

**Центральное духовное управление мусульман России
Религиозная организация
Духовное образовательное учреждение
«Российский исламский университет»**

**Обучение наукам ислама.
Дидактический сборник**

Уфа, 2011 год

Предисловие

Эта книга является собранием текстов для имамов совершающих богослужения в мечетях и нуждающихся в кратких справочных изданиях, при подготовке к пятничным и праздничным проповедям. Кроме того, книга может использоваться студентами во время практики, а так же преподавателями на курсах по основам веры. Тексты собраны из различных учебных и монографических изданий и затрагивают вопросы вероубеждения, права, канона, истории и корановедения. Книга носит дидактический и практический характер.

О религии Ислам

Религия – это божественный закон, благодаря соблюдению которого разумные люди по собственному желанию и воле достигают счастья и благополучия в этой и последующей жизни.

Всевышний Аллах, начиная с первого человека и первого Пророка Адама (Мир Ему), посылал людям Пророков, через которых Он передавал им их религии, и все эти религии по своей основе являлись Исламом. Со временем эти ниспосланные религии нарушались, а их основы искажались. Поэтому Всевышний Аллах через Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) ниспослал последнюю и самую совершенную религию – Ислам. Того, кто исповедует Ислам, называют мусульманином.

По свидетельству Абу Рукайя Тамима ибн Ауса ад-Дари (да будет Аллах милостив к нему), Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Религия - это искренность». Мы спросили: "По отношению к кому?" Он сказал: **"По отношению к Аллаху, Его Книге, Его Посланнику, вождам мусульманства, и по отношению к простым мусульманам"**. Приводится у Муслима. («Сорок Хадисов Ан-Навави», Хадис 7)

Слово «Шари'ат» употребляется для обозначения, как самой религии, так и ее предписаний, касающихся отправления культа, поведения и взаимоотношений мусульман в обществе.

Иман (вера)

Иман (вера) – это полное убежденное принятие сердцем и подтверждение языком всего того, что передано нам Всевышним Аллахом через Пророка Мухаммада (с.а.в.). Вера сердцем является основой имана, а провозглашение языком необходимо для того, чтобы к человеку относились как к мусульманину при жизни и после его смерти, т.е. он должен произнести формулу исповедания веры, именуемую «Калима-шахада» (слова свидетельства) и воспринять это всей душой. Имеются шесть столпов имана.

Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Сладость веры ощутит тот, кто отличается тремя (качествами): любит Аллаха и посланника Его больше, чем всё остальное, любит (того или иного) человека только ради Аллаха и не желает возвращаться к неверию так же, как не желает быть ввергнутым в огонь».

(Мухтасар «Сахих» имама аль-Бухари, Книга Веры- Глава 9, хадис 16)

Столпы веры

1. Вера во Всевышнего Аллаха
2. Вера в ангелов Аллаха
3. Вера в Священные писания
4. Вера в Пророков Аллаха
5. Вера в Судный день
6. Вера в Кадар (Предопределение) – т.е. в то, что и добро, и зло происходят по воле Аллаха, в истинность воскрешения после смерти.

Необходимо признание всех шести столпов одновременно. Если кто-то не соглашается, хотя бы с одним из них, значит не признает и остальные.

Всевышний Аллах и его атрибуты

В религии необходимо признание что все сущее есть творение Всевышнего, Он же существует вечно. Аллаху присущи превосходные качества (атрибуты), у Него нет никаких недостатков и Он далек от них.

Атрибуты (по-арабски «сыфаты») Всевышнего Аллаха подразделяются на две группы, именуемые атрибутами сущности (сыфаты-затийя) и атрибутами действия (сыфаты-субутийя).

Сыфаты-затийя

У Всевышнего Аллаха различают шесть сыфаты-затийя.

1. Вуджуд – бытие: Аллах существует. Его небытие невозможно.

2. Кыдам – безначальность, существование без начала: Аллах Вечный не имеет начала.

3. Бақа – вечность, бесконечность: Аллах существует бесконечно.

4. Вахданийя – единственность: Он Единственный и в Своей сущности, и в Своих сыфатах, и в отсутствии у Него сотоварищей.

5. Муҳаляфат лиль-хавадис – бесподобие, непохожесть ни на что, и ни на кого.

6. Кыям би-нафсиһ – самодостаточность: Он не нуждается ни в ком и ни в чем.

Сыфаты-субутийя

Сыфаты-субутийя у Всевышнего Аллаһа восемь.

1. Хаят – жизнь: Всевышний Аллах Живой и в состоянии оживлять.

2. ’Ильм – всезнание: Всевышнему Аллаһу известно все, Он знает даже затаенные в душе мысли людей.

3. Сами’ - всеслышание: Всевышний Аллах слышит все.

4. Басар – всевидение: Всевышний Аллах видит даже черного муравья, бегущего в темную ночь по черному камню, и слышит звук его шагов.

5. Ирада – воля: Всевышнему Аллаһу присущи воля и желания, Он проявляет их и претворяет в жизнь Свои желания.

6. Кудрат – всемогущество: Всевышний Аллах может все.

7. Калям – речь: Всевышний Аллах обладает речью, Его речь – это не буквы и не звуки.

8. Таквин – творение: Он сотворил все сущее из ничего.

Вера в Ангелов

Второе основание веры – это вера в ангелов.

Ангелы сотворены из света (нур). Они являются изящными живыми существами, способными при желании принимать любой вид или форму.

Ангелы – бесполое существа. Они беспрекословно повинуются Аллаһу. Они не едят, не пьют и не знают усталости. Они исполняют свои

обязанности на небесах и на земле. Численность их знает лишь один Аллаһ. Четверо великих из них являются Пророками ангелов. Это - Джабраиль (Гавриил) (а.с.). Его миссия заключается в передаче Книг или вахи (откровения) Всевышнего Аллаһа Пророкам. Он посредник между Всевышним Аллаһом и Его посланниками. Ангел Микаиль (а.с.) отвечает за некоторые природные явления. Например, такие как ветер, осадки (дождь, снег), а также за рост злаков и других растений. Исрафилъ (Рафаил) (а.с.) несет ответственность за возвешение посредством сура (особого рога) наступления Судного дня и воскрешения в этот день мертвых. На Азраиля (а.с.) возложена обязанность – забирать души у умирающих.

Кроме того, к каждому человеку приставлены 384 ангела, каждый из которых выполняет, присущи ему обязанности. Например, Кираман-Кятибин обязаны записывать все деяния человека, а Хафаза являются ангелами-хранителями.

Третье основание веры – это вера в Священные писания.

Для доведения до Своих рабов Своих желаний, предписаний, запретов и мудрых мыслей время от времени Всевышний Аллаһ ниспослал книги. Все эти книги называются «Божественными книгами».

Пророкам (а.с.) через ангела Джабраиля (а.с.) как Откровения были ниспосланы 4 книги и 100 отдельные страницы («сухуф» - множественное число от «сахифа» - страница). Они следующие:

Свитки (сухуф)

Всего было ниспослано 100, в том числе:

10 – Адаму (а.с.),

50 – Шиту (а.с.),

30 – Идрису (а.с.),

10 – Ибраһиму (а.с.).

Книги (кутуб)

Было ниспослано 4 книги, куда входят:

1. Таурат (Тора) – Мусе (а.с.) (Моисей).
2. Забур (Псалтырь) – Дауду (а.с.) (Давид).
3. Инджиль (Евангелие) - 'Исе (а.с.) (Иисус).
4. Кур'ан - Пророку Мухаммаду (с.а.в.).

Священный Кур'ан содержит в себе 114 сур, состоящих из 6666 аятов. Аятом именуется текст, произносимый между двумя паузами при чтении. Со времени ниспослания Кур'ана в нем не изменена ни одна буква. Все напечатанные экземпляры Кур'ана в мире идентичны (одинаковы) между собой. Священный Кур'ан до Судного дня находится под защитой Аллаха и не подлежит изменениям.

Четвертое основание веры – это вера в Пророков.

Пророки – это люди, обладающие исключительными качествами, которые были посланы для передачи Шари'ата – Закона, предписаний, запретов и сообщений Аллаха Своим рабам. Миссия Пророков заключается в спасении людей от таких заблуждений, как многобожие и идолопоклонство, а также в разъяснении им путей достижения счастья в этом и Вечном мирах. Человечество не в состоянии постичь путей вечного счастья собственным умом и поэтому для обеспечения вечного счастья Своих рабов Всевышний посылал к ним Своих Пророков. Чтобы придать дополнительную силу убеждения Пророкам, Всевышний Аллах наделил их особыми способностями (Му'джиза). Они совершали множество необыкновенных, невиданных поступков, которые были не по силам простым людям.

Первым человеком и первым Пророком был Адам (а.с.). Из этого следует, что человек, являющийся венцом творений Аллаха, с самого начала был создан как человек, а не произошел от обезьяны, как пытаются ошибочно утверждать некоторые. Современные знания и наука в корне опровергают это мнение. Нет никакого сомнения в том, что нашими предками были не обезьяны, а первые люди Адам (а.с.) и Хава (Ева), вышедшие из Рая.

Качества (сыфаты) Пророков

Необходимо и важно знать следующие пять качеств, свойственных Пророкам:

1. Сыдк – правдивость: они никогда не говорили неправду.
2. Аманат – надежность: им можно доверять во всем.
3. Таблиг – точность в исполнении порученного. Они без искажений и смело передавали повеления Всевышнего Аллаха.
4. Фатанат – исключительная прозорливость.
5. Исмаат – безгрешность. Они далеки от любого греха.

Последнего Пророка – Мухаммада (с.а.в.) – от остальных Пророков отличают еще пять особых, присущ лишь ему качеств:

1. Он наилучший из Пророков (превосходит их).
2. Он послан для всего человечества и для всех джиннов.
3. Он последний в цепи всех посланных Пророков (Хатамуль-Анбия), после него не явится ни один Пророк с новым Шари'атом.
4. Он как милость Аллаха послан для всех миров.
5. Его Шари'ат будет действителен до Судного дня.

Имена упомянутых в Кур'ане Пророков

Начиная от времени прихода Пророка Адама (а.с.) до времени явления последнего Пророка Мухаммада (с.а.в.) на Земле было: по одному риваяту – 124 тысячи, по другому – 224 тысячи Пророков. В Священном Кур'ане названы лишь 28 из них.

Необходимо знать следующие имена Пророков, упоминаемых в Священном Кур'ане:

1. Адам	16. Дауд
2. Идрис	17. Сулейман
3. Нух	18. Юнус
4. Худ	19. Ильяс
5. Салих	20. Альяса'
6. Ибраһим	21. Зулькифл
7. Лут	22. Закарийя

8.	Исма'иль	23.	Яхья
9.	Исхак	24.	'Иса
10.	Я'куб	25.	'Узейр*
11.	Юсуф	26.	Лукман*
12.	Айуб	27.	Зулькарнайн*
13.	Шу'айб		(а.м.с.)
14.	Муса	28.	Мухаммад
15.	Харун		(с.а.в.)

* Следует уточнить, что 'Узейр, Лукман и Зулькарнайн, по мнению некоторых богословов, являются не Пророками, а святыми (аулия).

Пятое основание веры – это вера в Судный день.

Это означает веру в явления, присущие следующей (Вечной) жизни, такие как: оглашение Судного дня – когда ангел Исрафилъ (а.с.) протрубит на суре (особый рог); воскрешение и выход из могил всех умерших, вручение им тетрадей с записями их земных деяний ('амаль дафтар); сбор их на определенном месте (махшар майдан), где будут подвергаться допросу и давать отчет за свои дела; весы (Мизан) для взвешивания добрых и грешных дел; заступничество (Шафа'ат) нашего Пророка Мухаммада (с.а.в.) за своих последователей; Сырат – труднопроходимый мост над Адом тоньше волоска; Кавсар – райский источник, Рай (Джаннат) и Ад (Джаханнам).

Последующая жизнь (Ахырат) – это Вечная жизнь, которая наступит после ужасающего, невообразимого космического катаклизма. Этот мир и все сущее в нем созданы Всевышним Аллахом лишь на время, и, как только Исрафилъ (а.с.) затрубит на суре первый раз, наступит светопреставление, все живые существа умрут, все, что есть в этом мире и за его пределами, превратится в прах и исчезнет. После того, как сур затрубит вторично, все умершие существа воскреснут вновь, соберутся на определенном месте, где им предстоит отчитываться за все свои земные дела перед Аллахом. С них будет спрошено все, вплоть до самых мелочей; изцы спросят с ответчиков.

После завершения отчета праведные попадут в Рай, а грешники в Ад. В Раю верующие будут удостоены чести увидеть Аллаха (Джамали-Иляһи).

Кто не верит в Вечную жизнь – в жизнь после смерти – тот является не уверовавшим в Аллаха и Его Пророка (с.а.в.). Аджаль – это предопределенный (предписанный Аллахом) конец жизни человека. Аджаль наступит ни минутой раньше, ни минутой позже. По какой бы причине ни умирает человек, он умирает в предопределенное для него время.

Шестое основание веры – Предопределение.

Иногда вопрос о сути Предопределения и исполнения Предопределения труден для понимания. Поэтому для облегчения этой задачи рассмотрим, сначала аспект, называемый «Ирада-и джузийя».

Ирада-и джузийя – это данная Всевышним Аллахом ограниченная свобода выбора пути Своему рабу. Это понятие имеет очень важное значение. Потому что если человек направит свою волю (желание) на благо, то Всевышний Аллах сотворит благо, если он ее направит на зло – Всевышний Аллах сотворит зло. С этой точки зрения человек заслуживает и Рай, и Ад по собственной воле. Безусловно, единственным Творцом является только Всевышний Аллах. Если не пожелает и не сотворит Он, то ничто и не возникнет. Так что рабу Аллаха предоставлен выбор – делать добро или зло (Касиб), а Творцом или Создателем является только Аллах (Халик).

Проявляющий непокорность, совершающий грех человек не сможет снять с себя ответственность за свои поступки, говоря: «Что же я могу поделать, если Аллах так пожелал, если так Он сотворил?» Да, Аллах пожелал, потому что человек сам направил свою волю и старался совершить этот грех. Если бы человеку не было дано право на свободу выбора, то это означало бы, что Всевышний Аллах не дал Своему рабу никакой возможности испытать самого себя, и что Он принуждает его делать добро или зло. В действительности Аллаху абсолютно не присуще (мунэззэһ) заставлять Своих рабов совершать грех, а затем наказывать их за это.

Кое-кто утверждает: «Еще в безначальности (азаль) души некоторых совершили саджда Всевышнему Аллаху, а некоторые от этого отказались. Те,

у кого души не поклонились, уйдут из жизни неверующими (кяфирами)». На самом деле это вовсе не так. Подобный взгляд полностью отрицает веру человека. Безначальность (азаль) не может быть предметом спора. Там вольно или невольно все души совершили саджда. Когда в безначальности (азаль), испытывая души людей, Всевышний Аллаһ спросил: «Алясту бираббикум?» («Разве не Я ваш Господь?!»), все души без исключения ответили, и тем самым дали обещание: «Баля!» («Да, Ты наш Господь!»).

А еще некоторые заблуждающиеся говорят так: «Как бы ты ни старался, Аллаһ все равно направит кого по истинному, а кого по ложному пути». В корне неверна и эта точка зрения. Многие неправильно освещают и толкуют аят Кур'ана, где говорится об этом. Этот аят раскрывается так: «Аллаһ направляет по истинному пути тех, кто сам хочет следовать по такому пути, а по гибельному пути – тех, кто сам желает этого». В безначальности (азаль) нет никакого предписания о том, что, конкретно, как личность, Ахмад должен попасть в Рай, а Махмад – в Ад. Сказано, что там лишь раскрыты одеяния: те, кто будет носить одежду веры (иман), послушания (ита'ат) и света (нур), заслужат Рай, а кто одежду неверия (куфр), непокорности ('ысйян) и несправедливости (зульмат) – тех ждет Ад. Рабу Аллаһа, наделенному Ирада-и джузыййя (свобода воли), предоставлена полная возможность выбора той или иной «одежды». Иными словами, исходя из Ирада-и джузыййя, какую «одежду» человек предпочтет, то и определит его место в последующей жизни.

Раз человек сам отвечает за свои поступки, то он не должен роптать на них, а обязан покоряться судьбе и соглашаться с тем, что выпадет на его долю. Вместе с тем на нас лежит обязанность молиться Всевышнему Аллаһу для спасения от видимых и невидимых бед и просить здоровья и благополучия в жизни. В одном из священных хадисов нашего Пророка (с.а.в.) говорится: «Милостыня (садака) отводит беду и продлевает жизнь».

Кадар (такдир) – это божественная программа; Предопределение Всевышним Аллахом всех добрых дел и зла, которые будут происходить от извечности (азаль) до бесконечности (абяд) на основе Своих вечных знаний.

Каза – это осуществление божественной программы, т.е. осуществление Всевышним Аллахом всего того, что предопределено Им изначально, точно в срок, исходя из Его вечных знаний и по Его воле.

Например: Всевышний Аллах пожелал и предопределил день рождение какого-то человека – это Кадар. Сотворение Всевышним Аллахом рождение этого человека в предопределенный день называется Каза.

Ризк – это средства к существованию или дары, которые дает Всевышний Аллах живым существам для их жизни, т.е. для их пропитания. Вместе с тем человек по собственной воле может выбирать способ добывания этих средств – дозволенным или запрещенным Шари'атом путями. И Всевышний Аллах дает тот ризк, который человек выбрал по собственной воле. Поэтому люди, не желающие добывать себе на пропитание дозволенным способом и предпочитающие жить за счет того, что запрещено, сами несут ответственность за то, что свои стремления и волю направили на недозволенный способ добывания средств к существованию.

Мы своей жизнью обязаны не продуктам питания, а Тому, Кто нам дает возможность их иметь. Средства к существованию каждому живому существу дает Всевышний Аллах, Дарящий блага всему миру (Раззакы-`Алям). Надо верить в Него и просить ризк только у Него, потому что Его сокровищница огромна и неисчерпаема. Кто искренне верит в Него, тот не будет испытывать трудностей. А на долю тех, кто, забыв Дарящего блага Аллаха, будет думать только о добывании хлеба насущного, не разбираясь в средствах, выпадает много трудностей и разочарований.

Таваккуль – это когда человек, предприняв все усилия (материальные затраты, моральные усилия) для достижения определенной цели, тем не менее, в получении результата надеется на одного Аллаха, уповает лишь на Него, а если не достигает ожидаемого, то не терзается, а проявляет

покорность своей судьбе и говорит себе: «Возможно, для меня это даже лучше». Потому что в Священном Кур'ане Всевышний Аллах велит: «...Но бывает и так, что ненавистно вам то, что благо для вас, а что желанно вам, то зло для вас. Ведает Всевышний (об этом), а вы и не ведаете» (Сура «Аль-Бакара», аят 216).

По свидетельству Абу Рукайя Тамима ибн Ауса ад-Дари (да будет Аллах милостив к нему), Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Религия - это искренность». Мы спросили: "По отношению к кому?" Он сказал: **"По отношению к Аллаху, Его Книге, Его Посланнику, вождям мусульманства, и по отношению к простым мусульманам"**. Приводится у Муслима. («Сорок Хадисов Ан-Навави», Хадис 7)

ОБЯЗАННОСТИ МУСУЛЬМАН

Ислам – это поклонение Всевышнему Аллаху со словесным признанием и подтверждением всей душой Его предписаний, переданных нашим Пророком (с.а.в.).

