как пропуском составляющих не засчитывают таваф, так же не совершается хадж (составляющей частью которого является таваф). Если пройдет срок хаджа, его нужно возместить.

Типы тавафа

Таваф имеет четыре типа: куддум, обычный, рукну, вадаф.

1. *Тавафул-куддум* – это таваф, совершаемый по прибытии в Мекку. Куддум – это прибытие. Это очень важная сунна. Не совершать его порицательно, но если и не совершить – хадж состоится. Тавафул-куд-

дум желательнее только тем, кто по способу киран или ифрад вступил в хадж (т. е. сначала хадж, затем умра). Но у того, кто находится в умра, не бывает тавафул куддума, этот его таваф становится составляющей частью (фарз) умры. У того, кто по способу таматтуъ вступил в хадж, тоже отсутствует куддум, ибо он умру совершает раньше хаджа.

2. *Обычный таваф*. Это таваф, совершаемый в любое время по приходу в Масджидуль Харам. Таваф, как и намаз, вознаграждаемое действие.

3. *Тавафу ррукну* – это обязательный таваф, являющийся составляющим (рукну) хаджа. Те, кто находятся на умра, должны в первую очередь совершить этот таваф-фарз. Те же, кто находятся на хадже, совершают этот таваф после возвращения с Арафата. Без совершения этого тавафа не засчитывается ни хадж, ни умра, ибо это есть их (рукну) составляющее. Поэтому надо уделять особое внимание этому тавафу.

Предыдущим тавафам тоже нужно уделять внимание, если после них намечается Са'ю. Са'ю совершается по завершении тавафа. Для совершения Са'ю условием является завершение тавафа. Без Са'ю недействительны умра и хадж. Этот таваф называется фарз-тавафом и таваф-ифазой.

4. *Тавафу вадаъ* – таваф прощания. Этот таваф совершается перед возвращением на родину, прощаясь с Каабой. Он является обязательным, но не входит в хадж. Если его не совершить, паломник подвергается штрафу и будет грех. Но неисполнение его не нарушает хадж.

Совершение полноценного тавафа

1. Как только подходят к Каабе, читают это дуа: *«Алхамду лиллахи раббил 'аламина ва ссалату ва ссаламу 'ала расулиллах. Аллахумма инни 'абдука валь баладу баладука вальхараму харамука, вальбайту байтука асалука фи маками хаза ан татакаббала тавбати ва татажваваза мин хатиати ва таза'а 'анни визри фа иннака архаму ррахимина»*.

Перевод: *«Вся хвала Всевышнему Аллаху. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада. О мой Аллах! Я Твой раб, этот город Твой и город, и святая земля Харамы Твои. Этот Дом тоже Твой дом, здесь, где я стою и прошу у Тебя принять мое покаяние и простить мои прегрешения, освободить меня от грехов. Поистине, Ты самый Милостивый*

из всех милостивых». Как сказали раньше, по возможности, в первую очередь, совершают таваф. С началом тавафа нужно прервать чтение «Лаббайка», т. к. таваф имеет свои молитвы.

2. До начала тавафа (если будет свободно) подходят к Черному камню, проводят по нему рукой, незвучно целуют и прикладывают к нему лоб (три раза). Затем приступают к тавафу. Если после этого тавафа намерены совершить Са'ю, то желательно выставить правое плечо (изтибаъ). Са'ю лучше провести после тавафул куддума. Только в тавафе, после которого намечается Са'ю, выставляется правое плечо. После тавафа закрывают плечо и совершают два ракаата намаза-тавафа.

3. Подходить и целовать Черный камень, прикладывать к нему лоб или дотрагиваться до него желательно только, если есть к нему свободный доступ. Желательно не совершать эти действия, расталкивая людей. Совершать эти действия не только не желательно, но и даже греховно. Посланник Аллаха ﷺ сказал Умару ؓ: «Умар, ты здоровый, сильный человек. Поэтому, дотрагиваясь до Черного камня, ты не притесняй других». В таком случае перед началом тавафа не подходят к камню, встают напротив угла, где расположен Черный камень, повернувшись грудью к нему. Затем совершают намерение, потом ладонь правой руки поворачивают к Камню, произносят “Аллаху акбар” и целуют руку. После поворачиваемся к Каабе левым боком. Если, повернувшись грудью к Камню, перейдет на сторону дверей, то этот круг не засчитывается. В остальных кругах к Каабе грудь не поворачивают.

4. Если совершают тавафул куддум, читают: *«Я намерился совершить тавафул куддум»*. Для тавафа-рукну (фарз-таваф) и вадаъ желательно читать соответствующие намерения. Для этих трех тавафов намерения можно и не прочитать, т. к. они входят в хадж и умра, но желательно читать. Для обычных желательных тавафов или тавафа обета (назру) чтение намерения является условием. Например: *«Я намерился совершить (суннат-таваф), (назру (обет) – таваф»*. Достаточно встать напротив угла, где находится Черный камень и, повернувшись грудью к Каабе, сердцем вознамериться для тавафа. Лучше делать намерение языком и сердцем.

5. После намерения трижды направляем в сторону Черного камня ладонь правой руки, поцеловав ее. Этот процесс называется истилам. По мазхабу Абу Ханифы совершить истилам не является сунной.

Поворачиваясь вперед для тавафа, читаем: *«Бисмиллахи аллаху акбар ва лиллахил хамду. Аллахумма иманан бика ва тасдикиан би-*

китабика ва вафаан би'ахдика ваттиба'ан лисуннати набиййика саййидина Мухаммадин сала ллаху 'алайхи ва салам». Перевод: «Я начинаю именем Аллаха. Аллах превыше всего и вся хвала Аллашу. О мой Аллах, я все делаю, уверовав в Тебя, уверовав в Твой Коран, выполнив (договор) обещание, данное Тебе, следуя сунне нашего Пророка Мухаммада».

6. Затем, повернувшись вправо, повернув левое плечо к Каабе, начинаем движение.

7. До завершения всех семи кругов нельзя изменить это положение. Все время к Каабе должно быть повернуто только левое плечо. Нельзя поворачиваться к Каабе грудью и кроме как при начале тавафа и по завершении последнего круга. Если даже вы увидите людей, поворачивающихся к Каабе грудью и целующих свои руки, то вы не поступайте так. Каждый раз, дойдя до угла Черного камня, не поворачиваясь грудью, мы направляем ладонь правой руки к нему, поцеловав ее, при этом читаем: «Бисмиллахи. Аллаху Акбар» (т. е. дуа, которое дали выше).

8. Дойдя до Мултазима (Мултазим – место между дверью Каабы и Черным камнем), на ходу, по возможности, читают: **«Аллахумма инни асалука саваба шакирина ва нузулал мукаррабина ва мурафаката ннабиййина ва якина ссадакина ва зиллаталь муттакина ва ихбатал мукинина хатта татаваффани 'ала злика я архама ррахимина».**

Перевод: «О мой Аллах! Я у Тебя прошу вознагражденья воздающих Тебе хвалу, гостеприимства приближенных к Тебе, дружбу с пророками, крепкую веру (как у праведников) и убеждение правдивых рабов и покорность боящихся Тебя, и поклонение укрепившихся в вере до моей смерти в этом. О самый Милостивый из всех милостивых!» (Тем, кто не умеет на арабском, можно читать на своем языке.)

9. После того, как дойдет до линии дверей Каабы (на ходу), читают: **«Аллахумма албайту байтука валхараму харамука вал амну амнука ва хаза макамул 'аизи бика мина ннари».**

Перевод: «О мой Аллах! Этот дом Твой дом, святая земля Харамы тоже Твоя земля. Доверие тоже Твое доверие. Это место тоже макам Ибрахима, где он стоял и просил у Тебя защиты от огня Ада. (В этом месте сердцем указывают на макам Ибрахима ﷺ).

Читая «ва хаза», сердцем имеют в виду макам Ибрахима ﷺ. Можно ограничиться чтением этого дуа. Если есть возможность читать, еще добавляют: **«Аллахумма байтука 'азимун ва важхука каримун ва анта архаму ррахимина. Фа а'изни мина ннари ва шарри шайтани рраджи»**

ми, ва харрим лахми ва дами ‘ала ннари ва аминни мин ахвали явмил киямати вакфини муъната ддунья вал ахирати».

Перевод: *О мой Аллах! Твой дом тоже большой, Твоя сущность тоже Великий, Щедрый, Ты тоже самый Милостивый из всех милостивых. Поэтому ты защити меня от Ада и от зла сатаны, изгнанного от Твоей милости. Запрети для Ада мои тело и кровь (т. е. защити), защити от страха Судного дня и освободи меня от печалей и забот этого Мира и Ахирата».* Проходя вперед, доходят до угла Иракского рукну.

Там (на ходу) читают это дуа: **«Аллахумма инни а’узу бика мина шакки ва щирки ва ннифаки ва шикаки ва суил ахлаки ва суил манзари фил мали вал ахли вал валади».**

Перевод: *«О, мой Аллах ﷻ! Я у Тебя прошу защиты от сомнения, многобожия, лицемерия, противоречия, злонравия, от видения плохого, в детях, семье и в состоянии».*

10. После этого доходят до желоба Каабы. Проходя под ним, читают: **«Аллахумма азиллани фи зиллика явма ла зилла илла зиллука вааскини бика`си набийина Мухаммадин салла ллаху ‘алайхи ва саллама шарабан ханъ`ан ла азмау ба`даху абадан я залжалали валикрами. Аллхумма инни асалука ррахата ‘индал мавти вал’афва ‘индал хисаби».**

Перевод: *«О мой Аллах! Ты оставь меня под Своей тенью в день, когда не будет иной тени, кроме Твоей (в Судный день). Ты напои меня из чашки (сосуда) Мухаммада ﷺ (сладкого, после которого никогда мы не испытываем жажду). О Господин Величия и Достоинства! О мой Аллах! Я у Тебя прошу спокойной смерти и прощения грехов в Судный день».*

11. Следующий угол называется рукну Шами, не доходя до этого рукну, между Иракским и Шамским углом, читают это дуа: **«Аллахумма ж’алху хажжан мабруран ва са’ян машкуран ва ‘амалан макбулан ва тижаратан лан табура, рабихфир вархам ва тажаваз ‘амма та’лам иннака антал а’аззул акрам».**

Перевод: *«О Аллах! Ты прими этот хадж (умра), сделай трудностью, за которую дают вознаграждения, и принятым деянием сделай не портящимся приобретением. О мой Господин! Ты смой мои грехи, сжалься надо мной. Ты смой мои грехи, которые известны Тебе. Ты самый Великий, Всесильный».* Совершающий умра вместо «хаджан макбулан» (принятый хадж) читает «умратан макбулатан».

12. Затем доходят до следующего угла. Этот угол называется Йеменским углом. Это угол – угол, предыдущий от угла, на котором нахо-

дится Черный камень. Этот угол тоже является достойным углом. Пророк ﷺ сказал: «Каждый раз, когда прохожу Йеменский угол, я там нахожу ангела, повторяющего «амин», «амин», «амин». Когда вы проходите отсюда, читаете: **«Раббана атина фи ддуња хасанатан ва фил ахирати хасанатан».** (Ибну Маджа). Еще в хадисе говорится, что Всевышний поставил 70 ангелов на Йеменский угол с поручением читать амин на следующее дуа: **«Аллахумма инни асьалукал ‘афва вал ‘афята фиддини ва ддуња вал ахирати»** (Абу Давуд, Ибну Маджа). В другом хадисе говорится, что один спросил у Пророка ﷺ о том, что он (Пророк) много поцелуев делает на Йеменском углу. Пророк ﷺ ответил, что каждый раз он здесь находит ангела Джабраила, говорящего амин на дуа о прощении грехов. Кроме этого, есть еще достоинства у рукну-Йемени.

Этот угол гладят рукой. Но при этом нужно остерегаться того, что можно повернуться к Каабе грудью и продвинуться хоть немного в сторону Черного камня. Если вы вдруг отвернете левое плечо от Каабы, нужно сделать несколько шагов назад или сделать дополнительно еще один круг.

Если невозможно подойти к этому углу, из-за давки, и поцеловать ладонь правой руки, то тогда, желательно, и сделать знак Каабе (это повторяется по три раза в каждом круге). Дойдя до этого угла, на ходу читают: **«Бисмиллахи валлаху акбар. Аллахумма инни а’узу бика, миналь куфри, валь факри, ва ззулли ва мин ‘азабиль кабри ва мин фитнатил махя валь мамати ва мавакифиль хизии фи ддуњья валь ахирати».**

Перевод: *«Я начинаю именем Аллаха. Аллах Величественнее всего. О мой Аллах! Я прошу у Тебя защиты от неверия, бедноты, унижения, могильных мук, трудностей жизни и смерти и мест, где бывает унижение в Миру и в Ахирате».*

Также на ходу можно добавить: **«Аллахумма инни асалукал ‘афийата фиддуњья вал`ахирати. Раббана атина фи ддуњья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина ‘азаба ннари. Аллахумма канни`ни бима разактани ва барик ли фи хи вахлуф ‘ала кулли гаибатин минка бихайрин».**

Перевод: *«О Аллах, я у Тебя прошу здоровья в этом Мире и в Ахирате. О наш Господин! Ты дай нам добра в Миру и в Ахирате и защити нас от кары Ада. Ты удовлетвори меня тем, что дал мне, и обложи его баракатом. И дай мне лучше того, что Ты отделил от меня».*

13. Дойдя до угла Черного камня, на ходу читают: **«Аллахумма фир ли бирахматика. А’узу бираббид хазал хажари мина ддайни вал-**

факри ва зикиль ссадри ва ‘азабил кабри».

Перевод: *«О мой Аллах! Ты смой мои грехи. Твоей милостью я прошу защиты, о Господин, Черного камня, от долгов грусти и мук в Аду».*

14. После этого доходим до угла Черного камня. Этим один круг завершается. Так повторяют семь раз. Каждый раз, стоя напротив Черного камня, делается истилам (поцелуй, направив ладонь парвой руки, поцеловав ее). При этом читается «Бисмиллахи. Аллаху Акбар» и соответствующее дуа. Но, как при начале тавафа, нельзя повернуться грудью к Каабе во всех семи кругах. Нужно быть очень осторожными в этом. Но после завершения последнего круга, дойдя до угла Черного камня, повернувшись грудью, делают истилам, но будьте осторожны, не поворачивайтесь, не дойдя до Черного камня, и не делайте шаг вправо, иначе его этот круг не засчитывается. Если даже после последнего круга не повернуться грудью к Каабе, то таваф считается совершенным.

15. Не считая дуа, читаемые на тавафе, на каждом кругу (особенно между последними двумя углами), всегда лучше читать это дуа: *«Лаулаха илла ллаху вахдаду ла шарика ллаху лахул мулку ва лахул хамду ва хува ‘ала кулли шайин кадир. Аллахумма раббана атина фи ддуня хасанатан ва фил ахирати хасанатан вакина ‘азбба инари. Аллахумма канни’ни аима разактани ва барик ли фихи вахлуф ‘ала кулли хаъбатин бихайрин ва салли ‘ала набиййина Мухаммадин ва алихи ва сахбихи ва умматих».*

Перевод: *«Нет ничего, которому можно поклоняться, кроме Одного Сущего Аллаха. Он Один. У Него нет соучастника. Все господство Его, вся хвала Ему, умерщвляет Он, оживляет Он. О наш Господин! Ты дай нам добра в Миру и в Ахирате и защити от кары в Аду. О мой Аллах! Ты удовлетвори меня в том, что Ты дал мне. Вложи в это для меня благо, взамен всего, что ушло от меня, Ты дай мне лучшее. О мой Аллах, Ты благослови нашего пророка Мухаммада, его детей, умму, сподвижников, всех вместе».*

Обязательные и желательные действия тавафа

Каждый паломник обязан выполнить необходимые условия тавафа. Если не совершать хоть одно обязательное условие, таваф не будет действительным. При недействительном обязательном тавафе не засчитывается Са’ю, а равно и хадж. Поэтому важно изучить все необходимые условия и пункты тавафа. Тот, кто не может вместе исполнить обязатель-

ные и желательные действия, то должен остановиться на обязательных. Для этого нужно уметь отличить, что такое фарз (обязательное) и суннат (желательное) при тавафе.

Сперва приведем обязательные условия и составляющие (рукну и шарт) тавафа, а затем приведем его суннаты.

Необходимые условия тавафа

Таваф имеет восемь условий. При неисполнении хоть одного из них таваф считается недействительным.

Первое условие – *семь кругов тавафа*. Если есть сомнения о семи или шести кругах, нужно принять решение, что сделал шесть кругов, и добавить еще один круг. Нужно убежденно совершить все семь кругов. Каждый круг начинается напротив Черного камня и там завершается. Не дойдя до этого угла, нельзя сходить – круг этот не засчитывается. Также не засчитывается и намерение, совершенное, не дойдя до этого угла. Прохождение этого угла и намерение сердцем должны совпадать.

Если после завершения тавафа засомневаться о количестве пройденных кругов, то это не вредит. Если уверен, что совершил семь кругов, но кто-то скажет, что сделано только шесть, то можно и не совершить еще один круг, но лучше совершить. А если не уверен во всех семи совершенных кругах и кто-то скажет о незавершенности, то тогда должен пройти еще один круг.

Второе условие – *совершение тавафа внутри Масджидуль Харам*. Таваф, совершенный вне мечети, не действителен. Как бы эту мечеть ни расширят, таваф в ее стенах действителен. Если совершить таваф на крыше мечети, то это тоже считается, если даже она (крыша) выше самой Каабы. Но при совершении тавафа на первом, втором этажах или на крыше нужно быть очень осторожными, дабы не отвернуть от Каабы левое плечо. Не вредит тавафу и то, что между Каабой и совершающим таваф окажутся столбы мечети. По возможности нужно совершать на втором и первом этажах, но лучше всего совершить его прямо на площадке, вокруг Каабы.

Третье условие – *совершение тавафа вне стен Каабы*. Внутри Каабы нельзя совершать таваф. Также нельзя совершать над Шазарваном или внутри хиджру Исмаила. Если даже над Шазарваном провести рукой, тоже таваф не считается, не то, что перешагивать. Если над ним пройдет часть одежды без части тела, таваф не портится. При тавафе нельзя наклоняться для поцелуя Черного камня, иначе его плечо не бу-

дет направленным к Каабе. Шазаварван – это выступ основания стены Каабы. Имеет высоту 25 см. Если, совершая таваф, по Шазарвану проведет даже рукой, то этот круг не засчитывается. Во избежание таких неудобств лучше не подходите при тавафе на полтора метра ближе к Каабе. Хиджру Исмаил – это полукруглая стена на стороне Шама и Ирака, имеющая с обеих сторон входы. Это место раньше входило в Каабу. Поэтому тот, кто пройдет при тавафе оттуда, считается прошедшим внутри Каабы и его таваф не засчитывается. Нельзя также проводить руками по поверхности стены хиджру Исмаила. Также при тавафе лучше не подходить к рукну Йемени, чтобы не пройти над Шазарваном.

Четвертое условие – *укрытие тела (аврат)*. Как в намазе, так и на тавафе обязательно нужно скрыть аврат, иначе таваф не действителен. Мужчина должен скрыть место между пупком и коленями. Надо быть очень осторожными и скрыть пояс. Если при давке нижний ихрам или брюки спадут и выставится место ниже пупка, таваф не действителен (этот круг тавафа), пока заново не совершит круг.

Женщина обязана укрыть все тело, кроме лица и кистей рук. Женщине нельзя показывать грудь, шею, хоть один волос, ноги, пятки, голени, запястья, место ниже подбородка, т. е. ниже челюстей.

Если мужчина или женщина, имея возможность укрыть себя, при этом выставят запрещенную часть тела, то таваф не действителен. Если при тавафе выявится какая-то часть, то нужно укрыть ее и начать круг с того места, где была выявлена (часть) тела. Нужно пройти еще дополнительный круг. Сколько кругов выявится аврат, столько же кругов и не засчитывается. Нужно об этом помнить, особенно женщинам.

Пятое условие – *пребывание в омовении (малом и полном)*. Таваф нужно совершить, обязательно находясь в малом и полном омовениях. Детям тоже опекун должен велеть совершить омовение. Несознательно-го ребенка опекун сам омоет и прочтет за него намерение. Также нужно содержать в чистоте одежду, тело и само место совершения тавафа. Если не будет чисто, таваф не действителен. Если во время тавафа нарушается малое (полное) омовение, запачкается (наджасом) одежда, тело, нужно тут же прервать таваф, очиститься и продолжить с того места круга, на котором был прерван таваф. Например, на четвертом круге нарушено омовение. Тут сходят с тавафа, совершают омовение и начинают с четвертого круга и доканчивают оставшиеся три круга, т. е. не нужно весь таваф начинать заново.

Шестое условие – это сохранение тавафа до конца, т. е. не сбиваться с цели. Это значит, если товарищ оторвался вперед, ты ускоришь шаг, чтобы догнать его, или также ускоришь шаги, чтобы сзади женщина не дотронулась до тебя. При этих случаях получается, что таваф прерывается и преследуется другая цель. В таком случае необходимо восстановить этот круг (или с того места, где изменил намерение). В наше время, когда полно народу и невозможно шагнуть назад, лучше всего пройти еще один круг. Эту ошибку могут совершить многие, дабы не потеряться друг от друга. Если же есть намерение тавафа плюс догнать товарища и совершить таваф, то это допускается, если же пройдет несколько шагов вперед, толкаемый кем-то сзади, тоже не вредит, ибо его намерение тавафа не нарушено.

Седьмое условие – это начало тавафа с угла Черного камня. Встают напротив угла, на котором находится Черный камень, при этом левый бок направляя к Каабе. Если намерение прочесть чуть впереди угла, то этот круг не засчитывается. Также не считается круг, если пройдет вперед, не повернув левый бок к Каабе. Поэтому таваф нужно начать, встав напротив угла Черного камня линией и левым боком к Каабе.

Лучший способ: начало тавафа совершить, дойдя до угла напротив Черного камня, чтобы край твоего правого бока оказался напротив Черного камня, находящегося на Йеменском углу. Стоя таким образом, нужно языком и сердцем совершить намерение для тавафа. Затем стоят грудью к Каабе, чтобы Черный камень оказался впритык справа от тебя. Левая твоя сторона и грудь должны оказаться напротив одной части Камня. Затем поворачиваешься направо (чтобы Кааба была слева от тебя, будучи напротив угла Камня) с намерением тавафа на уме и начинаешь движение вперед одновременно. Здесь нужно вновь читать намерение для тавафов, не являющихся из рукну хаджа, а для тавафа хаджа – желательно.

После этого до завершения всех семи кругов нужно, чтобы только твой левый бок был направлен к Каабе.

Это мы описали желательный способ для тавафа. Можно сразу, имея намерение для тавафа, встать, чтобы левый бок оказался направлен к Каабе, напротив Черного камня, и начать таваф.

Намерение должно быть прочитано до того, как повернуть левый бок к Каабе. Если до намерения левая половина тела чуть продвинется вперед (от Черного камня к дверям Каабы), то таваф не засчитывается. Нужно заново встать на это же место, обновить намерение и начать та-

ваф. Только после того, как, завершив семь кругов, пройдя угол Черного камня, можно повернуться грудью, другим боком или спиной к Каабе. Напротив Черного камня – значит встать напротив угла, где расположен Камень. Для тех, кто совершают таваф на крыше Масджидуль Харам, достаточно встать напротив этого угла.

После завершения тавафа, т. е. в конце тавафа, можно повернуться лицом к Каабе. Некоторые алимы говорят, что это даже нужно сделать.

Восьмое условие – *совершение семи кругов, с поворотом левого бока в сторону Каабы – против часовой стрелки*. Если совершен шаг или больше, отвернули левое плечо от Каабы, то нужно сделать столько же шагов назад, сколько шагнул отвернувшись, т. е. при тавафе засчитываются те шаги, которые проделаны, держа перед левым боком Каабу. Если шаги не считаются, то и круг не считается. Если слепой при тавафе подумает, что правильно пронес шаги, то этого достаточно.

Эти восемь условий тавафа необходимо соблюдать во всех тавафах, т. е. в тавафе куддум (прибытия); рукну (обязательный); вадаъ (прощания); обычный (суннат). Сверх этого для желательных тавафов или тавафов обета нужно еще совершить и намерение. Для тавафов хаджа и умры намерения не обязательны, т.е. без чтения намерения тоже они засчитываются, потому что таваф входит в общее намерение совершить хадж или умра, подобно тому, что в намерение совершить намаз входит и намерение чтения «Аль-Фатиха», «Аттахиату». Но перед этими тавафами желательно читать намерение для того, чтобы уйти от разногласия тех, кто говорит о необходимости чтения намерения.

Омовение по имаму Абу Ханифа

По мазхабу имама аш-Шафии соприкосновение кожи тела мужчины и женщины нарушает обоим омовение, независимо от того, какое место соприкоснулось. Не нарушается оно при соприкосновении ногтей или волос. В наше время крайне сложно уберечься от нарушения омовения в Масджидуль Хараме, особенно мужчинам в ихраме, т. е. не дотронувшись до посторонних женщин. По мазхабу имама Абу Ханифы омовение нарушается только после того, как дотронуться до женщины, возбуждвшимся, т. е. случайное простое дотрагивание не нарушает омовения. Поэтому дотронувшийся до женщины при тавафе должен быть убежденным, что он находится в омовении, следуя мазхабу Абу Хани-

фы. Но для того, чтобы омовение, после которого (при дотрагивании до женщины) можно совершить намаз, таваф, читать Коран, должно быть такое, что при омовении должно быть проведено масху более одной четвертой части головы (мужчинам и женщинам).

Поэтому каждый, кто собирается в Масджидуль Харам должен совершить масху на голове (более одной четвертой ее части) и тремя и более пальцами. Если женщина и мужчина дотронутся друг до друга, и сверх того, пойдет кровь или же в намазе громко посмеется, нужно обновить омовение. По мазхабам имамов Абу Ханифы и аш-Шафии в этих случаях омовение нарушается. Ненарушение омовения по Абу Ханифа (при дотрагивании) распространяется не только в Масджидуль Хараме, но и в других мечетях, если соблюдаются вышеперечисленные действия его мазхаба. При омовении не нужно указывать, что он переходит на мазхаба Абу Ханифы. Только при масху головы нужно это делать не как суннат, а как фарз. (По Абу Ханифе это фарз.) Если мужчина и женщина дотронутся друг до друга, то они должны быть уверены, что находятся в мазхабе Абу Ханифы и у них омовение не нарушено.

Обязательный минимум совершения тавафа

Прочитав о порядке совершения тавафа, можете подумать, что это очень сложное дело. Нет, это не так, если соблюдать этот порядок тавафа, то будет достаточно. Будучи в омовении, делать намерение с закрытым авратом, в чистой одежде, напротив Черного камня, начать идти, повернув левый бок к Каабе, и завершить семь кругов, что проведены от Черного камня, таваф завершается, и хадж засчитывается. Вот так просто можно совершить таваф.

Те дуа и другие действия – это желательные действия, без которых таваф не нарушается. Нужно сперва уточнить обязательные действия, а затем желательные.

Желательные (суннат) действия тавафа

Если сверх обязательных действий совершить еще и желательные действия, то вознаграждение будет большим и таваф будет полноценным. Но никак нельзя, усердствуя, в суннатах оплошать в фарзах. Несовершением суннатив уменьшается воздаяние, а при несовершении фарзов таваф не считается завершенным, и когда фарз-таваф не завершен, то хадж, умра тоже не завершаются.

1. Мы уже рассказали о лучшем методе вступления и совершения тавафа.

Намерение желательно читать: *«Я намереваюсь ради Аллаха ﷻ провести семь кругов»*.

2. При каждом круге, проходя Черный камень, делая жест ему, т. е. направлять ладонь правой руки к Каабе, поцеловав ее. На рукну Йемени делается просто знак рукой (не поцеловав). Это движение называется истилам. Желательно истилам повторять в каждом круге по три раза.

3. Желательно совершить таваф пешком (если способен). При ходьбе желательно делать мелкие шаги, ибо вознаграждение пишется по числу шагов.

4. Желательно совершить таваф босиком (если не вредит сильная жара или холод).

5. При чтении дуа руки протягивают вперед, а в иных случаях желательно сложить их на груди как во время намаза.

6. Произнесение только хороших речей.

7. Чтение молитв, славословий. Дуа, тоже исходящие от Пророка ﷺ и его сподвижников, лучше, чем чтение Корана и других дуа. Можно научить другого, но это должно быть очень ласково.

8. Обход вокруг Каабы скромно, спокойно с уважением.

9. Если нет сильной давки, желательно совершить таваф поближе к Каабе, но чуть подальше от Шазарвана.

10. Желательно совершить все круги один за другим. Не надо при кругах отвлекаться на посторонние дела или тянуть время между кругами. Некоторые алимы говорят, что все круги нужно пройти беспрерывно, один за другим. Если есть необходимость, то можно отвлечься на другие дела.

Не порицается отвлекаться на намаз, передохнуть от усталости или боли, или нарушено омовение. Прерванный таваф можно продолжить, но желательно начать заново.

11. Желательно первые три круга совершить рамал. Рамал – это ускорение движения мелкими шагами. Нельзя бегать или прыгать. В наше время для рамала тоже нет возможности, ибо на тавафе многолюдно всегда. Но если место тавафа свободно, то желательно совершить рамал. В остальных четырех кругах рамал не делается. Рамал для всех тавафов тоже не желателен. Это желательно только для тех тавафов, после которых намерены совершить Са'ю. Если после таваф куддума (таваф прибытия в Мекку) не совершается Са'ю, то рамал совершают при тавафе

рукну (фарз-тавафе) и затем Са'ю. Рамал совершают только при первых трех кругах. Если возле Каабы много народу, то лучше совершить таваф подальше, с соответствующим рамалом.

Мудрость желательности рамала и изтибала (выставление правого плеча) заключается в следующем.

Когда Мекка была у многобожников, заключив с ними договор, Пророк ﷺ собрался совершить умра. В это время неверные распустили слух, что из Медины идут больные, немощные и слабые мусульмане. Во время тавафа мусульманами неверные встали возле хиджру следить за ними. Пророк ﷺ довел до сподвижников слова неверных и сказал: «Да смилуется Аллах над теми, кто неверным покажет свою силу». Тогда неверные, увидев, как мусульмане совершают изтибаъ и рамал, сказали: «Клянусь, эти мусульмане сильнее нас». С того времени эти оба действия остались примером для мусульман. Женщинам ни изтибаъ, ни рамал, ни касание и целование Черного камня не являются суннатом.

12. Желательно совершение изтибаа во всех семи кругах малым и взрослым мужчинам. Изтибаъ – это выставление правого плеча, перекинув оба конца ихрама за левое плечо. Это тоже делается с началом тавафа. Можно и чуть раньше сделать. Изтибаъ тоже нужно совершать не для каждого тавафа. Как и рамал, изтибаъ тоже желательно для тавафов, после которых намечается совершение Са'ю. После завершения тавафа правое плечо закрывают. Затем совершают двухракатный намаз-суннат. Также изтибаъ желателен и во время Са'ю. Начиная Са'ю, выставляется правое плечо, а с его завершением – закрывается.

13. Желательно читать приведенные ранее дуа и славословия. Не надо ограничиваться (при тавафе) только лишь чтением дуа. Можно читать Коран, не мешая другим. Читать салават Пророку ﷺ является постоянным суннатом, а при тавафе это особо ценно.

14. По возможности таваф желательно провести там, где не касаться женщин, особенно если нарушается омовение. В наше время на хадже и в месяце рамазан совершить таваф без касания женщин не просто. Если есть опасность соблазна, то среди женщин греховно совершать таваф. Опасность здесь нужно понимать как греховное смотрение, соблазны, греховное дотрагивание или приводящие к греху мысли.

15. Для женщин желательно совершить таваф в темное время суток, по возможности когда мало людей. Также желательно совершать его по краю площади вокруг Каабы так, чтобы не касаться мужчин. Поэто-

му, мне кажется, что женщинам (если могут) лучше совершить таваф на втором этаже или на крыше мечети.

16. При тавафе желательно вести себя скромно, соблюдая этикет, покаяясь Аллаху ﷻ, не думая о мирском. Потому что таваф – это молитва (намаз); то, что нужно сохранять в молитве, нужно и в тавафе сохранять. При тавафе нужно помнить о величии Господина дома (Каабы), рядом с которым находишься ты. Во время всего тавафа нужно помнить о величии Аллаха ﷻ, знать, что перед Ним совершаешь таваф, читать все хорошее. Также при тавафе лучше читать хорошее дуа для своих родителей, для себя, родных, близких и всем мусульманам. Время совершения тавафа является из мест с которых принимаются дуа.

Если на арабском не знаешь, то можно читать и на своем языке.

Места на хадже, где принимаются дуа

Во время хаджа дуа принимаются в пятнадцати местах:

1. во время тавафа;
2. возле Мултазама (место между Черным камнем и дверью Каабы);
3. под желобом Каабы;
4. внутри Каабы;
5. возле Зам-Зама;
6. на Сафа;
7. на Марва;
8. во время Са'ю;
9. сзади макама Ибрахима ﷺ;
10. на Арафате;
11. на Муздалифе;
12. на Мина;
- 13-15. во всех трех местах бросания камушек.

Порицательные действия при тавафе

1. порицательно при тавафе есть и пить (если не сильно мучает жажда и голод);
2. приложить руку ко рту тоже нежелательно (как и во время намаза). Но при зевании желательно закрыть рот левой рукой;
3. порицательно скрещивать пальцы рук и хрустеть ими;

4. если есть нужда посещения туалета или сильный голод, жажда, то при таком состоянии порицается совершить таваф, равно как и намаз;

5. порицается при тавафе плевать так, чтобы не доходило до пола, (а если дойдет, то это уже греховно, неуважение к мечети). Нельзя также сморкаться и т. д.;

6. положить руки на живот (т. е. на брюшную полость), ходить на одной ноге и совершать таваф, держа руки за спиной. Нужно также остерегаться смеха и беспечности;

7. не желательно вести всякие разговоры (даже дозволенные). Можно спросить о состоянии здоровья при встрече, приветствовать (желательно), можно и желательно, к примеру, научить хорошему, отвратить от плохого;

8. не надо смотреть по сторонам. Особенно нужно остерегаться обозрения всего запрещенного. К примеру, нельзя смотреть на чужих женщин или на симпатичного парня (у которого еще не растет борода, без на то шариатской надобности). Нужно также на тавафе остерегаться от плохих мыслей даже. Нужно помнить, что здесь грехи тоже увеличиваются. Записываются грехи даже за дурные мысли;

9. нужно остерегаться унижительных взглядов на больных, бедных, слабых в этом месте. Даже думать не надо оскорбительно об этих людях;

10. если увидишь человека, не знающего действия хаджа или пренебрегающего в молитве или в других вопросах шариата, то нужно мягко и красиво объяснить ему это. Много фактов свидетельствуют о непрерывной каре за злонравие в святых местах.

Совершение тавафа с чужой помощью

Если кто-то помогает совершить таваф другому (больному), будь то на носилках, на плечах или в коляске, то если он (носильщик) не находится в хадже или уже совершил за себя таваф, или не имеет намерения для своего тавафа, то этот таваф является того, которого несут. Но он (больной) должен быть готов к тавафу, скрыв аврат, совершив омовение и т. д. Если носильщик сам находится в хадже и за себя не совершил таваф, и при этом сделал намерение совершить таваф за себя или за обоих, то этот таваф считается того, кто носит (носильщика). Если носильщик и больной сделают намерение каждый за себя совершить таваф, то этот таваф является того, который несет (т. е. носильщика).

Двухракаатный намаз после тавафа

1. После тавафа (если будет свободно) желательно подойти к Мултазаму (между Черным камнем и дверью Каабы). Мултазам тоже является местом, где принимаются дуа.

2. Затем, дотронувшись животом до Каабы, положив правую щеку на него, распростерим обе руки, хватаясь за покрывало Каабы, просят Аллаха ﷻ: **«Аллахумма раба хазал байтиль ‘атикии а’тики ракаба-ти мина ннари ва а’изни мина шайтани ражим ва васвасихи»**. Перевод: **«О мой Аллах, Ты Господь этого защищенного дома. Ты освободи мою шею от Ада. Ты защити меня от изгнанного от Твоей Милости сатаны и от его наущений»**. Затем, как и при тавафе, читают дуа за себя, за тех, кому хочешь и просишь у Всевышнего добра обоих миров.

3. Затем совершают два ракаата намаза-суннат (тавафа). Если вокруг Каабы многолюдно, то должен отправиться на место совершить намаз-таваф, не подойдя к Мултазаму. Эти два ракаата ничего не связывают с Мултазамом. Можно даже при свободном Мултаземе, не подходя к нему, идти совершить суннат-намаз.

4. Самым ценным местом для совершения этих обоих ракаатов является место за макамом Ибрахима ﷺ. Те, встав так, чтобы между молящимся и Каабой оказался макам (как бы далеко не находился макам). Но лучше всего совершить намаз, отойдя на полтора метра от макама. Но это тоже во время хаджа не просто, на этом месте во время тавафа другими греховно расстилать коврик и совершать намаз. Но несмотря на греховность некоторые из-за своего невежества совершают намаз на этом месте и мешают тавафу других. Если будет трудно, в любом месте мечети можно совершать эти оба ракаата. Намаз тавафа, совершенный в любом месте мечети, считается действительным.

5. Намерение: **«Я намереваюсь совершить два ракаата намаза-суннат (тавафа)»**. В первом ракаате после «Аль-Фатиха» читают: «Кул я айюхал кафируна», во втором – «Ихлас». Если не знают эти суры, ограничиваются «Аль-Фатиха». Намаз следует совершать с хузуром в сердце.

6. После салама читают это дуа: **«Аллахумма хаза баладукал хараму валмасжидул хараму ва байтукаль хараму ва анна ‘абдука вабну аматика атайука бизунубин касиратин ва ва хатаия жумматин ва а’малин саййиатин ва хаза макамул а’изи бика минаннари фагфир ли иннака анталь гафуру ррахим»**.

Перевод: «О мой Аллах, это Твой город, почетное и защищенное место, это Масджидуль Харам, Дом Харамы. Я тоже Твой раб, сын Твоего раба и Твоей рабыни. Я пришел к Тебе со многими грехами и с большими прегрешениями, и с плохими деяниями. Это место, на котором стоял человек, прося Тебя защиты от огня Ада (пророк Ибрахим عليه السلام). Ты очень прощающий, очень милостивый».

Затем читают это дуа: «**Аллахумма иннака да'авта 'ибадака ила байтикаль харами ва кад житука талибан рахматака, мубтагиян ризванака, ва анта мананта 'алайя бифазлика фагфир ли вархамни иннака 'ала кули шайин кадир**».

Перевод: «О мой Аллах! Ты позвал своих рабов к святому Дому, где почитают Тебя. Я тоже к Тебе пришел за Твоей милостью, довольством. Ищу лучшее из Твоих благ, Ты этим и смилостивись надо мной, и смой мои грехи, поистине, Ты Всемогущ».

По возможности читается и это дуа: «**Аллахумма иннака та'ламу сирри ва 'аланияти факбаль ма'зирати ва иннака та'ламу хажатъ фа'тини суали ва та'ламу ма 'инди фахфир ли зунуби. Аллахумма инни асалука иманан юбаширу кальби ва якинан садикан хатта а'лама аннаху лан юсибани илла ма катабта ли ва арзини бима казайтаху 'алайя**».

Перевод: «О мой Аллах, поистине Тебе известно мое тайное и явное, поэтому Ты прими мои извинения. Еще Ты знаешь, поистине, мою нужду, поэтому Ты дай мне то, чего я прошу. Ты знаешь то, что есть возле меня, поэтому Ты смой мои грехи. О мой Аллах, прошу у Тебя имана, оседающего на сердце, и истинное убеждение в том, чтобы я знал, что я получу только то, что предписано Тобой, Ты удовлетвори меня в том, что написано еще изначально».

Последнее дуа впервые прочитал пророк Адам عليه السلام, после тавафа. После этого дуа Всевышний сказал Адаму عليه السلام: «**Ты попросил у Меня дуа, Я тебе ответил. Если после тебя хоть кто-либо из твоего потомства будет просить, то Я ему тоже отвечу, Я смою его грехи, Я освобожу его от печалей, Я улучшу торговые дела торговцев, и тому (захочет он или нет) мирское прибавится в покорном виде**».

7. Лучше по завершении тавафа совершить эти оба ракаата до того, как сесть. Но можно и позже совершить, вплоть до конца жизни. Если здесь совершить другой намаз, то намаз-тавафа тоже исполняется. Но даже после совершения фарз-намаза, ему желательно тоже совершить таваф-намаз.

8. Эти оба ракаата желательно совершать сразу же после тавафа, потому что туда войдет и намаз-тахийят.

9. Если есть несознательный ребенок, то за него суннат совершает опекун.

10. Если этот намаз долго не совершить, то желательно зарезать овцу.

11. Если совершаешь несколько тавафов подряд, то после каждого семи кругов желательно совершить два ракаата намаза-суннат. Можно совершить сразу несколько тавафов и в конце совершить два ракаата.

12. Если находящийся в Масджидуль Хараме является мекканцем, то ему, чем совершать много тавафов, лучше совершать много намазов. А пришедшему издалека лучше совершать тавафов побольше, потому что у него не всегда бывает возможность совершать тавафы.

13. После завершения намаза тавафа отправляются к Черному камню (если это возможно) и затем отправляются на Са'ю, через ворота Сафа.

О достоинстве тавафа

1. Абдуллах, сын Умара رضي الله عنه рассказал, что услышал от Пророка ﷺ: «Тот, кто обойдет Каабу семь раз, получит воздаяние как за освобождение раба, и каждый раз, когда поднимет и положит ногу на землю, его грехи смываются и ему записываются добрые деяния» (*Тирмизи*).

2. Он же сказал, что самым любимым действием Пророка, ﷺ, по прибытии в Мекку было совершение тавафа.

3. От Джабира, сына Абдуллаха, передано, что Посланик Аллаха ﷺ сказал: «Тот, кто обойдет Каабу семь раз, совершит намаз два ракаата за макамом Ибрахима и выпьет Замзам, то Аллах ﷻ смоеет его грехи, как бы их не было много» (*Абу Сайид, аль-Имам Вахиди*).

4. Ибну Аббас رضي الله عنه передал, что Пророк ﷺ сказал: «Тот, кто 50 раз совершит таваф вокруг Каабы, будет чист от грехов как в первый день своего рождения» (*Тирмизи*). Т. е. имеется в виду 50 тавафов в жизни.

5. От Аиши رضي الله عنها передали: «Всевышний Аллах гордится перед ангелами за тех, кто совершает таваф» (*Абузарр, Абу Фарадж*).

6. Хадис: «На эту Каабу в каждые сутки ниспосылаются 120 благ (милостей) Аллаха ﷻ, из них 60 – на совершающих таваф, 40 на тех, кто вокруг нее совершают ибадат, 20 – на тех, кто смотрит на Каабу» (*Абузарр, Азруки*).

7. В другом хадисе сказано: «Вы совершайте много тавафов, пока Кааба не разрушится. Я представляю лысого эфиопца с маленькими ушами и тонкими ногами, сидящего на Каабе и разрушающего ее» (т.е. это предсказание того, что произойдет при приближении Судного дня.)

8. В другом хадисе, рассказывающем о достоинстве тавафа, говорится: «Совершающий таваф покрывается в благах. За каждый его шаг ему записывается 500 благ, смываются его 500 грехов, и после совершения двух ракаатов тавафа будет чист от грехов как в день своего рождения, запишется вознаграждение как за освобождение десяти рабов, ангел тоже ему говорит, что все прежние грехи смыты и теперь нужно приступить к добродетели» («Аль-хаджу, фазинь ва ахкам». С. 189)

Достоинство макама Ибрахима ﷺ

В Коране макам Ибрахима ﷺ упоминается дважды. Всевышний Аллах говорит (смысл): «**И Мы приказали людям сделать макам Ибрахима местом для молитвы**» (Коран, 2:185).

Макам – это место стояния. Местом стояния Ибрахима ﷺ является камень, огороженный стеклянным столбом. При строительстве Каабы Ибрахим стоял на нем. Когда стена поднялась, и камень поднимался, т.е. Всевышний покорил Ибрахиму ﷺ этот камень. Пророк Исмаил ﷺ подавал камни пророку Ибрахиму ﷺ и тот камень, на котором он стоял, поднимался, опускался или обходил по необходимости Каабу наподобие подъемного крана. Этот макам (камень) пришел из Рая вместе с пророком Адамом ﷺ.

В хадисе сказано: «Черный камень и макам являются яхонтами из яхонтов Рая. Если бы Всевышний не погасил их сияние, то они бы осветили все между востоком и западом» (Тирмизи, Хаким). Этот макам является одним из чудес (муъжизат) пророка Ибрахима ﷺ. Всевышний сделал Камень мягким для него. До сих пор на нем видны следы обеих ног Ибрахима ﷺ.

Некоторые паломники гладят руками макам Ибрахима ﷺ. Это тоже не похвальное действие. Нельзя гладить его. О следах ног Ибрахима ﷺ упоминается еще в доисламских поэтических произведениях. Поэтому это тоже является одной из ценных и древних реликвий и чудес. Пророк Ибрахим ﷺ жил приблизительно 4000 лет тому назад. Этот макам и совершение намаза за ним связывает времена между собой и

прошое, и настоящее. Совершение намаза не должно быть именно за макамом. Можно совершить на той стороне, где будет удобно. Совершением на любом месте сзади макама Ибрахима ﷺ намаза суннат исполняется. Также исполняется суннат стояния за Макамом. Мы ранее тоже рассказали о том, что место сзади макама – это место, где принимаются мольбы. Поэтому после двух ракаатов тавафа здесь нужно постараться от души прочитать дуа.

Сидя за макамом Ибрахима ﷺ читают это дуа: *«Аллахумма иннака та'ламу сирри ва 'аланияяти, факбал ма'зирати, ва та'ламу хажжати фа'тини суьли ва та'ламу ма фи нафси фахфир ли зунуби. Аллахумма инни асьалука иманан юбаширу калби, ва якинан садикан хатта а'лама аннаху лан юсибани, илла ма катабта ли ва ризан, минка бима касамта ли анта валййи фиддуња вальахирати, таваффани муслиман ва альхикни биссалихина. Аллахумма ла тада'лана фи макамина хаза занбан илла гафартаху, ва лла хамман илла фарражтаху ва ла хажжатан илла казайтаху ва яссартаху фаяссир умурана ваирах судурана ва наввир кулубана вахтим биссалихати а'малана. Аллахумма таваффана муслимина ва алхикна биссалихина гайра хазая ва ла мафтунин».*

Перевод: *«О мой Аллах! Ты знаешь о моей тайне и яви. Поэтому Ты прими мои извинения. Ты знаешь мою нужду, это тоже Ты мое исполни. И ты знаешь то, что есть во мне, и Ты смой мои грехи. О мой Аллах, прошу у Тебя веру крепкую и крепкое вероубеждение, убеждающее меня, что я буду иметь только то, что ты предпишешь. Я прошу у Тебя моего довольства от того, что Ты мне дал. Ты мой покровитель, помогаешь мне в этом мире и в ахирате. Ты умертви меня мусульманином и сделай меня из числа праведников. О мой Аллах! На этом месте, где мы находимся, Ты не оставляй несмывшимся мои грехи, не оставляй на нас печаль и не оставляй неисполненными нужду и потребности наши. Ты облегчи наши дела и раскрой наши души. Освети наши сердца и заверши наши деяния добродетелью. О мой Аллах! Ты умертви нас мусульманами и не дай нам унизиться, не допускай нас в смуту и сделай нас из числа праведных людей».* Это дуа Посланника Аллаха ﷺ.

Достоинство хиджру Исмаила ﷺ

Хиджру Исмаила ﷺ – это полукруглая стена на западной стороне Каабы и то, что она окружает. Это тоже одно из мест, где принимаются молитвы (дуа). Многие алимы говорят, что пророк Исмаил ﷺ похоронен в Хиджру. Аиша ؓ рассказывала, что она однажды хотела войти в Каабу, но Пророк ﷺ за руку завел ее в Хиджру и сказал: «Если хочешь войти в Каабу, совершай здесь намаз, это тоже внутренняя часть Каабы».

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «У входа в хиджру стоит ангел и тому, кто, войдя в него, совершит намаз, он говорит: «Твои прежние грехи смыты, ты приступай отныне к добродетели. На том входе тоже стоит ангел, который находится там со дня сотворения мира и будет там до поднятия Каабы на небеса. Каждому, кто оттуда выходит, ангел говорит: «Да смилуется над тобой Аллах ﷻ, если ты из уммы пророка Мухаммада ﷺ и богобоязлив».

Возвращаясь из-под желоба в Хиджру, Усман ؓ говорил, что он вернулся от врат Рая.

Зам-Зам

После тавафа, перед совершением Са'ю, принято пить Зам-Зам.

О достоинстве Зам-Зама приведено много хадисов:

«Вода Зам-Зама – насытывающая еда» (*Муслим*).

«Она – лекарство от болезни» (*Тайласани*).

«С какой целью выпьешь Зам-Зам, для этого Зам-Зам будет способствовать» (*Ибну Аббас*). (*Байхаки тоже говорит, что этот хадис достоверный*).

В хадисе сказано: «Между вами и лицемерами есть разница в том, что те не пьют до упоения Зам-Зам» (*Байхаки, Даракутни*).

Дуа, прочитанное в начале питья Зам-Зама – принимается. Лучше всего выпить ее с намерением для совершенства в себе единобожия, смерти в имане и возвеличивания поклонением и служением Всевышнему. Употребление много Зам-Зама есть признак выражения любви к Аллаху ﷻ к Его Посланнику ﷺ, и его последователям и разграничивающий веру и лицемерие. Ибну Аббас ؓ сказал: «Вы совершайте намаз, как и праведники (т. е. под желобом Каабы), и выпейте то, что пьют для добра (Зам-Зам). Водой Зам-Зама можно совершить омовение, искупаться, но

порיצательнo очистить нечисть (наджаса). При питье Зам-Зама скажем: «Пью за счастье в обоих мирах». Пьют, три раза вздохнув. После того, как выпьет, читается дуа, которое читал Ибну Аббас رضي الله عنه:

«Аллахумма инни асалука 'илман нафи'ан ва ризкан васи'ан ва шифаан мин кули даин». Перевод: «О мой Аллах, я у Тебя прошу полезную науку, много благ и лекарства от всех болезней».

После того, как выпьет, желательно плеснуть ею на голову, лицо и грудь. Возвращаясь на родину, тоже желательно брать с собой как можно больше Зам-Зама.

Аиша رضي الله عنها брала оттуда Зам-Зам и говорила: «Посланник Аллаха ﷺ брал ее бурдюками и поил ей больных и обливал их ею» (Байхаки).

Таваф женщины в критические дни

Женщине в период менструации и послеродовых выделений нельзя (греховно) совершить ни тавафул куддум, ни тавафул вадаъ и никакой другой суннат-таваф. Потому что из условий тавафа является пребывание в малом омовении и в большом омовении в чистоте от того, что обязывает к купанию. Если не совершить эти тавафы, за исключением обязательного тавафа, хадж засчитывается. Вопрос осложняется с тавафул ифаза (таваф-фарз), без которого хадж не засчитывается. Если возможно, для того, чтобы женщина могла совершить этот таваф (до ее очищения от менструации), следует задержаться группе. После возвращения с Арафата и с Муздалифа этот таваф можно совершать в любое время. Сподвижник Пророка ﷺ Умар رضي الله عنه задерживал группу до очищения женщины даже на целую неделю. Но до совершения этого тавафа женщине некоторые запреты хаджа так и остаются запретами (близость с мужем и т. д.), т. е. она не полностью освобождается от хаджа.

Если женщина попадает в критическое положение и группа не намерена задержаться из-за нее, то что же она должна делать?

В таком случае при возможности нужно выпить лекарство, прервать месячные и, сразу искупавшись, совершить таваф. Таваф, совершенный такими методами, считается действительным по мазхабу имама Малика и по слову имама аш-Шафии, в котором говорится, что прерывание месячных является очищением. (Есть такое же мнение у некоторых алимов его мазхаба.)

Если и так не прерываются месячные, то нужно подождать, пока закончатся. Если это невозможно, то нужно отстать от группы и совершить таваф, а если и это невозможно, то по мазхабу Абу Ханифы совершить таваф, будучи в месячных. Но она должна, зарезать верблюда как штраф. Но после тавафа она должна покаяться, т. е. ей было запрещено совершить его при критическом состоянии.

Но все же лучше всего подождать до очищения и совершить таваф. Для этого ей нужно помочь (т. е. подождать с отъездом ее спутникам).

Са'ю

Са'ю – это хождение между Сафой и Марвой семь раз. Са'ю тоже является одной из составляющих частей хаджа и умры, без совершения которой не засчитывается хадж и умра. Поэтому нужно изучить необходимые условия Са'ю, а затем изучить его суннаты. Для одного хаджа существует одно Са'ю и для одного умра тоже одно Са'ю. По мазхабу имама Абу Ханифы Са'ю является не составляющей частью хаджа, а его необходимой частью (ваджиб), без него хадж состоится, но не совершить его греховно и нужно жертвовать овцой («*Фатхуль аллам*». С. 316).

Смысл и мудрость Са'ю

Хождение между Сафой и Марвой похоже на хождение раба у ворот правителя, приходя, уходя, показывая ему свою чистую покорность, в надежде на то, что царь посмотрит на него с жалостью. Пример паломника на Са'ю подобен рабу, посетившего царя, после того, как он убежал от него, и ожидающего у ворот решения, не зная, примут его или нет. Если один раз отвергнет, то надеясь на прием повторно.

При ходьбе между Сафой и Марвой нужно вспомнить, что в Судный день будет бегать между весами добра и зла с мыслью, какая сторона перевесит. Сафу он представит как весы добра, а Марву – как весы зла. Поднявшись на Сафа, нужно сожалеть о своем попустительстве в исполнении повелений Всевышнего. Здесь нужно поминать Аллаха ﷻ и читать дуа. Поднявшись на Марва, вспомнить о том, что печаль и сожаление тоже вознаграждаемы и здесь тоже помянет Аллаха ﷻ и прочтет дуа.

В Са'ю есть три состояния. Это спускание вниз, ходьба прямо и подъем. Все три состояния нужно рассматривать как хождение перед

Всевышним Аллахом. Сафа и Марва – это скалы, и каждому нужно отдавать долг богобоязненности жизни и богопознания. Во всех семи хождениях рабу нужно вести себя так, чтобы он вернулся с оживленным сердцем, боязнию от Аллаха ﷻ и познав Его величие. Также при совершении Са'ю нужно вспомнить о состоянии госпожи Хаджар (жена пророка Ибрахима عليه السلام и мать пророка Исмаила عليه السلام). Она из жалости к сыну Исмаилу, испытывающему жажду, положила его на землю и бегала семь раз от Сафа к Марва, от Марва к Сафа и подбегала к сыну из любви к ребенку. И по воле Всевышнего тогда возле этого счастливого ребенка пробил источник Зам-Зам.

Учитывая все это, нужно извлечь урок: без предварительной расторопности ничего нельзя достичь; от перенесенных трудностей на пути Аллаха ﷻ раб получит вознаграждение больше; тот, кто усердствует в добродетели, какой бы продолжительной ни была трудность, не должен отвернуться от этого деяния, и если постоянное деяние хоть малое, Всевышний Аллах любит больше.

Условия Са'ю

Са'ю имеет шесть условий. Без исполнения хоть одного из них, Са'ю не считается, а без Са'ю и хадж недействителен.

1). *семикратный обход*. Ходьба от Сафа к Марве считается одной из семи хождений. От Марва к Сафа – второе хождение. Так совершается семикратный обход. Первая начинается с Сафа, а седьмая завершается на Марва. Если при Са'ю засомневался в количестве, то нужно убедиться в минимуме и считать от этого количества. К примеру, если есть сомнение об исполнении пяти или шести хождений, нужно начинать от пяти ходить. Если сомневаешься уже после совершения Са'ю, то сомнение не повредит. Здесь нужно считать Са'ю завершенным. Если после Са'ю доверенный человек скажет о незавершенности по его количеству Са'ю, то прибавить ходьбу к этому не обязан, но желательно

2). *совершение Са'ю в указанном месте*. Длина этого места составляет 388,5 метров. Одна сторона его попадает внутрь мечети. На месте для Са'ю не сохранена прежняя его ширина. Если совершить Са'ю вне прежних ее границ, то это не засчитывается.

3) *совершение Са'ю после полноценного тавафа*. Са'ю, не следующее за таким тавафом, не засчитывается. Таваф перед Са'ю должен быть совершен, соблюдая все его условия. Са'ю после неполного тавафа не засчитывается. О тавафе, о его условиях и арканах мы уже рассказали;

Са'ю можно совершить после тавафа куддума (прибытия в Мекку) и после, если оно не совершено после тавафа куддума, то следует совершить его после таваф-фарз (обязательный таваф). Кроме как после этих двух последних тавафов (кудум и ифаза) Са'ю не засчитывается, т.е. после суннат тавафов Са'ю не совершают.

После тавафа вадаъ (прошальный таваф) невозможно совершить Са'ю, ибо этот таваф совершается после завершения хаджа. Если между тавафом и Са'ю попадает еще одно рукну хаджа, например, стояние на Арафате и т. д., то для совершения Са'ю нужно еще раз совершить таваф. Са'ю совершается после одного тавафа и повторять не нужно. Для одного умра тоже достаточно одного Са'ю. Са'ю после тавафа куддум (таваф прибытия в Мекку) совершить ценнее, чем после тавафа-ифаза (обязательный таваф). Если тот, кто после тавафа-кудум, совершая Са'ю, не был совершеннолетним, но после ифаза достиг совершеннолетия, то ему необходимо совершить таваф и затем Са'ю. Место для Са'ю не является территорией мечети, поэтому обязанным купаться женщинам в критические дни можно входить на этом месте совершать Са'ю.

После тавафа желательно, не откладывая, совершить Са'ю, но из-за продолжительности времени тоже можно. Например, совершив таваф, можно пойти в гостиницу, отдохнуть и потом отправиться на Са'ю. Но, кто в силах, желательно, не откладывая, после тавафа совершить Са'ю. («Изах». 259).