Ислам строится на пяти столпах. Они следующие:

1. Произнесение формулы исповедания веры (калима-шахада);
2. Совершение пятикратного намаза;
3. Выплата Закята;
4. Соблюдение поста в месяце Рамазан;
5. Совершение Хаджа.

Тот, кто полностью выполняет перечисленные условия (обязательные предписания Ислама), тот называется му'мином или мусульманином.

Человек, отвергающий хотя бы одно из этих условий, перестает быть верующим.

По свидетельству Абу Абд ар-Рахмана Абдуллаха, сына Умара ибн ал-Хаттаба (да будет Аллах милостив к ним обоим), который сказал: Я слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

Ислам покоится на пяти [столпах]: утверждать, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад - Посланник Аллаха, произносить молитвы, платить закят, совершать паломничество в Мекку и поститься в Рамадан.

Приводится у ал-Бухари и Муслима. («Сорок Хадисов Ан-Навави», Хадис 3)

Калима-и шахада, является первым столпом Ислама.

«Ашхаду ан Ляя иляһа илляллаһ, уа ашхаду анна Мухаммадан 'абдуһу уа расулюһ».

Смысл: «Свидетельствую, что нет бога, кроме одного лишь Аллаһа, и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Его Посланник (да благословит его Аллах и да приветствует)».

Передают со слов Абу Са'ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что он слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Если раб (Аллаха) примет Ислам и будет Ислам его хорош, Аллах простит ему любой грех, совершённый им прежде, и после этого воздаяние (для него будет таким: награда за) каждое благое дело будет (для него по меньшей мере) десятикратной, возрастая до семисоткратной.¹ Что же касается (каждого) дурного дела, то (воздастся за него только) равным, если Аллах не простит его»».

(Мухтасар «Сахих» имама аль-Бухари, Книга Веры- Глава 29, хадис 39)

Шаха́ да- необходимое и достаточное условие для принятия Ислама.

Хадис от Анаса ибн Малика гласит:

«Какой бы раб Божий ни засвидетельствовал о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха и что Мухаммад — посланник Аллаха, сделав это с искренностью в сердце, Аллах непременно удалит его от Ада».

С точки зрения ислама, с момента произнесения шахады в Божественном Присутствии («с искренностью в сердце» согласно вышеупомянутому Хадису от Анаса ибн Малика), человек считается мусульманином и должен соблюдать и остальные постановления шариата и Сунны.

Главное основополагающее условие — это вера в Единого и Единственного Господа и подтверждение пророческой миссии Мухаммада. Формула Единобожия должна проговариваться человеком осознанно и иметь подтверждение в его повседневной жизни: совершение обязательного в меру сил и возможностей, а также отказ от всего явно запретного.

Люди, провозгласившие об этом и истинно уверовавшие в это всем сердцем своим, становятся мусульманами. Церемонии, подобной христианскому крещению, в исламе не существует; достаточно осознанной и твердой уверенности в том, что свидетельствующий истинно уверовал в провозглашенные им слова.

Впрочем, принятие веры не ограничивается только лишь словами; нужно, чтобы человек уверовал в них всем сердцем, ибо, следуя своему заявлению, мусульманин должен довериться Богу всем сердцем и положить жизнь свою в услужение Ему.

Шахада используется также и для призыва на молитву пять раз в день. Если при мечети есть минарет, то на него поднимается человек, известный как муэдзин, и громко провозглашает Азан.

В других случаях шахада провозглашается при рождении ребенка, при утреннем пробуждении, при отправлении ко сну, и, по возможности, она же является последними словами умирающего.

ИЗ ИСТОРИИ ИСЛАМА

История исламской цивилизации является одной из важнейших составных частей мировой истории. Боговдохновенные проповеди Пророка Мухаммада (с.а.в.) в Мекке не только положили начало образованию новой монотеистической религии, но и явились началом новой эпохи в истории человечества. Уже спустя несколько лет ранняя мусульманская община заявила о себе как о новой политической силе на Аравийском полуострове. Причем, в отличие от всех других обществ и их правителей, мусульманская община во главе с Пророком Мухаммадом (с.а.в.) заявила о своем следовании божественным идеалам. Отличительная особенность нового общества заключалась в том, что она несла языческим обществам Аравии, а затем и народам мира, высочайшую культуру, просвещение и прогресс, основанный на вере в единого Бога. Именно в этом заключается успех миссии Мухаммада и ранних мусульман.

Уже через несколько лет после начала исламского движения было образовано первое мусульманское государство в Медине. Здесь было провозглашено всеобщее братство и равенство всех людей перед Богом независимо от их племенной, национальной и расовой принадлежности. Первые мусульмане применили в своем государстве цивилизованный подход ко всем проблемам как индивидуального, так и общественного характера. Отныне все проблемы решались на основании Божьих законов, которые были результатом откровения, переданного Мухаммаду (с.а.в.). Наряду с общественными законами, большое значение приобрела высокая духовность, нравственность и культура первых мусульман. Все эти обстоятельства привели к тому, что еще через несколько лет почти вся Аравия стала мусульманской и вошла в состав качественного нового государства, аналогов

которого не знала мировая история. Именно культурно-просветительная деятельность ранних мусульман, а не войны с язычниками Аравии, способствовали такому колоссальному успеху. Иначе мусульмане, первоначально составлявшие лишь незначительную часть арабского общества, не сумели бы добиться объединения разрозненных арабских племен и создания такого сильного государства.

Именно эти факторы и явились причиной дальнейших успехов молодого мусульманского государства. Различные народы, которые веками жили в условиях тирании со стороны различных правителей и империй, с большой симпатией отнеслись к мусульманским отрядам, которые, показав фантастические образцы массового героизма, сумели нанести поражения сильнейшим армиям древнего мира. В то же время они не совершали насилия по отношению к мирному населению и продолжали свою культурно-просветительную деятельность на завоеванных территориях. Только благодаря этим качествам, несмотря на свое численное меньшинство, мусульманам удалось распространить свою власть на просторах Азии, Африки и Европы. В последующие века мусульманское общество продолжало развиваться, положило начало бурному развитию различных наук, философии, искусства и во всех сферах значительно опередило все остальные регионы мира.

Основателем первого мусульманского государства был посланник Аллаха Мухаммад (с.а.в.), который, откликнувшись на приглашение мусульман Медины, переселился в этот город из Мекки. Как известно, до этого он на протяжении 13 лет вел проповедническую деятельность в Мекке и призывал свой народ к вере в единого Бога, посланником которого он являлся. В результате его самоотверженной деятельности многие мекканцы приняли религию единобожия и сплотились вокруг Пророка Мухаммада (с.а.в.). Тем не менее, большинство мекканцев отвергло его. Более того, мусульманская община подверглась гонениям, которые сделали невозможным дальнейшее пребывание Божьего посланника Мухаммада

(с.а.в.) и его первых последователей в этом городе. Дело дошло до того, что мекканские язычники решили убить Пророка и уничтожить мусульманскую общину. В связи с этим Мухаммад (с.а.в.) вместе со своими сторонниками принял решение переехать в Медину. Этот переезд вошел в историю Ислама под названием "хиджра", от которой ведется мусульманское летоисчисление.

До хиджры в Медине, которая тогда называлась Ясрибом, проживали арабы и иудеи, которые имели в городе большое влияние. Арабы были представлены двумя племенами Аус и Хазрадж. Они были язычниками и часто воевали друг с другом. Последним крупным столкновением между этими племенами была битва Буас, после которой оба племени значительно ослабли и нуждались в помощи извне для улучшения отношений между собой. Поэтому в сезон хаджа в Мекку для встречи с Пророком Мухаммадом (с.а.в.) прибыла группа мединцев. Они встретились с ним возле холма Акаба. Это произошло спустя 12 лет после начала пророческой деятельности Мухаммада (с.а.в.). Мединцы были представлены десятью хазраджитами и двумя ауситами. Они обязались верить в единого Бога, не воровать, не прелюбодействовать, не клеветать и не убивать своих детей. Кроме этого, они дали Пророку Мухаммаду (с.а.в.) клятву верности и признали его власть. Спустя год на паломничество приехало 500 мединских паломников, среди которых было 75 мусульман. Они встретились с Пророком Мухаммадом (с.а.в.) и поклялись защищать его и его приближенных так же, как самих себя. После этого началось переселение мекканских мусульман в Медину.

Обосновавшись в Медине, Пророк Мухаммад (с.а.в.) провозгласил братство всех людей, независимо от племенной, национальной или расовой принадлежности. Он не только положил конец распрям между мединскими племенами, но и добился их единства с переехавшими из Мекки мусульманами. С этого времени переселившихся в Медину мекканцев стали называть мухаджирами, а мединских мусульман - ансарами. Затем было объявлено о верховенстве Божьих законов, которыми отныне должны были руководствоваться все мусульмане в своей личной и общественной жизни.

Отношения с иудеями же были построены на основе договоренностей с мусульманской общиной. В соответствии с этими договоренностями они сохраняли все свои права и не должны были выступать против мусульман. После этих событий мусульманская община заявила о себе как о новой политической силе в Аравии. В Медине было образовано первое в истории мусульманское государство.

Мекканские язычники, изгнавшие мусульман из города и завладевшие всем их имуществом, продолжили свои враждебные действия по отношению к ним. В ответ мусульмане начали перекрывать караванные пути, стремясь тем самым ослабить язычников.

Во 2 году хиджры возле колодцев в местечке Бадр, находящемся в нескольких десятках километров от Медины, произошло первое крупное сражение между мекканскими язычниками и мусульманами. Там небольшой отряд мусульман из 300 человек нанес поражение численно превосходящей их армии мекканцев. Эта победа положительно сказалась на боевом духе мусульман, которые впервые после многих лет гонений и издевательств сумели встретиться со своими мучителями в открытом сражении и победить их. Спустя год стороны встретились у горы Ухуд, расположенной неподалеку от Медины, но на этот раз успех сопутствовал мекканцам. Однако это поражение не изменило расклада сил в регионе, и мусульмане сумели сохранить почти все свои позиции.

После поражения при Ухуде ухудшились отношения мусульман с иудейским племенем Надир. Они нарушили ряд договоренностей с мусульманами и замыслили покушение на Пророка Мухаммада (с.а.в.). В результате возникшего конфликта Пророк Мухаммад (с.а.в.) не допустил кровопролития и позволил этому племени покинуть Медину вместе с их имуществом.

Спустя два года после битвы при Ухуде мекканские язычники и их союзники, собрав десятитысячную армию, двинулись на Медину. Однако мусульмане, не обладавшие такими крупными силами (их было около 3000),

применили новую для Аравии тактику, вырыв вокруг города ров, через который армия союзников так и не сумела перейти. Развернувшиеся вокруг рва сражения вошли в историю под названием "битва у рва". Положение мусульман стало еще тяжелее, когда иудейское племя Курайза, находящееся у них в тылу, нарушив договор с мусульманами, заключило союз с наступавшими на город язычниками. Однако мусульманам удалось успешно защитить город, и осада затянулась. Язычники не были готовы к такому повороту событий, и среди них начались конфликты и распри. Благодаря дипломатическим действиям Пророка Мухаммада (с.а.в.) мусульманам удалось испортить отношения язычников с курайзитами. Вдобавок к этому, на измотанных язычников обрушился невиданный для тех мест ураган, который нанес им большой урон. В конце концов, мекканцы и их союзники были вынуждены отступить от города, так и не добившись никаких результатов.

После этого мусульмане выступили против курайзитов для того, чтобы наказать их за предательство, и осадили их крепости. В разгоревшемся сражении мусульмане одержали верх, и курайзиты были вынуждены сдать свои позиции. Однако они заявили о том, что сдадутся только в том случае, если они будут судимы тем человеком, которого они выберут сами. Фактически, они отказались от суда самого Пророка Мухаммада (с.а.в.), и он предложил им выбрать любого из мусульман в качестве судьи. Тогда курайзиты потребовали, чтобы их судил их бывший союзник, один из вождей мединского племени Аус, Саад ибн Муаз, который получил тяжелое ранение в битве у рва.

Мухаммад (с.а.в.) уступил требованиям курайзитов и публично обещал, что он приведет в исполнение любой приговор, который вынесет Саад ибн Муаз. Он приказал привести его, и, поскольку его состояние было тяжелым, его привезли на носилках. Накануне суда мусульмане, в особенности ауситы, упрашивали Саада ибн Муазу вынести мягкий приговор по отношению к их бывшим союзникам.

Несмотря на это, Саад ибн Муаз неожиданно вынес суровый приговор о казни всех тех, кто сражался с оружием в руках против мусульман. Этих бойцов со стороны иудеев было несколько сотен. Согласно приговору Саада, их имущество, жены и дети перешли в собственность мусульман. Когда приговор был объявлен, Пророк (с.а.в.) сказал, что это - приговор Бога. Он уже не мог изменить что-либо, так как прежде он обязался исполнить любой приговор, вынесенный Саадом ибн Муазом, которого выбрали для суда над собой сами иудеи-курайзиты, отказавшиеся от суда Мухаммада (с.а.в.). Этот приговор был приведен в исполнение.

В 6 году хиджры, впервые за все время противостояния, Пророк Мухаммад (с.а.в.) вместе с 1400 мусульманами неожиданно отправился в Мекку для совершения паломничества. В связи с тем, что они намеревались совершить религиозный ритуал, он запретил им вооружаться. Таким образом, мусульманские паломники подошли к местности Худейбия, расположенной в 17 км от Мекки. Узнав об этом, мекканцы выехали к ним навстречу и перекрыли им путь. Там, в 6 году хиджры был подписан мирный договор между Пророком Мухаммадом (с.а.в.) и представителем курайшитов Сухайлем ибн Амром. В соответствии с условиями договора, мусульмане были обязаны вернуться обратно. Совершить паломничество им было позволено только в следующем году, и они должны были прибыть в Мекку безоружными. Самым тяжелым для мусульман было требование курайшитов о том, чтобы мусульмане возвращали им, по их требованию, своих единоверцев, которые прибывали к ним из Мекки. Против этого пункта выступили некоторые сподвижники Пророка (с.а.в.). Но Пророк Мухаммад (с.а.в.) принял все условия курайшитов и заключил с ними мирный договор сроком на 10 лет. Как показали последующие события, он проявил дальновидность и политический талант. Именно благодаря этому миру, пусть даже на не совсем приемлемых для мусульман условиях, мусульманское государство сумело укрепиться и распространить свою власть почти на весь Аравийский полуостров.

После заключения этого мира Пророк Мухаммад (с.а.в.) усилил дипломатическую деятельность. Он отправил послания к главам всех близлежащих государств с предложением принять Ислам. В то же время он принял делегацию христиан из Наджрана.

Тем временем иудеи, которые имели ряд хорошо укрепленных крепостей в оазисе Хайбар, находящемся между Мединой и Сирией, вынашивали планы нападения на Медину. В этом оазисе осела часть иудеев, выселенных в свое время из Медины. Узнав об их планах, Пророк Мухаммад (с.а.в.) послал к ним Абдуллу ибн Раваху для переговоров. Однако иудеи отвергли все предложения Пророка (с.а.в.) и заключили с арабским племенем Гатафан союз против мусульман. Тогда около 1600 мусульманских добровольцев отправились из Медины в Хайбар и спустя 3 дня подошли к этому оазису. Там между сторонами произошли ожесточенные сражения. Мусульманам удалось сломить сопротивление иудеев, и те запросили мира. В этих сражениях особо отличился Али ибн Абу Талиб. В результате, одна часть иудеев покинула оазис, но другая осталась там. Вслед за этой победой свою покорность мусульманам выразили иудеи Фадака (к востоку от Хайбара) и Теймы.

В месяце Зулькада 7 года хиджры, в соответствии с договором с мекканцами, Пророк Мухаммад (с.а.в.) вместе с двумя тысячами мусульманских паломников выехал в Мекку. Курайшиты создали условия для посещения ими святых мест, а сами отошли к горам вокруг Мекки, откуда они могли наблюдать за ними. После этого события из Мекки в Медину прибыли два влиятельных лидера курайшитов - Халид ибн аль-Валид и Амр ибн аль-Ас. Они объявили о принятии Ислама. Халид был талантливым полководцем. Благодаря его тактическим маневрам в свое время курайшитам удалось нанести мусульманам поражение в битве при Ухуде. После принятия Ислама он поставил свой талант на службу молодому мусульманскому государству и внес большой вклад в блестящие победы

мусульманских армий на различных фронтах. За его боевые заслуги Пророк Мухаммад (с.а.в.) дал ему прозвище Сайфулла (меч Аллаха).

В 8 году хиджры христиане Сирии жестоко обошлись с посланцем мусульман аль-Харисом ибн Умайром, убив его. В ответ на это Пророк Мухаммад (с.а.в.) распорядился отправить на север трехтысячную армию. Эту армию возглавлял его вольноотпущенник Зайд ибн Хариса. Перед выступлением этой армии Пророк (с.а.в.) предупредил бойцов о том, чтобы они вели войну только с вооруженными силами противника, не трогали мирное население, проявляли гуманность к пленным и не занимались вандализмом. Он делал это перед каждым походом мусульманских войск.

Когда армия подошла к Маану, выяснилось, что дальнейший путь им преградила сотысячная армия Византии, вассалами которых были арабы-христиане, проживавшие в этом регионе. Однако мусульманская армия не побоялась вступить в бой с многократно превосходящими их силами противника и подошла к Муте - местечку, расположенному к северу от Маана. Там произошло сражение, в котором мусульмане понесли значительные потери. Геройской смертью пал Зайд ибн Хариса, а также другие командиры - Джафар ибн Абу Талиб, Абдулла ибн Раваха, Сабит ибн Аркам. Командование войском взял на себя Халид ибн аль-Валид, который, перегруппировав силы, сумел дать отпор византийцам и обеспечил организованное отступление мусульман.

К 8 году хиджры в результате активной проповеднической деятельности мусульман, Ислам начал стремительно распространяться среди многих племен Аравии. В результате деятельности Пророка Мухаммада (с.а.в.) мусульманское государство постепенно усиливалось.

В месяце Шабан 8 года вооруженные отряды племени Бакр, которые были союзниками курайшитов, напали на племя Хузаа, которое было союзником мусульман. В результате этого нападения было убито много людей, и Курайшиты оказали им поддержку в этом деле. Таким образом, они нарушили условия Худейбийского мирного договора. Впоследствии они

пожалели об этом и даже отправили на переговоры с мусульманами Абу Суфьяна, одного из мекканских вождей, однако его миссия окончилась безрезультатно. После этого по приказу Пророка Мухаммада (с.а.в.) десятитысячная мусульманская армия выступила на Мекку. Мекканцы уже не могли оказать им сопротивление. Абу Суфьян обговорил с мусульманами условия сдачи города, и в месяце Рамадан 8 года мусульманская армия вошла в Мекку.

После этой победы Пророк Мухаммад (с.а.в.) вошел в мекканский храм Каабу и разрушил всех находящихся в ней идолов. Затем он обратился к народу с речью, в которой еще раз призвал людей уверовать в единого Бога и разъяснил основы религии. Там же он объявил о помиловании почти всех своих врагов. В результате этих событий все вожди Мекки приняли Ислам. Несмотря на эту победу, Пророк Мухаммад (с.а.в.) не обосновался там, и столицей государства осталась Медина.

После взятия Мекки отряды мусульман были отправлены для разрушения языческих святилищ в других регионах Аравии. В частности, были разрушены святилища Уззы, Лат, Манат.

После победы над курайшитами лидеры арабских племен Хавазин, Сакиф и некоторых других заключили военный союз против мусульман, так как опасались дальнейшего усиления мусульманского государства. Они собрали в Афтасе двадцатитысячную армию во главе с Маликом ибн Ауфом. Оттуда они направились в местечко Хунайн, которое находилось поблизости, и заняли там боевые позиции. Это произошло в месяце Шавваль 8 года. Узнав об этом, двенадцатитысячная мусульманская армия во главе с Пророком Мухаммадом (с.а.в.) тоже подошла туда. Стороны сошлись в сражении, в котором успех первоначально сопутствовал союзникам. Однако затем мусульмане перехватили инициативу и разгромили их. Малик ибн Ауф со своими бойцами бежали в крепость Таиф, к которой подошли преследующие их мусульмане. Но взять крепость они так и не сумели и отступили.

Спустя некоторое время к Пророку Мухаммаду (с.а.в.) прибыла делегация хавазинцев во главе с Зухайром ибн Сурадом. Они объявили о принятии Ислама и попросили освободить их соотечественников, плененных мусульманами. Их просьба была удовлетворена.

Тем временем на севере активизировались византийцы, которые с их союзниками - арабами-христианами - были обеспокоены постепенным усилением молодого мусульманского государства. До мусульман дошли тревожные известия о том, что византийский император Ираклий собирает большую армию для вторжения в Аравию. В месяце Раджаб 9 года хиджры тридцатитысячная армия мусульман выступила против византийцев и подошла к Табуку. Но сражение так и не состоялось. Узнав о приближении мусульман, византийцы отступили, после чего мусульмане вернулись обратно.

На протяжении 9 года хиджры мусульманское государство еще больше окрепло, и к Пророку Мухаммаду (с.а.в.) стали прибывать делегации разных племен для переговоров и выражения своей покорности ему. К концу своей жизни ему удалось создать сильное государство, которое контролировало почти весь Аравийский полуостров. Для управления государством Пророк Мухаммад (с.а.в.) назначил наместников в разные регионы. Пророк Мухаммад (с.а.в.) умер в 11 году хиджры, оставив после себя величайшее наследие. Исламская религия, постулаты которой он сформулировал, оказала большое влияние на развитие мировой цивилизации. Она стала неотъемлемой частью мировоззрения значительной части человечества. В последующие столетия на карте мира появилось большое количество мусульманских государств.

ХАЛИФАТ

ВРЕМЕНА ПРАВЕДНЫХ ХАЛИФОВ (11/632 - 40/661)

Период правления праведных халифов охватывает исторический отрезок времени в 30 лет. За это время сменилось четыре халифа, которые были

БЛАГОНРАВНИЕ И БЛАГОЧЕСТИЕ

Этика Ислама

Определение ахляка

Ахляк – это привычки человека, которые проявляются в наших действиях и отношениях с окружающими. Выделяют два вида привычек: полезные и вредные.

Для того чтобы обрести довольство Всевышнего, необходимо избавляться от вредных привычек и шаг за шагом приучать себя к великой нравственности Ислама, совершая благие, праведные поступки.

Ахляк в Исламе

Одна из целей Ислама – воспитать высоконравственных людей. Наш любимый Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «я ниспослан к вам для совершенствования нравов».

«Самый любимый мной и самый приближенный ко мне в Судный День тот, кто обладает высокой нравственностью».

Когда у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), спросили, какие рабы любимы Аллахом, он ответил: «Те, которые обладают высокой нравственностью». Этот человек еще раз спросил: «О, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)! А какой верующий (му'мин) самый умный? Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Самый умный тот, кто много размышляет о смерти и готовится к ней».

Как совершение ибады, так и соблюдение законов нравственности является повелением Аллаха.

Роль веры и ибады в нравственном совершенствовании человека

Мусульманин знает, что Аллаху ведомы все его деяния и что есть ангелы, которые их записывают. Он также верит, что в Судный День его деяния предстанут перед ним, за добрые он получит вознаграждение, а за плохие будет наказан, если Аллах не простит его.

Сказал Аллах Всевышний в Священном Коране:

Значение: «Кто совершил на вес пылинки добра, тот увидит его (в свитке своих деяний, и Аллах воздаст ему за него). Кто совершил зла на вес пылинки, (тот также) увидит его, (и ему воздастся за него)».

Зная это мусульманин старается не совершать греховного и побуждает к добру. Человек же неверующий или тот чья вера слаба, не чувствует ответственности, перед Творцом, и совершает разного рода неблагоприятные, греховные поступки.

Ибада усиливает веру: пятикратный намаз приучает нас постоянно помнить о Великом Создателе мироздания - Аллахе, пост увеличивает в душах милосердие, оберегает руки от харама, а язык от лжи, закят спасает от скупости и укрепляет чувство взаимопомощи. Все это приносит пользу обществу.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) - пример высокой нравственности

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) – это человек, обладавший по Воле Всевышнего Аллаха в высшей степени достойным нравом и лучшими человеческими качествами. Когда у госпожи Айши (радийаллаху анху) спросили о Пророке Мухаммаде (саллаллаху алейхи ва саллям), она ответила: «Его нрав – это Коран».

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сам жил по законам нравственности и учил этому своих сподвижников. В Священном Коране говорится:

«Для вас в Посланнике Аллаха – образцовый пример для тех, кто надеется на милость Аллаха и на блага Судного дня и поминает Аллаха часто».

В этом аяте Всевышний Аллах повелевает, чтобы жизнь Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) стала для нас примером жизни по канонам Ислама.

Труд и ахляк

Ислам предписывает мусульманам трудиться, чтобы зарабатывать себе на жизнь и ни от кого не зависеть. Труд и заработки людей бывают разные. Мы должны обращать особое внимание на то что бы зарабатывать разрешенным путем и не смешивать наш ризык с запрещенным.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), обрадовал благой вестью тех, кто честно трудился: «Те, которые торговали законно, в Судный День будут вместе с Пророками».

«Богатство не вредит тем, кто боится Аллаха».

«Берите то, что разрешено, и оставьте то, что запрещено».

«Отдайте заработанное работнику до того, как высохнет его пот».

«Тому, кто берет в долг с намерением возратить его вовремя, поможет Всевышний Аллах».

«С тремя не будет говорить Аллах в Судный День, и не посмотрит на них, и не оправдает их, и для них - мучительные наказания». Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повторил это трижды. На это Абу Зарр воскликнул: «Будь прокляты имена их! Пусть не достигнут они чаяний своих! Кто же они, о, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)?» Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Те, кому гордыня не позволяет приподнимать полы одеяния, те, кто упрекает другого в оказанной ему помощи, те, кто ложными клятвами обеспечивает сбыт товара».

«Разрешенное разъяснено и запрещенное разъяснено. Однако, есть между ними сомнительное, которое большинство людей не могут различить. Кто устранился от сомнительного, тот спасет свою честь и свою веру. А кто войдет в сомнения, тот войдет в запрещенное, подобно тому, как пастух приведет свое стадо в непроверенную местность, где стадо может оказаться в опасности».

Правдивость – один из принципов исламской нравственности. Мусульманину следует избегать лжи, зависти, ихтиьяра (скупки продуктов питания и

продажа их только после повышения цен). «Ложная клятва может ускорить сбыт товара, но лишает торговлю благословения».

Производитель должен выпускать товар качественно и без обмана. Обязанности работника и подчиненного – выполнять порученную им работу полноценно, без изъятий. Если работник выполняет свою работу небрежно (мотивируя тем, что его никто из людей не видит), тем самым он отдалается от истины и присваивает заработок незаконно; такое отношение запрещено нашей религией.

Таким образом наша религия предписывает человеку трудиться, зарабатывая честным, дозволенным путем, помня о том, что мы пришли в этот мир для того что бы сдать экзамен, а затем предстать пред своим Господом.

Может ли измениться ахляк

На этот свет ребенок рождается чистым и безгрешным. Если родители дадут ему хорошее воспитание, то он вырастет высоконравственным человеком. При отсутствии подобного воспитания трудно ожидать от человека нравственности и доброты.

Стремясь избавиться от болезни, мы лечим различными лекарствами свое тело. Так же мы очищаем от дурных черт нашу душу, совершенствуя и облагораживая ее.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал: «Совершенствуйте ваш нрав». Эти слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), доказывают тот факт, что свойства личности поддаются изменению.

Общение с безнравственными людьми со временем приводит к тому, что человек перенимает их пороки и недостатки. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), сказал: «Дружба с праведником или грешником сравнима с дружбой с торговцем мускуса или кузнецом. У первого ты можешь купить мускус или почувствовать его аромат. У второго ты можешь прожечь свою одежду искрами или почувствовать его неприятный запах».

Наша обязанность – водить дружбу с хорошими людьми и избегать плохих, а если и сблизаться с плохим человеком, то лишь с целью помочь ему стать лучше.

О нравственности

Нравственные обязанности в религии Ислам состоят из 5-ти частей:

- 1) обязанности перед Аллахом, Кораном и Пророком (Мир Ему);
- 2) обязанности перед самим собой;
- 3) обязанности перед своей семьей;
- 4) обязанности перед родиной и народом;
- 5) обязанности перед всем человечеством.

Обязанности перед Аллахом, Пророком (Мир Ему) и Кораном

Аллах создал нас из ничего, украсил нас совершенными органами, дал нам в распоряжение все, что создал на земле. Качества, которые Аллах даровал человеку, Он не дал ни одному из других живых существ. Поэтому у нас есть следующие обязанности перед Аллахом:

- 1) верить в существование и Единственность Аллаха;
- 2) выполнять ибаду;
- 3) выполнять повеления Аллаха и избегать того, что Он запретил;
- 4) любить Аллаха более всего;
- 5) восхвалять Имена Аллаха;
- 6) благодарить Аллаха за все дары.

Аллах поручил миссию распространения Ислама нашему Пророку, мир Ему. Пророк Мухаммад, мир Ему, сделал многое для спасения человечества, сталкиваясь со многими трудностями на этом пути. Он озарил землю светом Ислама и указал людям пути достижения счастья. Поэтому мы обязаны:

- 1) верить, что он самый великий и последний Пророк (Мир Ему);
- 2) любить Его и читать Салawat при упоминании Его имени;
- 3) идти по пути, указанному Им;

4) жить по примеру Его высокой морали.

Обязанности перед Кораном:

- 1) верить в то, что Коран - последняя книга, ниспосланная Аллахом через Пророка Мухаммада, мир Ему;
- 2) читать Коран красиво в соответствии с правилами чтения Корана;
- 3) стараться понять значение Священного Корана;
- 4) с уважением относиться к Корану во время слушания или чтения;
- 5) выполнять повеления Корана и избегать того, что запрещено в Коране.

Обязанности мусульман перед собой

Человек - существо, состоящее из души и тела.

Поэтому наши обязанности делятся на два вида:

- а) обязанности перед нашим телом;
- б) обязанности перед нашей душой.

Обязанности перед нашим телом.

1. Быть уравновешенным: обращать внимание на еду и питье для того, чтобы иметь сильное и здоровое тело. Сказано в Коране:

Значение: 'О люди! Из того, что есть на земле, ешьте только чистое и дозволенное Аллахом.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: «Сильный верующий лучше и любимее Аллахом, чем слабый верующий». Отсюда ясно, что Пророк, мир Ему, хотел, чтобы мусульмане были сильными не только верой, но и физически.

2. Беречь наше здоровье: сохранять наше тело от болезней и прибегать к мерам его защиты. Если настигла нас болезнь, то надо лечиться. Наш любимый Пророк, мир Ему, сказал: «О рабы Божьи, лечитесь от болезней, ибо Аллах создал лекарство от всех болезней».

Наша религия запрещает употребление алкоголя и наркотиков, которые вредят здоровью, и повелевает нам избегать всякого рода вредных воздействий на организм.

Один из наилучших даров Аллаха - это здоровье. Человеку под силу сохранить этот дар. Если у человека нет здоровья, то ему трудно жить полноценной, счастливой жизнью. Человек зачастую не ценит здоровье. Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: «Многие люди обманываются (т.е. не оценивают) в двух вещах: в здоровье и в свободном времени».

Для того чтобы сохранить здоровье в некоторых экстремальных случаях, нужно прислушиваться к советам врачей, например, не следует пренебрегать делать прививки. Избегать нахождения в местах, где можно заразиться. Есть хадис нашего Пророка, мир Ему, где сказано: «Избегайте проказы, как льва». Религия Ислам придает большое значение медицине. Пророк Мухаммад, мир Ему, лечился от болезней и советовал другим лечиться в соответствии с возможностями данного времени. В Исламе известны такие медики, как Абу Бакр Рады и Ибн Сина (Авиценна). По их книгам обучаются в Европе и по сей день. Лечение не противоречит упованию на Аллаха, а наоборот, искреннее упование и мольба об исцелении необходимы после того, как больной сделает все возможное для этого.

3. Уделять внимание чистоте: одной из обязанностей человека является соблюдение чистоты тела. Окружение, тело и одежда мусульманина должны быть чистыми. Чистота играет большую роль в сохранении нашего здоровья. Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: «Чистота - половина веры».

Пророк Мухаммад, мир Ему, придавал также большое значение чистоте зубов, говоря: «Используйте мисвак». Мисвак - это зубочистка, сделанная из ветвей дерева арак, растущего в Саудовской Аравии. То, что теперь изготавливают из чистого сырья, можно использовать вместо мисвака, так как целью этого также является чистота зубов.

Наши обязанности перед душой.

1. Очищать души от лживых и не имеющих оснований убеждений.
2. Помещать в душу правильную и крепкую веру.
3. Украшать душу правильными и полезными знаниями.
4. Очищать душу от плохих черт личности.

5. Воспитывать в себе хорошие свойства личности.

Отрицательные черты характера: враждебность, гнев, зависть, ложь, неумение держать обещание, лицемерие, бесстыдство, неуважение к мусульманам, невоспитанность, безжалостность, трусость, лень, скупость, высокомерие, насилие и несправедливость, нетерпеливость, грубость, использование того, что дано для хранения, жестокосердие и т.д.

Положительные черты характера: дружелюбие, милосердие, правдивость, щедрость, храбрость, трудолюбие, терпеливость, стыдливость, уважение к старшим, человеколюбие, умение держать слово, вежливость, мягкость, культура, умение прощать, скромность, умение сдерживать гнев, умение сдерживать язык и т.д.

Культура обращения с пищей

1. Употреблять разрешенную (халяль) пищу и питье.
2. Мыть руки до и после еды.
3. Начинать еду с 'Бисмилляh' и заканчивать словами 'Альхамдулилляh'.
4. Брать пищу правой рукой и ту, которая ближе.
5. Брать кусок, который поместится в рот, и глотать после разжевывания.
6. Не разговаривать с куском во рту.
7. Не проглотив один, не брать другой кусок.
8. Не дуть на еду для того, чтобы остудить.
9. Не вдыхать воздух в стакан во время питья.
10. Не совершать за столом действий, вызывающих брезгливость.
11. Не допускать расточительства во время еды и не накладывать больше того, чем можешь съесть.
12. Желательно съесть все, что есть в тарелке.
13. Во время еды с джама'атом, если поел, не надо уходить раньше других.
14. Первым начинает трапезу человек, старший по возрасту.
15. Нежелательно есть на улице.

Воспитание и исправление речи

Так же, как мы обращаем внимание на то, что едим и пьем, мы должны обращать внимание на то, что выходит из нашего рта, то есть - на слова.

Поэтому мы нуждаемся в исправлении и воспитании нашей речи.

Религия Ислам учит нас культуре разговора.

Культура разговора:

- 1) задумываться о последствиях сказанного;
- 2) не говорить слова, в которых нет пользы в этой жизни и в будущей;
- 3) не говорить слов, которые обидят другого, и не перебивать человека;
- 4) разговаривать с людьми в соответствии с их статусом;
- 5) не надо много хвалить другого человека;
- 6) не повышать голос, разговаривая со старшими;
- 7) не говорить много без надобности;
- 8) не кривить рот при разговоре, не ставить себя умнее других, не искать ошибки в речи других;
- 9) не привыкать к плохим словам, не лгать, не давать ложную клятву, не злословить, не сплетничать, не обещать того, чего не исполнишь;
- 10) не говорить с насмешкой, не звать человека по кличке.
- 11) не выдавать чужие секреты, доверенные вам.

Когда спросили у нашего Пророка, мир Ему, где путь к спасению, Пророк, мир Ему, ответил: «Храни свой язык».

Один из сподвижников Пророка Мухаммада, мир Ему, спросил: «Что для меня является самым опасным?». И Пророк, мир Ему, держа рукой свой благословенный язык, сказал: «Вот это».

В одном из хадисов Он сказал: «Тот, кто верит в Аллаха и в Судный День, пусть говорит доброе или пусть молчит».

Воспитание органов тела

Другие части тела так же, как и язык, нуждаются в воспитании и исправлении. Поэтому нужно:

1. Руки и ноги удерживать от харама и от нанесения ими вреда другим.
2. Не смотреть с завистью, не смотреть на то, что запрещено, не следить за недостатками других, не беспокоить взглядом других.
3. Не слушать ложь, сплетни и то, что не принесет пользы в этой и в будущей жизни.
4. Не наносить вреда жизни, чести и имуществу другого человека.

Семья в исламе

Семья - это маленькое общество, состоящее из мужа и жены, отца и матери и детей. При объединении семей образуются нации. Семьи- это фундамент нации. Если семья находится в спокойствии и счастье, то и нация будет сильной и крепкой.

Семья - это первая школа, где учат ценить обычаи и традиции своей нации. Здесь же обучают нас обязанностям перед Аллахом, перед Родиной и перед нацией. Дети, глядя на действия взрослых, стараются повторять их. Постоянно наблюдаемые детьми действия взрослых откладываются в их душах и переходят в привычку поступать так же. И таким образом закладываются в них черты характера.

Обязанности членов семьи

Основа семьи - это муж и жена. Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: «Обратите внимание на то, что есть ваши обязанности перед женщинами, и на то, что есть обязанности женщин перед вами».

Обязанности супругов друг перед другом:

- 1) супруги должны любить друг друга;
- 2) муж должен работать и зарабатывать средства- халяль(разрешенные Шариатом) для того, чтобы обеспечить свою семью пищей, одеждой и др.;
- 3) муж должен помогать членам своей семьи в выполнении ими религиозных и нравственных обязанностей;
- 4) мужчина должен обращаться со своей женой мягко, ему не пристало быть грубым и жестким;

Сказал Пророк Мухаммад, мир Ему: «Лучший из вас тот, кто хорошо обращается с женой»;

5) жена должна любить и уважать мужа, быть привязанной к нему, помогать ему в управлении домом, в воспитании детей;

6) жена должна быть экономной и не расходовать заработок мужа на пустяки; она должна быть хозяйкой;

7) жена должна быть привязана к дому и оберегать свою честь.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: «Женщине, которая выполняет пять обязательных намазов, совершает пост месяца Рамадан, бережет честь и послушна мужу, будет сказано: «Войди в Рай через ту дверь, которую выберешь».

Пророк сказал также: «Если умерла какая-нибудь женщина, и муж был доволен ею, она войдет в Рай».

Обязанности родителей перед своими детьми.