4) *прохождение всего пути между Сафой и Марвой*. Если, не дойдя до Сафа или Марва, вернуться, то это не считается за ходьбу. Можно ходить и спиной вперед, и боком и это Са'ю засчитывается, но лучше ходить лицом вперед.

5) *отсутствие другой цели, кроме как совершение Са'ю*. Например, бег, чтобы догнать или перегнать кого-то, такое Са'ю не считается. Это условие может нарушиться у женщин. В том месте, где нужно бегать мужчинам, они тоже бегут за ними, дабы не отставать. При этом у них должно быть намерение не мужчин догнать, а для Са'ю. Есть алимы, утверждающие, что изменение цели для Са'ю не вредит.

6) *начало первого, третьего, пятого, седьмого, хождения – с Сафа, а второго, четвертого и шестого – с Марва*. По мазхабу имама аш-Шафии Са'ю начинать с Сафа является условием. Если таваф начать с Марва, то это за хождение не считается, а когда с Сафа начинает, то это является началом Са'ю. По имаму Абу Ханифе не является условием начать с Сафы, но обязательно. По нему, начав с Марва, тоже Са'ю счита-

ется начавшимся. Если нет омовения, женщины в критические дни, или отсутствует обязательное купание у мужчин и женщин, или не очищены от нечистот, или не прочитано намерение, и то Са'ю считается, ибо все эти перечисленные пункты являются суннатами Са'ю.

Желательные действия (суннаты) Са'ю

Без исполнения желательных действий Са'ю засчитывается, но исполнение их влечет полноценное воздаяние.

1. Желательно (суннат), совершив два ракаата сунната тавафа, совершив истилам (направив руку к Черному камню, поцеловав ее), отправиться через врата Сафа к месту, откуда делают Са'ю. Можно идти и с другого места, но желательно с врат Сафа. Врата Сафа находятся прямо напротив Черного камня и рукну (угол) Йемени.

2. Скрытие аврата, очищение от нечистот, пребывание в омовении, быть чистой от месячных и искупавшейся и иметь полное фарз-омовение. Все это является суннатом для Са'ю.

3. Желательно совершить Са'ю пешком (не верхом).

4. Совершение семи хождений один за другим (не отвлекаясь). При Са'ю нехорошо отвлекаться для совершения суннат-намаза или для заупокойного намаза. Но если что-либо прервет Са'ю (намаз-фарз), то совершают намаз, затем продолжают с того места, где он остановился («Изах», С. 361).

Если после прерывания Са'ю его вновь начать чуть дальше (впереди) с того места, где его прервал, то Са'ю не засчитывается. Также желательно между тавафом и Са'ю не пропускать много времени. Но как бы много времени между кругами тавафа, между тавафом и Са'ю ни прошло, то их эти действия не срываются, но они будут не совершившими суннат.

5. Намерение для Са'ю тоже желательно иметь. Это тоже суннат, но не обязательство, ибо в намерение хаджа входит и Са'ю.

6. Чтение дуа на Сафа и Марва, дошедшие до нас от Пророка ﷺ, желательны.

7. Медленная ходьба при начале и в конце каждого раза, а в середине пробежка как можно быстрее, не мешая другим. Место, где нужно пробежаться, обозначено зелеными лампочками. Но бег свойственен только для мужчин, женщины проходят спокойно, даже если это место безлюдно, и Са'ю совершают ночью.

8. Желательно и мужчинам, и женщинам при Са'ю все время поминать Аллаха ﷻ, читать «астахфирулла» (прощение грехов), много молиться, делать дуа, читать Коран. Тот же, кто не умеет читать Коран, может читать «Ихлас», ибо трехкратное чтение его приравнивается к чтению полного Корана. Самые же лучшие дуа (мольбы) это те, которые дошли до нас от Пророка ﷺ.

9. Желательно совершить изтибаъ по мазхабу имама аш-Шафии, по другим имамам не является сунной. Изтибаъ – это выставление правого плеча, перекинув ихрам, проведенный из-под мышки и закинутый за левое плечо. По мазхабам трех имамов (Абу Ханифа, Ахмад, Малик) изтибаъ при Са'ю порицается.

10. Без надобности не нужно стоять при Са'ю, а также не надо садиться на Сафа и Марва.

11. Каждый раз, прибыв на Сафа и Марва, желательно подниматься на них на высоту человеческого роста. Если вернуться еще снизу, не доходя до Сафа и Марва, то Са'ю считается невыполненным, а при несовершенном Са'ю не действителен и хадж. И если вновь не совершить Са'ю, то его хадж не засчитывается.

12. Са'ю совершить желательно там, где более свободно. При Са'ю нужно остерегаться было помехой другим, не нужно смотреть на других, смотреть по сторонам, не надо вести мирские разговоры или совершать другие действия, приводящие к отвлечению от Аллаха ﷻ. Напротив, при Са'ю нужно размышлять о величии Аллаха ﷻ и о Са'ю, которое не подлежит объяснению, о мудрости этого поклонения, т. е. размышлять об обязанности Са'ю. К примеру, когда с непокрытой головой и босой, то пешком, то пробежкой ходит между Сафой и Марвой даже самый высокопоставленный правитель, не понимая мудрости того, что сам делает, то, увидев это, любой здравомыслящий человек поймет, что это от Всевышнего Аллаха. Пусть кто-нибудь заставит это же совершить в другом месте, то его посчитают за сумасшедшего. На Сафа-Марва же, все вместе с радостью, исполняют это дело и здесь видно, что Всевышний Своей воле покоряет и людей, и их разум. По Абу Ханифа Са'ю обязательно, но оно не является составной частью хаджа (рукну). По нему без Са'ю хадж совершается. Если не совершить четыре и более проходов, то облагается штрафом в одну овцу, а если меньше, то за каждую невыполненную ходьбу – по одному саху.

Минум действий при совершении Са'ю

Говоря вкратце, после завершения тавафа, отправляются на Сафа, оттуда на Марва, и, коснувшись Марвы, отправляются на Сафа, оттуда на Марва, затем на Сафа, затем на Марва, затем на Сафа, затем на Марва. И здесь Са'ю завершается. Вот так легко совершается Са'ю, а остальные действия желательные (суннаты), при неисполнении которых Са'ю засчитывается.

Порядок совершения полноценного Са'ю

После тавафа совершают два ракаата, затем, если не многолюдно, подходят к Черному камню (Хаджарул Асвад), целуют его трижды и прилагаются к нему лбом для суджды. После этого, скрыв аврат, как в намазе, будучи в омовении и сохраняя одежду в чистоте, отправляются через ворота Сафа и поднявшись на Сафа поворачиваются к Каабе и читают это дуа:

«Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар ва лиллахил хамду. Аллаху акбар 'ала ма хадана валхамду лиллахи 'ала ма авлана ла илаха илла ллаху вахдаду ла шарика ллаху лахул мулку валахул хамду юхийи ва юмиту биядихил хайру ва хува 'ала кулли шайин кадир, ла илаха илла ллаху анжаза ва'даду, ва насара 'абдаду ва хазамаль ахзаба вахдаду ла илаха илла ллаху ва ла на'буду илла иййаху мухлисина лаху ддина ва лав карихал кафируна».

Смысл большей части этого дуа привели ранее, по возможности оно читается трижды.

После каждого раза просят то, что желает, за родителей, друзей, семью, умму мусульман. Тому, кто сможет, желательно читать это дуа: **«Аллахумма иннака култа уд'ини астажиб лакум ва иннака ла тухлифул ми'ад ва инни ас'лука кама хадайтани лил ислами ан ла танзаху минни хата татаваффани ва ана муслимун».**

Перевод: *«О мой Аллах! Поистине, Ты сказал: «Вы меня просите, Я вам отвечу!» Поистине, Ты не изменяешь договору. Поистине, я у Тебя прошу, как Ты сделал меня из мусульман, так Ты и не отбирай у меня ислам, покуда я в нем не умру».*

Можно и это дуа прочитать: **«Аллахумма 'асимни бидиника ва тава'иййатика ва тава'иййати расулика ва жаннибна, худудака Аллахумма жа'ална нухиббука ва нахиббу малаикатика ва анбияка ва нухиббу русулака ва нухиббу 'ибадака ссалихина. Аллахумма яссир-**

на лилюсра ва жаннибнал 'усра вагфир лана фил ахирати валь ула важ'ална мин аимматил муттакина».

Перевод: «О мой Аллах, Ты защити меня моей религией, покорностью Тебе и покорностью Твоему Посланнику. Ты сделай нас любящими Тебя, Твоих ангелов, Твоих пророков, посланников и праведных рабов. О мой Аллах! Облегчи мне Рай и нравы, за которые можно его заслужить. И Ты отдали нас от Ада и действий, приводящих к нему. Ты смой наши грехи в этом Мире и в Ахирате. Ты сделай нас предводителями богобоязненных».

Эти два можно и на понятном языке читать, если не прочесть, тоже Са'ю не портится. Можно одному читать, а другим говорить «Амин». Но с места «Аллаху акбар» до «валав карихал кафируна» лучше читать каждому.

Можно повторять за читающими вслух. От «Аллахумма иннака кьулта» до «ана муслимуна» лучше читать на ходу, и после этого на ходу читают:

«Я, мукаллибал кулуби саббит калби 'ала диника, Аллахумма инни аса'алука мужибати рахматика, ва 'азаима магфиратика, ва ссаламата мин кулли исмин валганимата мин кулли биррин, валфавза бил жаннати ва ннажата мина ннари. Аллахумма инни ас'алукал худа ва ттука вал'афафа, валгина. Аллахумма а'инни 'ала зикрика ва шукрика ва хусни 'ибадатика. Аллахумма инни аса'лука минал хайри куллихи ма 'алимту минху ва ма лам а'лам ва а'узу бика мина щарри куллихи ма 'алимту минху ва ма лам а'лам. Ва ас'алукал жанната ва ма крраба илайха мин кавлин ва 'амалин, ва а'узу бика мина ннари ва ма карраби илайхи мин кавлин ав 'амалин».

Перевод: «О Аллах, который владеет сердцами, по своему желанию, Ты укрепи мое сердце в своей религии. О Аллах, я у Тебя прошу добродетели, обязывающие Твои блага, и дел, от которых Ты смоешь мои грехи, спасения от всех грехов и вознаграждения от всего добра, власти над Раем и спасения от Ада. О мой Аллах, я у Тебя прошу наставления на истинный путь, боязни Тебя, защиты от грехов и богатства сердца. О мой Аллах, Ты помоги мне в поминании Тебя, в восхвалении Тебя и в украшении поклонения Тебе. О мой Аллах! Я у Тебя прошу из добра все, что мне известно и неизвестно. Я ищущу защиты Тобой от всего зла (плохого), которое известно и неизвестно мне. Еще я у Тебя прошу Рая и всего к нему приближающегося (слова и нравы). Я прошу у Тебя защиты от Ада и всего, что к нему приближает (слова, дела)».

Идя к Марва, сначала проходят спокойно, дойдя до зеленой лампы, необходимо бегом так, чтобы не толкаться с другими (женщина не бежит), до другой зеленой лампы. Дальше идут обычным шагом. Дойдя до Марва, нужно подняться на уровень человеческого роста, прежде, чем вернуться к Сафа.

Можно подняться и до конца наверх. Поднявшись на Марва тоже, поворачиваясь к Каабе (необязательно ее видеть), читают то же дуа, как и на Сафа. Каждый переход между Сафой и Марвой и обратно нужно пройти, поминая побольше Аллаха ﷻ, в покаянии, читая Коран и салават Пророку ﷺ. Нужно вспомнить о величии Аллаха ﷻ, о мудростях Са'ю (переход), нужно много читать дуа, которое читал Пророк ﷺ:

«Раббихфир вархам ва тажаваз 'ама та'лам, иннака антала 'аззул акрам». Перевод: *«О мой Господин, Ты смой мои грехи и сжалюсь надо мной. Прости наши грехи, которые Тебе известны. Ты самый Великий и Могуущественный, самый достойный и мудрый».*

Также это дуа много читал Пророк ﷺ. **«Раббана атина фиддуња хасанатан ва фил-ахирати хасанатан ва кина 'азаба ннари».** Перевод: *«О наш Господин, Ты дай нам добра и блага в Миру и в Ахирате. И защити нас от кары Ада».*

Затем много читают это дуа: **«Аллахумма жа'алху хажжан мабруран ва занбан махфуран ва са'ян машкурун ва тижаратан лан табура я 'азузу, я гафуру».** Перевод: *«О мой Аллах! Ты это сделай принятым хаджем, смытыми грехами, вознаграждаемым трудом, не пропадающим усердием, о Сильный, Всемогуций и прощающий Аллах».*

Если дуа читается при умра, вместо «хаджан мабруран» говорят «умратан мабруратан». На всех семи переходах выставляется правое плечо. По другим мазабам это не желательно, даже порицательно.

После завершения Са'ю читают это дуа: **«Раббана такаббал минна ва 'афина ва'фу 'анна ва 'ала та'атика ва шукрика а'иннава 'ала гайрика ла такилна ва 'алал имани валь исламил камили жами'ан таваффана ва анта разин 'анна. Аллахумма рахмани битаркил ма'аси абадан ма абкаитани варзукни хусна нназари фима юрзика 'анни я архама ррахимина».**

Перевод: *«О наш Господин, Ты прими наше это Са'ю. Защити нас и прости нас. Помогни нам для поклонения Тебе, не поручай другому человеку. Умертви нас в имане и в исламе, так, как Ты будешь нами доволен. О мой Аллах! Ты сжалюсь над нами так, чтобы мы оставили грехи вечно. Сжалюсь надо мной, что, покуда буду жив, не возлагай на меня».*

беспольное дело и защити меня. Ты сжался надо мной. Ты сделай мне милостью нрав, от которого ты будешь доволен. О самый Милостивый из всех милостивых».

Это два можно читать в переводе смысла.

Те же, кто не знает многое наизусть, могут побольше читать «Ихлас» и читать салават Пророку ﷺ. Много читается «Раббана атина фиддунья...», «Аль-Фатиха», «Аятуль Курси», «Ла хавла вала кувватава..». «Вахдаху ла шарикаллаху...», «Астахфирулла», «Ла илаха илла ллах», «Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ллаху акбар». На своем языке себе, родителям, семье, друзьям, знакомым, родным и всем мусульманам просите счастья в обоих мирах, защиты от бед, отпущения грехов и жалости Аллаха ﷻ.

Так делайте на тавафе, на Арафате и на Са'ю. Это места, где принимаются мольбы (дуа). Не проводите в этих местах время зря, не отвлекайтесь на мирские разговоры, всегда старайтесь думать о величии Всевышнего Аллаха ﷻ.

После Са'ю те, кто находился на умра или на хадже по методу таматту', здесь удаляют волосы (стригут волосы или бреют голову). Затем тот, кто находился на умра, выходит из нее и ему дозволяется все, что было запрещено паломнику. Это одевание сшитой одежды, благовония, удаление волос и ногтей, умашение волос головы и бороды, супружеская близость – все это ему дозволяется до вступления вновь в хадж или в умра.

Из Мекки в Мину

После того, как совершат Са'ю те, кто находился на умра, могут постричь волосы. Этим они завершают умра, и им дозволяется все, что было запрещено, будучи в умра, вплоть до половой близости с женой.

Но те, кто вступил в хадж способом ифрад (сперва хадж, потом умра) или киран, после Са'ю не могут стричь волосы (это налагает на них штраф). Они не снимают ихрам и до конца хаджа и для них действуют запреты.

2. После Са'ю, до наступления восьмого дня зуль-хиджа (день отправления в Мина), нужно находиться в этом высокочтимом городе.

3. До наступления восьмого дня побольше совершают умра. Но те, кто вступил в хадж, не могут без его завершения совершать умра.

4. Тем, кто с миката вступил в хадж по ифраду, выходя из Мекки в Мину вновь делать намерение для хаджа не нужно, потому что они уже находятся в этом намерении. Те же, кто вступил в умра, должны вступить в хадж. Это лучше совершать в день отправки в Мина, т. е. восьмого дня зуль-хиджа.

5. Намерение для вступления в хадж лучше делать в гостинице, в которой остановился. Сначала искупаться (для вступления в хадж), затем постричь волосы и ногти, надушиться, снять с себя все сшитое, надеть ихрам, совершить два ракаата намаза-суннат вступления в хадж и у выхода прочитать намерение. Вступая в хадж, не надо оправляться в мечеть Аиши ﷺ, он вступает в него еще дома (т. е. в гостинице). Если мекканец, не вступив в хадж, отправится в Мина, то до пребывания на Арафате он должен вернуться в Мекку для вступления в хадж, в противном случае он впадает в грех и подвергается штрафу.

После вступления в хадж везде побольше читают «Лаббайка» до бросания первых камушек. После этого, если есть возможность, желательно совершать тавафуль-вадаъ (прощальный таваф Мекки). В наше время это не просто. Особенно если это заставляет ждать группу, нельзя совершать.

6. Если днем отправки в Мину будет пятница, то до восхода солнца нужно выходить из Мекки. Потому что в пятницу туда, где не совершают намаз-джума, выходить в путь греховно. А в Мине и на Арафате джума-намаз не совершают.

В другие дни (восьмого зуль-хиджа) желательно входить в Мину во время зуха (утром после восхода солнца). Это все делает тот, кому удастся делать. Уверенному в себе желательно из Мекки в Мину отправиться пешком. Он может выйти из Мекки во время зуха, чтобы до обеда дойти до Мина.

7. По пути в Мину читают дуа: ***«Аллахумма иййака аржу ва лака ад'у фабаллигни салиха 'амали вахфир ли занби вамнун 'алаййа бима мананта бихи 'ала ахли та'атика иннака 'ала кули шай'ин кадир».***

Перевод: *«О мой Аллах! На одного Тебя у меня надежда. Одного Тебя я прошу. Поэтому Ты доведи меня до лучших моих деяний. Смой мои грехи, благодетельствуй мне тем, чем Ты благодетельствуешь своих праведников. Ты Всемогущ».*

8. По дороге, на транспорте или же пешком как можно больше читают «Лаббайка», поминают Аллаха ﷻ, читают дуа, Коран и салават Пророку ﷺ.

9. По прибытии в Мина читают дуа: *«Альхамду лиллахи лази баллахани салиман му'афан. Аллахумма хаза минан атайтуха ва ана 'абдука, ва фи кабзатика ас'алука ан тамунна 'алаййа бима мананта бихи 'ала авлияика, ва ахли та'атика, Аллахумма инни а'узу бика минал хирмани валь мусибати фи дини я архама ррахимини».*

Перевод: *«Вся хвала Аллаху, приведшему меня в здравии сюда. О мой Аллах! Это Мина, я прибыл сюда и я Твой раб. Я под Твоей властью и прошу у Тебя милости, которую Ты дал своим любимцам и поклоняющимся Тебе. О мой Аллах! Я прошу у Тебя защиты от лишений и беды в моей религии. О Милостивый из всех милостивых».*

10. В Мине совершают обеденный, послеобеденный, вечерний и ночной намазы. По мере возможности эту ночь проводят в служении Аллаху ﷻ и совершают утренний намаз. Если восьмого числа не идти в Мину и прямо на следующий день отправиться на Арафат тоже можно, при этом они не подвергаются штрафу. Только они пропустят сунну. Поэтому, если во избежание попадания в столпотворение не пойти в Мину (для слабых), не нужно беспокоиться. Также не запрещено за два-три дня раньше тоже идти в Мину.

11. Ночь накануне дня Арафа является очень баракатной. Эта ночь одна из десяти ночей, о которых сказано в достоверном хадисе, за которую получают вознаграждения. Нельзя эту ночь провести бесцельно. Пророк ﷺ призвал в эту ночь к поминанию Аллаха ﷻ, ночным намазам и посту в следующий день (не паломников). Поэтому постоянствуйте в эту ночь в добродетели, дуа, намазе, чтении Корана, благословении Посланника Аллаха ﷺ.

12. Прибывшие в Мину издалека, не пробыв в Мекке четыре дня, могут сокращать и переносить намазы, потому что эти люди находятся в пути. Те, кто пробыв в Мекке более четырех дней, в Мине не имеют права переносить и сокращать намазы.

13. В день Арафа алимы посчитали лучшим прочитать тысячу раз суру «Ихлас». В хадисе говорится, что тому, кто в день Арафа прочитает тысячи раз суру «Ихлас», дадут то, что он попросит.

В достоверном хадисе тоже говорится, что за чтение три раза суры «Ихлас» получают вознаграждение, равное чтению всего Корана. Поэтому в день Арафа лучше прочитать тысячу раз суру «Ихлас».

Штраф (хадью) за таматтуь

Достаточно много паломников вступают в хадж по способу таматтуь (т. е. сперва умра, затем хадж). Поэтому здесь же хочу подробно описать порядок штрафа (хадью) за этот способ вступления в хадж, ибо эта категория паломников обязательно должна знать и о штрафе за него.

Тот, кто вступил в хадж по этому способу, не впадет в грехи, но подвергается штрафу, т. е. он должен зарезать овцу, пригодную для курбана, и раздать мясо беднякам Харамы. Облагается он этим штрафом после того, как в Мекке вступит в хадж. После обложения можно резать в любой день, но желательно резать в день жертвоприношения (курбана). После завершения умры до вступления в хадж из Мекки можно тоже резать, но до выхода из умры нельзя.

Если вступивший в хадж по таматтуь отправится на микат даже ближе, чем свой, и вступит там в хадж, то он не подвергается штрафу. Если так делают, то можно еще в гостинице искупаться, одеть ихрам и отправиться на микат, для вступления в хадж. Или же, не дойдя до миката, за два мархалата дальше от Харамы тоже можно вступить в хадж. Два мархалата – не меньше 82,5 км расстояния. Это расстояние нужно считать не из самой Мекки, а от Харамы. Некоторые алимы говорят, что это расстояние отсчитывается от Мекки.

Если невозможно купить овцу или ее продают по завышенной цене, или нет денег для этого, или деньги, которые есть, необходимы для приобретения продуктов, или оплаты проезда, т. е. на необходимые расходы, то он не обязан резать овцу. Вместо этого он подвергается десяти дням поста. Из них три дня на хадже, семь – дома. Три поста тоже нельзя соблюдать до вступления в хадж из Мекки.

Но если он вступит в хадж за четыре или более дня до Арафа (девятое число зуль-хиджи), то до наступления дня Арафа он должен соблюдать пост. К примеру, если с Мекки в шестой день зуль-хиджа вступит в хадж, то те три дня, остающихся до Арафа, он должен поститься, а если вступит с седьмого, то два дня, а если с восьмого – то один день. Остальные возместит после. Если в девятый день вступит в хадж, то он после праздничного дня и дней ташрика (10, 11, 12, 13) должен поститься, возмещая посты. Потому что в день Арафа и в последующие четыре дня запрещается поститься. Срок постов истекает накануне дня Арафа.

В последующие же дни нужно делать намерение возмещающим постам. Специально, для того чтобы поститься три дня до праздника, его не обязывают вступать в хадж заранее, но это является суннатом. Но если заранее вступит в хадж, в шестой день – три, в седьмой – два, в восьмой – один день поститься необходимо. Можно и заранее, вступив в хадж, поститься, можно и после праздников, поститься, возмещая их. Для своевременных постов, т. е. до праздников, совершают намерение как для обязательного поста. Намерение совершают в каждую ночь. Если, заранее вступив в хадж, не будет поститься, то после праздников он обязан сразу возместить их, если даже будет в пути. Остальные семь дней должен поститься по возвращении на родину. Находясь в пути, он не может поститься в эти семь дней. Если по пути остановятся в каком-нибудь городе, на неделю или месяц, и то нельзя поститься. Если, не дойдя до дома, умрет, то за него должен поститься родственник все семь дней. По прибытии же он может поститься когда угодно, но желательно сразу и без пропусков.

Если по каким-то причинам те три дня не смог поститься на хадже, то по прибытии три дня поста нужно возместить, затем пропускают четыре дня, затем те дни, что уходят на дорогу, и только после этого можно ему поститься оставшиеся семь дней. Если поститься сразу десять дней, то засчитываются только первые три дня, за исключением тех дней, которые входят за пропущенное число дней.

АРАФАТ

Достоинства пребывания на Арафате

1. Сбор на горе Арафат является самым крупным ежегодным сбором в исламском мире.
2. Здесь собираются самые разнообразные приближенные любимцы Аллаха ﷺ: будалаи, кутбу, автады, сиддикины, мукаррибуны, алимы, имамы, мударрисы, захиды, поминающие Всевышнего Аллаха, щедрые, любящие Аллаха ﷻ и его Посланника ﷺ мусульмане.
3. Здесь ниспосылаются блага и милости Аллаха ﷻ, которые нигде в другом месте и никогда не ниспосылаются.

В хадисе говорится: «Так опозорившимся, исхудавшим, униженным и разгневанным сатану не видели, кроме как в день Арафата и в

день битвы при Бадре. И это за то, что сатана видит, как на мусульман ниспосылаются блага и милости от Всевышнего Аллаха и смываются их грехи» (Малик).

4. Здесь смываются большие грехи, которые нигде в другом месте и никогда не смоются. Есть хадис: «Самый большой грешник тот, который, находясь на Арафате, думает, что его грехи не смыты» (Хатиб, Дайлами).

5. В этот день поминают Аллаха ﷻ как никогда и нигде не поминают, больше ему поклоняются, больше молят Его мусульмане, проливают много слез, читают много Коран, восхваляют Его.

6. В этот день хорошее дуа имевших грехи получают хорошие люди, баракат и хорошее дуа праведников получают имевшие грехи мусульмане. В хадисе говорится, что Всевышний Аллах сказал: «Этот ваш маджлис обложен барактом и плохой человек подарен хорошему (т. е. ради хорошего принят и плохой), и вашему хорошему дано, что он просил, теперь вы возвращайтесь» (Ибну Маджа)

Мудрость пребывания на Арафате

После того, как, увидев множество людей на Арафате, услышав их голоса о том, как они следуют своим предводителям, нужно вспомнить Арасат. По тому, как там будут толпиться люди и как они группами будут идти за своими пророками – одних примут, других отвергнут. Помня об этом, ты постоянно держи сердце в кротости, боязни и в надежде и мольбе. Это очень ценно, и это день, когда сердца валиев направлены к Аллаху ﷻ. Если ты так будешь молиться Аллаху ﷻ, есть надежда на то, что Аллах ﷻ смилуетя и поднимет в Судный день счастливыми. От величия Всевышнего ниспосылаются блага через сердца праведников, разных валиев, будалаов, автадов и т.д.

Когда мысли их всех будут направлены к Аллаху ﷻ, когда, моля и прося, сердца всех будут направлены к Аллаху ﷻ, когда все, возведя руки вверх, благоговей и пьянея от любви к Аллаху ﷻ, обратят свои взоры к небесам, когда, надеясь на милость, их шеи вытянутся, когда раздадутся голоса плача, когда все вместе будут просить милость Аллаха ﷻ. Ты никогда не думай, что милостивый Аллах ﷻ оставит их надежду несбывшейся и что их дуа будет безответным, и их просьбы будут отклонены, труд окажется бесполезным, и что Всевышний на них не ниспослет блага и милости, в которые они будут погружаться.

Там, собравшись со всеми вместе и праведниками, прошение ниспослания благ является самой большой мудростью, тайной и смыслом

хаджа («Ихья», Т.1, С. 401). Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Хадж – это пребывание на Арафате» (Ахмад, Хаким, Байхаки).

Нет человека глупее и несчастнее, проводящего этот день безалаберно в поисках еды, в разговорах или за другими ненужными и вредными делами. Подумай: самое большое собрание людей в мире; время, когда от Ада освобождаются заслуживающие его; пора, когда паломниками гордится Аллах ﷻ; пора, когда сатане сломят спину; когда ниспосылаются самые большие милости и блага Аллаха ﷻ.

Также из мудростей Арафата является объединение мусульман: бедняк, богач, царь, раб, араб неараб, белый, черный – не различая никого, одевшись в одинаковые белые ихрамы с непокрытыми головами, выражая бедность, нужду и потребность в милости и жалости Аллаха ﷻ, выставив вперед руки, просят Аллаха ﷻ об отпущении грехов, – нет другого равноправия в истории человечества. Соблюдающей равенство народов религией является ислам.

Пребывание на Арафате

1. Пребыванием на Арафате является самой основной составляющей частью хаджа. Без этого хадж не действителен.

2. Пребывание на Арафате считается нахождение на нем хоть на миг (девятого дня зуль-хиджа), т. е. дня Арафата, в промежутке между полуднем и до рассвета следующего дня. Сон тоже здесь считается пребыванием (вукуф) на Арафате. Также считается пребывание не находящихся в омовении (малом и полном) женщин в критические дни, т.е. омовение и купание не являются условием для стояния на Арафате.

3. Если с обеда до рассвета следующего дня не удастся попасть на Арафат и задержаться там хоть на миг, то его хадж пропадет. Остальные действия хаджа он не обязан совершать. Он должен совершить умра и выйти из хаджа. Не откладывая, в следующем же году нужно возместить этот хадж и, возмещая, выплатить штраф – овцу.

4. По наидостоверному слову имама аш-Шафии объединить день и ночь на Арафате является сунной.