Дети - это дар от Аллаха родителям; они являются украшением семьи и источником счастья. Родители ответственны перед Аллахом и обществом за воспитание ребенка. Их обязанности перед детьми заключаются в следующем:

1) вырастить ребенка в здравии, сохранить душу и тело его здоровыми;

2) не кормить запретным (харамом); сказал Пророк Мухаммад, мир Ему: «Самый большой сьяб за деньги, потраченные ради Аллаха, будут за деньги, потраченные на семью»;

3) называть детей красивыми именами;

4) хорошо воспитывать ребенка, быть ему примером нравственности; Сказал Пророк Мухаммад, мир Ему: «Никакой отец не может сделать своему ребенку лучшего подарка, чем хорошее воспитание»;

5) научить ребенка намазу и другим религиозным и нравственным обязанностям;

б) дать образование, обучить какой-нибудь профессии для его жизни; Сказал Али Ибн Аби Талиб: «Растите своих детей не только для настоящего времени, но и для будущего, потому что они созданы для грядущего».

7) любить детей и уделять им время, потому что они нуждаются в ласке так же, как и в пище. Наш Пророк Мухаммад, мир Ему, любил детей и уделял им время;

8) быть справедливым к детям, не выделять любовью или подарками одного из них больше, чем другого;

9) женить или выдавать замуж, как только наступит время.

Обязанности детей перед родителями:

1) хорошо относиться к родителям;

2) помогать им в их нуждах;

3) не причинять боли родителям при общении с ними, не говорить даже 'уф';

4) быть с родителями улыбчивыми, разговаривать с ними ласково и приветливо и не смотреть на них сурово и гневно;

5) приходить к ним по первому же их зову;

6) выполнять все, что прикажут родители (если в этих приказах нет того, что противоречит Шариату);

7) доставлять им удовольствие своим поведением;

8) не говорить при родителях повышенным тоном;

9) если они нуждаются в уходе, ухаживать за ними с любовью;

10) не переходить перед ними, лучше обойти их сзади;

11) просить разрешения перед тем, как идти куда-либо;

12) после смерти родителей просить, чтобы Аллах простил их, и читать для них дуа; подавать за них милостыню, выполнить завещание родителей, хорошо относиться к их друзьям, не делать того, за что порицали бы твоих родителей.

Об отношениях к родителям наш Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: «Самое лучшее дело перед Аллахом - это вовремя выполненный намаз и хорошее отношение к родителям».

Также Он сказал: «Аллаһ наказывает за грехи в Судный День того, кого хочет, но только те, кто восстал против родителей, понесут наказание еще при жизни».

Обязанности братьев и сестер друг перед другом:

- 1) между братьями и сестрами должны быть единство и взаимная любовь;
- 2) братья и сестры друг для друга являются частями, объединенными в одно целое; не должно быть ничего, что могло бы разрушить это единство и отделить братьев и сестер друг от друга;
- 3) братья и сестры не должны ссориться из-за таких вещей, как наследство, деньги, имущество;
- 4) старший брат и сестра как отец и мать для младших; поэтому младшие должны уважать старших и не оскорблять их; а старшие в свою очередь должны защищать и любить их и быть милосердными к ним;
- 5) братья и сестры должны делать друг другу добро и стараться приносить пользу друг другу, как самому себе.

Обязанности перед родственниками

Родственники являются частью семьи, и поэтому у нас есть нравственные обязанности перед ними:

- 1) проявлять любовь и уважение к нашим родственникам;
- 2) помогать нуждающимся родственникам;
- 3) не забывать о них, навещать время от времени;
- 4) если они находятся далеко, то писать им письма, звонить по телефону и укреплять родственные узы.

Наши дяди и тети для нас как наши родители. Мы должны проявлять к ним любовь и уважение.

Сказал Пророк Мухаммад, мир Ему: «Тот, кто прервет связь между родственниками, не войдет в Рай в числе первых».

Обязанности перед соседями

Самые близкие для нас после нашей семьи и наших родственников - это наши соседи. Религия повелевает иметь хорошие отношения с нашими

соседями, так как мы встречаемся с ними и находимся вместе каждый день. Аллах Всевышний приказал нам в Коране хорошо относиться к соседям. Также и Пророк Мухаммад, мир Ему, говорил: «Пусть делает соседям добро тот, кто уверовал в Аллаха и в Судный День». «Пусть не причиняет боли своим соседям тот, кто уверовал в Аллаха и в Судный День».

Главные обязанности перед нашими соседями.

1. Соблюдать права соседей, не причинять соседям боли ни словами, ни действиями.
2. Быть улыбчивыми, разговаривать с ними ласково и приветливо, разделять их радости и печали.
3. Стараться отдалить их от бед и печалей, помогать при надобности, дарить друг другу подарки.
4. Не беспокоить их сильным шумом.
5. Навещать больных соседей, посещать умерших и выразить соболезнование их родственникам.

Необходимо желать другому человеку того, чего мы желаем самому себе, и не делать того, чего мы не желаем для себя.

В наши обязанности перед соседями входит хорошее отношение к ним, непричинение им боли соседям, даже если они немусульмане. В соответствии с этим повелением религии на протяжении всей истории Ислама мусульмане хорошо относились к соседям- немусульманам.

Однажды Абдуллах, сын Омара, приказал своему слуге зарезать овцу, затем мясо раздать соседям, причем начать раздачу с соседей, являющихся немусульманами. Он повторил это три раза.

Нравственные обязанности перед обществом

1. Никому не вредить.

Нашей религией запрещается посягать на имущество, жизнь, дом, свободу и на честь человека. На все это никто не имеет права посягать. Мусульманин

обязан уважать права других и остерегаться наносить вред словами или действиями. Это является одним из принципов правоверного мусульманина.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: «Мусульманин - это тот, от которого нет вреда мусульманам (имеется в виду, что нанесение вреда другим верующим не соответствует облику высококонравного мусульманина)».

2. Помогать другим людям.

Быть улыбочивым, разговаривать ласково и приветливо, помогать бедным в нужде, оберегать одиноких, сирот, стариков, инвалидов, протягивать руку помощи, указывать дорогу заблудившимся и т.д.

3. Уважение к старшим и милосердие к младшим.

Уважать отца и мать, старших братьев и сестер, учителей и старших по возрасту. Помогать тем, кто младше нас, одиноким, слабым, проявлять милосердие к сиротам. Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: «Не будет лучшим из нас тот, кто не проявляет милосердия к младшим».

4. Приветствовать друг друга.

При встрече мусульмане приветствуют друг друга. Давать Ас-салям - это сунна, а отвечать на него является фардом, т.е. обязанностью. Предпочтительнее младшему первым приветствовать старшего, проходящему - сидящего. Приветствие «Салям» укрепляет братские и дружеские узы.

5. Не быть сердитым.

Если мусульмане поссорились, независимо от причины ссоры они незамедлительно должны помириться.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: «Не разрешается мусульманам быть между собой в ссоре более трех дней».

Из этого хадиса ясно, что находиться долгое время в обиде или в ссоре - большой грех, что подтверждается другим хадисом: «Если кто-то находился год в состоянии обиды со своим братом-мусульманином - это большой грех, такой, как пролить его кровь».

6. Мирить поссорившихся.

Если кто-то видит, что два мусульманина в ссоре, то примирить их входит в его обязанность.

Сказано в Коране:

Означающее: 'Воистину все верующие - братья. Поэтому устанавливайте мир между братьями.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: «Лучшим подаянием является примирение тех, кто в ссоре». Сказав это, Пророк Мухаммад, мир Ему, подчеркнул значимость примирения.

7. Навещать друзей.

Мусульманин в удобное время должен навещать близких, старших и друзей родителей.

На что нужно обращать внимание при визите:

- а) выбрать удобное для визита время;
- б) не утомлять своим посещением;
- в) заранее по возможности сообщить о своем визите;
- г) прилично выглядеть;
- д) без разрешения не входить в чей-либо дом или комнату.

8. Потчевать гостей.

Потчевание гостей является одним из хороших советов нашей религии. Гостеприимство играет важную роль в обычаях народов. В истории мусульмане всегда славились своим гостеприимством. Главные обязанности перед гостями:

- а) встречать гостей улыбочиво и добрым словом;
- б) принимать с почестями и угощать;
- в) не быть хмурым, не ругать детей, прислугу при гостях;
- г) провожать гостей.

9. Принимать приглашения.

Если нет уважительной причины для отказа, необходимо принять приглашение брата мусульманина и угощаться тем, что он предложит. Это укрепляет любовь между мусульманами.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал, означающее: «Если вас пригласит брат-мусульманин на свадьбу, или на другое хорошее застолье, то идите». Пророк, мир Ему, не делал различия между богатыми и бедными. Если даже приглашала его прислуга, он принимал приглашение.

10. Не искать недостатки других.

Мусульманин не должен вмешиваться в личную жизнь другого, разглашать недостатки других, злословить. Должен при виде ошибок брата-мусульманина, не унижая и не прерывая отношений, деликатно исправить его.

11. Прощать зло.

Человек, обладающий высокой моралью, должен уметь прощать тех, кто нанес ему вред или зло, и отвечать добром.

Пророк Мухаммад, мир Ему, сказал: «Те, кто обладает этими тремя качествами, по Милости Аллаха войдет в Рай». «А какие это качества?» - спросили сподвижники. «Дать тому, кто тебе не дает, идти к тому, кто к тебе не приходит, прощать угнетателей».

12. Посещать больных.

Мусульманин должен навещать больного брата, читать дуа для его выздоровления, воздерживаясь от утомительных разговоров с больным.

13. Участвовать в намазе аль-джаназа.

Наша последняя обязанность перед умершим мусульманином - это проводить его в путь Ахира, принимать участие в намазе аль-джаназа, молить Аллаха о его прощении.

14. Желать мусульманину лучшего.

Мусульманин должен желать брату-мусульманину того, чего желает самому себе. И не желать ему того, чего не желает для себя.

Все вышеперечисленное является эталоном высокой нравственности.

Наши обязанности перед животными

Наша религия повелевает хорошо относиться к животным. Не причинять боли, проявлять милосердие и хорошо присматривать за животными является

нашей нравственной обязанностью. Пророк Мухаммад, мир Ему, рассказал о женщине, которая плохо относилась к кошке (закрыла ее в одном месте, не давала ей пищу, в результате чего спустя несколько дней кошка умерла), что за это она понесла наказание и попала в Джаханнам (Ад).

Пророк Мухаммад, мир Ему, рассказал об одном мусульманине, который проявил милосердие к собаке. Однажды этот человек был в пути, и его мучила жажда. Увидев колодец, спустился в него и испил воды. В это время он увидел собаку, которая от жажды лизала сырой песок. Тогда этот человек подумал, что собаку мучает жажда, как и его. Он сразу же спустился в колодец, набрал в свой мех воду, зажав его в зубах, вылез из колодца и напоил собаку водой. Аллах был доволен этим человеком и простил его грехи.

Сахабы спросили Пророка Мухаммада, мир Ему: «Есть ли от животных нам саваб?» Пророк Мухаммад, мир Ему, ответил, что от любого живого есть саваб.

Качества высоконравственного мусульманина

Мусульманин должен:

- 1) верить без сомнения в столпы веры (имана) и засвидетельствовать это словами;
- 2) совершать ибаду так, как повелел Аллах, и как совершал это наш Пророк Мухаммад, мир Ему;
- 3) избегать того, что запрещает наша религия (например, распивания спиртных напитков, азартные игры, воровство и тому подобное);
- 4) не должен лгать, лжесвидетельствовать, давать ложные клятвы, злословить;
- 5) не причинять боли ни действием, ни словом;
- 6) выполнять обещанное, не посягать на то, что дано ему на хранение;
- 7) лучшим способом выполнять возложенные на него обязанности;
- 8) избегать разжигания вражды между людьми, мирить поссорившихся;

- 9) избегать лицемерия; поступки не должны противоречить словам;
- 10) дружить с высоконравственными людьми, не общаться с плохими людьми;
- 11) уважать родителей и не делать того, что причиняет им боль;
- 12) любить младших, уважать старших;
- 13) относиться хорошо к соседям и не причинять им боли;
- 14) извиниться при ущемлении чьих-либо прав, возместить ущерб пострадавшему и просить прощения у Аллаха;
- 15) простить обидевшего его и не мстить ему;
- 16) жить в этой жизни так, как если бы жил вечно, и готовиться к будущей, как будто умрет завтра, зарабатывая разрешенным путем;
- 17) стараться делать каждому добро, особенно помогать бедным, неимущим и одиноким;
- 18) быть самоотверженным, делать все возможное на пути Аллаха;
- 19) не насмехаться над другими, не ставить себя выше кого-либо, хорошо относиться ко всем, быть скромным;
- 20) считать братьями всех мусульман;
- 21) не впадать в отчаяние, теряя надежду при трудностях, быть терпеливым.

Запретные деяния

То, что запрещается в нашей религии, называется - харам.

Так как есть польза и знамение для нас в повелениях Аллаха, так же есть вред для этой жизни и для будущей в том, что Он нам запретил. По Своей Милости Он запретил нам вредное и повелел, чтобы мы были далеки от этого. Кто совершает харам, тот нарушает запреты Всевышнего Аллаха и проявляет непослушание Ему, и, если Аллах не простит его, такой человек понесет наказание за свои поступки. Чтобы избежать вреда от харама и не понести наказания, наша религия придает большое значение изучению харама и того, как избегать его.

Некоторые запрещенные действия:

- 1) придавать Единому Аллаху сотоварищей;
- 2) не слушаться родителей, противостоять им;
- 3) убивать человека без причины;
- 4) посягать на имущество другого и причинять вред другому;
- 5) употреблять все, что опьяняет;
- 6) играть в азартные игры и заниматься ростовщичеством;
- 7) воровать, обманывать, хитрить;
- 8) есть трупное мясо животных и свинину, мясо других запрещенных животных;
- 9) лгать, давать ложную клятву, сплетничать, клеветать, лжесвидетельствовать, насмехаться, давать клички, нарушать обещанное;
- 10) ненавидеть, сердиться;
- 11) делать различие между людьми;
- 12) лицемерить, проявлять высокомерие;
- 13) делать религиозные заключения без соответствующих знаний;
- 14) иметь много плохих друзей;
- 15) колдовать, заниматься магией и верить в это;
- 16) быть скупым или предаваться излишествам;
- 17) заходить в чужой дом без разрешения или без присутствия хозяев;
- 18) быть неискренним при совершении благочестивых дел;
- 19) следить за недостатками других;
- 20) способствовать несправедливости;
- 21) небрежно относиться к тому, что дано на хранение.

Милостыня, пожертвование, налог

Четвертым основным столпом Ислама является закят.

Закят – это передача (с соблюдением особых условий) средств, предназначенных для закята, в собственность (тамлик) тем, кто их заслуживает по Шариату. С этой точки зрения, если кто-то, выразив нийят, уплатит закят, накормив на эти средства какого-либо бедняка, то здесь не будет акта передачи в собственность, и, следовательно, закят, являющийся фарзом, не будет считаться выполненным.

Закят для мусульманина становится фарзом при следующих условиях:

- он должен быть балиг (достигшим половой зрелости) психически здоровым, лично свободным (не рабом), не должником;

- он должен в течение года быть собственником средств, превышающих его собственные основные потребности (т.е. в количестве, с которого положено платить закят-нисаб);

- богатству, рассматриваемому, как нисаб, должно быть присуще возрастание – нама.

Однако с золота и серебра, по количеству, соответствующему нисабу, закят уплачивается и в случае, когда нет прироста.

Нисаб – это установленная Шариатом единица измерения, согласно которому определяется необходимость (ваджиб) выделения закята. Для золота это составляет, исключая предназначенную для уплаты долгов часть, 20 мискалей (82 грамма), их стоимость в денежном выражении или соответствующая стоимость товаров. Закят распространяется также на другие драгоценные металлы и камни.

С денег на закят отчисляется рубль с каждых 40 рублей. Закят со скота выделяется в зависимости от животного, владельцем которого вы являетесь: с овец – 1 овца из 40 голов, с верблюдов – 1 овца с 5 верблюдов, с коров – из 30 голов одна.

‘УШР

‘Ушр – это закят, отчисляемый с продукции земледелия. Он составляет 1/10 часть чистого урожая, собранного с земли (‘ушрийя). Однако от урожая, полученного с орошаемых за плату участков, ‘ушр уплачивается только в размере 1/20 части урожая.

‘Ушр уплачивается с урожая таких культур, как пшеница, ячмень, рис, просо, арбузы, огурцы, баклажаны, клевер, маслины, кунжут, сахарный тростник, фрукты, а также с продукта пчеловодства – меда. Мусульмане, занимающиеся земледелием, садоводством и огородничеством для того, чтобы то, чем они питаются, было халял (дозволенным по Шариату), должны неукоснительно платить ‘ушр, как вид их закята.

МАСАРИФ АЗ-ЗАКЯТ

Существует восемь мест, куда можно выдавать закят, и они четко указаны в Священном Кур‘ане:

« Предназначенный закят (очистительная милостыня) даётся беднякам и тем, которые не имеют необходимого и нуждаются; больным, которые не в состоянии заработать себе на хлеб; связанным с работой по сбору закята и их помощникам, назначенным властями; верным союзникам (вождям, которых нужно привести к согласию в интересах ислама и для его победы, а также тем, которые призывают к исламу и увещевают о нём); для освобождения рабов; для освобождения пленников от унижения пребывания в плену; для погашения долгов тех верующих, которые не имеют средств для их уплаты, при условии, что причина долга не связана с каким-либо грехом; тем, кто посвятил себя борьбе и священной войне за веру, для служения Аллаху и исламу; странствующим (путникам), оторванным от своего имущества, родных и от дома. Так предписано Аллахом для блага Своих рабов. Поистине, Аллах Всевышний - Сведущий, знает все их интересы и мудрый в Своих наставлениях!» (9 сура «Тауба», аят 60).

КОМУ ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ЗАКЯТ

К таковым относятся следующие:

1. Бедные (не имеющие имущества в размере нисаба);
2. Нищие (не имеющие ничего);
3. Сборщики закята;
4. Муалляфатуль-Кулюб;
5. Рабы, стремящиеся освободиться от рабства;
6. Должники (не имеющие имущества погасить долги);
7. Те, кто находится на пути служения Аллаһу (фи сабилиллях);
8. Странствующие (находящиеся вне своей родины), оставшиеся без средств к существованию.

Закят может быть отдан любой из перечисленных групп людей. Но наиболее предпочтительно отдавать нищим, не имеющим никаких средств к существованию, а также посвятившим себя служению Аллаһу.

САДАКА-ФИТР

Садака-фитр – это милостыня, подаваемая в месяце Рамазан. Это пожертвование является ваджибом для каждого состоятельного мусульманина, обладающего Нисабом. Для того чтобы оно стало ваджибом, необходимы следующие условия: подающий такую садака должен быть мусульманином; свободным человеком (не рабом); обладать средствами, превышающими то количество, которое необходимо для удовлетворения своих основных потребностей. Количество имущества, с которого выделяется садака-фитр (а также закят), называется нисабом. В отличие от закята, для выделения определенной суммы на эту милостыню не обязательно, чтобы соответствующее богатство росло, и, следовательно, нет необходимости ждать годовых результатов его прироста. Садака-фитр направляется туда же, куда и Закят.

Этот ваджиб выполняется в день праздника Рамазан от зари до окончания праздничного намаза. Садака-фитр можно подавать и раньше этого срока.

НАМАЗ

Намаз является вторым столпом Ислама. После произнесения формулы исповедания веры, означающего принятие Ислама, основной и важнейшей обязанностью для мусульманина является намаз. Совершение намаза является признаком наличия у мусульманина веры в Аллаха и поклонения Ему. Намаз, как элемент поклонения Всевышнему, был во всех монотеистических религиях.

Совершение намаза состоит из 12 фарзов в той или иной форме и под различными названиями. Внешние фарзы намаза называются шартами, внутренние фарзы – рукнами.

ШАРТЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА

1. Очищение от хадаса.
2. Очищение от наджаса.
3. Сатруль-аурат (прикрытие аурата).
4. Истикбали-Кибла.
5. Вакт (время).
6. Ният.

РУКНЫ НАМАЗА

1. Ифтитах-такбир.
2. Кыям.
3. Кыраат.
4. Руку'.
5. Сажда.
6. Ка'да-ахира.

РИТУАЛЬНОЕ ОМОВЕНИЕ ПЕРЕД НАМАЗОМ

Очищение от хадаса – обстоятельств, нарушающих ритуальную чистоту перед намазом, является первым условием намаза.

Хадас подразделяются на два вида:

- а) малый хадас: отсутствие у человека ритуального омовения – тахарата;
- б) большой хадас: оскверненность (состояние джунуб), т.е. выделение спермы в результате половой близости или во время сношения (поллюция), а также период послеродового очищения или менструального цикла у женщин.

И мужчины, и женщины, собирающиеся совершить намаз, обязаны иметь ритуальное омовение (тахарат), а для того, чтобы войти в состояние ритуальной чистоты после половой близости или поллюции, необходимо совершить полное омовение (гусль), то есть очистить все тело. Это является обязательным условием. Женщины после окончания послеродового периода и критических дней также должны совершить гусль – это фарз.

ТАХАРАТ (МАЛОЕ ОМОВЕНИЕ)

Тахарат или вуду, абдест – это обеспечение по соответствующим правилам ритуальной или религиозной чистоты посредством омовения и проведения мокрой рукой (масх) по определенным частям тела. Многие ритуалы поклонения Аллаһу не могут выполняться без ритуального омовения, например, не положено совершать намаз, таваф – обход вокруг Каабы (во время Хаджа и Умры), касаться руками Священного Кур'ана. Кто совершает намаз, зная, что не чист ритуально, тот становится неверным.

ТАХАРАТ ОТ НЕЧИСТОТ (НАДЖАСА)

Вторым условием намаза является наличие тахарата или омовения (очищения от нечистот). Иными словами, это удаление нечистот с места молитвы, с тела и одежды.

Нечистоты (наджаса) бывают двух видов:

1. Большие наджаса. Сюда относятся нечистоты, выделяющиеся у человека спереди и сзади: моча, кал; слюна животных, мясо которых запрещено есть; помет домашних птиц – кур, гусей, уток; кровь, гной, семя,

мязи и вади – бесцветные выделения из полового органа, слизь, рвотные массы, когда они наполняют весь рот и больше; вино и другие напитки, отнесенные к хараму. Намаз не допустим, если место его совершения, тело или одежда окажутся запачканными следующим количеством перечисленных нечистот: твердыми – 3,2 и более граммов, жидкими – в объеме пригоршни или больше.

2. Малые наджаса. К ним относятся конская моча, экскременты домашних и диких животных, мясо которых разрешено употреблять в пищу, помет птиц, чье мясо не употребляется в пищу. Совершать намаз нельзя в тех случаях, когда указанными нечистотами будет запачкано более одной четвертой какой-либо части тела человека или его одежды.

САТРУЛЬ - 'АУРАТ

Третьим условием намаза является прикрытие определенных частей тела (сатруль - 'аурат), открывать которые считается харамом (запрещенным). Для мужчин 'аурат – это часть тела от пупка до низа коленной чашечки. У женщины аурат – почти все тело, кроме кистей рук (до запястья) и лица.

ИСТИКБАЛИ-КИБЛА (ОБРАЩЕНИЕ ЛИЦОМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ К КААБЕ)

К четвертому условию намаза относится истикбали-Кибла. Тем, кто находится в Мекке и видит Каабу необходимо встать лицом прямо к Каабе, а кто находится вдали от Мекки и не может видеть Каабы, тот должен обратиться как можно точнее в ее сторону, используя компас, если нет других ориентиров.

СОБЛЮДЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАМАЗА (ВАКТ)

Пятое условие намаза – это своевременное совершение каждого из пяти намазов. Намаз, совершенный до наступления установленного времени, не действителен.

Расписание времени намазов для каждой местности устанавливается по календарю соответственно географическому положению.

ВРЕМЕНА КАРАХАТ (НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА)

Есть три периода времени, когда намаз не совершается:

1. В течение 32 минут после восхода солнца, согласно Иمامу Абу-Юсуфу и Иمامу Мухаммаду, и 48 минут по Иمامу Абу Ханифе.
2. Ровно в полдень и в течение 15-20 минут перед полуденным намазом, пока солнце находится в зените.
3. В течение 45 минут перед вечерним намазом (аль-магриб), непосредственно до захода солнца. Однако в это время можно совершать фарз послеполуденного намаза текущего дня.

В эти три периода нельзя совершать ни пропущенные (каза) намазы – будь то фарз или ваджиб, ни джаназа-намаз (заупокойный), даже если покойник уже обмыт и одет в кафан, нельзя делать и тилават-сажда (поклон при чтении определенных аятов Кур'ана), даже если чтение этого аята было начато до наступления времени карахат. Иначе их все равно придется повторить снова. В указанные три периода не совершается и нафиль-намаз (дополнительный намаз, совершаемый помимо обязательных пяти). Но если он будет совершен, то его повторение после окончания времени карахат не обязательно. В периоды карахат допускается совершение зикра и чтение Кур'ана.

Совершение нафиль-намаза после наступления времени утреннего намаза (за исключением сунната утреннего намаза) до восхода солнца и после предвечернего намаза до захода солнца считается макрух.

НИЯТ

Шестое условие намаза – это ният – словесное и/или мысленное выражение своего желания совершить ради Аллаха определенный намаз (утренний, предвечерний и т.д.)

Ният выражается от всей души. Если намерение выражается формально, без искренности, это означает несоблюдение шестого условия намаза – нията. Имам хазрат Раббани в 186-м письме, включенном в первый том произведения «Мактубати-Шариф» (Священные письма) пишет так: «Если бы было позволено выражать ният лишь языком, то многие ограничились бы произнесением слов нията, пренебрегая его мысленным выражением. Таким образом, был бы сведен на нет один из фарзов намаза – ният от души. И тогда намаз не был бы зачтен». Следовательно, ният должен выражаться прежде всего сердцем. При совершении намазов фарз, праздничных намазов и витр-намаза, ният обязательно выражается и словами. Например, так: «Выражаю ният (намереваюсь) совершить утренний намаз или джума (пятничный) намаз, витр-намаз, праздничный намаз».

При совершении нафиль-намазов достаточно выразить ният следующим образом: «Выражаю ният совершить намаз», не конкретизируя названия намаза.

АЗАН/ИКАМАТ

(ПРИЗЫВ К НАМАЗУ И ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВЫСТАИВАНИИ НАМАЗА)

Азан – призыв к молитве является суннатом-муаккяда, равным по силе ваджибу. Наступление времени каждого намаза оглашается азаном. В течение суток совершаются пять обязательных намазов и, следовательно, столько же раз произносится азан. Вот содержание азана:

Смысл: «Аллах превыше всего, Аллах превыше всего.

Аллах превыше всего, Аллах превыше всего.

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха.

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха.

Я свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха.

Я свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха.

Спешите на намаз. Спешите на намаз.

Спешите к спасению. Спешите к спасению.

Аллах превыше всего, Аллах превыше всего.

Нет божества, кроме Аллаха».

Таков текст азана. Однако при призыве к утреннему намазу после слов: «Хаййя 'аляль-фалях» перед «Аллаһу акбар», добавляются слова: «Ассалату хайрун минан наум. Ассалату хайрун минан наум» (Намаз лучше, чем сон. Намаз лучше, чем сон).

Слова икамата (объявления о выстаивании намаза) совпадают со словами азана, но в икамате после слов «Хаййя 'аляль-фалях» перед «Аллаһу акбар» произносятся слова: «Кад камати'с-салях. Кад камати'с-салях» (Поистине намаз совершился. Поистине намаз совершился).

Независимо от того, где вы находитесь – дома или вне его, рекомендуется провозглашать и азан и икамат. Произносить азан до наступления времени намаза недопустимо. Согласно Сунне, чтение азана не приурочено к определенному часу – оно скорее приурочено непосредственно к моменту совершения намаза. Поэтому произнесение азана обязательно и при совершении пропущенного намаза (каза). К оглашению азана невежественные (неграмотные в Исламе) и распутные люди не допускаются – это считается макрух. Произносить азан позволяется и несовершеннолетнему мальчику (муммайизу), который в состоянии отличить добро от зла, ошибочное от правильного. Женщинам произносить азан и икамат не разрешается.

Последние слова азана и икамата произносятся, оканчивая их на согласные, четко произнося их. Например, не «Хаййа 'аляс-саляти», а – «Хаййа 'аляс-салях»

Азан следует слушать с почтением, повторяя про себя слова прославления и свидетельства, а после его завершения читается следующая ду'а (молитва):
Смысл: «О Аллах, Владыка этого совершенного призыва и готовящегося

намаза! Дай Мухаммаду «васила» (наивысшую ступень в Раю) и превосходство и наивысшую ступень. И воскреси его на похвальном месте («Макам-Махмуд»), которое Ты обещал ему. Облагодетельствуй нас его заступничеством в Судный День. Нет сомнения, что Ты исполнишь Свое обещание».

РУКНЫ НАМАЗА

Условий намаза, именуемых руками, шесть:

1. Ифтитах такбир	4. Руку'
2. Кьям	5. Сажда
3. Кыраат	6. Ка'да-ахира

ИФТИТАХ ТАКБИР

Первый из рукнов намаза называется ифтитах такбир – начало намаза со словами «Аллаһу акбар». При произнесении такбира первый слог нельзя растягивать (как «АаАллаһу»). Если кто-то сделает так, это будет означать, что он не приступил к намазу, а если это допущено им уже во время совершения (например, перед поклоном), то намаз нарушается.

КЫЯМ

Второй рукн намаза – кыйям – это стояние на ногах. Аль-кыйям является неизменным условием при совершении намазов фарз и ваджиб. Здоровым людям, которые в состоянии стоять на ногах, нельзя совершать намаз сидя. Намазы суннат и мустахаб, если даже нет какой-либо уважительной причины, можно совершать сидя. Однако суннат утреннего намаза обязательно совершается стоя, но предпочтительнее совершать все намазы стоя.

КЫРААТ

Кыраат – это третий рукн намаза. Он заключается в чтении наизусть ряда аятов Священного Кур'ана вслух в той степени громкости, чтобы читающий сам мог слышать это.

Кираа является фарзом (строго обязательным) при совершении витр и нафиль намазов, а также в каждом рак'ате намаза, состоящего из 2 рак'атов и в 2 первых рак'атах намазов, состоящих из 4 рак'атов. Чтение аятов в последних 2-х рак'атах считается суннатом. Объем кираа, являющегося фарзом, – это 3 коротких аята или 1 длинный аят, равный 3 коротким.

РУКУ'

Руку' – это четвертый рукн намаза. Руку' выполняется после чтения (наизусть) сур и аятов Кур'ана в положении стоя. При поклоне голову и спину следует держать прямо (по одной линии). В этот момент женщины кладут пальцы чуть выше коленных чашечек. А мужчины обхватывают коленные чашечки растопыренными пальцами.

Тот, кто совершает намаз, сидя, выполняя руку', голову наклоняет до уровня колен.

САЖДА

Пятый рукун намаза – это сажда.

Сажда выполняется после руку', когда совершающий намаз вновь принимает стоячее положение. Она заключается в падении ниц, касаясь земли или пола семью органами: лбом, носом, концами пальцев обеих ног, коленями и ладонями. Глаза при сажда направляются на крылья носа. Ладони с сомкнутыми пальцами кладутся около двух сторон лица прямо в направлении Киблы.

КА'ДА – АХЫРА

Пятый столп намаза именуется ка'да-ахыра и означает последнее сидение.

Ка'да-ахыра – последнее сидение в намазе – длится столько, чтобы успеть прочитать молитву «Аттахийят».

Во время ка'да мужчины садятся на обе ноги, но, перемещая центр тяжести на левую ногу, а пальцы правой – загибают в сторону Киблы. Женщины садятся на бедра, располагая обе ноги ниже колен с правой стороны. Их своеобразное сидение именуется "тауаррук". Руки при сидении лежат на коленях свободно в направлении Киблы.

ВАДЖИБЫ НАМАЗА

1. Произнесение слов «Аллаһу акбар» в начале намаза.
2. Чтение (наизусть) суры «Фатиха».
3. Чтение после суры «Фатиха» одной короткой суры, или равноценного суре аята.
4. Выполнение кыраа (чтение сур или аятов) в первых двух рак'атах.
5. Выполнение двух сажда друг за другом.
6. Соблюдение Та'диль-Аркан, или четкое и спокойное исполнение элементов намаза с фиксацией каждого органа на положенном ему месте.
7. Чтение молитвы «Аттахийят» во время ка'да (сидения).
8. Салям после завершения намаза.
9. Чтение про себя (беззвучно) суры «Фатиха» и других сур или аятов при исполнении фарзов полуденного и послеполуденного намазов.
10. Чтение, вслух, выступающим в роли имама суры «Фатиха» и других сур и аятов при исполнении фарзов утреннего, вечернего и ночного намазов, а также при совершении пятничного и праздничного намазов.
11. Сидение после первых 2 рак'атов при совершении намазов, состоящих из 3 или 4 рак'атов.
12. Чтение суры «Фатиха» до чтения дополнительной суры и приравненного к последней аята.
13. Совершение сахв-сажда за пропущенный по забывчивости какой-либо ваджиб намаза.

14. Чтение ду'а «Кунут» во время намаза витр.
15. Одновременное касание земли лбом и носом во время сажда.

СУННАТЫ НАМАЗА

1. Произнесение азана.
2. Фиксирование рук при первом такбире (произнесении «Аллаһу акбар») у мужчин на уровне ушей, у женщин – на уровне плеч.
3. Складывание рук сразу же после такбира. Женщины кладут руки на грудь: правую руку – на левую. Мужчины кладут сложенные руки ниже пупка, обхватив запястье левой руки большим пальцем и мизинцем правой руки.
4. Чтение «Субханака».
5. Чтение «А'uzu...» и «Бисмилляһ...».
6. Чтение в каждом рак'ате «Бисмилляһ» перед сурой «Фатиха».
7. Произнесение «Аминь» после суры «Фатиха».
8. Произнесение такбира при наклоне и подъеме во время исполнения руку' и сажда.
9. Троекратное чтение тасбиха во время руку'.
10. Соблюдение правильного положения рук и корпуса во время руку'. При поясном поклоне мужчины обхватывают колени чуть растопыренными пальцами, спину и голову держат ровно на одном уровне в горизонтальном положении (требование держать голову и спину на одном уровне на женщин не распространяется, и руки на колени они кладут, не размыкая пальцев).
11. Произнесение вслух имамом при выходе из руку' (поясного поклона) в вертикальное положение слов «СамиАллаһу лиман хамидах».
12. Произнесение остальными молящимися при выходе из руку' слов «Раббана лякаяль-хамд».
13. Произнесение совершающим намаз в одиночестве обеих указанных фраз.
14. Троекратное чтение при сажда слов «Субхана раббиаль-а'ля».

15. Правильное положение пальцев при сажда: кисти рук на землю кладутся с сомкнутыми пальцами.
16. Правильное положение живота и рук при сажда у мужчин: живот не прижимается к бедрам, руки, кроме кистей, не прижимаются к земле.
17. Правильное положение живота и рук при сажда у женщин: живот тесно прижимается к бедрам, а руки до локтя лежат на земле, касаясь бедер.
18. Правильное положение рук при чтении «Аттахийята" и сидении: руки кладутся на бедра, пальцы держатся свободно.
19. Правильное сидение при чтении «Аттахийята» мужчин – на левой ноге при несколько отодвинутой в сторону правой ноге.
20. Правильное сидение при чтении «Аттахийята» женщин – на левом бедре при несколько отодвинутых вправо обеих ногах.
21. Начинание приветствия с правой стороны.
22. Чтение салавата нашему Пророку (с.а.в.) при последнем сидении.

ПРАВИЛА, СОБЛЮДАЕМЫЕ ПРИ СОВЕРШЕНИИ НАМАЗА

1. Дружное вставание на ноги при произнесении муэдзином слов «Хаййя-’аляль-фалях» с приглашением начать намаз.
2. Касание большими пальцами мочек ушей при произнесении вступительного такбира.
3. Направление при кыйяме (стоянии) взгляда к месту сажда.
4. Направление взгляда при руку’ на кончики пальцев ног.
5. Чтение тасбихов, произносимых при руку’ и сажда по 5 или 7 раз.
6. Касание при сажда земли сначала носом, потом лбом.
7. Направление взгляда при сажда на крылья носа.
8. Направление взгляда при приветствии на плечи.
9. Прикрытие рта тыльной стороной правой руки при нестерпимой зевоте.
10. Совершение намаза в как можно более чистой одежде.
11. Мысленное выражение намерения (ният) приветствовать единоверцев и ангелов, находящихся по правую сторону (при саламе, оборачиваясь вправо).

12. Мысленное выражение намерения (ният) приветствовать единоверцев и ангелов, находящихся по левую сторону (при саляме, оборачиваясь влево).
13. При совершении намаза в одиночку мысленное выражение намерения приветствовать ангелов, записывающих дела и поступки человека, Кираман-Кятибин и Хафаза.
14. Сдерживание, по возможности, кашля.

ДЕЙСТВИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ МАКРУХ В НАМАЗЕ

1. Оглядываться без надобности по сторонам во время совершения намаза.
2. Возиться с частями тела и одеждой (но не будет большой беды, если одернуть легким движением одежду, прилипшую к телу).
3. Беспричинно хрустеть (щелкать) пальцами.
4. Убирать камни, находящиеся на месте сажда.
5. Подбочениваться (подставлять руки в бока).
6. Чесать какое-то место дважды, а без особой надобности даже и один раз (если во время намаза течет из носа, то лучше вытереть нос, чем пачкать место молитвы).
7. Беспричинно сидеть «по-турецки».
8. Совершать намаз, глядя в лицо другому человеку.
9. Совершать намаз, расположившись против горящих углей и огня.
10. Совершать намаз, когда перед молящимся, над его головой, справа и слева от него или позади него имеются изображения живых существ. Это не допускается и в том случае, если на его собственной одежде есть такие же изображения, видные другим.
11. Потягиваться.
12. Зевать.
13. Сидеть во время чтения «Аттахийят» на пятках, когда пальцы ног опираются на землю.