Этикет дня Арафа

1. В день выхода из Мины на Арафат желательно совершать полное омовение (купание) на Арафате. Это лучше делать в местности Намрат. Но так как ныне это трудно, можно, еще будучи в Мине, искупаться.

Можно также искупаться по прибытии на Арафат. Если с утра до обеда искупаться, то суннат считается выполненным.

2. По возможности желательно с Мина на Арафат идти пешком. Если это затрудняет, то можно отправиться на транспорте. Запрета на это нет, но предпочтительнее идти пешком. Это касается не только Арафата, но и Мины и Муздалифа.

3. По пути на Арафат читают «Лаббайка», зикру-тасбих, Коран и это дуа (смысл): *«О мой Аллах! Ты сделай этот выход самым хорошим утренним выходом, приближающим меня к Твоему довольству, самым отдаляющим меня от Твоего гнева. О мой Аллах! Я с утра вышел к Тебе в путь. На одного Тебя я полагаюсь. Я захотел Твое довольство. Ты сделай меня тем, за которого Ты будешь гордиться перед ангелами.*

О мой Аллах! Я повернулся к Тебе. Я захотел довольства Твое мной. Ты смой мои грехи, сделай принятым мой хадж, мой труд тоже сделай заслуживающим вознаграждения. Не оставляй меня без ничего».

Затем читают «Лаббайка» и салават. **«Аллахумма салли ‘ала нбиййина Мухаммадин ва ‘ала алихи ва сахбихи ва салим».**

4. В день отправления на Арафат как можно больше нужно защититься от греховного и сомнительного. Нужно есть халал и одевать халал. Ибо дуа, прочитанное, съев запретное, трудно будет приниматься. Если нет другой еды, чем харам и сомнительное, то есть нужно очень мало, плача и жалея, прося пощады у Всевышнего. В день Арафа паломнику не предписано поститься – это для сохранения сил в поклонении. Этим тоже понятно, что на Арафате огромное значение имеют мольбы и славословия, ибо желательный для других пост в день Арафа паломникам не желателен.

5. В этот день нужно мало есть (и халальное тоже), есть также легкую пищу, дабы не затруднить себя в ибадате.

6. Не надо откладывать на после обеда всякие дела в этот день. (еда, питье – все готовится до обеда). После обеда полностью занимаемся ибадатом.

7. Для богослужения на Арафате садятся лицом к Каабе. Нужно избегать бесполезных и лишних разговоров, особенно споров.

8. Много нужно читать «Лаббайка», много поминать Аллаха ﷻ, читать дуа, салават, Коран. При чтении дуа не ограничиваются только собой. Нужно упомянуть родителей, родных, близких, друзей и всех мусульман.

10. Не надо пытаться подняться на гору «Джабалул Рахмат». В этом нет никакого отличия. Поднятие на нее является новшеством (бид‘я).

Более того, порицательно подниматься на нее. Поднимаясь на нее, зря уходит время впустую, устают тело, солнечная жара ослабляет и даром тратится самое драгоценное время для поминания Аллаха ﷻ.

11. Сесть повернувшись лицом к Кибле (суннат).

12. Пребывание на Арафате должно пройти, поклоняясь Аллаху ﷻ, прося Его, не привязывая сердце к мирскому, плача (если не удастся, то делай вид, что плачешь).

13. Нельзя в этот день никого видеть униженным, нельзя обижаться на попрошаек и т. д. Как можно больше раздают милостыню. Во всех нужно видеть валиев.

14. В этот день, начиная с обеда, нужно, уберегая тело от всего противоречащего шариату, очистив сердце от мирских забот, привязав тело и сердце к Аллаху ﷻ, читать тасбих (субханаллах), тахмид (Алхамдулиллах), зикру, такбир (Аллаху акбар), «Лаббайка», Коран, салават Пророку ﷺ, прося смывания грехов, всего себя отдавать этим деяниям. Арафат – очень восхваленное место. Возможность пребывания там тоже является большим благом.

15. На Арафате нужно надеяться на жалость, прощение и милости Аллаха ﷻ, на то, что грехи смываются им.

16. Очень желательно в день Арафа давать милостыню, хоть и немного.

Желательно находиться на том месте, где был Пророк ﷺ. Это у подножия горы «Джабалу Рахмат», где большие камни, смотря в сторону Киблы так, чтобы между ним и Киблой оказалась гора «Джабалу Рахмат».

Тысячу раз читайте суру «Ихлас» и один раз сурату «Хиджри», также увеличивайте чтение Корана и других дуа. От всей души просите прощения грехов, сто или тысячу раз читайте «вахдаху...», много плачьте, усердно просите, надеясь на то, что примут мольбы, просите, стоя под солнцем, а если это затруднит, то просите в тени.

17. По наидостоверному слову имама аш-Шафии желательно находиться на Арафате на стыке дня и ночи. Есть алимы, которые говорят, что это фарз. После захода солнца до полного исчезновения зарева лучше оставаться на Арафате.

18. При возвращении из Арафата вечером нужно быть очень вежливыми, нужно читать «Лаббайка», салават, Коран или дуа.

Некоторые виды дуа, зикру, тасбих, которые следует читать, будучи на Арафате

На Арафате после намаза сразу переходят на вукуф, т. е. стояние. Если известно и возможно, можно постараться встать на том месте, где стоял Посланник Аллаха ﷺ. Это место у подножия «Джабалу Рахмат», возле больших камней. Говорят, если встать здесь лицом к Каабе так, чтобы «Джабалу Рахмат» оказался между тобой и Каабой, то можно встать на место, где стоял Пророк ﷺ. Можно и в другом месте стоять. Не обязательно находящемуся вдалеке человеку туда идти. В этот день не надо поститься, даже если и не ослабляет тело.

Надо держать себя в чистоте и встать лицом в сторону Киблы, будучи в омовении. Нужно всегда думать об Аллахе ﷻ. Не надо отвлекаться на мирские темы. Много читайте дуа, зикру, Коран. Стояние на Арафате является основной частью хаджа. И тот, кто попустительствует в этот день, потеряет очень много. Дуа читается стоя и сидя. Руки тоже не возносятся выше головы. Нужно увеличить мольбы о прощении и плач перед Аллахом ﷻ, выражая перед Ним свою бедность, слабость, низость и нищету. Надо просить Аллаха ﷻ усердно. Очень большая надежда должна быть к принятию дуа. То что просите, просите, повторяя три раза. Дуа начинают с воздаяния хвалы Всевышнему Аллаху, чтения салавата Пророку ﷺ, этим и завершают. Много читается: «Субханаллах», «Алхамдулиллах», «Ла илаха илла ллах», «Аллаху акбар».

1. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Самое ценное дуа – это дуа в день Арафа». Это самое ценное из их деяний, моих и предшествовавших мне пророков. Это: *«Ла илаха илла ллаху вахдаду ла шарикаллаху лахул мулку ва лахул хамду ва хува ‘ала кулли шай’ин кадир»* (Тирмизи). Это читается сто или более раз. Есть хадис, в котором говорится, что тот, кто сто раз прочтет, будет самым лучшим из обитателей земли, за исключением того, кто прочтет это больше него.

2. Пророк ﷺ в день Арафа больше всего читал это дуа:

«Аллахумма лакаль хамду каллази накулу вахайран мимма накулу. Аллахумма лака ссалати ва нусики ва махьяя ва мамати ва илайка мааби ва лака рабби тураси. Аллахумма инни а’узу бика мин ‘азабиль кабри ва васвасати садри ва шататиль амри. Аллахумма инни а’узу бика мин шарри ма тажнуу бихи рриху».

Перевод: *«О мой Аллах! Только одному Тебе хвала, которую мы воздаем, и лучше этого. О мой Аллах, Ради Тебя я совершаю намаз и делаю ибадат, Тебе принадлежит моя жизнь и моя смерть. К Тебе мой приход и мое наследство. О мой Аллах, я у Тебя прошу защиты от мук в могиле, наущений сердца (вас-вас) и разделения моих дел. О мой Аллах, я у Тебя прошу защиты от вреда того, от которого приходит ветер».* Нужно хоть три раза прочесть это дуа.

3. «Лаббайка» читается постоянно вслух.

4. В этот день много читают салават Пророку ﷺ. В хадисе сказано: *«Тому, кто мне прочтет сто салаватов, Всевышний запишет спасение от Ада и очищение от лицемерства и его в Судный день поставят с шахидами» (Табарани).*

5. Сто или более раз читают **«субхана-л-лахи валь-хамдулиллахи ва илаха илла ллаху валлаху акбар»**. Пророк ﷺ сказал: *«Чтение этого мне больше нравится, чем все, на что падает солнечный свет» (Муслим).*

6. Пророк ﷺ больше всего читал это дуа: **«Аллахумма рабана атина фи ддунья хасанатан ва филь ахирати хасанатан ва киина ‘азабана ннар»** (Бухари). Перевод: *«О мой Аллах! О наш Господь, Ты дай нам добра в миру и в Ахирате, Ты защити нас от огня Ада».*

7. **«Аллахумма инни асъялукал ‘афва валь ‘афията фиддини ваддунья валь ахирати»**. (Это самое любимое дуа Аллаха ﷻ говорится в хадисе). Перевод: *«О мой Аллах! Я у Тебя прошу прощения и здоровья и спасения в религии, в Мире и в Ахирате».* (Много раз повторяется это дуа.)

8. **«Аллахуммиа инналь ‘афуввун карим тухиббуль ‘афва фа’фу ‘анни я Карим»**. (Это дуа подсказывал Пророк ﷺ для чтения в священные дни.) Перевод: *«О мой Аллах! Ты прощающий и Милостивый, любишь прощение, прости и меня, о Милостивый Аллах!»*

9. В этот день читают сто и более раз «Ихлас». Есть хадис, что если в день Арафа прочесть тысячу «Ихлас» и просить, то Всевышний даст нам то, что мы просим.

10. Тысячу раз (хотя бы) читают **«Ла илаха илла ллах»**. В хадисе сказано: *«Если на одну чашу весов поставить все семь небес и семь земель, на другую чашу эту фразу, то эта фраза перевесит» (Хаким).*

11. «Тысяча или более раз читают «Астахирулла». Тот, кто хочет в Судный день обрадоваться бумагой с записями своих деяний, пусть побольше делает истихфар», говорится в хадисе от Байхаки. Перевод: *«Я прошу у Аллаха прощения моих грехов».*

12. Сто или более раз читают **«субханаллахи ва бихамдихи субханаллахиль ‘азим»**.

«Если сто раз прочитать **«субханаллахи ва бихамдихи»**, то ему запишут сто двадцать четыре тысячи добра» (Хаким).

13. Следует сто или более раз читать: **«Ла хавла ва ла куввата илла биллахил ‘алиййиль ‘азим»**. Есть хадис, чтобы эту фразу говорили побольше (Хаким, Насаи).

В другом хадисе сказано, что **«Ла хавла вала куввата илла Биллах»** является сокровищем из сокровищ Рая. (Бухари, Муслим). Перевод: **«Нет никакой мощи в совершении добра и оставлении зла, кроме как от Аллаха»**.

14. **«Алхамду лиллахи хамдан ювафи ни’маху ва юкафиу мазидаху»** – сказано, что это лучшая форма в восхвалении Аллаха ﷻ.

Перевод: **«Я хвалю Аллаха хвалой, равной его благам и приравняющей Его добавлениям»**. Читают сто или более раз.

15. Много читают это дуа тоже: **«Раббихфирли ва ливалидайя ва лиман ллаху хаккун ‘алайя»**. Перевод: **«О мой Аллах! Ты смой мои грехи, грехи моих родителей и тех, кому я остаюсь должен»**

16. Много читают и это дуа: **«Аллахуммахфирлил муъминина валь муъминати»**. Перевод: **«О мой Аллах! Смой грехи правоверных муъмин-мужчин и муъмин-женщин»**.

Хадис: **«Тем, кто попросит прощения грехов праведным мужчи-нам и женщинам, по их числу (просящих) записывается добро» (Табарани)**.

17. В хадисе сказано, что больше всего, чем просят защиты у Аллаха ﷻ, это оба **«Кул а’узу» (Табарани)**. Желательно их побольше читать в этот день.

18. Пророк ﷺ сказал: **«Вы просите у Аллаха защиты от кары в могиле, от кары Ада, от смуты Масиха-Даджала и от смуты жизни и смерти» (Муслим, Насаи)**.

19. Пророк ﷺ при сужде все время читал это дуа: **«Аллахумма инни а’узу биризака мин сахатика ва биму’афатика мин ‘укубатака ва бика минка ла ухси сана`ан ‘алайка анта кама аснайта ‘ала нафсика»**.

Перевод: **«О мой Аллах! Твоим довольствием прошу защиты от Твоего гнева. Твоим прошением прошу защиты от Твоей кары, Тобой прошу защиты у Тебя же. Я не в силах воздать Тебе достойную хвалу. Ты таков, как Сам Себя восхваляешь»**.

20. Очень ценное восхваление Аллаха ﷻ: **«Лакаль хамду я рабби кама янбаги лижалали ваэжхика ва ‘азими султаника ла ухси санаан ‘алайка анта кама аснайта ‘ала нафсика».**

Перевод: *«Тебе вся хвала, о мой Господин, Аллах, присущее Твоему дорогому Лику и Твоему великому царству, я не в состоянии воздать Тебе достойную хвалу, Ты такой, как Сам Себя восхваляешь».*

21. «Аль-Фатиха» читают семь и более раз.

22. Семь или более раз читают «Аятуль Курси» Он является самым большим аятом и господином всех аятов Корана. Этот аят имеет язык и две губы. Встав возле столба Арша, этот аят читает тасбих Аллаху ﷻ (достоверные хадисы).

23. После любого намаза, если прочесть по 33 раза «Субханаллах», «Алхамдулиллах», «Аллаху акбар» и в сотый прочесть «Вахдаху ла шарика лаху», то грехи его смоются, если даже их число будет равно пене морской, говорится в хадисе (Ахмад, Муслим).

24. Сто или более раз будет лучше говорить: **«Хасбия лаху ва ни’маль вакил».** Также **«Хасбия лаху ла илаха илла хува ‘алайхи таваккальту ва хува раббуль ‘аршил ‘азим».**

25. Хорошо много читать: **«Аллахуммарзукниль истикамата ма’а ттавфики ва хуснил хатимати».** Перевод: *«О наш Аллах! Ты дай нам стойкости на Твоем истинном и правильном пути вместе с силой в поклонении Тебе и дай хороший исход жизни».*

26. Сто или более раз читают: **«Субхана раббиял ‘азим ва бихамдихи»** и **«субхана раббиял а’ла ва бихамдихи».**

ПЕРЕВОД НЕКОТОРЫХ ДУА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ЧТЕНИЮ НА АРАФАТЕ

«О мой Аллах! Ты освети мое сердце, освети мои глаза, расширь мою душу, облегчи мне дело. О мой Аллах, о Всевышний, ниспосылающий блага, о создавший из ничего небеса и земли. На разных языках, обращаясь к Тебе, паломники произнесли различные звуки, они у Тебя просят исполнить нужды. Моя нужда в том, чтобы в могиле не был покинут, когда буду забыт живыми. О мой Аллах! Ты слышишь мою речь, Ты видишь мое место, Ты знаешь все Мое скрытое и явное. В моем доме нет ничего тайного для Тебя. Я тоже нищий, бедный раб, нуждающийся в помощи, взывающий к Тебе, боящийся Тебя, признающий свои грехи. Я у Тебя прошу, как просит бедный, я покоряюсь Тебе, как покоряется ни-

ций и многогрешный раб. Я у Тебя прошу, как просит боязливый бедный человек, склонившийся перед Тобой, проливающий слезы перед Тобой, совершающий суджду перед Тобой, покорный раб.

О мой Аллах! Не делай меня просившим Тебя сегодня и отказавшим Тобой, не делай меня несчастным. Будь жалеющим меня и ниспосылающим блага, о лучший из тех, кого просят, и самый щедрый Аллах.

О наш Господь! Ты дай нам блага в этом Мире и в Ахирате. Ты защити нас от кары огня. О мой Аллах! Я угнетаю свой нафс, поистине, и грехи смываешь только Ты, поэтому Ты со своей стороны смой мои грехи, сжался надо мной. Ты очень жалостливый и прощающий. О мой Аллах! Ты смой мои грехи прощением и улучши этим мои дела в обоих мирах. Ты сжался надо мной обилием благ Своих, дабы добиться счастья в обоих мирах. Ты дай мне нерушимое покаяние. Держи меня на истинном пути, чтобы никогда с него не сбился.

О мой Аллах! Ты подними меня с унижения непослушания до величия поклонения и покорности Тебе. Ты сделай меня богаче Своей милостью, Ты освети мое сердце и могилу. Ты защити меня от всего плохого, собери для меня все добро. О мой Аллах! Ты одари меня легкостью, отдали меня от трудностей. Ты одари меня поклонением Тебе, покуда жив. Я поручаю Тебе свою религию, мое поручение, исход моих деяний, своего тела, свою семью, родных и близких и всех мусульман, и все, чтобы ты дал нам всем блага, будь это из мирского или Ахирата («Фатхуль аллам»). Т. 4. С. 274–275.

Муздалифа и бодрствование

1. До полного захода солнца нужно оставаться на Арафате. Затем отправляются на Муздалифа. Вечерний намаз (намерением) переносится на ночной. Когда выходят из Арафата и отправляются на Муздалифа, поминают Аллаха ﷻ, вслух читают «Лаббайка». Пешком отправляющиеся тоже должны идти с большим уважением и скромно. Если дорога свободна, можно поспешить, а если нет – то нужно идти спокойно.

Если до срока ночного намаза прибыть на Муздалифа, то лучше вечерний и ночной намазы совершать в коллективе. Если прибытием в Муздалифу опаздывают больше, чем на треть ночи, или позже полуночи, то оба намаза совершают в пути. По прибытии на Муздалифа сначала нужно (лучше) совершить намаз, если это возможно. Внимание: не находящимся в пути ночной намаз не сокращают (*Хидаяту ссалик*).

По имаму аш-Шафии обоим намазам один раз оглашают азан и два раза, т. е. перед каждым намазом, читают икамат. Можно оба намаза совершать каждый в свое время, с переносом на вечерний, индивидуально, один за имамом, а второй без. Но воздаяние больше в переносе на ночной и в совершении в коллективе.

Ночь на Муздалифе является ночью перед праздником Курбан-байрам. Это очень значимая, великая ночь. По возможности эту ночь нужно провести в поклонении, в поминании Аллаха ﷻ, чтении Корана, в мольбах, читая салават, в намазах. Пророк ﷺ сказал: «Сердце того, кто будет бодрствовать в обе праздничные ночи и в ночь середины шабана, не разочаруется в день, когда сердца других будут разочарованы». Ибну Джабзи от Абу Умамата передает слова Посланника Аллаха ﷺ: «Тот, кто в ночь Курбан-байрама совершит два ракаата сунната, в каждом ракаате прочтет по 15 «Аль-Фатиха» и по 15 раз оба «Кул а'узу», т. е. в обоих ракаатах, а после салама прочтет 3 раза «Аятуль Курси», затем 15 раз «Астахирулла», то Всевышний его имя запишет среди имен обитателей Рая, его тайные и явные грехи смоются, и по числу прочитанных им аятов запишется вознаграждение, равное хаджу и умра и освобождению 60 рабов из племени Исмаила بنو إسماعيل. Если между тем днем и следующим пятничным днем умрет, то он умрет шахидом».

Имам ан-Навави в «Изахе» пишет: «Ночь на Муздалифе – очень значимая ночь. Эта ночь вбирает в себя много различных достоинств. Из них является достоинство времени (эта ночь предпраздничная), достоинство времени (это место из земли Харамы), сверх того, это место и время, где собрана группа Аллаха ﷻ, тот, кто окажется с ним, не будет несчастлив».

2. Сидеть тоже на Муздалифе надо, смотря в сторону Каабы, и у подножия самой достойной горы «Кузах». Можно чуть подняться, если не мешает это другим. Если не удастся там стоять, то прохождением мимо суннат совершается. Вся Муздалифа есть место для пребывания.

3. С Муздалифа собирают семь камушек (и два-три лишних на всякий случай). Остальные камушки в каждый день их бросания можно собирать в Мине. Те, кто покидает Муздалифа, собирают камушки ночью, а те, кто уходит утром, – после рассвета.

Если камушки грязные, то желательнее их помыть, а если чистые, то нет необходимости в их мытье. Можно и помыть, имаму аш-Шафии тоже нравилось мыть. Остальные камушки по 21 на каждый день подбираются в Мине. Камушки тоже должны быть крупнее фасоли, мень-

ше фундука. Чересчур мелкие тоже не подойдут. Некоторые говорят, что должны быть размером с косточку (абрикоса). Порицательно иметь больше или меньше их размером. Порицательно разбивать большие камни на мелкие кусочки для бросания. Также порицательно собирать камушки с грязных мест, потому что принятые камушки возносятся на небеса, рассказал Ибн Аббас رضي الله عنه. Есть хадис и об их вознесении.

4. Слабых детей и женщин после полуночи еще можно отправить в Мину (в сопровождении махрама и если нет для них риска). Уходя, они тоже читают вслух «Лаббайка» и «Такбир». Но им нужно отложить бросание камушек до восхода солнца. Можно бросать и после полуночи тоже. Если есть опасность, то лучше бросать в безопасное время.

Для здоровых мужчин до рассвета желательно находиться на Муздалифе и утренний намаз совершить с наступлением рассвета, но еще когда будет темно. После намаза до полного рассвета читают «Такбир», «Лаббайка», после читают дуа и раздают садака.

Особенно много читают это дуа: **«Рабанна атина фи ддунья хасанатан ва филь ахирати хасанатан ва кина ‘азаба ннар»**. После того, как будет светло, спокойно, читая громко «Такбир», «Лаббайка», уходят в Мина.

5. Желательно читать **«Аллаху акбар (3 раза) ла илаха илла ллаху валаху акбар, Аллаху акбар ва лиллахиль хамду»**. Потом лучше читать и это дуа: **«О мой Аллах, как Ты нас оставил на этом месте, как показал нам это место, Ты помоги нам поминать Тебя, как Ты сам учишь. Ты смой наши грехи, смилуйся над нами, как Ты нам обещал!»** Затем читают аяты 198–199 суры «Аль-Бакара».

Можно читать и другие дуа, ибо и Муздалифа является местом, где принимаются дуа. Если не будет возможности искупаться, нужно совершить таяммум. По пути в Муздалифа по возможности, читают это дуа тоже:

Перевод: **«О мой Аллах! Вся слава одному Тебе, и вся благодарность одному Тебе, весь народ только Твой, все дело только Твое. О Аллах! Мы просим у тебя прощения прежних грехов, и хорошие деяния, которыми Ты будешь доволен, дай нам как благо. И этими деяниями Ты будь доволен нами. Все добро у Тебя. И Ты Господин больших милостей и благ. Ты Прощающий и Милостивый. О мой Аллах! Ты с нашей стороны благослови нашего Пророка Мухаммада и возвеличь его. Нас тоже веди в дом Салама – Рай, о Всевышний и Великий Аллах!»**.

Можно, чтобы один читал вслух, а другие говорили «амин».

Штраф за небодрствование на Муздалифе

На Муздалифе необходимо провести ночь, в противном случае налагается штраф. По мазхабу Абу Ханифа желательно до рассвета немного времени провести на Муздалифе, а возле Машарул харама (Кузах) с рассвета до восхода солнца необходимо хоть немного побыть.

Если во вторую половину ночи на земле Муздалифы побыть хоть немного, штраф не налагается. Если по уважительной причине не сможет побыть на Муздалифе, тоже штраф не налагается. За небодрствование здесь налагается штраф одна овца, пригодная для курбана (т. е. так же, как и при вступлении в хадж по таматгу). Если нет возможности зарезать (цена слишком большая, или деньги нужны на еду и на обратную дорогу), то он должен поститься десять дней: из них три – на хадже, семь – на родине.

Кроме возложения штрафа не бодрствование еще имеет и грех.

Из Муздалифы в Мину

1. Как мы сказали ранее, слабые здоровьем и женщины после полуночи отправляются в Мину (при возможности). По пути они тоже читают «Лаббайка» и «Такбир». Но им лучше отложить бросание камушек до восхода солнца. Если при этом будет трудно, можно с полуночи в любое время бросать.

2. Для здоровых мужчин лучше до утра оставаться на Муздалифе. Утром еще засветло совершают намаз в коллективе. После этого садятся в сторону Киблы и читают: *«Субхана-л-лахи вал-хамду лиллахи вала илаха илла ллаху ва ллаху акбар»*. Затем читают «Лаббайка», салават и дуа, раздают милостыню, читают много: *«Раббана атина фи ддунья хасанатан ва фильахирати хасанатан ва кина ‘азаба ннар»*. Так нужно сидеть до того, пока не станет совсем светло. Но отложить уход до восхода солнца порицательно, т. е. они начнут двигаться из Муздалифы до восхода солнца. После утреннего намаза хорошо встать на горе Кузах (Машарул харам), поднявшись на него на несколько ступеней. Теперь здесь находится мечеть Муздалифы, минареты и освещение хорошее.

Если не удастся побыть там, то пребыванием на любом месте Муздалифы сунна исполняется.

3. После этого выходят в путь в долину Мина, читая «Лаббайка», «Такбир», заку, спокойно, не спеша. Дойдя до оврага Мухсин, скорость прибавляется (пешком или на машине).

4. Дойдя до Мины (когда солнце поднимется на расстояние штыка, раньше или позже тоже можно), читают это дуа:

Перевод: *«Вся хвала Аллаху, приведшему меня в Мину в здравии. О мой Аллах! Это Мина, и я пришел сюда. Я являюсь Твоим рабом и нахожусь в Твоей власти. Я у Тебя прошу себе ту милость, которую Ты оказывал своим любимцам и поклоняющимся. О мой Аллах! Я прошу у Тебя защиты от лишения и ниспослания бед в моей религии, о самый Милостивый из всех милостивых. О мой Аллах! Ты благослови своего Пророка Мухаммада, его род, сподвижников, общину и всех. Амин».*

В долине Мина

Действия, совершаемые в Мине

1. Самых значимых действий, совершаемых в день прибытия из Муздалифа в Мину, четыре: бросание камушек в Джамратуль акабат, жертвоприношение, сбривание (укорачивание) волос, совершение тавафуль ифазат (обязательный таваф).

2. Желательно соблюдать этот установленный порядок, т. е. сначала бросание камушек, затем жертвоприношение (кто намерен его делать), затем сбривание (укорачивание) волос, затем таваф. Можно совершить, изменив порядок, но в этом случае упускается возможность получения вознаграждения за соблюдение сунны, но для хаджа оно не мешает.

3. После полуночи (той, что проводят на Муздалифе) можно сразу идти и бросать камушки, сбривать (укорачивать) волосы и отправиться совершить таваф.

4. Срок бросания камушек длится, начиная с полуночи до вечера, и дальше до захода солнца 13-го дня зуль-хиджи. Сбривание волос и таваф не имеют строго ограниченного времени. Но для всех действий ценным является праздничный день.

5. Из этих четырех действий, совершаемых в праздничный день, два действия (сбривание волос и таваф ифаза), являются составляющими частями хаджа, без совершения хоть одного хадж не действителен. Бросание камушек – это ваджиб, т. е. необходимое, без совершения которых хадж засчитывается, но подвергается греху и облагается штрафом.

Жертвоприношение – желательное действие, в несовершении его нет греха, штрафа, но не получит воздаяния за него. Если не совершено

Са'ю после тавафа куддум (приветствия), то после тавафа ифаза должен совершить его.

Выход из хаджа

6. При выходе из хаджа из этих четырех действий от жертвоприношения ничего не зависит. А если из остальных трех (бросание камушек, сбривание волос и таваф совершить два действия, то их хадж (первая стадия) завершается, т. е. он освобождается первым освобождением. А с совершением всех трех вышеприведенных действий полностью выйдут из хаджа. После завершения первой стадии хаджа дозволяются все действия, запрещенные вступлением в хадж, кроме супружеской близости и предпосылок к ней.

Например, можно надеть одежду, надуться, стричь волосы и ногти. Запрещаются брак, супружеская близость, целоваться и получать другие удовольствия от жены. После второго, полного выхода из хаджа, эти действия тоже дозволяются. Для полного освобождения от хаджа, если ранее Са'ю не был совершен, то после тавафа ифаза нужно его совершить и только после этого он полностью выходит из хаджа. Это условие для полного выхода из хаджа. Если до полного (второго) завершения получить удовольствие от жены (кроме близости), он подвергается штрафу – одна овца. Если совершить близость с женой, налагается штраф – верблюд.

Если до завершения первой стадии хаджа, зная, что это греховно, вступить в половую связь, то его хадж нарушается. Но от этого нельзя не совершать остальные действия хаджа. Ему нужно резать верблюда и на следующий год безотлагательно возместить хадж, если не совершит, ему большой грех.

7. После полного выхода из хаджа хотя хадж считается совершенным, но остаются еще необходимые и желательные действия: это ночевка в Мине, бросание камушек в дни ташрика (т. е. после праздника) и прощальный таваф.

Бросание камушек

1. По приходу из Маздалифы в Мину лучшее деяние – это бросание камушек. Это называется тахийят Мины. По возможности, желательно, не разбирая багаж, сперва идти бросать камушки.

2. В этот день (первый) бросают семь камушек только в одно место – в «Джамратуль акабат». В остальные дни в три места бросают по семь камушек.

В Мине три места, в которых бросают камушки. Эти места называются джамраты. По направлению из Мины в Мекку первый джамрат – это «Джамратуль сугра», т. е. малый джамрат; второй за этим идет «Джамратуль вуста» – средний джамрат; третий и последний, самый крайний (к Мекке) – «Джамратуль акабат». В первый день прихода в Мину из Муздалифа (в Курбан-байрам) бросают семь камушек в «Джамратуль акабат». В остальные дни сперва на малый, затем на средний, а потом на «Джамратуль акабат» каждый день бросают по 21 камушку, т. е. на каждый джамрат по семь. Соблюдение такого порядка обязательно.

3. Если, начиная с полуночи, проводимой в Муздалифе, до захода солнца праздничного дня в любое время на «Джамратуль акабат» бросить семь камушек, то долг исполнится.

4. В этот день лучшее время для бросания – это когда солнце поднимется на семь локтей. Есть три срока, указанных для бросания камушек в праздничный день на «Джамратуль акабат»:

1). самое достойное время – с восхода солнца до обеда праздничного дня;

2). выборочное время – до захода солнца в тот же день;

3). допускаемое время – до захода солнца третьего дня ташрика.

До этого брошенные камушки считаются брошенными в срок и штрафом не облагаются.

5. Лучший способ бросания камушек в Курбан-байрам: левым боком поворачиваются к Мекке, правым к Мине, лицом становясь к «Джамратуль акабат», подойдя поближе. Если будет невозможно так бросать, то бросают, как удастся. При бросании камушек под мостом поворачиваться правым боком к Мекке, левым к Мине нельзя. Такое бросание не засчитывается.

Примечание:

Нужно быть внимательным при бросании камушек на «Джамратуль акабат». Нужно бросать во все дни, куда предписано бросать. Это одна сторона стелы, выстроенной по середине, т. е. та сторона «Джамрата», когда он, встав лицом к стеле, левым боком к Мекке, а правым к Мине, – это край стороны, направленной к нему, равная трем локтям. Только это место, которое указано для бросания камушек в третий джа-

мрат. Это касается того, кто бросает камушки из-под моста. Если камушки бросают, подходя к стеле над мостом, то есть алимы, которые пишут, что можно с любой стороны бросать. Нужно кидать внутрь круга и нельзя целиться в столб (стелу). А для остальных двух джамратов от края стелы во все стороны указано по три локтя и можно бросать с любой стороны. Во время Пророка ﷺ на задней стороне джамарата была гора. Будьте осторожны! Если не засчитают брошенных камушек в праздничный день, то и в последующие дни брошенные не засчитают. Если в последний день ташрика после обеда он узнает, что бросил неправильно в первый день, то он вновь должен бросить их, затем, начиная с первого джамрата, бросить на все три джамрата по семь камушек за первый день. Затем по семь на все три джамрата бросают за второй день. Затем по семь – за третий день.

Теперь эти стелы удлинены, и можно бросать внутрь круга примерно в середину этих длинных стен.

Нуруддин Итр пишет, что, проходя над мостом, можно бросать с любой стороны на все три джамрата.

6. Для мужчины желательно бросать правой рукой, поднимая ее так, чтобы показалась подмышка. Женщине лучше бросать, не поднимая руки.

7. С началом бросания первых камушек прекращают чтение «Лаббайка». Это является началом выхода из хаджа. После этого читают «Такбир». Также, если до бросания камушек приступить к сбриванию (укорачиванию) волос или к тавафу, то со вступлением в них тоже прекращают чтение «Лаббайка».

8. При каждом бросании произносится «Бисмиллахи. Аллаху акбар». Этим исполняется сунна. Но лучше при каждом бросаемом камушке читать: **«Бисмиллахи, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Ла илаха илла ллаху валлаху акбар, Аллаху акбар ва лиллахил хамд»**. Можно прочесть вместе с ним и это тасбих-дуа, если сможет:

«Аллахумма ж'алху хажжан мабруран, ва занбан магфуран ва тижарата лан табура».

Те, кто затрудняется читать все это при каждом камушке, читают: «Бисмиллагьи. Аллаху акбар». После бросания камушек на «Джамратуль акабат» нежелательно ни разу не останавливаться для чтения дуа.

9. После праздничного дня три дня (дни ташрика) бросают по семь камушек на все три джамрата. Только после бросания на ближний джамрат настает очередь для бросания на средний, и после бросания на

средний джамарат наступает очередь для бросания на третий – Джамратуль акабат.

10. Во все три дня время для бросания камушек наступает с обеда. По возможности, самое лучшее время – это тот момент, когда солнце начинает отклоняться из зенита до совершения обеденного намаза, если нет опасности в упущении этого столь важного намаза. Если паломник находится еще в пути (сафар), то ему лучше перенести обеденный намаз на послеобеденный и бросать камушки.

Если не в состоянии бросить в обеденное время, то после этого лучшим считается время с зенита до захода солнца. Но разрешаемое время длится с наступления его времени – это до захода солнца третьего дня ташрика. Поэтому, если не удалось бросать в день курбана и в последующие дни (ташрика), то можно бросать и ночью. Камушки, не удавшиеся бросить в предыдущие дни, можно бросить до захода солнца последнего дня.

Соблюдать порядок бросания камушек обязательно, т.е. на все три джамрата бросают за первый день, потом за второй, потом за третий день. Брошенные до этого времени камушки считаются брошенными в срок. Если бросают камушки за вчерашний день, то можно это сделать и до обеда. Для этого не нужно читать намерение, как за возмещающее бросание. Если до захода солнца последнего дня, т. е. 13-го дня зухиджи, успеют бросить камушки, то штраф не накладывается.

11. Желательно на каждый джамрат бросить камушки поочередно, без отрыва, т. е. бросив на один джамрат, не отвлекаясь, перейти к другому. При чтении дуа можно остановиться. Некоторые говорят, что это даже обязательно. Если не бросать беспрерывно, нет греха, и штраф не накладывается.

12. Желательно все три дня при бросании камушек на все джамраты, встать лицом к Кибле и поближе подойти при бросании.

13. После бросания камушек при чтении дуа на джамрат желательно встать с левой стороны чуть дальше от джамрата, чтобы не мешать другим, смотря в сторону Киблы. Здесь нужно восхвалять Аллаха ﷻ, читать такбир, тасбих, зикру, Коран, салават, дуа, воздев руки, помня об Аллахе ﷻ, успокоившись настолько, насколько можно было бы прочесть со средней скоростью суру «Аль-Бакара». Это приблизительно равно одному часу. Так поступаем и после бросания камушек на средний джамрат. А после третьего уходят не остановившись. То есть сердцем решаешь, что твое бросание камушек принято, и уходят без чтения дуа.

14. Самое лучшее – это бросание камушек во все три дня. Но те, кто хочет, могут во второй день бросить камушки и покинуть долину Мина до захода солнца и уйти в Мекку. Если в этот день до захода солнца не покинуть Мину, то обязан и третью ночь провести там и в следующий день бросить камушки на все три джамрата.

Условия ухода из Мины в Мекку во второй день ташрика

Для ухода в Мекку после бросания камушек во второй день существуют некоторые условия:

1. выход в путь в Мекку из Мины после обеда и покидание местности Мина до захода солнца. Если в пути до перехода границы Мины солнце зайдет, тоже допускается уход. Есть алимы, которые не разрешают уход после захода солнца;

2. Нельзя уходить с намерением вернуться вновь в Мину;

3. Уход после бросания на все три «джамарата» всех семи камушек;

4. Предыдущие две ночи должны быть проведены в Мине;

5. Намерение покинуть Мину совершается перед выходом;

6. Иметь намерение покинуть Мина, находясь в границах долины Мина. Здесь нужно учесть, что «Джамратуль акабат», т. е. третий джамрт расположен за пределами Мины. После последнего бросания камушек нужно вернуться на несколько десятков шагов в сторону среднего джамарата и тогда совершить намерение уйти. Например, после бросания камушек возвратиться за своим багажом и, совершая намерение, уйти, будет очень удобно. Некоторые ученые говорят, что «Джамратуль акабат» находится в пределах Мины, то, следуя этому, можно и покинуть долину сразу же после бросания последних камушек.

Для желающих покинуть Мину во второй день нужно соблюдать все эти условия, иначе их уход будет неправильным. Они должны провести и третью ночь в Мине и на третий день после обеда тоже должны бросить камушки. Если паломник в Мине не провел первую ночь, то он не имеет право покинуть Мину, не проведя третью ночь там и не бросив камушки третьего дня. Иначе они подвергнутся штрафу за непроведенную ночь и неброшенные камушки. Не имеющему уважительной причины для ухода, лучше всего провести все три ночи в Мине, бросить камушки и третьего дня и после этого отправиться в Мекку.

15. Если до захода солнца третьего дня не успел бросить камушки за все дни, то бросание не нужно возмещать, а за это выплачивается штраф.

Штраф за неброшенные камушки и непроведенные ночи в Мине

За неброшенные три или более камушка или неброшенные камушки за все дни налагается полный штраф – одна овца. Если бросить все камушки, кроме одного последнего, накладывают один мудд, за два неброшенных – два мудда. Если не бросить в предыдущие дни хоть по одному камушку, то нужно добросить неброшенные камушки на все три джамрата и потом только начинает бросать камушки следующего дня и далее бросить на остальные джамраты. В противном случае, если не бросил в предыдущие дни или передние джамраты, он упускает порядок бросания камушек, и он должен жертвовать овцой. Если не достать овцу или она продается дороже обычной цены, или есть большая нужда в деньгах (оплатить еду или проезд домой), то вместо жертвы овцой нужно поститься десять дней. Из них три в Мекке и семь на родине. Так же, как и при посте способом таматту, штрафуются и за неброшенные камушки.

16. Если бросают камушки за пропущенный день, то можно бросить и ночью, и с утра до обеда. В этом случае нужно соблюдать порядок бросания предыдущих и очередных камушек. К примеру, при бросании за вчерашний день нужно сперва бросить на все три джамрата, а потом заново бросить за сегодняшний день. Если в праздничный день (Курбан-байрам) не брошены камушки, то в следующие дни сначала бросают на «Джамратуль акабат», а затем, возвращаясь к первому джамрату, кидают по всем трем, по очереди. Если до третьего дня не брошены камушки за все дни, то сначала бросают семь камней на «Джамратуль акабат», затем на все три джамрата по семь камушек за первый день, затем на все три джамрата по семь камушек за второй день, затем на все джамраты по семь камушек за третий день. То есть нужно учесть, что только после бросания всех камушек за предыдущий день засчитываются брошенные за следующий день (т. е. по порядку).

Условия бросания камушек

17. Для бросания камушек установлены условия, если пропустить хоть одно бросание не действительно:

1. бросание на каждый пункт (джамрат) по семь камушек. Бросать тоже нужно по одному камушку. Если бросить одной правой рукой, дру-

гой левой (одновременно), то это считается за один бросок. Если одним бросанием бросил семь камушек вместе, то считается, как будто бросил один, и следует бросить еще шесть раз. При сомнении о количестве нужно брать за меньшее и добросить до убеждения в этом;

2. если рукой положить камушек на стелу (столб), то это за бросание не считается;

3. имея возможность бросить рукой, нельзя бросать ногой, ртом или выстрелить из лука и т.д.;

4. предметом бросания должен быть камушек (любой породы) будь то мрамор, гранит, белый, мягкий и т.д.;

5. намерение бросить на указанное место. К примеру, если бросаешь в воздух и попадет в круг то это не считается.

Если бросить в нужном направлении, а камушек уйдет в другую сторону, но упадет на нужное место, то это тоже считается, если этот камушек полетел без постороннего вмешательства.

В последние годы вместо стел сооружены стены. Нельзя бросать камушки, чтобы попасть в эти стены. Нужно подойти к ним до середины и бросать в основание внутрь круга. На последний джамрат (если бросают из-под моста) нужно подойти только с одной стороны, т. е. по направлению из Мины в Мекку, дойдя до джамрата с левой стороны, подходят к середине и бросают к основанию стены. Если бросают над мостом, то со всякой стороны бросают под основание стены с середины;

6. убеждение, что камушки попали в джамрат. Если засомневался в попадании, то нужно бросать дополнительный камушек;

7. соблюдение порядка. Нужно соблюдать порядок в трех вещах: в месте, во времени и в теле.

Место – только после бросания всех семи камушек на первый джамрат можно переходить на следующий, а после завершения второго переходят на третий.

Время – только после бросания вчерашнего можно бросать за сегодня.

Тело – только после того, как бросит за себя на все три места (джамраты), можно бросать за другого.

18. В книге «Изах» (С. 364) пишут, что желательно перед ежедневным бросанием камушек искупаться.

19. Мы упомянули о том, что время бросания камушек все три дня наступает во время обеда. Но есть слово, хоть и слабое, разрешающее во всех четырех мазхабах бросание камушек до обеда тоже.

Бросание камушек за другого

1. Если паломник слаб и болен настолько, что шариат разрешает ему совершить намаз сидя и он не может бросать камушки, то он должен уполномочить другого бросить камушки за себя.

2. Если есть надежда, что в последующие второй или третий дни он сможет бросить камушки, то ему поручить это дело другому нельзя, ибо срок бросания камушек до последнего дня не проходит.

3. Тот, кому поручают, должен быть сознательным и совершеннолетним. Можно уполномочивать и несовершеннолетнего, если ребенок сознательный, но с согласия его опекуна.

4. Тот, которому поручено бросить камушки, сначала бросает на все три джамрата по семь за себя, а только после этого может выполнить поручение. Ибн Хаджар в «Хашияте» пишет, что сначала нужно за себя бросить по всем трем джамратам, а лишь затем, вернувшись, бросают за другого. Если бросить на каждый джамрат сперва за себя, затем, не отходя, за другого, то это считается только брошенным за себя.

5. Поручать бросить камушки можно только после наступления времени бросания. Если в праздничный день поручают бросить камушки на «Джамратуль акабат», то это делают с полуночи. В остальные же дни поручают после наступления времени обеденного намаза. Если поручить бросать до наступления срока, то это не засчитывается (есть алимы, которые разрешают тоже). Больной или находящийся в заключении (не находящийся в Мине, к примеру) поручает другому бросить за себя камушки все три дня, если он не имеет надежду на возможность до конца срока самому бросить их. Поручая бросить камушки, с каждым передающим камешком желательно произносить «Аллаху акбар».

За сошедшего с ума, потерявшего сознание, умершего после наступления срока камушки не бросают, если заранее им не было поручено это, за них нужно выплатить штраф.

Достоинства бросания камушек

1. В достоверном хадисе сказано: «Никто не знает о благе ожидающего за бросание камушек до Судного дня» (Ибну Хаббан, достоверный хадис).

2. Хадис: «С каждым брошенным камушком ты очищаешься от больших грехов, которые могут тебя погубить». (Баззар).

3. Хадис: «В Судный день брошенные тобой камушки ты найдешь в самое нужное время возле Всевышнего Аллаха» (*Табарани*).

4. Хадис: «Брошенные тобой камушки в Судный день тебе окажутся нуром (сияние)» (*Баззар*).

5. У Пророка ﷺ спросили: «Эти камушки бросают каждый год, и с каждым годом их становится меньше. Тогда посланник Аллаха ﷺ ответил: «Принятые из них возносятся в небеса, иначе вы бы видели этих брошенных камушек больше, чем горы» (*Хаким, достоверной цепочкой*).

Сбривание (укорачивание) волос

1. По возвращении из Муздалифа в Мину самым ценным действием после бросания камушек является жертвоприношение, затем сбривание (укорачивание) волос.

2. Сбривание (укорачивание) волос является одной из составных частей (рукну) хаджа и умры, и до тех пор, пока не исполнено это рукну, хадж и умра не завершаются.

3. Под словом “сбривание” мы имеем цель удалять волосы или укорачивать бритьем, состриганием, выдергиванием, сжиганием, т. е. какими бы способами ни удалим волосы, рукну считается выполненным.

4. Удалением волос на другом месте тела, кроме головы, не исполняется рукну хаджа.

5. Для исполнения этого рукну хаджа достаточно удаление и трех волос. Три волоса можно удалить с одного места или с разных мест на голове.

6. По мазхабу имама Абу Ханифы для исполнения рукну хаджа нужно удалить волосы хотя бы с одной четвертой части головы. По мазхабу Малика нужно удалять волосы со всей головы. Поэтому и для шафиитов желательно удалить волосы со всей головы. В сбривании всех волос головы есть уверенность совершения этого рукну.

7. С какой бы стороны головы не укоротить волосы (с затылка, висков и т. д.), это рукну считается выполненным.

8. Удаление хоть и небольшой части тех трех волос тоже является допустимым. Но желательно отрезать чуть толще размера пальца (т. е. 1–2 см).

9. Не достаточно резать один длинный волос три раза.

10. Лысому человеку желательно проводить бритвой по голове, дабы уподобиться бреющемуся. По Абу Ханифа необходимо проводить бритвой по голове и лысому.

11. Имамат аш-Шафии говорит, что при сбривании волос с головы он захотел бы сбрить хоть немного с бороды и усов тоже.

12. При сбривании (укорачивании) волос желательно сесть по направлению к Каабе и сбривать, начиная с правой стороны. Мужчине желательно полностью сбрить свою голову, а женщине желательно не брить, а укоротить на толщину пальца (т. е. 1–2 см). («Итхаф». Т. 4. С. 675).

13. При сбривании (укорачивании) волос, положив ладонь на лоб, произносят: «Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар». Затем читают дуа: «О мой Аллах, поистине, мой лоб в Твоем подчинении, поэтому Ты по числу каждого волоса в Судный день дай мне нур и смой мои грехи». Перевод: «О мой Аллах, Ты дай мне благо по числу каждого волоса, смой зло, возвысь мою ступень и смой мои грехи и грехи тех, кто сбрил и укоротил свои волосы, и грехи всех мусульман».

14. Удаленные волосы желательно закопать в землю, чтобы не видели другие. Женщинам оставлять постриженные волосы на виду у чужих мужчин греховно (харам).

15. После бритья головы желательно постричь ногти, надуться и надеть одежду.

16. Желательно, чтобы тот, кого стригут, и тот, кто стрижет, были в омовении. Также желательно, чтобы и тело было в чистоте.

17. Можно брить голову с полуночи на Муздалифа. Можно сбривать и через несколько лет, но покуда он не сбреет (не укоротит) волосы, его хадж не будет завершенным. Лучшее же время для сбривания – это день жертвоприношения, после бросания днем камушек на «акабат» до совершения тавафа ифаза (фарз-таваф).

18. Нет специально указанного места для сбривания головы. Для паломника лучше совершить его в Мине. Тому же, кто совершает умра, лучшее место Марва.

19. Тот, кто намерен совершить до хаджа умра и после этого сразу вступает в хадж и до дня жертвоприношения голова не покрывается волосами (не чернеет), то ему лучше просто стричь волосы.

20. После бросания камушек и подстригания волос завершается первая стадия хаджа. И ему дозволяется все, что запрещается паломнику, кроме близости с женой.

21. Отложить сбривание позже дня курбана – порицательно. Еще порицательнее откладывать позже дней ташрика. Откладывать до выхода из Мекки особо порицательно (нежелательно).

22. Укорачиванием трех волос получают вознаграждение за исполнение фарза, а за полное сбривание получают вознаграждение еще и за совершение сунны.

23. После сбривания волос три раза произносят «Аллаху акбар» и после закапывания волос в землю совершают два ракаата намаза-суннат с намерением: *«Я намереваюсь совершить два ракаата намаза-суннат»*.

Тавафул ифазат и уход из Мины

1. Тавафул-ифазат – это таваф, совершаемый после возвращения из Арафата. Его называют еще и обязательным тавафом (тавафу ррукни, или тавафу-зиярат, или тавафуль-фарз). Этот таваф является одной из составных частей хаджа, без которого он (хадж) не действителен.

2. В праздничный день сначала бросают камушки, затем (кто может) совершают жертвоприношение, далее сбривают голову и потом совершают таваф-ифазат. Желательно соблюдать этот порядок. Но нет помехи для хаджа от несоблюдения этого порядка.

3. Срок для тавафул-ифазат наступает с полуночи (в Муздалифе, т.е. с праздничной ночи). Сначала нужно побыть на Арафате, затем только доходит очередь до бросания камушек, сбривания головы и тавафул-ифазат.

4. Для тавафул-ифазат нет указанного крайнего срока, т.е. его можно до конца жизни совершить, но пока не совершит таваф-ифазат, он полностью не освобождается от хаджа и не допускается ему супружеская близость.

5. Для совершения тавафул-ифазат лучшее время – день жертвоприношения (день прихода из Муздалифа в Мину). В праздничный день тоже лучше совершить таваф-ифазат до обеда (во время зуха) и затем сбрить голову.

6. При тавафул-ифазат читают намерение: *«Я намереваюсь совершить таваф»*.

7. Если после тавафул-куддума (прибытия) в Мекку не было совершено Са'ю, то после таваф-ифазат обязаны его совершить (без этого хадж не действителен). Если же после тавафа тело уже ослабло, то Са'ю можно отложить и совершить после отдыха.

8. После совершения ифаза желательно на обеденный намаз вернуться из Мекки в Мину. Так поступал и Посланник Аллаха ﷺ. Поэтому обеденный намаз, совершенный в Мине, достойнее, чем в Масджидуль Хараме. Паломнику в этот день после намаза желательно читать такбир.

И в последующие дни ташрика тоже после каждого намаза желательно читать такбир. Паломники приступают к такбиру после обеденного намаза праздничного дня. Если до рассвета камушки брошены, то можно сразу же после утреннего намаза тоже читать такбир. Не находящиеся на хадже приступают к такбиру с утра дня Арафата (т. е. за день до праздника). Последний такбир читают после утреннего намаза, в последний день ташрика.

Праздничный намаз (салат-уль-ид) находящиеся в Мекке совершают в коллективе, а в Мине – по отдельности.

Действия, совершаемые в Мине в дни ташрика

1. Днями ташрика называют дни, последующие празднику, т. е. 11, 12, 13-й дни месяца зуль-хиджа.

2. Есть два действия, которые нужно совершать в эти дни и за невыполнение которых налагается штраф. Это проведение трех ночей в Мине и бросание все три дня по трем джамратам по семь камушек (т. е. 21 камушек) в день. Если во второй день ташрика после бросания камушек после полудня, до захода солнца покинуть Мину, то не обязательно проводить третью ночь в Мине и бросать камни в третий день, и не подвергается штрафу. Но лучше всего провести и третью ночь ташрика в Мине, бросить на следующий день камушки и отправиться в Мекку.

3. Дни и ночи, проводимые в Мине, нужно провести в чтении дуа, славословии, зикру, читая такбир после намазов: салаваты Пророку ﷺ Коран и в других добродетелях. Читайте много дуа, не только себе, но и своим родителям, близким друзьям и всем мусульманам. Желательно в Мине искупаться перед бросанием камушек все три дня. После бросания камушек тоже дуа принимается.

Ночи в Мине

1. В дни ташрика нужно провести ночи в Мине. Если большую часть ночи провести в Мине, то фарз исполняется.

2. Если во второй день ташрика в обед бросить камушки и до захода солнца покинуть Мину, то проводить третью ночь в Мине и бросать камушки на третий день не обязательно. И за несовершение этих двух действий не обязательно платить штраф. Но желательно провести и третью ночь в Мине. Если первые ночи паломник не провел в Мине, то, не проведя третью ночь там, он не имеет права покинуть Мину.

3. Если не провел одну ночь в Мине или провел за ее пределами большую часть ночи, то накладывается штраф один мudd (беднякам), за две непроведенные ночи – два мuddа, а за все три непроведенные ночи – налагают полный штраф. Это жертвование овцой и раздачей мяса беднякам Харамы. Если нет для этого возможности, то нужно поститься десять дней, из них три дня в Мекке, а семь – на родине. Если не смог поститься в Мекке, то все десять постов нужно соблюдать дома.

4. Тот, кто по уважительной причине не смог провести ночи в Мине, не подвергается штрафу. Уважительные причины имеют чабаны, которые пасут скот, те, кто должен охранять скотину, деньги, товар для дома и т.д. или ищут потерявшегося. Если есть что-то, чего может лишиться проведением ночей в Мине, ухаживанием за больным, или же сами больные, пропащий или занявшийся поисками утери (скота и т. д.), то эти люди освобождаются от проведения ночей в Мине и штраф на них не накладывают. Если по какой-то причине не смог бросить камушки, то их можно бросать ночью и на следующий день, т. е. до захода солнца третьего дня ташрика (11, 12, 13-й дни зуль-хиджы).

5. Тот, кто за небросание камушек или непроведение одной ночи в Мине не смог выплатить мudd, должен поститься пять дней: два – в Мекке, три – дома. Если за неброшенные два дня камушки и непроведенные две ночи не сможет выплатить мuddы, то нужно поститься восемь дней, из которых три в Мекке и пять на родине.

6. Штрафные посты нельзя соблюдать в дни ташрика (в эти дни греховно поститься). Сразу после этих дней нужно начинать поститься.

Жертвоприношение

1. После бросания камушек в праздничный день желательно сперва совершить жертвоприношение, затем сбрить волосы, затем совершить тавафул-ифазат (обязательный таваф).

2. В хадисе, рассказывающем о достоинстве жертвоприношения, сказано: «Самое любимое у Всевышнего в день жертвоприношения деяние – это жертвоприношение». В Судный день наше жертвенное животное придет со своими рогами, копытами и волосами. И кровь той жертвы, прежде чем дойти до земли, доходит до Аллаха ﷻ (т. е. поднимается на высокий уровень). Принося жертву, вы радуйтесь и режьте лучшее» (*Ибну Маджа, Тирмизи*).

В другом хадисе сказано, что по числу волос той жертвы запишут вознаграждение (*Ахмад, Ибну Маджа*).

3. Время для жертвоприношения наступает, когда пройдет только время после того, как поднимется солнце, совершают праздничный намаз. После этого можно резать в любое время со дня праздника Курбан-байрама до захода солнца последнего дня ташрика, т. е. 13-го дня зуль-хиджа.

4. Продать мясо жертвенного животного беднякам и другим людям греховно. Нельзя заменить жертвоприношение денежным эквивалентом.

УМРА

Тот, кто в состоянии и имеет возможность, обязан один раз в жизни совершить умра. Но желательно совершать по много раз умра, особенно ценно совершить ее в месяце Рамазан.

В достоверном хадисе аль-Бухари передает: «Умра будет выкупом за совершенные грехи до следующей умры». В хадисе от Насаи говорится: «Газават стариков детей и женщин – это совершение хаджа и умры». Пророк ﷺ сказал: «Вы совершайте хадж и умра один за другим, они смывают грехи, подобно тому, как поддувало (в кузне) отделяет шлаки от золота, серебра и железа» (Тирмизи).

Ибну Маджа передает: «Паломники, совершающие хадж и умра являются особой делегацией, которых Всевышний позвал к Себе и которым Он дает то, что те просят».

Абу Яла передает: «Если тот, кто умрет во время совершения умры, то ему запишут воздаяние как за совершение умра вплоть до наступления Судного дня».

В хадисе, рассказанном имамом аль-Бухари, сказано: «Умра, совершаемая в месяце Рамазан приравнивается хаджу». Имам Муслим рассказал достоверный хадис: «Умра, совершенная в месяце Рамазан, сравнима с хаджем, совершенным со мной, т. е. вместе с Посланником Аллаха ﷺ» (Тирмизи).

Микат умры (время и место для вступления в умра)

Для прибывающих издалека микат умры является таким же, как и для хаджа. Прибывающие из России вступают в умра, как и в хадж, недалеко от Медины в местности «Абару Али». Тот же, кто находится в Мекке, выходит за пределы Харамы и там вступает в умра. Это не от-

носится к местным или приезжим. Если за пределы Харамы выйти на один шаг, то и там можно вступить в умра. В наше время большинство вступающих в умра в Мекке идут в мечеть Аиши ﷺ. Это место еще называют Тан'им.

Время же для умра – это круглый год, кроме как для тех, кто находится на хадже. Находящемуся на хадже нельзя вступать в умра раньше, чем он завершит ритуалы хаджа, не бросит камушки и не вернется в Мекку. Даже тому, кто во второй день ташрика бросит все камушки и уйдет в Мекку, не желательно до истечения следующего дня вступать в умра.

Составляющие (арканы) умры

Умра имеет те же составляющие, что и хадж, за отсутствием стояния на Арафате. Умра имеет четыре составляющие, невыполнением хоть одной из них она не засчитывается: вступление в умра с намерением, таваф, Са'ю, стрижка (бритье) волос головы. Порядок совершения нужно соблюдать. Умра считается совершенной, если сначала вступить в нее с намерением, затем совершить таваф, Са'ю и в последнюю очередь укоротить (сбрить) волосы.

Самое малое, что необходимо для умры

Сначала с Тан'има (мечеть Аиши ﷺ) или с миката вступают в умра и совершают намерение для вступления в умра. Затем совершают таваф, затем Са'ю, затем сбывают (укорачивают) волосы головы. Этим завершается умра. Находящемуся в умра до выхода из неё, т. е. до бритья волос, запрещается все, что запрещено паломнику, совершающему хадж. При совершении запрещенных действий на находящегося в умра накладывают штраф, как и на паломника-нарушителя. Подробно о запретах и штрафах мы рассказали в главе о хадже.