14. Сидеть на ягодицах, прижав согнутые ноги к груди или упираясь на руки.
15. Совершать намаз в старой и плохой одежде при наличии новой и хорошей.
16. Совершать намаз без головного убора (однако, если молящийся делает это не умышленно, то это не считается макрух).
17. Изменять направления пальцев рук и ног во время и вне сажда – они должны быть направлены в сторону Киблы.
18. Отказываться занимать при общественной молитве свободное место в переднем ряду и оставлять это место пустым.
19. Совершать намаз, находясь напротив могилы.
20. Совершать намаз перед нечистотами, не прикрытыми занавеской.
21. Совершать мужчинам разные намазы, стоя в одном ряду с женщинами, если даже они стоят на некотором расстоянии, но не отделены занавеской.
22. Совершать намаз, сдерживая себя через силу, при возникновении потребности пойти в туалет.
23. При подъеме с сажда отрывать от земли колени раньше рук.
24. Отрывать от земли одну ногу во время сажда.
25. Делать руку́ раньше имама.
26. Подниматься с руку́ раньше имама.
27. Делать сажда раньше имама.
28. Подниматься с сажда раньше имама.
29. При сажда без причины опираться на руки раньше, чем на колени.
30. Вставать, опираясь беспричинно на землю или на стену.
31. Обтирать во время совершения намаза землю со лба.
32. Нарушать очередность между сурами, читаемыми дополнительно к суре «Фатиха» – пропускать между сурами, читаемыми в первом и последующих рак'атах, находящуюся между ними 1 суру. Например, если как дополнительная в 1-ом рак'ате читается 101-я сура, то во 2-ом – может

читаться сура 102-я, но не 103-я с пропуском 102-й; можно читать 104-ю или любую последующую суру.

33. Читать во 2-ом рак'ате дополнительную суру или аяты сверх того, что было прочитано в 1-ом (по очередности в Кур'ане).

34. Читать при совершении намаза фарз одну и ту же суру дважды в одном рак'ате, а также в каждом из 2-х рак'атов.

35. Читать во 2-ом рак'ате намаза фарз на 3 аята больше, чем было прочитано в 1-ом рак'ате.

36. Читать Кур'ан вместе с имамом тому, кто совершает намаз, присоединившись к имаму.

37. Во время сажда без причины касаться земли чалмой, а не лбом.

38. Во время кыяма беспричинно прислоняться к стене.

39. Во время кыяма стоять, наклонившись в правую или левую стороны.

40. Стоять беспричинно на одной ноге.

41. Считать пальцами во время совершения намаза количество прочитанных аятов и произнесенных тасбих.

42. Совершать намаз в одиночку во время совместного (коллективного) намаза.

43. Находиться имаму вне михраба.

44. Стоять имаму на месте, которое на локоть (50 см.) ниже джамаата (участников совместного намаза).

45. Стоять имаму на месте, которое на локоть (50 см.) выше джамаата (если с имамом рядом стоит какой-либо другой человек, этот запрет теряет силу).

46. Произносить вслух «Бисмилляh» и «Аминь».

47. Прекращать кыраат (чтение сур и аятов) при наклоне, когда делается руку'.

48. Несвоевременно произносить такбиры, зикр и читать суры и аяты.

49. Произносить с тасбихом руку' и сажда после подъема головы.

50. Совершать намаза с непокрытыми плечами или с засученными рукавами.
 51. Совершать намаз, не обозначив условную границу перед собой (сутра), если есть вероятность прохождения живых существ перед молящимися (сутрой может служить какой-либо предмет).
 52. Принюхиваться к чему-либо.
 53. Вздыхать, если даже вздох будет неслышным (а если будет слышимым, намаз нарушается вовсе).
 54. Оборачивать голову полотенцем или чем-либо другим, оставив открытой макушку.
 55. Совершать намаз с покрытыми ртом и носом (повязкой или чем-то другим).
 56. При совершении коллективного намаза вторично имама второй группы вставать на место имама первой группы.
- Таковы действия, считающиеся макрух при совершении намаза.

ДЕЙСТВИЯ, НАРУШАЮЩИЕ НАМАЗ

1. Разговаривать и смеяться, даже негромко, когда смех слышен самому (если смех слышен другим, то нарушается не только намаз, но и тахарат – ритуальная чистота того, кто смеется).
2. Стонать, издавая междометия типа «ах» и т.д.
3. Плакать (однако, плач, вызванный страхом перед карой Аллаха, намазу не вредит).
4. Откашливаться для прочищения горла без особой надобности.
5. Жевать жвачку.
6. Выдергивать волосы трижды во время одного рукна.
7. Трижды за время одного рукна чесать какую-либо часть тела, убрав руку с положенного места.
8. Перемещаться за время одного рак'ата на расстояние двух и более рядов.

9. Расчесывать волосы или бороду.
10. Совершать один и тот же намаз за одним имамом стоя в одном ряду с женщиной, если между ними нет пустого пространства, где мог бы уместиться один человек.
11. Отворачивать без причины лицо и корпус тела от Киблы.
12. Говорить об ошибках других при совершении намаза, кроме ошибок имама.
13. Читать Кур'ан с ошибками в той степени, когда искажается смысл читаемого.
14. Намеренно приветствовать и отвечать на приветствие (в случае, если приветствуют, полагая, что намаз окончен, намаз не нарушается, но из-за этой ошибки необходимо выполнить сахв сажда).
15. Держать открытой одну четвертую часть аурата (подлежащих укрытию мест) в течение времени, за которое можно трижды произнести тасбих (при умышленном обнажении аурата намаз нарушается).
16. Ударять при сажда обеими ногами или трижды одной ногой по земле.
17. Одновременно отрывать от земли обе ноги при сажда.

КАК СОВЕРШАЕТСЯ НАМАЗ?

Человек, готовящийся совершить намаз, должен убедиться, что на его одежде, теле, на месте, где будет совершаться намаз нет никаких нечистот, которые препятствовали бы намазу. Далее он совершает тахарат, встает в направлении Киблы. По возможности полностью отключается от мирских забот, помня и внутренне чувствуя, что он предстал перед Аллахом. От всего сердца выражает намерение (ният) совершить намаз.

Например, если кто-то собирается совершить суннат утреннего намаза, он искренне выражает свое намерение сердцем так: «Я намерен ради Аллаха совершить суннат сегодняшнего утреннего намаза». Если совершается фарз утреннего намаза: «Я намерен ради Аллаха совершить фарз сегодняшнего утреннего намаза». При нафиль-намазе: «Я намерен ради Аллаха совершить

нафиль-намаз». Затем он должен поднять обе руки с раздвинутыми пальцами, ладонями в сторону Киблы, до уровня ушей, касаясь большими пальцами мочек и произнести такбир ифтитах (начальный такбир «Аллаһу акбар» (см.рис. 13). А женщины поднимают руки так, чтобы кончики пальцев оказались на уровне плеч (см. рис. 14).

Затем мужчины кладут правую руку ладонью на левую руку, обхватив мизинцем и большим пальцем правой руки запястье левой руки, и опускают сложенные таким образом руки чуть ниже пупка (см. рис. 15). Женщины складывают руки на груди, положив правую руку поверх левой (см. рис. 16). Взгляды и мужчин, и женщин направлены на место сажда.

После того, как руки соответствующим образом сложены, читается ду'а «Субханака». Затем произносится «А'uzu...» и «Бисмилляһ...» и читается сура «Фатиха», с окончанием которой произносится «Аминь». После этого читается еще одна дополнительная сура или один аят, равный по длине небольшой суре. Затем, опустив руки, произносятся «Аллаһу акбар», наклоняются на руку'.

Во время руку' мужчины опираются ладонями на коленные чашечки, обхватывая колени раздвинутыми пальцами. Голову и спину при этом держат на одном уровне, прямо (см. рис. 17). Женщины наклоняются меньше (см. рис. 18). В положении руку' трижды произносится «Субхана раббийаль-азыйм» Во время руку' следует смотреть на кончики пальцев ног. Однако голову не опускают, ее держат прямо, на уровне спины. После руку' тело выпрямляют до вертикального положения. При подъеме произносятся «СамиАллаһу лиман хамидах» и «Раббана лакаль хамд». После выпрямления со словами «Аллаһу акбар» молящийся исполняет сажда. При выполнении сажда необходимо сначала опуститься на колени, затем опереться на обе руки, и, только после этого, лбом и носом коснуться места сажда (при сажда лоб и нос тесно соприкасаются с поверхностью земли, чувствуют ее твердость). Пальцы рук и ног должны быть направлены в сторону Киблы.

В положении сажда локти у мужчин развернуты несколько в сторону, живот не прижимается к бедрам, а пальцы ног загнуты в сторону Киблы (см. рис. 19); женщины, наоборот, локти прижимают к телу, живот – к бедрам и пальцы ног в сторону Киблы не загибают, ноги их плашмя прижаты к земле (см. рис. 20). В положении сажда три раза произносится «Субхана раббийаль-а'ля». После этого со словами «Аллаһу акбар» поднимаются с сажда в сидячее положение. Выдержав в этом положении па'узу, достаточную для произнесения «СубханАллаһ», со словами «Аллаһу акбар» снова опускаются в сажда. При второй сажда также трижды произносится «Субхана раббийаль-а'ля». Затем, со словами «Аллаһу акбар», встают для исполнения второго рак'ата. Руки смыкаются на прежнем месте. Снова произносится «Бисмилляһ...», читается сура «Фатиха», дополнительная сура или заменяющие ее аяты. Затем, как и в первом рак'ате, исполняются руку' и сажда. После второго сажда второго рак'ата следует сесть на ноги, положив левую ногу на землю а правую ногу чуть выдвинув в сторону и загнув пальцы в направлении Киблы (см. рис. 21). Женщины садятся на бедра, чуть выдвинув обе ноги вправо (см. рис. 22). В сидячем положении читаются молитвы (ду'а): «Аттахийят...», «Аллаһумма салли...», «Аллаһумма бярик...». После этого читаются такие ду'а, как «Раббана âтина...»

Затем произносится приветствие «Ассаляму 'аляйкум уа рахматуллах» с поворотом головы сначала в сторону правого плеча (см. рис. 23 и 24), а затем – в сторону левого. На этом намаз считается оконченным (см. рис. 25 и 26).

Фарз утреннего намаза совершается точно так же, как и суннат этого намаза. Мужчины до фарза читают икамат (объявление о выстаивании обязательного намаза). После выхода из любого совершенного намаза с произнесением слов приветствия читается «Аллаһумма антас-саляму уа минкас салям. Табаракта йя заль-джаляли уаль-икрам», а затем читается следующий тасбих:

Смысл: «Аллаһ чист от всех недостатков! И хвала Аллаһу! Нет божества, кроме Аллаһа. Избавиться от неповиновения и быть сильным в следовании по пути покорности можно только, если поможет в этом Всевышний и Великий Аллаһ».

После этого читается один раз аят «Аль-Курси» («Аллаһу ля илляха илля хуаль...»); затем следует тасбих: произносятся тридцать три раза «СубханАллаһ», тридцать три раза «Альхамдулиллях» и тридцать три раза «Аллаһу акбар». После тасбиха читается следующая ду'а, содержащая восхваление Аллаһа, признание Его единства и могущества (тахлил, тахмид, такбир):

Смысл: «Аллаһ превыше всего. Нет божества, кроме Аллаһа, Единого, не имеющего сотоварища, власть принадлежит Ему. Хвала только Ему. Он воскрешает и отнимает жизнь. Он Живой и Бессмертный. Благодать в Его руках. Он – Всемогущ».

После произнесения этого такбира, подняв руки, исполняют ду'а (см. рис. 27 и 28).

Все намазы совершаются таким же образом. Однако, согласно достоверным сведениям, при первом сидении при совершении намазов фарз из трех или четырех рак'атов, намазов суннат-муаккада из четырех рак'атов и намаза витр, читается только «Аттахийят...», а «Аллаһумма салли...» и «Алляхумма бярик...» не читаются. При исполнении таких суннатов-муаккада, как суннат предвечернего намаза (аль-аср) и суннат из четырех рак'атов ночного намаза (аль-'иша), исполняемого перед фарзом, во время первого сидения после «Аттахийята» читаются и «Аллаһумма салли...», и «Аллаһумма бярик»; в начале 3-го рак'ата, в отличие от других намазов из 4 рак'ата, читается «Субханака...», затем произносится «А'узу...» и «Бисмилляһ...», после них читается сура «Фатиха».

Намерение выражают мысленно и/или на словах, повернувшись лицом по направлению Киблы.

При совершении сунната утреннего намаза ният мысленно выражается так: «Намереваюсь ради Аллаха совершить суннат сегодняшнего утреннего намаза», а при выполнении фарза – «Намереваюсь ради Аллаха совершить фарз сегодняшнего утреннего намаза».

При совершении сунната полуденного намаза ният мысленно выражается так: «Намереваюсь ради Аллаха совершить суннат сегодняшнего полуденного намаза», а при выполнении фарза – «Намереваюсь ради Аллаха совершить фарз сегодняшнего полуденного намаза». Затем при суннате, исполняемом после фарза: «Намереваюсь ради Аллаха совершить последний суннат сегодняшнего полуденного намаза».

При суннате послеполуденного намаза – «Намереваюсь ради Аллаха совершить суннат сегодняшнего послеполуденного намаза»; при фарзе – «Намереваюсь ради Аллаха совершить фарз сегодняшнего послеполуденного намаза».

При фарзе вечернего намаза – «Намереваюсь ради Аллаха совершить фарз сегодняшнего вечернего намаза»; при исполнении сунната – «Намереваюсь ради Аллаха совершить суннат сегодняшнего вечернего намаза».

При совершении ночного намаза-сунната, исполняемого до фарза – «Намереваюсь ради Аллаха совершить суннат, исполняемый перед фарзом сегодняшнего ночного намаза»; при фарзе – «Намереваюсь ради Аллаха исполнить фарз сегодняшнего ночного намаза»; при суннате, исполняемом после фарза – «Намереваюсь ради Аллаха совершить суннат, исполняемый после фарза сегодняшнего ночного намаза».

При совершении витр-намаза – «Намереваюсь ради Аллаха совершить витр-намаз».

ПЯТИКРАТНЫЙ НАМАЗ

1. УТРЕННИЙ НАМАЗ

Утренний намаз состоит из 4 рак'атов, 2 из которых – суннат, и 2 – фарз. Сначала исполняется суннат, потом – фарз. Совершающий намаз делает

тахарат, если у него нет ритуального омовения, встает лицом по направлению Киблы и, стоя, сердцем выражает ният: «Намереваюсь ради Аллаха совершить суннат сегодняшнего утреннего намаза», затем произносит вступительный такбир: «Аллаһу акбар» и совершает 2 рак'ата намаза. (Порядок совершения намаза описан в разделе «Как совершается намаз»). Тогда суннат будет считаться исполненным. Фарз утреннего намаза исполняется в точности как суннат. Фарз начинается с произнесения икамата – возвещения начала намаза (женщины при совершении всех намазов от произношения икамата освобождаются) и выражения сердцем нията (намерения): «Намереваюсь ради Аллаха совершить фарз сегодняшнего утреннего намаза». Для тех, кто знает, при совершении фарза утреннего намаза считается суннатом прочесть длинную суру. После исполнения двух рак'атов и произнесения приветствия читаются тасбих и ду'а. Порядок их чтения был рассмотрен выше.

2. ПОЛУДЕННЫЙ НАМАЗ

При совершении полуденного намаза необходимо, выразив сначала ният «... совершить суннат полуденного намаза...» первые 2 рак'ата исполнить точно так же, как при суннате утреннего намаза, затем перейти в сидячее положение и прочитать «Аттахийят» не произнося слов приветствия, встать со словами «Аллаһу акбар» на 3-й рак'ат и прочитать суру «Фатиха». При выполнении четвертого рак'ата после чтения суры «Фатиха» – снова сесть и в этом положении прочитать ду'а «Аттахийят...», «Аллаһумма салли...», «Аллаһумма бярик...», «Раббанâ âтинâ...» и произнести слова приветствия (салям).

Фарз полуденного намаза совершается подобно суннату. Однако мужчины читают икамат. Ният выражается так: «Намереваюсь ради Аллаха совершить фарз сегодняшнего полуденного намаза». В третьем и четвертом рак'атах читается только одна сура «Фатиха». Дополнительная сура или какие-либо

аяты не читаются. Кроме «Фатиха», ничего не читается в третьем и четвертом ра'атах и других фарз намазов.

Суннат полуденного намаза, выполняемый после фарза, совершается точно так же, как суннат утреннего намаза с выражением сердцем нията: «...ради Аллаха совершить последний суннат сегодняшнего полуденного намаза».

3. ПОСЛЕПОЛУДЕННЫЙ НАМАЗ

Человек, собирающийся совершить послеполуденный намаз, сначала должен исполнить 4 ра'ата сунната. Приступая к намазу, выразить сердцем ният: «Намереваюсь ради Аллаха совершить суннат сегодняшнего послеполуденного намаза». Первые 2 ра'ата читаются как суннат утреннего намаза. Однако во 2-м ра'ате после «Аттахийят...» читаются также «Аллаһумма салли...» и «Аллаһумма бярик...»; не произнося салям, со словами «Аллаһу акбар» следует встать и приступить к 3-му ра'ату и совершить еще 2 ра'ата, но до суры «Фатиха» читаются «Субханака...» и «А'uzu...» и «Бисмилляһ...»

Фарз послеполуденного намаза совершается подобно фарзу полуденного намаза. Меняется только ният – «Намереваюсь ради Аллаха совершить фарз сегодняшнего послеполуденного намаза». До того, как приступить к исполнению фарза, мужчины не должны забывать сделать икамат.

4. ВЕЧЕРНИЙ НАМАЗ

В вечернем намазе сначала исполняется фарз, вслед за этим – суннат. Желаящий совершить вечерний намаз, сделав икамат и выразив сердцем ният – «Намереваюсь ради Аллаха совершить фарз сегодняшнего вечернего намаза», исполняет 3 ра'ата фарза. 1-й и 2-й ра'аты совершаются как фарз утреннего намаза. Затем в сидячем положении следует прочитать «Аттахийят...» и со словами: «Аллаһу акбар» встать для исполнения 3-го ра'ата. Прочитав в 3-м ра'ате лишь суру «Фатиха», совершив руку' и сажда, вновь занять сидячее положение. Сидя читаются такие ду'а, как

«Аттахийят...», «Аллаһумма салли...», «Аллаһумма бярик...», «Раббанâ âтина...» и произносятся слова саляма.

После фарза выражается сердцем ният – «Намереваюсь ради Аллаһа совершить суннат сегодняшнего вечернего намаза» и исполняются 2 рак'ата сунната подобно суннату утреннего намаза.

5. НОЧНОЙ НАМАЗ

В ночном намазе совершаются сначала 4 рак'ата сунната, подобно суннату послеполуденного намаза, после этого, сделав икамат – 4 рак'ата фарза, подобно фарзу полуденного намаза, затем 2 рак'ата сунната, подобно суннату утреннего намаза. Разница между ними состоит только в нияте (выражении намерения).

НАМАЗ ВИТР

Намаз витр относится к ваджибу и состоит из 3 рак'атов. Он совершается после ночного намаза. В каждом рак'ате читаются «Фатиха» и еще одна сура. Намаз витр совершается так: мысленно выразить сердцем ният – «...Намереваюсь ради Аллаһа совершить намаз витр»; затем, сказав такбир – «Аллаһу акбар», встать на совершение намаза. После исполнения 2 рак'атов, как при суннате утреннего намаза, сидя читается только «Аттахийят...». Затем, произнося «Аллаһу акбар», нужно встать для исполнения 3-го рак'ата, в котором читается «Фатиха» и еще одна сура. После этого руки опускают вниз, но руку' не делают, а, подняв руки к ушам, произносят такбир – «Аллаһү акбар». Затем, сложив руки на животе, читают ду'а «Кунут». После, опустив руки, произносят «Аллаһу акбар», как и в других намазах, и делают руку'. После исполнения двух сажда, сидя читаются «Аттахийят...», «Салават» и ду'а, произносятся салямы.