Совершение тавафа, Са'ю, сбривание волос для находящегося в умра и для паломника одинаковы. Описание этих трех действий даны в соответствующих главах. Порядок вступления в умра такой же, как и для вступления в хадж, т. е. те условия, суннаты и этикет, которые требуются для хаджа, нужно соблюдать и при вступлении в умра. К примеру, совершать намерение сердцем, искупаться, совершить два ракаата намаза-суннат для вступления в умра, надушиться благовониями, подстричь волосы и ногти, одеть ихрам, повсеместно читать «Лаббайка» до выхода

из умры, читать дуа при тавафе и Са'ю – все должно соблюдаться и для умры.

Совершение умра (подробности)

Прибывший издалека на своем микате совершает намерение для умры. Если находящиеся в Мекке захотят вступить в умра, то и им желательно совершить таваф и два ракаата суннат-намаза тавафа, истилам (поцелуй Черного камня). (В наше время это очень сложно; если получится – можно (лучше) сделать, если нет – то это не вредит умра). Затем он должен отправиться в мечеть Аиши, постричь волосы, ногти, надуться благовониями, искупаться с намерением вступить в умра. После этого одевают оба ихрама (верхний и нижний).

После облачения в ихрам совершают два ракаата намаза-суннат. Читают намерение: *«Я намереваюсь совершить два ракаата сунната вступления в умра»*. Тот, кто знает, в первом ракаате после «Аль-Фатиха» читают «Кул я айюхал кафируна», во втором - «Ихлас». Если время вступления в умра совпадает, со временем порицательным для совершения намазов (сунна), то надо подождать, пока оно пройдет. Это время после совершения утреннего намаза до восхода и поднятия солнца над горизонтом на расстояние семи локтей; время небольшого отклонения солнца с зенита и после совершения послеобеденного намаза до полного захода солнца.

Если совершают обязательный намаз, это тоже достаточно для намаза вступления в умра. После намаза нужно просить Всевышнего Аллаха о благополучном совершении умра. Затем, садясь на транспорт, читают: *«Я намереваюсь вступить в умра, и я вступил в него ради Аллаха»*. Это намерение произносить языком сунна и иметь на сердце обязательно, т. е. сердцем нужно вознамериться вступить в умра и совершить ее. Если без совершения намерения перейти границу миката в сторону Мекки, то это подвергается штрафу. Также при намерении, когда напоминаем об умра, нужно вспомнить его основные части (таваф, Са'ю, бритье головы). Намерение лучше читать, когда наш транспорт начнет движение после нашего вступления в умра (хадж).

После намерения читают: *«Лаббайка лахумма би'умрати лаббайка. Лаббайка ла шарика лака лаббайк»*. Так до конца читают «Лаббайка» и салават. «Лаббайка», читаемая при намерении, нужно читать вполголоса (так, чтобы только сам услышал). После этого же «Лаббайка» читается как можно больше и громко, но не мешая другим.

Если за другого совершаешь умра, то читают: *«Я намереваюсь совершить умра за (такого-то, имя), и я в нее вступил ради Аллаха. Аллахумма лаббайка»* до конца. После чтения намерения и вступления в умра нужно остерегаться совершения запрещенных действий для паломника, т. е. до того, как после тавафа, Са'ю и бритья головы, и завершения этим умра. Если он не будет остерегаться этого, то попадет под штраф.

Таваф прощания с Меккой (тавафуль вадаъ)

1. После завершения хаджа и умры, до того, как покинуть Мекку, нужно проводить время в совершении тавафа, посещая все намазы в священной мечети, читая зикру-салават, тасбих, дуа, т. е. не теряя зря ни одной минуты. Мы ранее говорили, что каждое деяние здесь увеличивается до ста тысяч.

2. До того, как уехать из Мекки, т. е. до совершения тавафа-вадаъ (прощания), нужно завершить свои дела, покупки и т. д.

3. Совершение тавафа-вадаъ (прощальный таваф) необходимо и его несовершение обязывает – закалыванию овцы. И мясо этой овцы нужно давать беднякам Харамы. Если это невозможно, то нужно поститься десять дней. Тот, кто по собственному желанию не совершит таваф, ему будет грех. При тавафе-вадаъ не нужно выставлять правое плечо. При совершении тавафа-вадаъ нужно учитывать, что завершаешь свое паломничество.

Тавафуль вадаъ – это прошение разрешения у Всевышнего, попрощавшись с Каабой, вернуться на родину.

Это подобно тому, как гости просят у хозяина позволения уйти. Гостившие у больших людей возвращаются с большими подарками. Паломники тоже являются гостями Всевышнего Аллаха и есть надежда, что эта делегация вернется со смытыми грехами, получив воздаяние.

4. Женщине в критические дни и при послеродовых очищениях греховно совершать тавафуль вадаъ. Не совершившей по этой причине тавафуль вадаъ женщине не будет греха, и штрафу она не подвергается. При прощании с Меккой она встанет с наружной стороны дверей Масджидуль Харамы, прочтет дуа и вернется. Такое же решение имеют женщины с непрекращающимися выделениями и те, у которых кровоточащие раны, постоянное мочеиспускание, т. е. те, кто может загрязнить

мечеть. Если все люди этих категорий освободятся от вышеприведенных недугов, то до того, как покинуть Мекку, или, не отойдя на расстояние, которое позволяет сокращать намаз, должны вернуться и совершать тавафул вадаъ («Умдат». С. 75.)

5. Тот, кто захочет из Мины вернуться на родину, тоже должен отправиться в Мекку для тавафа-вадаъ, а затем вернуться.

6. Тавафуль вадаъ обязаны совершать не только паломники, но и все те, кто уходит из Мекки. Некоторые алимы говорят, что это желательно. Все те, кто хочет покинуть Мекку, не совершив тавафуль вадаъ, должны вернуться для этого, если не отъехали на расстояние, при котором допускается сокращать намаз. Если не вернется, то он подвергается штрафу. Если вернется, пока не перешел расстояние, позволяющее сокращать и совмещать намаз, то штрафом не облагается.

7. Тавафуль вадаъ имеет те же условия, составляющие, этикет, дуа, совершение двух ракаатов, как и другие тавафы.

8. После совершения тавафуль вадаъ за макамом Ибрахима عليه السلام совершается два ракаата намаза-суннат. Затем, если возможно, подойдет к Мултазиму (место между дверью Каабы и Черным камнем), прикоснется грудью и животом к Каабе, вытянет руки вверх и прочтет это дуа:

«О мой Аллах, этот дом – Твой дом, этот раб (я) – Твой раб, сын Твоей рабыни. Ты привел меня в Свой город, покорив мне то, что Ты создал, т. е. транспорт. Ты Своей милостью помог мне совершить обряды Твоего хаджа. Довел меня до этого. Если Ты доволен мной, то смилуйся надо мной до того, как отдалиться от Твоего дома и приблизиться к тому месту, куда я иду. Это время моего возвращения, если Ты позволишь. Я собираюсь вернуться не от того, что мне нужно что-то другое, чем Ты и Твоя Священная Земля, не от того, что потерял надежду на Тебя и Твой город, о Аллах! Ты сохрани мое здоровье, вместе с сохранением моей религии и улучши место моего возвращения, покуда оставишь меня в живых. Ты одари меня поклонением, соедини добро мира и Ахирата для меня, поистине, Ты Всемогущ.

О мой Аллах! Ты помоги мне вновь и вновь вернуться к Твоему благословенному дому. Сделай меня из числа тех, которых Ты принял. Не делай мою эту встречу с Твоим благословенным домом последней, о самый Милостивый из всех милостивых».

В начале и конце этого дуа следует восхвалять Всевышнего Аллаха, читать салават и др., соблюдая этикет чтения дуа. Нужно выражать свою слабость, нужду, бедность, коснувшись покрывала Каабы.

9. После чтения этого дуа на Мултазиме совершают истилам (поцелуй) Черного камня, затем пьют Зам-Зам до утоления жажды и даже еще больше. После этого, повернувшись спиной к Каабе, печально покидают мечеть. Остановившись в дверях мечети, стоять и отворачиваться, будто прощаешься с Каабой, порицательно, это не нужно делать.

10. До завершения тавафуль вадаъ должны быть завершены все дела в Мекке: покупки, прощание с друзьями и т. д. Если после совершения тавафуль вадаъ двух ракаатов намаза-суннат, стояния на Мултазиме, подхода к Черному камню и питья Зам-Зама не выйдет в путь, или отвлечется на другие дела, не относящиеся к сафару, то таваф нужно совершить заново. К примеру, если после тавафа-вадаъ он будет ходить по магазинам, будет отдавать долги, посетит друга или больного, то он должен совершить таваф вновь. Если отвлекаться на дела, связанные с сафаром (подготовкой машины, приобретение продуктов), то таваф не обязательно вновь совершать.

Имам ан-Навави говорит, что если по окончании тавафа-вадаъ прочитают икамат к обязательному намазу и уходящий совершит намаз, то таваф не обязательно вновь совершать.

Тавафуль ифаза не заменяет прощальный таваф, для него нужен другой, особый таваф. Если после тавафуль вадаъ чуть дольше задержаться для чтения дуа, то таваф не нужно возобновлять.

11. Как женщина, не совершившая таваф из-за критических дней, не облагается штрафом, так и на тех, кто по уважительной причине (боясь насилия или отставания от друзей) не совершил таваф, тоже штраф не налагается. Есть алимы, которые говорят, что нужно за это выплатить штраф.

Покидая Мекку, нельзя брать с собой ни камушек, ни глину оттуда, будто бы для бараката. Если так взять, то необходимо его возвращать. Желательно брать с собой Зам-Зам, как это сделал Посланник Аллаха ﷺ. Запрещается брать с собой что-либо благоухающее от Каабы. Если очень хочет что-либо взять, то нужно самому приобрести благоухающий предмет и протереть его о Каабу и унести с собой.

Совершение хаджа за другого

1. Тому, кто сам может совершить хадж, нельзя поручать его другому совершить за себя. Например, слепой считается способным к совершению хаджа за себя, если есть человек, помогающий ему, поэтому он не имеет права отправлять кого-нибудь совершать хадж за себя.

Если человек болен, стар и нет надежды на самостоятельное исполнение обязанностей хаджа, и нет также надежды на исцеление, если после езды на машине или перелете на самолете он испытывает невыносимую, сильную боль или трудности, то он может уполномочивать другого совершить за себя хадж. Если же такой больной имеет средства, достаточные для поездки на хадж, то он обязан уполномочить другого совершить за себя хадж. Если он этого не сделает, то получит такое же наказание, как и те, кто, имея возможность, не совершили хадж. После смерти таких людей до раздела имущества нужно отложить необходимые для возмещения хаджа деньги, затем только приступить к исполнению завещания и суннат-садака и разделению наследия.

2. Если человек, который был обязан совершить хадж, умрет, не исполнив фарз, тот, кому он доверил завещание, если такого нет, то наследник, если такового нет, то имам, безотлагательно должен назначить человека для совершения хаджа за умершего, выделив на это средства из наследства умершего. Если умерший не оставил имущество, то его наследнику или постороннему желательно за него совершить хадж.

3. Если умерший не имел возможности (средств) для хаджа или, имея средства, не смог отправиться (как это было запрещено при коммунистах), не смог совершить хадж, то нет необходимости поручать кому-то совершить за него хадж. Но его наследники имеют право сами или поручить другим совершить хадж за того умершего. Поэтому хоть он и не обязан был совершить хадж, то посторонний после исполнения фарза за себя имеет право совершать хадж за покойного тоже.

4. Если умерший совершил при жизни за себя хадж, то для совершения суннат-хаджа за него можно, в случае если он оставил завещание об этом, иначе нельзя ни наследнику, ни другому за него совершить хадж, согласно самому достоверному слову имама аш-Шафии.

5. Если больной не разрешит за себя совершать хадж, то совершенный за него хадж не засчитывается, пока тот жив. Если по поручению больного за него хадж был совершен и после этого он выздоровел и стал способен совершить хадж, то он обязан вновь совершить хадж за себя (если есть возможность).

6. Если находящийся в Мекке совершает за другого хадж, то для вступления в него он должен отправиться в микат того, за которого совершает хадж и вступить там в хадж или умра. Если вступит в Мекке же, то он подвергается штрафу.

7. Если нанимают за деньги совершить хадж, то наниматель и исполняющий должны знать все составляющие, условия, необходимые и желательные действия хаджа. Тот, кто поручает, должен сказать, что он нанимает его за деньги совершить в этом году хадж за себя или за умершего. Тот, которого нанимают, тоже должен сказать: «Я принимаю».

Нанимающийся для хаджа должен быть способным в том же году совершить хадж и совершившим за себя фарз. Этот метод называется «иджаратуль айн». Есть еще метод «иджаратуль зиммат». При этом наниматель скажет, что он возложил на него совершение хаджа за себя или за такого-то умершего. Ему нанимающий ответит, что принимает его поручение. При этом плату нужно дать сразу же, при договоре. Затем он сам или другой по его поручению в тот год или другой год совершит за того нанимателя хадж.

Проще всего, если нанимающий скажет: «Ты соверши за меня хадж, а я твои расходы оплачу». Затем ему даст (халал) деньги, необходимые для хаджа, и нанятый совершит хадж. Предыдущие же методы очень сложные, т. е. требуют соблюдения норм и условий.

8. Совершающий за другого хадж должен быть обязательно исполнившим свой фарз-хадж. Если больной после поручения другому совершение хаджа за себя выздоровеет или совершит хадж, то порученный нанимателю хадж будет считаться не больного, а нанявшегося.

Хадж несовершеннолетнего

1. Несовершеннолетнего ребенка не обязывают к хаджу. Но если он совершит, то его хадж засчитывается. Если ребенок сознательный, то по разрешению опекуна он сам вступит в хадж. Без разрешения опекуна ему нельзя вступать в хадж. Опекун тоже может за ребенка вступить (совершить намерение) в хадж. Если ребенок несознательный, то опекун сам совершит намерение за него, будь он рядом или нет. Опекун – это отец, если его нет – то отец отца, если нет и их – тот, которому доверял при завещании, человеку, назначенному со стороны имамом.

2. После вступления в хадж его действия ребенок совершит сам (какие сможет), те, что не сможет, совершит опекун. Если ребенок может, то, научив как делать, нужно позволять ему самому совершить таваф, Са'ю. А если нет, на руках или в носилке нужно ему совершить эти действия хаджа. Два ракаата суннат-тавафа тоже, если ребенок сознательный, совершит сам, если нет, то за него совершит опекун. На Арафат, Муздалифа и Мина тоже его нужно доставлять. Камушки тоже

опекун передаст ему, чтобы бросал, а если не может, то за него бросит опекун, или поручит тому, кто за себя уже бросил. При этом тоже желательно сперва дать в руки ребенку, затем бросить самому.

3. Ребенка, вступившего в хадж нужно оберегать от всего, что запрещено находящемуся в хадже. Если он забудет о запрете, наденет одежду или надушится благовониями, то штраф не налагается. А если, зная, по собственному желанию, совершит те действия, то штраф накладывается. Если он пострижет ногти или волосы, то штраф накладывается, независимо, знал он о запрете или нет. Штраф тоже выплачивается из состояния опекуна.

4. Умалишенный имеет такое же решение, как и несознательный ребенок.

5. Если, находясь на хадже, ребенок перейдет в совершеннолетие, и ему удастся в этом возрасте пребывать на Арафате, то его этот хадж считается обязательным. Если не достигший совершеннолетия совершит хадж, то при возможности он обязан повторно после совершеннолетия, совершить обязательный хадж.

Если ребенок, достигший совершеннолетия при стоянии на Арафате, до совершения Са'ю не был совершеннолетним, то он после тавафа фарз обязан совершить Са'ю заново.

Правила посещения (зиярата) могилы Пророка, ﷺ

Тому, кто намеревается посетить могилу Пророка ﷺ следует придерживаться определенных этических норм.

1. На пути в Медину необходимо часто призывать благословения на Пророка ﷺ.

2. При виде Медины это необходимо делать еще чаще. Кроме того, следует просить Всемогущего и Великого Аллаха сделать так, чтобы это посещение принесло пользу и было принято. Увидев Медину, человек должен постараться двигаться быстрее, если это никому не причинит вреда. Передают со слов Анаса бин Малика رضي الله عنه, что при виде стен Медины Пророк ﷺ, откуда бы он ни возвращался, всегда подгонял свою верблюдицу или другое верховое животное, так как он любил (этот город) (*аль-Бухари*).

3. Вступив в Медину, человек должен постараться осознать, сколь велико достоинство этого города, который Всевышний Аллах почтил тем, что в нем жил Пророк ﷺ – лучшее из созданий Аллаха ﷻ. Этот город является священной территорией (харам). Сообщается, что, ука-

зывая на преступность посягательств на неприкосновенность Медины, Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Медина является священной территорией от такого-то (места) до такого-то, (где) нельзя вырубать деревья и совершать грехи, а тот, кто совершит в ней какой-нибудь грех, будет проклят и Аллахом ﷻ, и ангелами, и всеми людьми» (*аль-Бухари*).

Аллах благословил Медину, вняв благословенной мольбе Пророка ﷺ.

Каждому приезжающему в Медину следует помнить, что он находится в городе, к которому стремятся сердца верующих всего мира, ведь Медина является источником ислама и тем местом, куда вернется вера. Передают со слов Абу Хурайры ؓ, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, вера вернется в Медину подобно тому, как змея возвращается в свою нору (в случае опасности)» (*аль-Бухари*).

Здесь вера сравнивается со змеей, которая выползает из своей норы на поиски пропитания и возвращается обратно, если пугается чего-либо. Вера начала распространяться из Медины, и каждый верующий всегда стремился попасть туда из-за любви к Пророку ﷺ. При жизни Пророка ﷺ верующие стремились в Медину для того, чтобы учиться у него; при жизни сподвижников, последователей (таби'уна) и последователей последователей – для того, чтобы следовать их примеру, а потом – для того, чтобы посетить могилу Пророка ﷺ и получить благословение благодаря совершению молитв в его мечети.

Всевышний Аллах почтил жителей Медины, ибо их соседство с Пророком ﷺ является благословенным, о чем в Коране сказано (смысл): **«Поистине, если не прекратят лицемеры и те, сердца которых (поражены) болезнью, и (люди,) распространяющие в Медине ложные слухи, (делать это), Мы непременно предоставим тебе власть над ними, после чего останутся они твоими соседями в (этом городе) лишь ненадолго...»** (*Коран, 33:60*).

Пророк, ﷺ, же сказал: «Кто бы ни совершил дурное против жителей Медины, он обязательно расплавится подобно тому, как соль растворяется в воде» (*аль-Бухари*).

4. Перед тем как отправиться в мечеть Пророка ﷺ, желательно совершить полное омовение и надеть лучшую и чистую одежду, как поступил в свое время аль-Мунзир бин Аиз ؓ, за что Посланник Аллаха ﷺ похвалил его. Сообщается, что когда аль-Мунзир вместе с делегацией своего племени прибыл в Медину, он, в отличие от своих товарищей, пошел к Пророку ﷺ не сразу. Сначала он надел свою лучшую одежду и

тебе, о лучшее создание Аллаха, салам тебе, о возлюбленный Аллаха, салам тебе, о Пророк милости, салам тебе, о заступник (мусульманской) общины, салам тебе, о господин посланников, салам тебе, о последний из пророков, салам тебе, о предводитель «аль-гурр аль-мухаджалина», салам тебе, о Мухаммад, салам тебе, о Ахмад ﷺ, салам тебе, о Пророк ﷺ, милость Аллаха ﷻ и Его благословения! Салам тебе и чистым членам твоей семьи, которых Аллах ﷻ очистил, удалив их скверну! Да вознаградит тебя Аллах за нас наилучшей наградой, которую может получить Пророк ﷺ за свой народ и посланник – за свою общину! Свидетельствую, что ты довел (до сведения людей) послание Аллаха ﷻ, выполнил возложенную на тебя миссию, дал членам своей общины добрые наставления и до самой смерти отдавал все силы на пути Аллаха ﷻ. Да благословляет Аллах ﷻ наилучшими благословениями до самого Дня воскресения тебя, членов твоей семьи, твоих жен и твоих сподвижников каждый раз, когда поминающие станут поминать тебя, а беспечные – проявлять беспечность. О Посланник Аллаха ﷺ, мы пришли к тебе, чтобы посетить твою могилу, из далеких стран, желая отдать тебе должное».

После этого человеку следует передать Пророку ﷺ приветствия тех, кто просил его об этом, сказав: «О Посланник Аллаха ﷻ, салам тебе от такого-то».

Затем следует сместиться на локоть вправо, чтобы оказаться напротив могилы Абу Бакр ас-Сиддика ﷺ, и приветствовать его так: «Салам тебе, о сподвижник Посланника Аллаха ﷻ, мир тебе, о преемник Посланника Аллаха ﷻ, да воздаст тебе Аллах благом за нас и за ислам! Ты стал наилучшим преемником Пророка ﷺ и следовал его путем наилучшим образом; мир тебе, милость Аллаха ﷻ и Его благословения! О Аллах ﷻ, сделай так, чтобы мы любили его до самой смерти, и сделай так, чтобы оправдались наши надежды, связанные с этим посещением».

Затем следует сместиться еще на один локоть, чтобы оказаться напротив могилы Умара б. аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, и сказать: «Салам тебе, о предводитель правоверных, да воздаст тебе Аллах за нас и за ислам наилучшим воздаянием, ибо Аллах ﷻ укрепил тобой ислам, и ты был для мусульман хорошим имамом, указывал правильный путь и был введом этим путем, и да будет доволен Аллах ﷻ тобой и тем, кто оставил тебя преемником после себя».

Затем человеку следует снова встать напротив могилы Пророка ﷺ и обратиться к Аллаху ﷻ за себя, своих шейхов (устазов) и родителей, за

всех тех, кому человек чем-нибудь обязан, за тех, кто просил его об этом, а также за всех мусульман.

После завершения этого посещения следует вернуться к минбару и как можно чаще призывать благословения на Пророка, ﷺ, и обращаться к Аллаху ﷻ с мольбами.

Посетитель должен избегать всевозможных нововведений (бид'а) и не поступать так, как поступают невежественные люди. Так, например, во время посещения не следует касаться ни стены комнаты, ни целовать ее, поскольку это необходимо делать только при приближении к йеменскому углу Каабы и Черному камню. Не следует также совершать обход вокруг этой комнаты, так как обход совершается только вокруг Каабы. Не следует также ни склоняться и целовать землю, что относится к числу нововведений, ни поворачиваться к комнате спиной, что является нарушением правил приличия, ни совершать молитвы, повернувшись лицом к могиле Пророка ﷺ.

8. Желательно также посетить могилы павших в битве при Ухуде, особенно могилу господина шахидов Хамзы ﷺ, и могилы сподвижников, похороненных на кладбище аль-Бакия.

9. В субботу желательно посетить мечеть Кубы и обратиться там с мольбами к Всевышнему Аллаху. Сообщается, что Ибн 'Умар ﷺ, который приезжал в Кубу каждую субботу, говорил: «Я видел, как каждую субботу приезжал туда Пророк» (*Муслим*).

10. Следует стараться не пропускать ни одной общей молитвы в мечети Пророка ﷺ, который сказал: «Тому, кто совершит в моей мечти сорок молитв подряд, не пропустив ни одной, запишется, что он освобожден от огня, избавлен от мучений и непричастен к лицемерию» (*Ахмад, Хаким*).

ПЕРСОНАЛИИ

- ‘Абдуллах бин ‘Аббас* – сподвижник Пророка ﷺ и его двоюродный брат. Комментатор Корана. Один из сподвижников, передавших наибольшее количество хадисов.
- ‘Абдуллах бин ‘Амру* – сподвижник Пророка ﷺ.
- ‘Абдуллах бин ‘Укайм аль-Джухани* – последователь сподвижников Пророка ﷺ.
- ‘Абдуллах бин ‘Умар* – сподвижник Пророка ﷺ, сын ‘Умара б. аль-Хаттаба, знаменитый передатчик хадисов.
- ‘Абдуллах бин Зайд* – передатчик хадисов.
- ‘Абдуллах бин Кайс Абу Муса аль-Аш‘ари* – сподвижник Пророка ﷺ.
- ‘Абдуллах бин Мас‘уд* – сподвижник Пророка ﷺ, юношей принял Ислам, всегда был с Пророком и получил воспитание в его доме, стал одним из лучших чтецов Корана и прекрасно знал его толкование.
- ‘Абдуллах бин Мугаффал Абу ‘Абд ар-Рахман* – сподвижник Пророка ﷺ.
- ‘Абдуллах бин Равахат* – сподвижник Пророка.
- ‘Абдуллах бин Харис* – передатчик хадисов.
- Абд ар-Раззак* – ученый-хадисовед
- Абу Абдуллах Мухаммад бин ‘Абдуллах ан-Найсабури (аль-Хаким)* – хадисовед. Автор свода «Дополнение» (Мустадрак) к сводам хадисов аль-Бухари и Муслима.
- Абу Айюб аль-Ансари* – сподвижник Пророка ﷺ.
- Абу аль-Хасан ‘Али ибн Исма‘ил аль-Аш‘ари* – известный богослов.
- Абу Бакр (ас-Сиддик – «Правдивейший»)* – первый праведный халиф, ближайший сподвижник и друг Пророка, отец Аиши – жены Пророка ﷺ.
- Абу Дарда* – сподвижник Пророка ﷺ.
- Абу Иса Мухаммад бин Иса бин Саура бин Муса бин ад-Даххак (ат-Тирмизи)* – хадисовед, составил свод хадисов «Аль-Джами’ ас-сахих», известный как «Сунан ат-Тирмизи».
- Абу Катада* – сподвижник Пророка ﷺ.
- Абу Саид аль-Худри* – сподвижник Пророка ﷺ.
- Абу Саляба аль-Хушани* – сподвижник Пророка ﷺ.
- Абу Тальха* – сподвижник Пророка ﷺ.
- Абу Умама* – сподвижник Пророка ﷺ.
- Абу Фадл Шихаб ад-Дин Ахмад бин Али бин Мухаммад бин Хаджар аль-Кина-ний аль-Аскалани (Ибн Хаджар)* – богослов, хадисовед, историк, поэт. Автор сочинения «Фатх аль-Бари», толкования сборника достоверных хадисов аль-Бухари.
- Абу Ханифа ан-Ну‘ман бин Сабит (имам аль-Азам)* – богослов, факих, основатель ханафитского мазхаба. Первый богослов, разработавший систему мусульманского права (фикх), которое, основываясь на Коране и Сунне, отвечало бы требованиям повседневной жизни.

- Абу Хурайра* – сподвижник Пророка ﷺ, передал самое большое количество хадисов (5374 хадиса).
- Абу Яъла Ахмад ибн Али* – хадисовед.
- Ад-Дайлями* – ученый-хадисовед.
- Аиша бинт Абу Бакр ас-Сиддик* – дочь Абу Бакра, жена Пророка ﷺ, Мать праведных. Передала около (2210 хадисов).
- Али бин Абу Талиб* – двоюродный брат и зять Пророка Мухаммада. Четвертый праведный халиф.
- Али бин Умар ад-Даракутни Абу аль-Хасан* – известный иракский хадисовед, богослов, знаток поэзии.
- Аль-Баззар* – ученый-хадисовед.
- Аль-Байхаки* – ученый-хадисовед.
- Аль-Хусейн бин Али* – сын Али бин Абу Талиба.
- Аммар бин Ясир* – сподвижник Пророка ﷺ.
- Амру бин аль-Ас* – сподвижник Пророка ﷺ.
- Анас бин Малик* – один из самых молодых сподвижников Пророка ﷺ, с десятилетнего возраста отданный родителями в услужение к Пророку ﷺ, при котором он находился до его смерти.
- Ат-Табарани* – известный ученый-хадисовед.
- Ахмад бин Шуайб Абу Абд ар-Рахман ан-Насаи* – известный ученый-хадисовед, автор сборника хадисов «Сунан ан-Насаи».
- Ахмад бин Ханбал* – богослов, основатель ханбалитского мазхаба.
- Джабир бин Абдуллах аль-Хазраджи* – один из сподвижников, передавших большое количество хадисов.
- Зайд бин Сабит* – сподвижник пророка Мухаммада ﷺ. По велению халифа Абу Бакра собрал Коран в единый свиток.
- Ибн Абд аль-Барр* – ученый-богослов, хадисовед.
- Ибн Абидин* – ученый-богослов.
- Малик бин Анас бин Амир* – известный ученый-богослов, основатель маликитского мазхаба.
- Махмуд бин ар-Раби'* – сподвижник Пророка ﷺ.
- Муаз бин Джабаль* – сподвижник Пророка ﷺ.
- Муслим бин аль-Хаджадж Абу аль-Хусайн аль-Кушайри ан-Найсабури* – известный хадисовед, автор свода достоверных хадисов Пророка ﷺ «Ас-Сахих», который наравне со сводом хадисов его учителя аль-Бухари считается самым авторитетным у мусульман.
- Мухаммад бин аль-Ханафийа* – правнук четвертого праведного халифа 'Али бин Абу Талиба.
- Мухаммад бин Ахмад бин Абу Бакр бин Фарх аль-Ансарий аль-Андалуси аль-Куртуби* – известный богослов, один из лучших толкователей Корана и автор одного из самых распространенных тафсиров, известного как «Тафсир аль-Куртуби».
- Мухаммад бин Идрис аш-Шафи'и* – известный ученый-богослов, основатель шафиитского мазхаба.
- Мухаммад бин Исмаил бин Ибрахим аль-Джуфи аль-Бухари* – знаменитый ученый-хадисовед. Автор сборника «Аль-Джами' ас-Сахих» (Свод достоверных хадисов), или просто «Ас-Сахих», который является самой авторитетной книгой в исламе после Корана.

- Мухаммад бин Сирин аль-Басри Абу Бакр (Ибн Сирин)* – последователь сподвижников Пророка ﷺ, крупный хадисовед и богослов из Басры.
- Мухаммад бин Язид Ибн Маджа Абу Абдуллах* – известный ученый-хадисовед, автор сборника хадисов «Сунан Ибн Маджа».
- Мухаммад бин Яхья (Ибн Хиббан)* – ученый-хадисовед, богослов.
- Мухи ад-Дин Абу Закарийя Яхья бин Шараф ан-Навави* – известный ученый-богослов шафиитского мазхаба, хадисовед, автор многих трудов по фикху, автор книги «Толкование сборника достоверных хадисов имама Муслима».
- Сад бин Абу Ваккас* – сподвижник Пророка ﷺ.
- Сальман аль-Фариси* – сподвижник Пророка ﷺ, родом из Ирана.
- Сулайман бин аль-Ашас ас-Сиджистани аль-Азди (Абу Дауд)* – один из авторитетных хадисоведов, автор труда «Сунан Абу Дауд»
- Тальха бин Мусарриф бин Амру бин Каб* – передатчик хадисов.
- Умар бин Абд аль-Азиз* – халиф Омейядской династии, дал официальное разрешение собирать и записывать хадисы Пророка ﷺ, положив тем самым начало хадисоведению.
- Умар бин аль-Хаттаб* – один из ближайших сподвижников Пророка ﷺ, отец Хафсы – одной из жен Пророка ﷺ, второй Праведный халиф. Пророк ﷺ прозвал его «аль-Фарук» (Различитель)
- Умм Саляма Хинд* – жена Пророка ﷺ.
- Умм Хабиба* – сподвижница Пророка ﷺ.
- Усман бин Аффан* – сподвижник Пророка ﷺ, третий праведный халиф, был женат на двух дочерях Пророка – Рукие и Умму-ль-Кульсум.
- Хасан аль-Басри* – крупнейший ученый-богослов, кади Басры.
- Яхья бин Абд ар-Рахман* – передатчик хадисов.

СПИСОК ТЕРМИНОВ

А

‘Абд – раб.

‘Акаба – название места, находящегося в долине Мина близ Мекки, где в 620г. двенадцать последователей из числа представителей племён авс и хазрадж, живших в Медине (Ясриб), присягнули Пророку (САС) на верность исламу и поклялись отказаться от совершения ряда запрещенных в исламе вещей.

‘Акида (мн. ч. – ‘акаид) – вероубеждение.

‘Акика – желательное принесение в жертву одной овцы за рождение дочери или двух овец за рождение сына в знак благодарности Всевышнему Аллаху.

‘Арафат – долина, расположенная примерно в 20 километрах от Мекки и являющаяся местом проведения главного обряда хаджа – стояния (вукуф).

‘Арш – одно из величественных творений Всевышнего Аллаха.

‘Аврат – общее название тех частей тела, которые следует скрывать от взглядов других людей; для мужчин это всё, что находится ниже пупка и выше колен, а для женщин всё тело, кроме кистей рук и лица.

‘Ашура – десятое число мухаррама, первого месяца лунного календаря.

Азан – призыв на молитву.

Айям ат-ташрик – дни ташрика (11-й, 12-й и 13-й дни месяца зу-ль-хиджжа), когда паломники после совершения хаджа продолжают совершать жертвоприношения, и продолжают находиться в долине Мина.

Ансар (мн. ч. от насир - «помощник»); по-русски употребляется только в форме мн. ч. - ансары) – жители Ясриба (Медины) из племён авс и хазрадж, которые признали Пророка (САС) своим вероучителем, предоставили ему и его мекканским сподвижникам убежище в своём городе и оказали им материальную помощь.

Арак – кустарник, ветки которого используются в качестве зубочисток.

аль-Асма’ аль-хусна – прекраснейшие имена Всевышнего Аллаха.

аль-Ахира – мир вечный.

Ахль аз-зимма – иудеи, христиане и сабии, живущие на мусульманской территории и находящиеся под защитой мусульман.

Ахль аль-байт – семья Пророка(САС)

Ахль аль-Китаб – люди (обладатели Писания), иудеи, христиане.

Ахль ас-Сунна ва-ль-джама’а – приверженцы Сунны и согласия; сунниты.

Ахляк – нравы; нравственные качества, нравственность.

Алимы (учёные) – мусульманские учёные-богословы, знатоки Корана, хадисов и этико-правовых норм ислама.

Б

Бадр – название группы колодцев в 150 километрах к юго-западу от Медины. 15 марта 624 г. в этом месте отряд мусульман под командованием Пророка (САС), одержал первую значительную победу над превосходящими силами мекканцев. Участники этого сражения пользовались особым ува-

- жением, Пророк (САС) пообещал, что им будут прощены все грехи.
- Байа – клятва, которую приносят подданные на верность своему правителю в соответствии с установлениями ислама.
- аль-Байт аль-ма'мур – место поклонения на седьмом небе; место, где ежедневно совершают молитвы по семьдесят тысяч ангелов, которые больше туда не возвращаются.
- Барака – дар Божий; благодать.
- Барзах – период времени, который наступает после смерти и будет длиться до Дня воскресения.
- Басмала – произнесение слов «С именем Аллаха Милостивого, ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим на том) (Би-сми-Ллахи-р-Рахмани-р-Рахим)»
- Бин (ибн) – сын.
- Бурак – животное больше осла, но меньше лошади, на котором Пророк (САС), совершил своё ночное путешествие в Иерусалим и был вознесён на небо.

В

- Ваджиб – деяние, выполнение которого вменяется в обязанность. Во всех мазхабах, за исключением ханафитского, термины «ваджиб» и «фард» являются синонимами, ханафиты же определяют обязательное (ваджиб) как то, степень обязательности чего ниже степени обязательности предписанного (фарз), но выше степени обязательности того, что совершается добровольно (нафиля) по примеру Сунны Пророка(САС).
- Вади – густая жидкость без запаха, которая выделяется после мочеиспускания.
- Вакф – имущество, право собственности на которое по воле учредителя ограничено пользованием всем или частью дохода или продукта. Вакф может быть передан как отдельному дееспособному лицу, так и группе лиц, или предназначен для использования в общественно полезных целях.
- Вали – в Коране этот термин по отношению к Всевышнему Аллаху означает «Покровитель», а в хадисах часто используется в значении «близкий к Всевышнему Аллаху» (подразумевается человек, отличающийся крайним благочестием, неуклонно выполняющий все свои религиозные обязанности и делающий много другого помимо этого). Кроме того, слово «авлия» (мн. ч. от «вали») имеет и другое значение - члены одного рода, которые в случае необходимости должны обеспечивать друг другу защиту, помощь и покровительство.
- Васия – завещание.
- Василя – название высшей ступени рая, предназначенной только для Пророка Мухаммада (САС)
- Витр – добровольная ночная молитва из нечетного количества ракаатов.
- Вуду' – малое омовение, которое необходимо совершать перед молитвой в случае малого осквернения.
- Вукуф – основной обряд хаджа, стояние паломников в долине 'Арафат в течение 9 дня месяца зу-ль-хиджжа.

Г

Гайб – всё то, что сокрыто от людей и известно лишь Всевышнему Аллаху.
Гуль – полное (большое) омовение, которое верующий должен совершать в случае большого осквернения, а также в некоторых иных случаях.

Д

Даават – религиозный призыв.

Джамарат – столб (малый /аль-джамарат ас-сугра/, средний /аль-джамарат аль-вуста/ и большой /джумрат аль-'акаба/), символизирующий собой шайтана, некогда преградившего путь Ибрахиму, мир ему, с целью помешать ему выполнить веление Аллаха. Подобно Ибрахиму, мир ему, который бросал камешки в шайтана, во время хаджа паломники бросают мелкие камешки в эти столбы.

Джанаба – большое осквернение.

Джаназа- намаз – погребальная молитва.

Джаннат – рай.

Джаханнам – ад.

Джахилийя – букв «неведение, невежество». Языческая эпоха в истории Аравии до появления ислама. В широком смысле - неисламское состояние общества.

Джизя – подушная подать, которую выплачивали мусульманам иноверцы, жившие на мусульманских землях.

Джилъса – сидение в течение короткого времени между двумя земными поклонами во время молитвы.

Джинн – незримые для людей разумные существа, созданные Всевышним Аллахом из огня.

Джихад – священная война за веру. Это слово образовано от глагола «джахада – отдавать все силы чему-либо; бороться; воевать». Во многих случаях речь может идти не только о вооруженной борьбе с врагами ислама, но и о борьбе за веру в более широком смысле слова, например, о борьбе с собственными дурными наклонностями, о побуждении других к совершению всего одобряемого шариатом, о приложении всех сил ради противостояния всему порицаемому шариатом и т. д.

Джум'а – пятница; пятничная молитва.

Джунуб – мусульманин(ка), находящийся в состоянии большого осквернения.

Джухфа – микат для жителей Шама.

Дибак – дубление кожи.

Дият (‘акл) – вира, компенсация за убийство или ранение, выплачиваемая виновными родственникам пострадавшего или ему самому.

Дин – религия.

Динар – золотая монета весом в 4,25 грамма.

Дирхем – серебряная монета весом до 3,9 грамма и диаметром около 2 см.

Дуа – мольба; обращение с мольбой к Всевышнему Аллаху.

З

Закят – один из столпов ислама; обязательные отчисления в пользу нуждающихся и некоторых других категорий мусульман.

Зам-Зам – священный источник, находящийся в пределах аль-Масджид аль-Харам, главной мечети ислама, в непосредственной близости от Каабы.

Зина – прелюбодеяние, которым считается связь мужчины с любой женщиной, которая ему не позволена.

Зульм – несправедливость, гнет.

Зуль-Хулайфа – микат для жителей Медины. В настоящее время это место называется Абар Али.

Зуха – период времени, начинающийся с того момента, когда солнце поднимается над горизонтом на высоту копья, и продолжающийся почти до полудня.

Зухд – отречение от мира.

Зухр – полуденная молитва.

И

‘Ибада – поклонение.

‘Ид аль-адха – праздник жертвоприношения, начинающийся 9 числа месяца зуль-хиджжа и продолжающийся четыре дня.

‘Ид аль-фитр – праздник разговения, начинающийся в первый день шавваля.

‘Идда – период, в который женщина после смерти мужа или развода не имеет права снова выходить замуж. Этот период равен четырём месяцам и десяти дням.

‘Ильм – знание.

И’тикаф – период неотлучного пребывания в мечети в течение определённого времени с целью постоянного поклонения Всевышнему Аллаху, когда человек покидает её только в силу крайней необходимости, например, для удовлетворения своих естественных потребностей, участия в похоронах мусульман, а также по иным уважительным причинам.

Иджма’ – согласие, единодушное мнение авторитетных лиц по обсуждаемому вопросу; один из источников мусульманского права.

Иджтихад – деятельность авторитетного знатока религии, имеющего право самостоятельно решать такие вопросы религиозно-правового характера, на которые не имеется прямых указаний в Коране и Сунне. Заниматься иджтихадом могли только лица, в совершенстве владевшие арабским языком, наизусть знавшие Коран и его толкования, хорошо знавшие Сунну и комментарии к ней и отвечавшие целому ряду других требований.

Изар – верхняя одежда в виде куска материи, обматываемого вокруг бёдер.

Икамат – объявление о начале молитвы, которое читается муазином, непосредственно перед началом молитвы.

Имам (мн. ч. а’имма) – предстоятель на молитве, духовный руководитель, глава мусульманской общины.

Иман – вера; полное принятие того, с чем пришел Пророк Мухаммад (САС), вера во все, что он говорил и предал от Всевышнего Аллаха.

Ислам – в переводе с арабского: «покорность воле Всевышнего Аллаха»; религия исповедуемая мусульманами; каждый обладающий иманом должен соблюдать требования Ислама. Ислам имеет пять столпов, являющиеся простепенными и основополагающими обязанностями мусульман.

Иснад – перечисление или цепь передатчиков хадиса.

Исра' ва Ми'радж – вознесение Пророка(САС), на небеса и его ночное путешествие в Байт-аль-Мукаддас. Ночное путешествие и вознесение состоялись в 27-ю ночь месяца раджаб за год до переселения в Медину (т. е. в 621 г.).

Истикама – прямота; неуклонное выполнение всех велений Всевышнего Аллаха и полный отказ от всего запрещённого Им.

Истинджа – очищение от нечистот после справления малой или большой нужды с помощью определенных средств (камней, туалетной бумаги) как в сочетании с водой (что считается лучшим), так и без нее.

Истихаза – постоянное или почти постоянное (с короткими перерывами на один-два дня) истечение крови у женщин.

Ифтираш – поза молящегося во время произнесения слов первого ташаххуда (Ат-тахийяту), в течение которой он сидит левой ягодицей на левой ступне, поднимая правую ступню вертикально и направив ее пальцы в сторону Киблы.

Ихлас – искренность; искреннее исповедание единобожия.

Ихрам – 1). специальное одеяние, надеваемое паломником во время большого и малого паломничества и символизирующее особое состояние ритуальной чистоты; состоит из двух кусков чистой белой нескроенной материи. Один кусок (рида) паломник (мужчина) набрасывает на шею и левое плечо, а другим (изар) опоясывается; 2). состояние паломника, совершающего хадж или умру, когда он должен соблюдать ряд запретов, от которых свободны все остальные мусульмане.

Ихсан – Совершение богослужения с такой искренностью и ответственностью, с таким усердием и вниманием, как будто мы видим Аллаха. Ведь Аллах видит и слышит нас, хотя мы Его не видим, Он знает все наши мысли и намерения.

К

Ка'ба (Кааба) – главная святыня ислама, в Мекке, в сторону которого все мусульмане обращаются во время молитвы.

Кабаир – тяжкие (большие) грехи, искупление которых требует покаяния и возмещения нанесённого людям ущерба.

Када' – возмещение.

Кадар – Предопределение.

Калиму-Ллах – собеседник Всевышнего Аллаха (эпитет Пророка Мусы, мир ему)

Кари' – чтец и знаток Корана.

аль-Кавсар – река в раю.

Каффарат – искупление за совершённый грех.

Кибла – направление на Каабу.

Кияс – суждение по аналогии, один из источников мусульманского права.

Кира'а – способ чтения Корана.

Куба – селение близ Медины, в котором была построена первая в истории ислама мечеть.

Кунут – (Махдина) обращение ко Всевышнему Аллаху со словами мольбы во время последнего ракаата молитвы, после поясного поклона.

Кунья – имя по отцу или по сыну; почетное прозвище.

Куфа – город на территории Ирака.

Куфр – неверие, придание Всевышнему Аллаху сотоварища.

Кяфир – неверный, многобожник.

Аль-Ляух аль-Махфуз – Хранимая Скрижаль, небесный источник всех Священных Писаний.

М

аль-Макам аль-махмуд – высшее место в раю, предназначенное только для Пророка(САС) и обещанное ему Всевышним Аллахом.

аль-Маш'ар аль-Харам – место в долине Муздалифа, считающееся наиболее предпочтительным местом пребывания паломников во время хаджа.

Ма'рифат – познание (Всевышнего Аллаха).

Магази (ед. ч. магза) – военные походы.

Мази – выделение прозрачной уретральной жидкости.

Мазхаб – путь, богословско-правовая школа.

Маймуна – одна из жён Пророка(САС).

Макам Ибрахима – место стояния Ибрахима. Так называется камень со следами человеческих ног, на котором стоял пророк Ибрахим, мир ему, во время строительства Каабы. За этим местом паломник совершает двух-ракаатный суннат-намаз после обхода Каабы (тавафа).

Макрух танзиха – порицаемое действие.

Макрух тахрима – крайне нежелательное действие.

Малаика – ангелы, разумные существа, сотворенные Всевышним Аллахом из света.

Манасик – обряды хаджа.

Мандуб – действия, носящие рекомендательный характер.

Мани – мужское семя, сперма.

Мансух – отменение предыдущего установления.

Марва – холм в Мекке, расположенный в непосредственной близости от Каабы.

аль-Масджид аль-Акса – мечеть в южной части Иерусалима, одна из важнейших святынь ислама.

аль-Масджид аль-Харам (Запретная мечеть) – одна из трех главных мечетей в исламе, находящаяся в Саудовской Аравии в г. Мекке, на территории которой находится Кааба, главная святыня ислама.

аль-Масих ад-Дадждаль – Антихрист, ложный мессия, который явится в мир в конце времен.

Матн – информативная часть хадиса.

Махр – имущество, выделяемое мужем жене при заключении равноправного брака. Махр принадлежит только жене и обеспечивает её в случае смерти мужа или развода по его требованию.

Махрам – близкий родственник, заключение брака с которым по шариату запрещено.

Махшар – место сбора всех людей в День воскресения.

Машхур (известный) – термин для обозначения категории хадисов.

Микат – место, в котором паломник облачается в ихрам и начинает произносить тальбийу во время совершения хаджа или умры.

Мина – долина, расположенная за пределами Мекки, где совершается один из обрядов хаджа – кидание камней.

Минбар – возвышение в мечети, с которого имам произносит проповедь (хутбу).

Мисвак, сивак – зубочистки, сделанные из корней и ветвей арака (*Salvadora persica*). Кончик прутика арака разжевывается, после чего используется для очищения зубов.

Михраб – ниша в стене, указывающая направление в сторону Мекки.

Муаввизат – общее название 112-й («Искренность»), 113-й («Рассвет») и 114-й («Люди») сур Корана.

Муаввизатани – общее название 113-й («Рассвет») и 114-й («Люди») сур Корана.

Му’джизат – сверхъестественные вещи или чудеса, которые с соизволения Всевышнего Аллаха совершались пророками, мир им, или происходили с ними.

Му’тада – женщина, у которой уже были настоящие месячные и настоящее очищение.

Муэдзин – человек, обязанностью которого является произнесение призыва к молитве.

Мубтада’а – женщина, у которой месячные или послеродовое кровотечение случаются впервые.

Мудд – мера объёма.

Муджтахид – ученый-правовед, имеющий право выносить самостоятельные богословско-правовые заключения.

Мудтариб – хадисы, передающиеся в разных и противоречащих друг другу формах, что исключало возможность их согласования.

Музара’а – издольщина, форма аренды земли, при которой арендатор рассчитывается с хозяином частью урожая.

Муздалифа – долина между Арафатом и Миной, где паломники проводят всю ночь или большую ее часть.

Мукаллаф – каждый совершеннолетний и дееспособный мусульманин, который обязан выполнять установления шариата, за что он несёт полную ответственность.

Мукум – постоянно живущий, не путник.

Мунафик – лицемер.

Мункар – порицаемое шариатом.

Мусалля – место молитвы.

Мусафир – путник.

Мутафаххиш – человек, который передаёт людям непристойные или неподобающие слова, произносимые другими.

Мутахаййара – женщина, у которой истечение крови продолжается и кото-

рая забыла о том, какова обычная продолжительность ее месячных.
Муфассаль – общее название всех сур Корана, начиная с 50-й суры «Каф» до конца.

Мухаддис – знаток хадисов, занимающийся их собиранием, передачей и классификацией.

Мухаджир – переселенец. Мухаджирами называли мусульман, переселившихся из Мекки в Медину из-за преследований со стороны многобожников.

Мушрик – многобожник.

Н

Наби – Пророк.

Набиуллах – пророк Всевышнего Аллаха, человек, получающий откровения как в виде прямой информации, так и через сновидения.

Навафиль – общее название любых добровольных молитв, постов и прочих благочестивых дел.

Накыд (мн. ч. навакыд) – нарушение, недействительность чего-либо.

Накыс – неполное состояние чистоты, продолжающееся менее 15 дней.

Насиха – благожелательное и искреннее отношение; искренний совет.

Нафс – эго, душа.

Нахю – запрет (имеется в виду не абсолютная запретность, а крайняя степень нежелательности).

Нахр – жертвоприношение.

Нийят – намерение.

Никах – фактическое вступление в супружеские отношения, после чего брак считается свершившимся.

Нифак – лицемерие.

Нифас – послеродовое кровотечение.

Нубувва – пророчество.

Р

Раджм – смертная казнь за прелюбодеяние через побивание камнями, которая осуществляется в присутствии кади или его уполномоченного только по приговору суда, выносимому на основании показаний четырёх свидетелей. К подобному наказанию приговариваются только лица, состоящие в браке.

Райян – название врат, через которые войдут в рай люди, соблюдавшие пост.

Ракаат – цикл молитвенных поз и движений, сопровождаемых произнесением строго определенных молитвенных формул.

Рамаль – быстрый шаг, которым мужчины должны совершать первые три круга во время обхода Каабы.

Рамю – побивание камешками идолов в долине Мина во время хаджа.

Расул – Посланник (Аллаха).

Расулюллах – посланник Всевышнего Аллаха, человек, которому ангел Джабраил приносил Писание.

Риба – ростовщичество.

Рида' – благоволение (Всевышнего Аллаха).
Ридда – вероотступничество.
Рияъ – совершение чего-либо напоказ.
Рукн (мн. ч. аркан) – столп, неотъемлемая составная часть.
Руку' – поясной поклон.
Рух (мн. ч. арвах) – дух, душа.

С

Са' – мера объёма, о которой часто упоминается в хадисах.
Са'ю – ритуальный бег паломника, семь раз преодолевающего расстояние между холмами ас-Сафа и аль-Марва во время умры или хаджа.
Саваб – вознаграждение.
Савик – походная еда быстрого приготовления. Её основу составляла пшеничная или ячменная крупа, проваренная с жиром, мёдом или финиками, которую перед употреблением увлажняли.
Садака (букв. «искреннее деяние») – добровольная помощь нуждающимся; подаяние, милостыня, являющаяся нормой, закреплённой Кораном.
Саджда – земной поклон.
Саджда ат-тилява – земной поклон совершаемый после прочтения определённых аятов Корана.
Саджда аш-шукур – земной поклон, в знак благодарности Творцу.
Саят – молитва (намаз), один из пяти столпов ислама.
Саят аз-зухр – обязательная полуденная молитва.
Саят аль-'аср – обязательная послеполуденная молитва.
Саят аль-магриб – обязательная закатная молитва.
Саят аль-'иша – обязательная ночная молитва.
Саят аль-фаджр – обязательная утренняя молитва.
Савм (сыям) – пост.
Сахаба (синоним – асхаб) – сподвижники Пророка(САС).
Сахих (правильный) – термин для обозначения категории достоверных хадисов.
Сивак – зубочистка в виде палочки, сделанной из корней или ветвей арака.
Сират – проложенный над адом мост, по которому каждому предстоит пройти в День воскресения.
Сифат – атрибуты (Всевышнего Аллаха).
Суджуд ас-сахв – совершение двух земных поклонов до или после произнесения таслима в случае ошибки при совершении молитвы или несовершения одного из её столпов (рукн) или обязательных элементов (ваджиб) в качестве искупления за проявление невнимательности.
Сунна – пример; обычай. Пример жизни Пророка(САС) как руководство для всей мусульманской общины в целом и каждого мусульманина в отдельности.
Сунна му'аккада – подтверждённая сунна (синонимы сунна аль-худа; сунна ратиба). Так именуется всё, что Пророк(САС) совершал неуклонно.
Сура – название каждой из 114 частей/глав, на которые делится текст Корана.
Сутрат – любой предмет, который устанавливается перед человеком, совер-

шающим молитву на открытом месте или в мечети; такой предмет, например, палка, которую втыкают в землю, указывает направление Киблы и служит указанием на то, что между ней и молящимся во время молитвы никому нельзя проходить.

Сухур – период времени незадолго до рассвета, когда мусульмане в последний раз перед наступлением дня могут принимать пищу при посте, во время рамазана; это время является наиболее предпочтительным для приёма пищи.

Т

Та'аввуз – обращение к Всевышнему Аллаху с мольбами о защите от шайтана в форме: «Прибегаю к защите Аллаха от проклятого шайтана (А'узу би-Ляхи мин-аш-шайтани-р-раджим)».

Та'зир – назидательное наказание, которое налагается за всевозможные мелкие проступки.

Тайба – один из многочисленных эпитетов г. Медина.

Табиун – последователи, люди, встречавшиеся со сподвижниками Пророка (САС) и умершие в исламе.

Таваррук – название позы молящегося, когда во время произнесения слов второго ташаххуда он сидит левой ягодицей на полу, просунув левую ногу под голень правой и подняв стопу правой ноги вертикально.

Таваф – семикратный обход Каабы.

Таваф аль-вада' – прощальный обход Каабы, совершаемый паломниками перед отъездом из Мекки домой.

Таваф аль-ифада – обход Каабы, являющийся рукну (составляющим) хаджа.

Тагут – любой объект поклонения, кроме Всевышнего Аллаха. Кроме того, это слово служит для обозначения тех, кто уводит людей от истины к заблуждению.

Такбир – произнесение слов «Аллаху акбар» (Аллах велик).

Такбират аль ихрам – произнесение слов «Аллаху акбар» в начале молитвы

Таква – благочестие, богобоязненность.

Талак – развод.

Тальбийа – особая формула, которую начинает произносить в микате паломник после вхождении в состояние ихрама и предписанный как суннат читать часто во время хаджа.

Танзиль – ниспослание откровения свыше.

Таравих – дополнительные вечерние молитвы, совершаемые верующими во время поста в рамазане. Совершение намазов-таравих является суннатун-муаккадом, особо почитаемой сунной.

Тартиль – чтение Корана по всем правилам, подразумевающее четкое произнесение каждой буквы.

Тасбих – произнесение слов «Слава Аллаху! (Субхана-Ллах!)». Так же именуется произнесение слов «Слава моему Великому Господу! (Субхана-Раббия-ль-'Азым!)» во время поясного поклона (руку') и произнесение слов «Слава моему Высочайшему Господу! (Субхана Рабби-ль-А'ля!)» во время земного поклона (саджда).

Тасвиб – двукратное произнесение муэззином слов «Молитва лучше сна! (Ас-саляту хайрун мин-ан-навм!)» перед утренней молитвой после слов «Хайя ала фалах...» (Спешите к спасению).

Тасдик – внутреннее согласие, осознание сердцем.

Таслим – завершающий элемент молитвы, когда молящийся поворачивает голову направо и налево, каждый раз произнося при этом слова «Ас-саламу алайкум ва рахмату-Лла» (Мир вам и милость Аллаха).

Тасми' – произнесение имамом вслух слов «Да услышит Аллах тех, кто воздал Ему хвалу (Сами'а-Ллаху ли-ман хамида)» во время молитвы при выпрямлении после поясного поклона.

Таухид – единобожие.

Тафсир – толкование Корана.

Тахаджуд – добровольная ночная молитва, совершаемая в любое время между обязательными ночной (иша) и утренней (фаджр) молитвами.

Тахаллюль аваль – совершение двух из трёх нижеперечисленных действий: побивания камнями большого столба (джумрат аль-'акаба), бритья головы или укорочения волос, обхода Каабы, который паломники совершают в 10 день зу-ль-хиджжа после возвращения из Мины (таваф аль-ифада), и ритуального бега (са'ю) между холмами ас-Сафа и аль-Марва. Паломник, который совершил два из трёх вышеперечисленных обрядов, может надевать скроенную одежду и пользоваться благовониями. Кроме того, ему разрешается делать всё, что мусульманину дозволено делать в обычных условиях, кроме совершения половых сношений.

Тахара хукмиа – условное состояние чистоты.

Тахарат (чистота) – в шариате – отсутствие нечистот, препятствующих выполнению молитвы.

Тахлилль – произнесение слов «Нет бога, кроме Аллаха (Ля иляха илля-Ллах)»

Тахмид – произнесение слов «Хвала Аллаху (Аль-хамду ли-Ллях)».

Тахник – практикующееся по примеру Пророка(САС) разжевывание финика, когда немного образовавшейся кашицы вкладывают в рот младенцу, смазывают ему этой кашицей нёбо и читают ему на ухо слова азана, а потом дают имя.

Тахрима – см. такбират аль-ихрам.

Ташаххуд – (Ат-тахийяту) слова, которые молящемуся следует произносить, сидя после каждого двух ракаатов молитвы, а также в конце молитвы перед произнесением слов таслима.

Ташмит – благопожелание чихнувшему, которому, после произнесения им слов: «Хвала Аллаху (Аль-хамду ли-Ллях)», следует сказать: «Да помилует тебя Аллах (Ярхаму-кя-Ллах)»

Таяммум – очищение землей.

У

Умм аль-му'минин (мать правоверных) – почётный эпитет жён Пророка (САС)

Умра – малое паломничество в Мекку, совершаемое в любое время года, кроме 8-го, 9-го, 10-го числа месяца зу-ль-хиджжа.