Таким образом мы рассмотрели все намазы, совершаемые в течение суток: пять намазов с их фарзами, ваджибами и суннатами.

ПРИ ПЯТИ НАМАЗАХ ИСПОЛНЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ ЧИСЛО РАК'АТОВ:

- а) Фарзы: в утреннем намазе – 2, полуденном – 4, послеполуденном – 4, вечернем – 3, ночном – 4. Всего – 17 рак'атов.
- б) Ваджибы: это только рак'аты намаза витр. Их – 3.
- в) Суннаты муаккада: в утреннем намазе – 2, полуденном – 4 + 2, вечернем – 2, ночном – 2. Всего – 12 рак'атов.
- г) Суннаты гайри муаккада: в послеполуденном намазе – 4, ночном – 4. Всего – 8 рак'атов.

САЖДА-САХВ

Сажда-сахв – это сажда, являющаяся ваджибом. Она исполняется в целях исправления допущенных при совершении намаза ошибок, независимо от того, случаются ли они из-за забывчивости, нерадивости или изъяна в исполнении.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ САЖДА-САХВ

Сажда-сахв необходимо исполнять в связи с пропуском или откладыванием какого-либо ваджиба во время намаза или с запозданием в исполнении какого-либо фарза в намазе. При неисполнении хотя бы одного из фарзов намаза одной лишь сажда-сахв недостаточно – в этом случае следует повторить снова весь намаз.

Неисполнение любого из суннатов намаза не влечет за собой совершения сажда сахв.

Если кто-то во время намаза прочтет вслух то, что положено читать про себя или при намазе витр упустит прочтение ду'а «Кунут», или забудет первое сидение при совершении намаза из 4-х рак'атов, то ему для исправления таких ошибок придется выполнить сажда-сахв. Этим самым он сумеет восполнить упущенное и исправит ошибку.

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ САЖДА-САХВ

В тех случаях, когда необходимо совершить сажда-сахв, она выполняется так: сначала читается «Аттахийят...», затем произносятся салямы с поворотами головы к плечам, и после этого выполняются одна за другой две сажда.

После второй сажда сидя читают ду'а «Аттахийят...», «Аллаһумма салли...», «Аллаһумма бярик...», «Раббанâ âтинâ...», затем произносят салямы.

Если человеком, вынужденным исполнять сажда-сахв является имам, то, для исправления своей ошибки или упущения, ему достаточно произнести салям, повернувшись только в одну правую сторону.

По свидетельству Умара (да будет Аллах милостив к нему), который сказал: Однажды, когда мы сидели вместе с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) перед нами появился человек в необычайно белых одеждах и с необычайно черными волосами; на нем не было никаких следов дальнего путешествия, но никто из нас не знал его. Он подошел и сел напротив Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Прикоснувшись коленями к его коленям и положив ладони на его бедра, он сказал: "О Мухаммад, расскажи мне об Исламе!" Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **"Ислам - это значит: утверждать, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад - Посланник Аллаха, произносить молитвы, платить закат, и поститься в Рамадан и совершать паломничество в Мекку, если ты в состоянии делать это"**. Он сказал: "Ты сказал верно". И мы были удивлены, что он спросил [Посланника] и сказал, что тот сказал верно. Он сказал: "Теперь расскажи мне об имане" (Иман обычно переводится "вера"). Тот сказал: **"Это значит: верить в Аллаха, Его ангелов, Его книги, Его посланников и в Судный День, верить в божественное предначертание, как в его добро, так и в его зло"**. Он сказал: "Ты сказал верно". Он сказал: "Расскажи мне об ихсане". Тот сказал: **"Это значит: поклоняться Аллаху, как будто ты видишь Его; ведь когда ты не видишь Его, воистину, Он видит тебя"**. Он сказал: "Теперь расскажи мне о Часе" (т.е. о Судном Дне). Тот сказал: "Спрашиваемый не знает больше спрашивающего". Он сказал: "Расскажи мне теперь о его предзнаменованиях". Тот сказал: **"У рабыни родится ее госпожа, (Это предложение может быть по-разному истолковано. В своем комментарии ан-Навави дает несколько возможных интерпретаций. Например, у рабынь рождаются дети, которые станут свободными и будут, таким образом, хозяевами своих родителей. Слово ама, обычно переводимое "рабыня", может также относиться к любой женщине, поскольку мы все рабы или слуги Аллаха. Тогда возможен перевод: "У женщины родится ее хозяин", т.е. настанут времена, когда дети будут настолько не уважать родителей, что они будут обращаться с ними, как со слугами. Комментаторы также указывают, что слово рабба ("госпожа") может здесь включать в себя слово рабб ("господин").) и ты увидишь босых, нагих, обездоленных пастухов, соревнующихся в строительстве высоких зданий"**. После этого он ушел, а я еще остался ненадолго. Тогда он сказал: "О Умар, знаешь ли ты, кто задавал вопросы?" Я сказал: "Аллах и Посланник Его знают лучше всего". Он сказал: "Это был Джабрил, который пришел к тебе научить тебя твоей религии".

Приводится у Муслима. («Сорок Хадисов Ан-Навави», Хадис 2)

ПОСТ

Третий столп Ислама – это пост.

Сущность мусульманского поста заключается в воздержании от еды, питья и половой близости в целях выполнения одного из видов поклонения Всевышнему, начиная с предрассветного времени и до захода солнца.

ФАРЗЫ ПОСТА

Их 3, они следующие:

1. Ният.
2. Знание точного времени соблюдения поста.
3. Воздержание от дел и действий, нарушающих пост, начиная с предрассветного времени и до захода солнца. Время начала поста называется «имсак», конца (после захода солнца) – «ифтар».

ВИДЫ ПОСТА

Их 6, и сюда относятся:

1. Фарз.
2. Ваджиб
3. Суннат.
4. Мандуб.
5. Нафиль.
6. Макрух.

Пост фарз – это пост, соблюдаемый в месяце Рамазан, пост в возмещение (каза) пропущенных дней поста в месяц Рамазан и пост «каффарат».

Пост ваджиб – это пост для возмещения нарушенного поста нафиль и пост «назр» (если человек дал обет).

Пост суннат – пост, соблюдаемый в 9-ый день месяца Мухаррам и в 10-ый день – «День ‘Ашура» того же месяца.

Пост мандуб – это 3 дня поста, соблюдаемого каждый месяц.

Является мандуб соблюдение этих постов в 13-й, 14-й и 15-й дни, называемые «айям-бийд», каждого месяца по лунному календарю.

Пост нафиль – это все, кроме перечисленных выше, посты, если они не макрух.

Пост макрух – это пост, соблюдаемый только в День ‘Ашура (без соблюдения поста в предыдущий или последующий день). Также считается тахриман-макрух – соблюдение поста в 1-й день праздника Рамазан и с 1-го по 4-й дни праздника Курбан.

ВИДЫ ПОСТОВ ПО ВРЕМЕНИ ВЫРАЖЕНИЯ НИЯТА

По этому критерию посты делятся на две группы:

1. Посты, на соблюдение которых ният выражается с ночи. К ним относятся посты, соблюдаемые (каза) в возмещение пропущенных дней поста в месяц Рамазан; пост вместо нарушенного поста нафиль, соблюдаемый день за день; посты кяффарат; посты назр, не назначенные на конкретные дни.

2. Посты, для которых ният выражать с ночи не обязательно.

К таким постам относятся пост в месяце Рамазан, а также посты назр и нафиль, дни которых определены заранее. Для них не является обязательным условием выражение нията с ночи. В этих случаях ният можно выражать как

с ночи, так и в первую половину дня поста (но это время заканчивается примерно за час до полуденного намаза).

В месяце Рамазан все посты засчитываются как выполнение обязательного поста месяца Рамазан, независимо от того, для соблюдения какого поста был выражен ният – обычного поста, поста нафиль или поста ваджиб.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, НАРУШАЮЩИЕ ПОСТ И ТРЕБУЮЩИЕ ЕГО ВОЗМЕЩЕНИЯ (КАЗА)

1. Нечаянное проглатывание чего-либо, зная, что держишь пост.
2. Нечаянное проглатывание воды, набранной в рот и нос для полоскания.
3. Выражение ният после окончания срока (после полудня).
4. Осознанное продолжение еды после глотания пищи по забывчивости, не нарушившего пост.
5. Проглатывание попавшей в рот дождевой воды или растаявшего снега.
6. Укол.
7. Вдыхание и введение (закапывание, смазывание) лекарства в нос.
8. Закапывание масла в ухо.
9. Прием пищи, ошибочно предполагая, что еще не наступило время имсак.
10. Прием пищи, ошибочно предполагая, что уже наступило время ифтар.
11. Проглатывание срыгнутой, но оставшейся во рту пищи.
12. Проглатывание слюны товарища или чужой слюны, за исключением слюны жены.
13. Проглатывание собственной, вышедшей изо рта, слюны.

14. Введение внутрь половых органов смоченных водой или смазанных маслом пальцев для гигиенических операций.

15. Вдыхание дыма сжигаемых ароматических трав и т.п.

16. Проглатывание вместе со слюной крови, выделяющейся из десен, если ее больше или столько же, сколько слюны.

При перечисленных нарушениях соответствующий день поста, ставший недействительным, возмещается только как каза – день за день.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, НАРУШАЮЩИЕ ПОСТ, ТРЕБУЮЩИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЯ (КАЗА), И ИСКУПЛЕНИЯ (КАФФАРАТ)

Таких обстоятельств 6. Они следующие:

1. Осознанный прием пищи и напитков.

2. Осознанная, несмотря на запрет, половая близость.

3. Осознанное курение.

4. Жевание и проглатывание пригодной для этого глины и особой, называемой «армянской» глины.

5. Прерывание поста после осуждения кого-то за глаза (гыйбат), считая, что пост этим уже все равно нарушен.

6. Проглатывание слюны жены или другого любимого человека.

Нарушивший перечисленные выше запреты должен не только возместить (как каза) ставшие недействительными дни поста, но и обязан соблюдать без перерывов пост в течение двух месяцев в виде «каффарат».

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ МАКРУХ ДЛЯ ПОСТА

1. Проба чего-либо на вкус без необходимости.

2. Жевание чего-либо без необходимости.

3. Жевание смолы или жевательной резинки, ранее жеваной и потерявшей вкус.

4. Поцелуи.
5. Объятие и прижимание к жене.
6. Проглатывание слюны, преднамеренно накопленной.
7. Сдача крови.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, НЕ НАРУШАЮЩИЕ ПОСТ

1. Прием пищи, напитков и вступление в половую связь по забывчивости.
2. Непроизвольная поллюция (выделение семени) при обычном – без вожделения– взгляде на женщин, или от мыслей, но не в результате прикосновения или поцелуя между мужчиной и женщиной.
3. Поллюция во сне.
4. Поцелуй, не вызывающий поллюцию.
5. Нахождение до утра в невменяемом состоянии.
6. Проглатывание слизи, образующейся во рту.
7. Проглатывание носовых выделений.
8. Попадание воды в уши.
9. Проглатывание пищи, застрявшей в зубах еще во время еды до зари, но размером не более горошины.
10. Непроизвольная рвота, если даже обильная.
11. Подведение глаз сурьмой.
12. Осуждение людей за глаза (гыйбат).
13. Закапывание в глаза.

САДАКА-ФИТР

Садака-фитр – это милостыня, подаваемая в месяце Рамазан. Это пожертвование является ваджибом для каждого состоятельного мусульманина, обладающего Нисабом. Для того чтобы оно стало ваджибом,

необходимы следующие условия: подающий такую садака должен быть мусульманином; свободным человеком (не рабом); обладать средствами, превышающими то количество, которое необходимо для удовлетворения своих основных потребностей. Количество имущества, с которого выделяется садака-фитр (а также закят), называется нисабом. В отличие от закята, для выделения определенной суммы на эту милостыню не обязательно, чтобы соответствующее богатство росло, и, следовательно, нет необходимости ждать годовых результатов его прироста. Садака-фитр направляется туда же, куда и Закят.

Этот ваджиб выполняется в день праздника Рамазан от зари до окончания праздничного намаза. Садака-фитр можно подавать и раньше этого срока.

НАМАЗ ТАРАВИХ

Намаз таравих относится к суннам месяца Рамазан. Являясь суннатом-муаккада для мужчин и женщин, этот намаз состоит из 20 рак'атов. Суннатом является и совершение его с джама'а (коллективно). Его можно совершать и индивидуально. Намаз таравих совершается – между ночным намазом и намазом витр.

Салям в этом намазе выполняется после каждых 2 или 4 рак'атов. После выполнения саляма по суннату положено немного посидеть. В это время читаются салават-шариф, салят-уммийя, аяты и ду'а.

Имам, ведущий намаз таравих, должен учитывать состав джама'ата (возраст, мазхаб и т.д.), например, если есть мусульмане, придерживающиеся шафиитского мазхаба, имам выполняет салям после каждых 2 рак'атов.

ХАДЖ

Пятым столпом Ислама является Хадж (Паломничество).

Хадж, осуществляемый в месяце Зуль-Хиджа, заключается, в основном, в нахождении в одежде паломника – ихрам в День Арафа у холма Арафат и совершении затем обряда таваф (обхода вокруг Каабы).

Совершение Хаджа один раз в жизни является фарзом для каждого мусульманина, кому это позволяют соответствующие условия.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ХАДЖ ЯВЛЯЕТСЯ ФАРЗОМ

Это следующие шесть условий:

1. Человек, совершающий Хадж, должен быть мусульманином.
2. Он должен быть балигом (достигшим половой зрелости).
3. Он должен быть психически здоровым (в здравом уме).
4. Он должен быть свободным человеком (не рабом).
5. Он должен располагать денежными средствами, достаточными для удовлетворения его основных потребностей и для содержания членов семьи до его возвращения, а также для покрытия дорожно-транспортных расходов.
6. Знание мусульманином из немусульманской страны того, что совершение хаджа является фарзом.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНИЕ ХАДЖА ЯВЛЯЕТСЯ ФАРЗОМ

Сюда входят следующие пять условий:

1. Физическое здоровье, позволяющее совершить Хадж.
2. Безопасность в пути.

3. Сопровождение женщины, совершающей Хадж, мужем или близкими родственниками (брак с которыми ей запрещен: сыном, братом, отцом и т.п.).

4. Окончание срока «'идда» у вдовы или разведенной жены.

5. Отсутствие таких препятствий как арест и т.п.

УСЛОВИЯ (СИХХАТ), ПРИ КОТОРЫХ СОВЕРШЕНИЕ ХАДЖА ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

В их число входят такие условия:

1. Ихрам (вхождение в состояние Ихрам с намерением совершить Хадж).

2. Заман (соблюдение времени совершения хаджа (месяц Зуль-Хиджа)).

3. Макян (поклонение Аллаһу во время хаджа в тех местах, где предписано (Кааба и Арафат)).

4. Ислам (быть мусульманином).

Шариат

Шариат (араб.— (правильный) путь, образ действия)— совокупность правовых, морально-этических и религиозных норм ислама, охватывающая значительную часть жизни мусульманина и провозглашаемая в исламе как «вечное и неизменное» Божественное установление, одна из конфессиональных форм религиозного права.

Время и место появления — VII—XII века, Халифат.

Шариат опирается на Коран и фикх, включает элементы конституционного, гражданского, уголовного, административного, семейного и процессуального права, а также моральные, этические и поведенческие (нормы вежливости) нормы без сколь-либо подробного разделения.

Степени предписаний

В исламе существуют предписания и запреты, которые обязаны соблюдать все совершеннолетние дееспособные мусульмане. Эти предписания и запреты называются «Таклиф», а обязанных их исполнять называют «Мукаллаф».

Предписания и запреты, исполняемые мукаллафами, имеют различную степень важности. Градация по степени важности предписаний и запретов называется «Аф'ааль-уль-Мукаллафин».

АФ'АЛИ-МУКАЛЛЯФИН (ДЕЙСТВИЯ, ЗА КОТОРЫЕ ВОЗЛАГАЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ)

Ислам предусматривает соблюдение мусульманами и мусульманками, обладающими разумом и достигшими совершеннолетия, определенных предписаний и запретов Всевышнего. Эти предписания и запреты именуется «таклиф». Мусульмане, кому они адресованы, именуется также мукалляфами, то есть обязанными выполнять их (и ответственными в Судный день за их выполнение или невыполнение – *от ред.*). А сами действия, за которые возлагается ответственность и которые предписаны

для выполнения мукалляфам, или же, наоборот, совершение которых является нежелательным или даже запрещенным, называются аф'али-мукалляфин.

В Исламе имеются следующие восемь аф'али-мукалляфин:

1. **Фарз** (фард). Это обязанности, подтвержденные ясными (кат'ый) предписаниями, и они делятся на два вида:

а) Фарз-'айн. К ним относятся обязанности, которые должен выполнять каждый мусульманин-мукалляф (на кого распространяются эти обязанности) лично сам. Это такие предписания, как совершение пятикратного намаза, соблюдение поста в месяц Рамадан и другие.

б) Фарз-кифайя. Это фарзы, от которых, при условии выполнения их кем-либо из мусульман, остальные мусульмане освобождаются. Сюда входят такие фарзы, как заупокойный намаз (джаназа-намаз) и ответ на чье-либо приветствие (салям). Если никто из мусульман не выполнит эти фарзы, то ответственность за это ляжет на всех мусульман, проживающих в данной местности.

2. **Ваджиб**. Это обязанности, подтвержденные менее ясными предписаниями (фихи шубхатун), нежели фарз. К ним относятся такие обязанности, как совершение витр-намазов, праздничных намазов и т.п.

3. **Суннат**. Так называются высказывания, поступки нашего Пророка (с.а.в.) и другие дела и действия, которые он одобрял. Суннат подразделяется на два вида:

а) Суннат-муаккяда. Это суннаты (действия), которые Пророк Мухаммад (с.а.в.) выполнял постоянно и пропускал очень редко. К ним причисляются суннаты (намазы) перед фарзом утреннего и полуденного намазов.

б) Суннат-гайри муаккяда. Это суннаты (действия), которые Пророк (с.а.в.) осуществлял время от времени. Например, как суннаты перед фарзом послеполуденного (аль-'аср) и ночного (аль-'иша).

4. **Мустахаб.** Это некоторые дела, которые любил совершать Пророк (с.а.в.). Такие, как подача милостыни и соблюдение дополнительного поста.

5. **Мубах.** К ним относятся деяния, совершение которых не засчитывается как благие дела, а при невыполнении не будет греха. Например, прием пищи, сон, ходьба и т.д.

6. **Макрух.** Это нежелательные и неодобряемые поступки, которых следует избегать, так как они уменьшают ваше вознаграждение (саваб). Например, не следует глядеть по сторонам при совершении намаза.

7. **Муфсид.** Это то, что нарушает начатый человеком акт поклонения, например, выделение крови или гноя у человека, находящегося в состоянии ритуальной чистоты, смех во время намаза и употребление пищи во время поста и т.п.

8. **Харам.** Это запреты, подтвержденные ясными предписаниями (кат'ый), например, такие, как: употребление алкогольных напитков или наркотиков, употребление мяса свиньи или же мяса животных, забитых не по Шариату, проявление непокорности к родителям и т.д.