Ухуд – гора близ Медины. Битва при Ухуде, в которой мусульмане потерпели чувствительное поражение от мекканцев, состоялась в 625 г.

Ф

аль-Фатиха – первая сура Корана.

Фаджр – утренняя молитва.

Факих – законовед, имеющий право выносить решения по религиозно-правовым вопросам.

Фараид – доли наследства близких родственников покойного, размеры которых определены в Коране.

Фарз (мн. ч. фариза) – «обязательное» – поступки и нормы поведения, вменяемые людям в обязанность как религиозные заповеди.

Фарз-уль айн – всеобщая и безусловная обязанность.

Фарз-уль кифая – обязанность по способности, отказ от выполнения которой может быть оправдан обстоятельствами. Достаточно, если выполнение обязанностей такого рода возьмут на себя лишь некоторые члены мусульманской общины или даже один человек, если же их не будет выполнять никто, бремя греха понесет на себе каждый, кто мог выполнить такую обязанность, но не сделал этого без уважительной причины.

Фарсах – мера длины, равная 5760 метрам.

Фетва (дословно разъяснение) – богословско-правовое заключение, сделанное для разъяснения и применения какого-либо предписания шариата.

Фидья – искупление за невыполнение такой религиозной обязанности, которую человек не может выполнить в силу определенных обстоятельств.

Фикх – исламское право.

Фирдавс – высшая часть рая.

Фитна – смута; соблазн; заблуждение; испытание.

Фитра – состояние естественной предрасположенности к восприятию религии Всевышнего Аллаха.

Х

Хадас – малое осквернение; нечистоты, все то, что нарушает чистоту.

Хадд (мн. ч. – худуд) – границы дозволенного и запретного, установленные Всевышним Аллахом; наказания, налагаемые за преступления, указания на которые имеются в Коране и Сунне. Применение таких наказаний, которые не могут отменяться ни при каких обстоятельствах, является прерогативой мусульманского правителя.

Хадж – паломничество в Мекку, один из пяти столпов ислама. Обряды хаджа совершаются в месяце зу-ль-хиджжа.

Хадж аль-ифрад – совершение одного только хаджа без совершения умры.

Хадж аль-киран – совершение умры и хаджа, когда паломник сначала совершает умру, а потом дожидается времени совершения хаджа, не снимая ихрама и избегая всего того, что запрещается делать паломникам.

Хадж ат-таматтуъ – совершение умры и хаджа, когда паломник, прибывающий в Мекку, сначала совершает умру, а потом выходит из состояния ихрама, снова входя в него в 8 день месяца зу-ль-хиджжа для совершения

обрядов хаджа. Если паломник пригоняет жертвенный скот с собой, совершение «хадж ат-таматту» не допускается.

Хадж мабрур (безупречный хадж) – хадж, принятый Всевышним Аллахом в силу того, что он был совершён не только по всем правилам, но и на деньги, приобретённые дозволенным образом.

Хадис – передаваемое со слов очевидца сообщение о том, что сказал, сделал или одобрил Пророк(САС).

Хадис аль-Кудси – хадис, который заключает в себе слова Всевышнего Аллаха, передаваемые Посланником Аллаха и воспринимавшиеся им иногда от Джабраила, а иногда через откровение, внушение или сновидение с предоставлением ему права выражать их любыми словами, какие он пожелает.

Хайз – регулы, менструация.

Хайр – благо.

Хакк – истина.

Халиль – человек, чувства по отношению к которому выше простой любви и дружбы, что касается и отношений между человеком и Аллахом. Например, пророк Ибрахим, именуется в Коране «халилю-Ллах», что же касается Пророка (САС) Мухаммада, то словом «халиль» он называл только Всевышнего Аллаха.

Халал – разрешенное, дозволенное.

Хамру – вино, алкогольные напитки.

Харадж – поземельный налог.

Харам – запретное; священная территория, на которой запрещается не только убивать все живое, но и вырубать деревья.

Хасан (хороший) – термин для обозначения категории достоверных хадисов.

Хасба (или Абтах, Мухассаб) – название места вне пределов Мекки, где собираются паломники после завершения всех обрядов хаджа.

Хавз – водоём Пророка(САС), куда впадает райская река аль-Кавсар. Водой из этого водоёма верующие будут утолять жажду в День воскресения.

аль-Хиджр – огороженная полукруглой невысокой стеной и непокрытая крышей часть Каабы.

Хиджра – переселение Пророка(САС) из Мекки в Медину; мусульманское летосчисление, основанное на лунном календаре.

Хикма – мудрость; смысл.

Хубус (мн. ч. хаба'ис) – нечистоты; злые духи обоего пола.

Худайбийя – местность на границах харама Мекки, где в марте 628 г. мекканцы преградили путь мусульманам, которые намеревались совершить умру. Противостояние завершилось перемирием, которое имело большое значение для мусульман, поскольку они впервые были признаны равноправной договаривающейся стороной.

Хукм (мн. ч. ахкам) – многозначный термин, который может означать «решение Всевышнего Аллаха», «установление, исходящее от авторитетного или облечённого властью лица», «решение по правовому вопросу, вынесенное на основании Корана и Сунны», «суждение» и «разряд» или «категория».

- Хуль' – развод по инициативе жены, после которого брак возобновлён быть не может. При этом жена не только возвращает мужу его брачный дар (махр), но и выплачивает ему определённую компенсацию ('ивад).
- Хумс – пятая часть военной добычи, которой Пророк (САС) распорядился по своему усмотрению.
- Хутба – проповедь, которую имам произносит по пятницам или во время религиозных праздников.
- Хуфф – в наше время, как правило, вид обуви из тонкой кожи, надеваемый поверх обычных носков.

Ш

- Шайтан (мн. ч. шайатын) – категория злых духов, враждебных Всевышнему Аллаху и людям (сагана).
- Шакк – сомнение.
- Шам – старое название территорий, на которых ныне расположены такие страны, как Сирия, Ливан, Иордания и Палестина.
- Шариат – комплекс закреплённых прежде всего Священным Кораном и Сунной предписаний, которые определяют убеждения, формируют нравственные ценности мусульман, а также выступают источниками конкретных норм, регулирующих их поведение.
- Шарт (мн. ч. шурут, шараит) – условие.
- Шафаат – заступничество.
- Шахада – символ веры; свидетельство исповедания единобожия, выражаемое формулой «Ашхаду алля иляха илля-Ллах, ва ашхаду анна Мухаммадан расулю-Ллах (Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Посланник Аллаха)»
- Шахид – воин, павший в сражении за веру.
- Шейх – учёный (старец, вождь, духовный вождь)
- Шейх-уль-ислам (старейшина ислама) – почётный титул, который начиная с X в. употреблялся по отношению к выдающимся факихам.
- Ширк – многобожие.

Я

- Якын – истинная уверенность, глубокая убежденность.
- Яламлам – микат для жителей Йемена.
- Ясриб – доисламское название Медины.
- Явм ад-дин – Судный день.
- Явм аль-кйяма – День воскресения.
- Явм ан-нафр – 12-й или 13-й день месяца зу-ль-хиджжа, когда паломники покидают долину Мина после выполнения всех необходимых обрядов хаджа у Арафата, в Муздалифе и Мине.
- Явм ат-тарвийя – 8 день месяца зу-ль-хиджжа.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Священный Коран. Мадинат-уль Мунаввара (на арабском языке) 2000 г.
2. Тафсиру-ль Джалалайни. Дамаск (на арабском языке) 2009 г.
3. Тафсир Аль-Коран. Аль Мунтахаб. Москва. Издательский дом «Умма», 2003.
4. Аль-Мунтахаб фи Тафсир аль-Куран аль-Карим. Толкование Священного Корана на русском языке\\ Перевод с арабского (первое издание), Казань, 2001 г.
5. Сахих аль-Бухари. Первод А. Нирша. Благотворительный Фонд «Ибрагим Бин Абдулазиз Аль Ибрагим», 2002 г.
6. Сады Праведных, Имам ан-Навави Перевод и комментарии Владимир (Абдулла) Нирша\\ Москва, «Умма», 2005 г.
7. Аль-Азкар. Поминания Аллаха из слов Господина благочестивых, да благословит его Аллах и да приветствует. Имам ан- Навави\\Благотворительный фонд «Историческая мечеть», 2006 г.
8. «Ихйа улум ад-дин». Абу Хамид Мухаммад Аль-Газали ат-Туси. Возрождение религиозных наук \\ т. 1 часть 1. Перевод Насыров.И.Р., Ацаев А.С.\\ Издательский дом, «Нуруль Иршад», Москва, 2007 г.
9. Уммуль баян. Мухаммад Али аль Чухи\\ Темир Хан Шура. Типография М. Мавраева. 1905 г.
10. Мирадж ан-нажат. Мухаммад Хусайнияз аль-Гигатли\\ Темир Хан Шура. Типография М. Мавраева. 1907 г.
11. Бустан Аваристан. Сиражудин из Обода\\ Темир Хан Шура. Типография М. Мавраева. 1908 г.
12. Особые предписания для женщин. К. Рамазанов. Издательство «Нур-уль Ислам», 2007 г.
13. Энциклопедия намаза. Сост. Омаров М-р. Библиотека «Рисалат» Элиста, 2009 г.
14. Намазы-суннат. К. Рамазанов. \\ Издательство «Ихлас», Махачкала, 2004 г.
15. Знаете ли вы что такое Ислам? К. Рамазанов. \\ Издательство «Ихлас», Махачкала, 2006 г.
16. Знаете ли вы что такое Иман? К. Рамазанов. \\ Издательство «Ихлас». Махачкала, 2008 г.
17. Закят – основа ислама, долг мусульманина. Я. Магомедов \\ Издательство «Ихлас». Махачкала, 2005 г.
18. Азбука Ислама. К.А. Рамазанов. Султанмагомедов С. Н., Гаджиев М. П.\\ Издание 2-е, дополненное. Махачкала, 2008 г.
19. Этикет мусульманина. К. Рамазанов. \\ Издательство «Ихлас». Махачкала, 2004 г.
20. Краткое пояснение решений Шариата. Исмаил из Шулани \\ Темир Хан Шура. Типография М. Мавраева. 1910 г. Переиздано издательством «Нур-уль Ислам», 2009 г.
21. Фарз. Духовное управление мусульман Дагестана. \\ Махачкала 2006
22. Намаз – истинное сокровище. Аль-Газали. Перевод М. Омарова \\ Издательство «Истинное сокровище» Махачкала, 2006 г.
23. Пост – четвертый столп Ислама К. Рамазанов \\ Издательство «Ихлас». Махач-

- кала, 2005 г.
24. Хадж – пятый столп Ислама. К. Рамазанов \ \ Издательство «Ихлас». Махачкала, 2006 г.
 25. Коротко о Хадже. А. Ацаев. \ \ Издательство «Ихлас». Махачкала, 2007 г.
 26. Основы религии и жизнедеятельность Пророка (САС). \ \ Духовное управление мусульман Дагестана. Махачкала, 2007 г.
 27. Салават – врата совершенства. СКУЦ ИОН Институт Теологии и Религиоведения \ \ Издательский Дом «Ихсан». Махачкала, 2008 г.
 28. Этика и технология приобретения знаний. СКУЦ ИОН Институт Теологии и Религиоведения \ \ Издательский Дом «Ихсан». Махачкала, 2008 г.
 29. Мусульманские праздники, священные дни и ночи. Составитель Ичалов Г. \ \ Исламская типография «ИХЛАС» Махачкала, 2002 г.
 30. Фазаил уль-Хабиб \ \ Достоинства любимого Пророка \ \ Махачкала. Исламская типография «ИХЛАС», 2004 г.
 31. Педагогический потенциал ислама в светских образовательных практиках. Монография. А.А.-Дж. Койчуев, В.К. Шаповалов. \ \ Москва, Ставрополь, 2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

«Фикх» – определение понятия	3
Имамы, занимавшиеся иджтихадом.....	6
Имам аш-Шафии (биография).....	12
1. КНИГА О ЧИСТОТЕ. Китабуль тахарат	
Что такое «тахарат».....	17
Значение чистоты в исламе.....	17
О чистоте	18
Нарушение омовения.....	20
Посещение туалета и наведение чистоты	21
Обязательные действия и условия омовения.....	22
Суннаты омовения.....	23
Условия большого и малого омовения.....	26
Масху.....	27
Протирание (масху) кожаных носков.....	27
Требования к кожаным носкам.....	27
Порядок совершения протирания (масху).....	28
Нечистоты и очищение от них.....	28
Условное состояние очищения (Таяммум)	28
Составляющие (арканы) таяммума	31
Гигиена женщины.....	32
Начало цикла.....	33
Завершение цикла.....	33
Будьте бдительны.....	34
2. КНИГА МОЛИТВЫ (НАМАЗА) Китабу саяят	36
НАМАЗ (саяят).....	36
Обязательность намаза.....	37
Значимость исполнения намаза.....	37
ПРИЗЫВ К НАМАЗУ (АЗАН).....	44
Узаконенность азана.....	44
Суждение (хукм) об азане и икамате	45
Как следует оглашать азан.....	46
Как следует оглашать икамат.....	47
Условия (шуруты) азана и икамата.....	48
Время азана и икамата.....	48
Произнесение азана и икамата женщиной.....	48
Желательные действия (сунна) при произнесении азана и икамата	49
Таржи'.....	50
Таргил.....	51
Идрадж.....	51
Тасвиб.....	51
Порицаемые (макрухат) действия при оглашении азана и икамата.....	51
Призыв к желательным (суннат) намазам	52
Места, где желательно оглашать азан.....	53
Ответы на азан и икамат.....	54
Порядок ответа на азан, находящимся при тавафе в бане или в туалете	56

Пояснение того, что сказали имамы об ответе на азан, увлекшимся изучением 'ильму.....	56
Что желательно произносить после утреннего и вечернего азана.....	57
Чтение свалавата Пророку г перед азаном и икаматом.....	58
Молитва между азаном и икаматом	58
СТОЛПЫ НАМАЗА (Аркан ас-саят).....	60
Условия и предписанные обязательные элементы намаза (шурут ас-саят, фарз ас-саят).....	60
Условия (шурут) для совершения молитвы.....	60
1. Совершение омовения и купания (кто обязан совершить их).....	60
2. Соблюдение в чистоте тела, одежды и места моления.....	60
3. Наступление времени намаза.....	61
Времена намаза.....	62
<i>Время утреннего намаза</i>	62
<i>Время обеденного намаза</i>	63
<i>Время предзакатного намаза</i>	63
<i>Время вечернего намаза</i>	63
<i>Время ночного намаза</i>	63
<i>Другие сведения о времени намаза</i>	63
<i>Время, когда совершение намаза является карахатом</i>	64
4. Укрытие тела (аврата).	64
5. Обращение к кибле.....	67
Составляющие (арканы) намаза.....	71
1. Намерение.....	71
2. Произнесение «Аллаху акбар» при вступлении в намаз.....	72
3. Вставание.....	72
4. Чтение «АЛЬ-ФАТИХА».....	73
«Важжахту»	74
Чтение сур Корана после «аль-Фатиха».....	75
5. Поясной поклон (рукуъ).....	78
6. Поднятие с поясного поклона (и'тидаль).....	79
Чтение «Махдина».....	80
7. Земной поклон (суджда).....	82
8. Сидение между обеими судждами.....	85
9. Сидение для чтения «ат-тахийяту».....	86
10. Чтение «Ат-тахийяту».....	86
11. Чтение салавата.....	88
12. Завершение намаза саламом.....	90
13. Очередность и порядок исполнения всех составляющих.....	91
Смирность в намазе.....	91
Нарушение намаза.....	92
Порицательные действия в намазе.....	93
Полноценное совершение намаза.....	93
КОЛЛЕКТИВНЫЙ НАМАЗ (джамаат-намаз).....	99
Вознаграждение за совершение намаза в коллективе	102
Условия, позволяющие совершать намаз в коллективе.....	102
Следование за имамом.....	104
Решение по коллективному намазу.....	105
Желательное для намазов в коллективе.....	107
Порядок следования за имамом.....	107

Порицательные действия в коллективном намазе.....	108
За кем можно следовать в намазе и за кем нельзя	109
Самый достойный быть имамом.....	109
Что может служить уважительной причиной отсутствия на коллективной молитве.....	110
Дуа и славословия, читаемые после обязательных намазов	112
Ду'а, читаемые до и после утреннего намаза.....	114
Совершение возмещающего намаза.....	116
Порядок совершения намаза тем, кто опоздал к его началу.....	116
Что должен делать опоздавший.....	117
Искренность в намазе.....	117
Если в намазе допущена ненамеренная ошибка (суджуд ас-сахв).....	121
Совершение намаза больным.....	122
Сокращение намазов в пути	123
Перенос намаза.....	124
Совершение намазов-суннат путником.....	126
Порядок совершения перенесенных намазов и их ратибатов.....	126
ПЯТНИЦА (Джума).....	128
Этикет пятничного дня.....	128
Пятничный намаз (Намаз-джума).....	132
Желательные намазы (Намазы-суннат)	134
Заупокойная молитва.....	135
Порядок совершения заупокойной молитвы	136
Составляющими (арканами) джаназы-намаза	138
Праздничный намаз (Салату-ль-'иди).....	139
Молитва о дожде (Салату-ль-истискаи).....	141
Намаз, совершаемый при затмении солнца или луны (Салату-ль-кусуфи ва хусуфи).....	142
Намаз-таравих (Салату-т-таравихи).....	143
Намазы-суннат, совершаемые индивидуально и приуроченные к определенному времени.....	145
Намаз-витру	145
Ратибаты.....	147
Ратибат утреннего намаза.....	148
Ратибаты обеденного намаза.....	149
Ратибаты предзакатного намаза.....	150
Ратибаты вечернего намаза.....	151
Ратибаты ночного намаза.....	151
Намаз-тахаджуд	152
Намаз-ишрак.....	154
Намаз-зуха	154
Намаз авбабинов	156
НАМАЗЫ-СУННАТ, не имеющие определенного времени, связанные с какими-либо причинами и совершаемые индивидуально.....	158
Намаз-тахийят (Намаз-возвеличение).....	158
Намаз, совершаемый после омовения (Салату-ль-вуду').....	159
Намаз-тасбих (Намаз-восхваление).....	161
Намаз-истихарат (Намаз, совершаемый для выбора решений).....	163
Намаз, совершаемый для исполнения желания	165
Намаз, совершаемый при вхождении невесты в дом жениха.....	167

Намаз-тавбу (Намаз раскаяния).....	167
Намаз, совершаемый при выходе из дома и входе в дом.....	167
Намаз, совершаемый перед выходом в путь	168
Намаз, совершаемый при возвращении домой.....	168
Салату-ль-унс (намаз, совершаемый для преодоления томления в могиле)..	168
Другие намазы-суннат.....	169
Двухракаатный намаз совершают и после посещения бани...	169
Некоторые пояснения.....	170
3. КНИГА О ЗАКЯТЕ (Обязательная милостыня).....	171
Определение слова «закят».....	171
Место закята в исламе.....	171
Мудрость и преимущества выплаты закята.....	173
Условия для обложения закята.....	174
Закятооблагаемое имущество.....	175
Закят с золота и серебра.....	175
Фрукты и зерновые культуры, на которые наложен закят.....	176
Сроки выплаты закята с фруктов и зерновых.....	176
Закятооблагаемый минимум фруктов и зерновых культур.....	177
Закят с крупнорогатого скота и овец.....	178
Закят с общего скота.....	179
Решение по ягнятам и телятам	179
Закят с торговли.....	179
Торговля закятооблагающим имуществом.....	180
Закят с того, что отдано в долг	180
Сроки выплаты закята.....	181
Другие решения, связанные с закятом	181
Досрочная выплата закята.....	182
ЗАКЯТ-УЛЬ ФИТР (Закят разговения).....	182
Шариатское решение, воспротивившемуся обязательности закята.....	184
Грех человека, не выплачивающего закят.....	185
Шариатское решение, для тех, кто отказывается выплатить закят из-за скупости.....	185
Пути расходования закята	188
Добровольная милостыня (садака).....	190
Подарок.....	191
Дача денег в долг.....	191
4. ПОСТЫ Ас-сыям.....	193
Что такое пост?.....	193
Мудрость возложения обязательного поста	194
Смысл и мудрость возложения поста.....	194
Установления, касающиеся наступления месяца рамазан.....	195
Факты, свидетельствующие о начале месяца рамазан.....	196
Чем определяется сходство и расхождение в магла'.....	197
Пояснение для переселившихся в другое место жительства, где начали пост днем раньше или позже	199
Ценность поста по хадисам Посланника Аллаха ﷺ.....	199
Грех того, кто без уважительной причины не постится (по хадисам Посланника Аллаха ﷺ).....	202

Этикет поста	202
Категории лиц, на которых возложен пост в месяц Рамазан.....	206
Условия поста.....	206
Действия, нарушающие пост.....	207
О том, кто по забывчивости совершил запретные действия во время поста.....	210
Пост и глотание слюны.....	210
Каффарат (штраф).....	211
Что такое фидьят?.....	214
Люди, которым греховно поститься.....	214
Намерение для соблюдения поста.....	215
Порядок, условия и место совершения намерения.....	216
Произнесение намерения.....	216
Если забыл прочитать намерение ночью.....	217
Лица, пропустившие пост в месяц Рамазан.....	217
ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ (суннат) ПОСТЫ.....	219
Пост по понедельникам и четвергам.....	219
«Белые» дни. «Черные» дни.....	219
Пост в почитаемые месяцы.....	220
Пост в месяц Ша'бан.....	221
Пост в месяц Зуль-хиджа	222
Пост в день Ашура.....	223
Шестидневный пост в месяце Шавваль.....	223
Посты по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.....	224
Совмещение возмещаемого и желательного (суннат) поста.....	224
Желательные (суннат) действия поста.....	226
Своевременное разговление.....	226
Разговление финиками.....	227
Вставание перед рассветом.....	227
Прием пищи перед рассветом	228
Дуа после разговления.....	229
Отказ от дозволенных страстей и удовольствий.....	230
И'тикаф - пребывание в мечети.....	231
Разрешение прервать пост.....	232
Решение для того, кто, имея возможность, не возместил пропущенный пост до наступления следующего месяца рамазан.....	232
Пояснение для путника.....	234
Возможность прерывания поста теми, кто находится в тяжелых ситуациях.....	235
Действия, порицаемые для постящегося	236
Имсак.....	237
ЛАЙЛАТУЛЬ КАДР (Ночь Предопределения и Могущества).....	239
Достоинство бдения в ночь лайлатуль кадр	240
В какую ночь бывает лайлатуль кадр?	240
5. КНИГА О ХАДЖЕ. Паломничество	243
Хадж в исламе	243
Кто обязан совершить хадж	245
Об откладывании хаджа, имея возможность совершить его	247
Достоинство хаджа	248

Достоинства совершения хаджа за другого и за себя многократно	252
Смысл и значение хаджа и его место в религии	252
О некоторых пользах хаджа	254
Подготовка к хаджу	256
Этикет подготовки к хаджу.....	256
Покаяние.....	256
Выбор спутника.....	257
Состояние (деньги), которое берут с собой на хадж.....	258
Совет (мушавара).....	258
Составление завещания.....	259
Благословение родителей.....	259
Совершение хаджа с супругой.....	259
Убережение от гордости во время хаджа.....	260
О достоинстве перенесения трудностей и бед на хадже.....	260
О признаке принятия хаджа.....	260
ВСТУПЛЕНИЕ В ХАДЖ И УМРА	261
Микат – это место и время вступления в хадж и умра.....	261
Намерение вступления в хадж (умра).....	264
Способы вступления в хадж и умра.....	264
Место и время намерения.....	265
Намерение для хаджа	266
Чтение «Лаббайка»	268
Достоинства чтения «Лаббайка».....	271
Запрещенные действия для вступивших в хадж.....	271
ПЕРВЫЙ ЗАПРЕТ. Одевание и ношение сшитой одежды.....	272
Штраф за одевание запрещенной одежды.....	273
ВТОРОЙ ЗАПРЕТ. Покрытие головы	274
Штраф за покрытие головы.....	275
ТРЕТИЙ ЗАПРЕТ. Закрытые лица и рук женщины.....	275
Смысл запрета закрытия лица	276
Штраф за закрытие лица и рук	276
ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАПРЕТ. Удаление волос с тела.....	276
Штраф за удаление волос с тела.....	277
Мытье головы и купание после вступления в хадж.....	278
ПЯТЫЙ ЗАПРЕТ. Подстригание ногтей.....	278
Штраф за удаление ногтей.....	278
ШЕСТОЙ ЗАПРЕТ. Умашение волос головы или лица.....	279
Штраф за умашение.....	279
СЕДЬМОЙ ЗАПРЕТ. Запрет на использование благовоний.....	280
Штраф за использование запретного благовония.....	281
ВОСЬМОЙ ЗАПРЕТ. Охота и убийство дичи.....	282
Штраф за убийство дичи.....	282
ДЕВЯТЫЙ ЗАПРЕТ. Рубка деревьев или растительности на земле Харам.....	283
Штраф за рубка деревьев или растительности.....	283
ДЕСЯТЫЙ ЗАПРЕТ. Бракосочетание.....	284
ОДИННАДЦАТЫЙ ЗАПРЕТ. Совершение половой близости.....	284
Штраф за совершение половой близости.....	284
ДВЕНАДЦАТЫЙ ЗАПРЕТ. Совершение предпосылок к половой близости.....	286

Штраф за совершение предпосылок к половой близости.....	287
Вынужденный выход из хаджа.....	288
О штрафной жертвенной овце.....	288
Объем саха и муда.....	289
Мудрость запретов в хадже.....	289
Места на хадже, где желательно искупаться.....	290
Обязательные и желательные действия совершаемые в Священной Мекке...	290
Этикет Харама Мекки.....	290
Этикет Священной Каабы.....	293
Этикет вступления в Масджидуль Харам.....	294
Достоинства лицезрения Каабы.....	296
Таваф.....	297
Типы тавафа.....	297
Совершение полноценного тавафа.....	298
Обязательные и желательные действия тавафа.....	303
Необходимые условия тавафа.....	304
Омовение по имаму Абу Ханифа.....	307
Обязательный минимум совершения тавафа.....	308
Желательные (суннат) действия тавафа.....	308
Места на хадже, где принимаются дуа.....	311
Порицательные действия при тавафе.....	311
Совершение тавафа с чужой помощью.....	312
Двухракатный намаз после тавафа.....	313
О достоинстве тавафа.....	315
Достоинство макама Ибрахима.....	316
Достоинство хиджру Исмаила.....	318
Зам-Зам.....	318
Таваф женщины в критические дни.....	319
Са'ю.....	320
Смысл и мудрость Са'ю.....	320
Условия Са'ю.....	321
Желательные действия (суннаты) Са'ю.....	323
Самый минимум действий при совершении Са'ю.....	325
Порядок совершения полноценного Са'ю.....	325
Из Мекки в Мину.....	328
Штраф (хадью) за таматгуь.....	331
АРАФАТ.....	332
Достоинства стояния на Арафате.....	332
Мудрость стояния на Арафате.....	333
Стояние на Арафате.....	334
Этикет дня Арафа.....	334
Некоторые виды дуа, зикру, тасбих, которые следуют читать будучи на Арафате.....	337
Перевод некоторых дуа, предлагаемых к чтению на Арафате.....	340
Возвращение в Муздалифу и бодрствование.....	341
Штраф за не бодрствование ночи на Муздалифе.....	344
Из Муздалифы в Мину.....	344
В долине Мина.....	345
Действия, совершаемые в Мине.....	345
Выход из хаджа.....	346

Бросание камушек.....	346
Условия ухода из Мины в Мекку во второй день ташрика.....	350
Штраф за неброшенные камушки и непрведенные ночи в Мине.....	351
Условия бросания камушек.....	351
Бросание камушек за другого.....	353
Достоинства бросания камушек.....	353
Сбривание (укорачивание) волос.....	354
Тавафул ифазат и уход из Мины.....	356
Действия, совершаемые в Мине в дни ташрика	357
Ночи в Мине	357
Жертвоприношение.....	358
УМРА.....	359
Микат умры (время и место для вступления в умра)	359
Составляющие (арканы) умра	360
Самое малое, что необходимо для умры.....	360
Совершение умра (подробности).....	361
Таваф прощания с Меккой (тавафуль вадаъ).....	362
Совершение хаджа за другого	364
Хадж несовершеннолетнего.....	366
Правила посещения (зиярата) могилы Пророка ﷺ	367
Персоналии	372
Список терминов	375
Библиография	389

ШАФИИТСКИЙ ФИКХ
КАНОНЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ПРАКТИКИ
/ОЧИЩЕНИЕ, НАМАЗ, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МИЛОСТЫНЯ, ПОСТ,
ПАЛОМНИЧЕСТВО/
(ТАХАРАТ, САЛЯТ, ЗАКЯТ, СИЙЯМ, ХАДЖ)

Главный редактор	Садиков М. И.
Канонический редактор	Магомедов А.-М. М.
Редактор	Омаров М-Р. М.
Ответственный за выпуск	Омаров М-р. М.
Корректор	Зайдиева З. Гаджиева А.
Дизайн и верстка	Ханова А.

Формат 70x100 1/16 Бумага офсетная.
Печать офсетная. Гарнитура Times New Roman.
Тираж 3000 экз. Заказ № _____ .