Источники Шариата

АДИЛЛЯ-И ШАР'ИЙЯ

Адилля-и шар'ийя – это источники, на которые ссылаются или опираются при вынесении решений по вопросам религии и Шари'ата. Это следующие источники:

1. Китаб – Священный Кур'ан.
2. Суннат – святыя слова и благородные поступки Пророка Мухаммада (с.а.в.) или его молчаливое согласие как одобрение действий, совершенных другими.

3. Иджма'и-уммат (иджмы) – единодушное мнение мусульманских ученых (муджтаһидов), живших в одном и том же веке, по какому-либо вопросу.

4. Кыясы-фукаһа – решения, выносимые по какому-либо вопросу на основе аналогии. В случаях, когда вопрос невозможно решить непосредственно, ссылаясь на Китаб, Суннат и Иджма'и-уммат, к заключению по данному вопросу приходят на примере решения подобного вопроса в прошлом по прецеденту. При этом учитывается аналогия явных и скрытых причин мотивов.

Иджтиһад – разностороннее и глубокое использование всей науки при вынесении шари'атских аргументов.

Муджтаһид – крупный ученый, который может выносить шари'атское решение, основываясь на священных аятах и хадисах Пророка (с.а.в.), и способный действовать по аналогии (кыяс). Чтобы стать муджтаһидом, необходимо быть сведущим не только во всех имеющихся исламских науках, но и обладать сокровенными знаниями ('ильм лядунни), способность к которым является даром Всевышнего.

ПУТИ И СРЕДСТВА ПОЗНАНИЯ

Существует три пути познания (приобретения знаний).

1. Хавассы-салима (органы чувств человека): зрение, слух, вкус, осязание и обоняние.

2. Хабари-садык (правдивая информация), которая состоит из двух частей:

а) сообщения (знания), переданные Пророками (а.с.);

б) сообщения, исходящие от группы людей, не способных объединиться на основе лжи.

3. Разум.

МАЗХАБЫ

Мазхаб – это богословско-правовой кодекс, базирующийся на вопросах и решениях, которые вынесены великими муджтаһидами на основе Адилля-и шар'ийя.

Истинным является тот мазхаб, которого придерживается Аһлюс-сунна валь-джама'а. Именно этим мазхабом руководствуются в вопросах веры и практических делах последователи Пророка Мухаммада (с.а.в.) и его сахабов (р.а.).

Имамы мазхаба Аһлюс-сунна валь-джама'а в вопросах веры:

1 – Имам Абу Мансур Матуриди.

2 – Имам Абуль-Хасан Аль-Аш'ари.

У всех мусульман тюркского происхождения имамом в вопросах Акыды является Имам Матуриди.

Имам Абу Мансур Мухаммад Матуриди родился в 280 году хиджры (894 год миляди, по григорианскому календарю) в Туркестане, в селении Матурид вблизи Самарканда и ушел из жизни в 333 году хиджры (945 год миляди) в Самарканде.

Имам Абуль-Хасан Аш'ари родился в 260 году Хиджры (873 году Миляди) в Басре, ушел из жизни в Багдаде в 324 году Хиджры (936 году Миляди).

ИСТИННЫЕ МАЗХАБЫ В ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСАХ

В Аһлюс-сунна валь-джама'а по практическим вопросам имеется четыре мазхаба. Они следующие:

1. Мазхаб Ханафи. Его имам – Имам А'зам Абу Ханифа. Его звали Ну'ман, а его отца – Сабит. Имам А'зам родился в 80 году Хиджры (699 году Миляди) в Куфе, а ушел из жизни в 150 году Хиджры (767 году Миляди) в Багдаде.

2. Мазхаб Шафи'и. Его имам – Имам Мухаммад ибн аль-Идрис аль-Шафи'и. Он родился в 150 году Хиджры (767 году Миляди) в Газзе (Палестина), ушел из жизни в 204 году Хиджры (819 году Миляди) в Египте.

3. Мазхаб Малики. Его имам – Имам Малик ибн аль-Анас. Он родился в 93 году Хиджры (711 году Миляди) в Лучезарной Медине и ушел из жизни там же в 179 году Хиджры (795 году Миляди).

4. Мазхаб Ханбали. Его имам – Имам Ахмад ибн аль-Ханбал. Он родился в 164 году Хиджры (780 году Миляди) в Багдаде и ушел из жизни в 240 году (855 году Миляди) там же.

Практические решения, содержащиеся в истинных мазхабах, обоснованы, исходя из Китаб, Сунната, Иджма'и-умма и Кыясы-Фукаха.

При жизни Пророка (с.а.в.) мусульмане изучали различные вопросы, обращаясь непосредственно к самому Пророку (с.а.в.), а после его ухода из жизни – к великим из Сахабаи-Кирам (сахабам). Благородные люди, известные как имамы соответствующих мазхабов, изучали вопросы исламской религии у Сахабаи-Кирам и из полученных сведений составили свои сборники. В случаях, когда ответы не находили в аятах, хадисах и у Сахабаи-Кирам, они излагали свои взгляды (иджтихад) по тем или иным вопросам, опираясь на свои знания. В результате этого и возникли мазхабы.

ПРОРОК МУХАММАД (С.А.В.). ЖИЗНЕОПИСАНИЕ.

Цепь предков Пророка Мухаммада (с.а.в.) от его самого дальнего предка 'Аднана, происходившего из рода Исма'иля (а.с.), такова: **Мухаммад (с.а.в.)**, 'Абдуллах, 'Абдальмутталиб, Хашим, 'Абдimanaф, Кусайи, **Киляб**, Мурра, **Кя'аб**, Люай, **Гаалиб**, Фихр, **Малик**, Надр, **Кинаана**, Хузайма, **Мудрика**, Ильяс, Мудар, **Низар**, Ма'ад, 'Аднан.

Цепь предков Мухаммада (с.а.в.) по матери: **Мухаммад (с.а.в.)**, Амина, **Ваһб**, 'Абдimanaф, **Зухра**, Киляб.

Стать почитаемым, добродетельным и настоящим человеком в этом и вечном мирах можно, хорошо зная и глубоко понимая Пророка Мухаммада Мустафу (с.а.в.), а также став его истинным последователем. Тот, кто не знает, не признает и не почитает Пророка Мухаммада (с.а.в.), ничем другим не сможет завоевать почет и обрести счастье ни в этой, ни в Вечной жизни.

Отца Пророка Мухаммада (с.а.в.) звали Абдуллахом, а мать – Аминой. Отец ушел из жизни еще за два месяца до его рождения. Он родился ночью, перед зарей 12-го дня (в понедельник) месяца Раби'уль-аууаль, что соответствует 20 апреля 571 года миляди (по григорианскому летоисчислению). Уже при рождении он не походил ни на какого другого ребенка. Исходящий от него свет пророчества слепил глаза смотревших на него.

До четырех лет Мухаммад (с.а.в.) оставался у своей кормилицы Халимы. После он был возвращен в свою семью. Когда маленькому Мухаммаду (с.а.в.) было шесть лет, ушла из жизни его мать Амина и его взял к себе дед по отцу 'Абдальмутталиб. Спустя два года после смерти матери, когда Мухаммаду (с.а.в.) было восемь лет, ушел из жизни и дед. На этот раз он оказался в семье дяди по отцу – Абу Талиба.

Периоды детства, юности и семейной жизни Пророк (с.а.в.) прожил добропорядочно и достойно, как никто из других людей.

В возрасте двадцати пяти лет он женился на благочестивой Хадиджатуль-Кубра (р.а.). Мухаммад (с.а.в.) никогда не поклонялся идолам, с детства чувствовал отвращение к ним и молился Аллаһу, придерживаясь религии

Ибраһима (а.с.). время от времени он удалялся на гору Хира в окрестности Мекки и в одиночестве размышлял о Всемогуществе и Величии Аллаһа. Он окунался в море безграничного восторга и любви к Аллаһу и всем сердцем поминал Его (совершал зикр), ощущая, как его сердце, словно искрящийся луч, пронизывает чувство единения с Ним (таухид).

В один из таких дней, когда Мухаммад (с.а.в.) пребывал в пещере Хира в глубоком раздумье об Аллаһе, пред ним появился ангел Джабраиль (а.с.), посланный к нему Аллаһом для объявления его пророческой миссии.

- Читай! – сказал Джабраиль (а.с.) любимцу Аллаһа Мухаммаду (с.а.в.).

- Что мне читать? – спросил его Пророк (с.а.в.).

- Читай! – снова повторил Джабраиль (а.с.).

Мухаммад (с.а.в.) в ответ повторил те же слова. После этого Джабраиль (а.с.) обхватил его и трижды сжал его наполненную добротой грудь. Таким путем Пророку (с.а.в.) были переданы особая духовная сила и способности, после чего с ним произошло чудо – он тут же начал читать. Ангел повторил свой приказ в третий раз и прочитал аят, ставший первым вахи (откровением).

Высокий смысл этого аята таков:

«Читай [откровение] во имя Господа твоего, Который сотворил [все создания], сотворил человека из сгустка [крови]. Возвещай, ведь Господь твой – наищедрейший самый, Который научил [человека письму] посредством калама, научил человека тому, чего не ведал он [ранее]...» (Сура «'Аляк», 1-5 аяты).

Вот таким образом на Мухаммада (с.а.в.) была возложена его пророческая миссия. Полный текст Священного Кур'ана был ниспослан в течении последующих двадцати трех лет. Пророк Мухаммад (с.а.в.) на протяжении первых тринадцати лет после получения пророчества призывал людей в Мекке следовать по пути истины, испытывая огромные трудности и мучения. Сохраняя терпение и стойкость, он проповедовал идею существования и единства Аллаһа. После этого он переехал в Лучезарную Медину и в течении последующих десяти лет прилагал все усилия для осуществления своей

пророческой миссии. Показывая примеры гуманности и человечности, он прививал людям культуру и озарял светом Ислама их темные души. Таким образом, выполнив свои обязанности, в возрасте шестидесяти трех лет он завершил свою земную жизнь. Как бесценный дар он оставил в наследство Священный Кур'ан и Суннати-санийя (Высочайшие Сунны), которые являются руководством для человечества вплоть до Судного дня.

Благословения и приветствия тебе, о, Посланник Аллаха! Тебя благословил и возвысил Сам Господь миров – Всевышний Аллах! Ты милость Аллаха для всех миров. Ты Пророк людей и джиннов. Ты Хатамуль-Анбийя (Последний в цепи Пророков). Ты тот, кто был удостоен слов Всевышнего Аллаха: «Если бы не ты, Я бы не сотворил миры!» (Ляуляка ляуляк, ляма халяктуль-афляк). О, Мухаммад Мустафа (с.а.в.) ты избранник Аллаха.

Пророчество Мухаммада (с.а.в.)

Величайшим и наилучшим во всех отношениях из Пророков, несомненно, был Мухаммад Мустафа (с.а.в.). Все предыдущие Пророки (а.с.) были посланы Аллахом к определенному народу, племени, населению отдельного города или селения. Наш Пророк Мухаммад (с.а.в.) был направлен как милость всему человечеству, всем созданиям, всем восемнадцати тысячам миров.

Множество чудесных черт начали проявляться в Мухаммаде (с.а.в.) еще до достижения им сорокалетнего возраста, когда пророчество и Шариат были ниспосланы ему. Каждый его поступок, весь его образ жизни были живым примером полного соблюдения повеления Аллаха: «Будь верен тому, что предписано тебе». Ему были чужды лицемерие и обман. В то время, когда никто никому не верил и ни на кого не надеялся, ему доверяли все и при возникновении спорных вопросов обращались к нему, чтобы он рассудил их, и всегда соглашались с его решением. Даже те, кто не признавал его пророческой миссии, не могли отрицать его честности и верности, ценили проявляемые высокие нравственность, мудрость и поэтому его называли «Мухаммадуль-Амин» (Надежный Мухаммад (с.а.в.)).

Мухаммад (с.а.в.) никогда не поклонялся идолам, с детства чувствовал отвращение к ним и молился Аллаху, придерживаясь религии Ибраhима (а.с.). время от времени он удалялся на гору Хира в окрестности Мекки и в одиночестве размышлял о Всемогуществе и Величии Аллаха. Он окунался в море безграничного восторга и любви к Аллаху и всем сердцем поминал Его (совершал зикр), ощущая, как его сердце, словно искрящийся луч, пронизывает чувство единения с Ним (таухид).

В один из таких дней, когда Мухаммад (с.а.в.) пребывал в пещере Хира в глубоком раздумье об Аллахе, перед ним появился ангел Джабраиль (а.с.), посланный к нему Аллахом для объявления его пророческой миссии.

- Читай! – сказал Джабраиль (а.с.) любимцу Аллаха Мухаммаду (с.а.в.).
- Что мне читать? – спросил его Пророк (с.а.в.).

- Читай! – снова повторил Джабраиль (а.с.).

Мухаммад (с.а.в.) в ответ повторил те же слова. После этого Джабраиль (а.с.) обхватил его и трижды сжал его наполненную добротой грудь. Таким путем Пророку (с.а.в.) были переданы особая духовная сила и способности, после чего с ним произошло чудо – он тут же начал читать. Ангел повторил свой приказ в третий раз и прочитал аят, ставший первым вахи (откровением).

Высокий смысл этого аята таков:

«Читай [откровение] во имя Господа твоего, Который сотворил [все создания], сотворил человека из сгустка [крови]. Возвещай, ведь Господь твой – наищедрейший самый, Который научил [человека письму] посредством калама, научил человека тому, чего не ведал он [ранее]...» (Сура «Аляк», 1-5 аяты)

Вот таким образом на Мухаммада (с.а.в.) была возложена его пророческая миссия. Полный текст Священного Кур'ана был ниспослан в течении последующих двадцати трех лет. Пророк Мухаммад (с.а.в.) на протяжении первых тринадцати лет после получения пророчества призывал людей в Мекке следовать по пути истины, испытывая огромные трудности и мучения. Сохраняя терпение и стойкость, он проповедовал идею существования и единства Аллаха. После этого он переехал в Лучезарную Медину и в течении последующих десяти лет прилагал все усилия для осуществления своей пророческой миссии. Показывая примеры гуманности и человечности, он прививал людям культуру и озарял светом Ислама их темные души. Таким образом, выполнив свои обязанности, в возрасте шестидесяти трех лет он завершил свою земную жизнь. Как бесценный дар он оставил в наследство Священный Кур'ан и Суннати-санийя (Высочайшие Сунны), которые являются руководством для человечества вплоть до Судного дня.

Священный Коран и Сунна Пророка (с.а.в.)

Третье основание веры – это вера в Священные писания.

Для доведения до Своих рабов Своих желаний, предписаний, запретов и мудрых мыслей время от времени Всевышний Аллах ниспослал книги. Все эти книги называются «Божественными книгами».

Пророкам (а.с.) через ангела Джабраиля (а.с.) как Откровения были ниспосланы 4 книги и 100 отдельные страницы («сухуф» - множественное число от «сахифа» - страница). Они следующие:

Свитки (сухуф)- всего было ниспослано 100, в том числе:

10 – Адаму (а.с.),

50 – Шиту (а.с.),

30 – Идрису (а.с.),

10 – Ибраһиму (а.с.).

Книги (кутуб)- было ниспослано 4 книги, куда входят:

1. Таурат (Тора) – Мусе (а.с.) (Моисей).
2. Забур (Псалтырь) – Дауду (а.с.) (Давид).
3. Инджиль (Евангелие) - 'Исе (а.с.) (Иисус).
4. Кур'ан - Пророку Мухаммаду (с.а.в.).

С момента ниспослания Священного Кур'ана три предыдущие Книги, так же, как и все Писания, утратили свою силу.

Священный Кур'ан содержит в себе 114 сур, состоящих из 6666 аятов. Аятом именуется текст, произносимый между двумя паузами при чтении. Со времени ниспослания Кур'ана в нем не изменена ни одна буква. Все напечатанные экземпляры Кур'ана в мире идентичны (одинаковы) между собой. Священный Кур'ан до Судного дня находится под защитой Аллаха и не подлежит изменениям.

Введение в Ислам (Мухтасар ильми-халь) (РИУ) стр. 10-11

Коран состоит из 114 сур, разных по объему. Некоторые из них были ниспосланы пророку Мухаммаду (с.а.в.) в Мекке, другие — в Медине.

Различие между мекканскими и мединскими сурами состоит во времени и месте получения откровений Пророком Мухаммадом (с.а.в.). Мекканские суры были ниспосланы до Хиджры (переселения) или по пути в Медину, т.е. непосредственно во время переселения, но до момента вхождения в город. Мединские суры были ниспосланы Пророку (с.а.в.) в Медине или в ее окрестностях в ходе таких событий, как триумфальное вхождение в Мекку или Прощальное паломничество, либо во время какого-нибудь путешествия Пророка (с.а.в.), совершенного им после Хиджры.

М. Башир Самбо, Мохаммед А. Хигаб Коран и его тафсир, стр. 10

Во всех жизненных ситуациях Книга Аллаха является для мусульманина руководством и средством достижения милости Творца и избавления от бед и невзгод.

Священный Кур'ан содержит в себе 114 сур:

1. Сура «аль-Фатиха»	18. Сура «аль-Кахф»
2. Сура «аль-Бакара»	19. Сура «Марьям»
3. Сура «Али Имран»	20. Сура «Та Ха»
4. Сура «ан-Ниса»	21. Сура «аль-Анбия»
5. Сура «аль-Маида»	22. Сура «аль-Хадж»
6. Сура «аль-Анам»	23. Сура «аль-Муминун»
7. Сура «аль-Араф»	24. Сура «ан-Нур»
8. Сура «аль-Анфаль»	25. Сура «аль-Фуркан»
9. Сура «ат-Тауба»	26. Сура «аш-Шуара»
10. Сура «Юнус»	27. Сура «ан-Намль»
11. Сура «Худ»	28. Сура «аль-Касас»
12. Сура «Юсуф»	29. Сура «аль-Анкабут»
13. Сура «ар-Раад»	30. Сура «ар-Рум»
14. Сура «Ибрахим»	31. Сура «Лукман»
15. Сура «аль-Хиджр»	32. Сура «ас-Саджда»
16. Сура «ан-Нахль»	33. Сура «Ахзаб»
17. Сура «аль-Исра»	34. Сура «Саба»

35. Сура «Фатыр»
36. Сура «Я Син»
37. Сура «ас-Саффат»
38. Сура «Сад»
39. Сура «аз-Зумар»
40. Сура «Гафир»
41. Сура «Фуссият»
42. Сура «аш-Шура»
43. Сура «аз-Зухруф»
44. Сура «ад-Духан»
45. Сура «аль-Джасия»
46. Сура «аль-Ахкаф»
47. Сура «Мухаммад»
48. Сура «аль-Фатх»
49. Сура «аль-Худжурат»
50. Сура «Каф»
51. Сура «аз-Зарият»
52. Сура «ат-Тур»
53. Сура «ан-Наджм»
54. Сура «аль-Камар»
55. Сура «ар-Рахман»
56. Сура «аль-Вакыя»
57. Сура «аль-Хадид»
58. Сура «аль-Муджадила»
59. Сура «аль-Хашр»
60. Сура «аль-Мумтахина»
61. Сура «ас-Сафф»
62. Сура «аль-Джумуа»
63. Сура «аль-Мунафикун»
64. Сура «ат-Тагабун»
65. Сура «ат-Талак»
66. Сура «ат-Тахрим»
67. Сура «аль-Мульк»
68. Сура «аль-Калям»
69. Сура «аль-Хакка»
70. Сура «аль-Мааридж»
71. Сура «Нух»
72. Сура «аль-Джинн»
73. Сура «аль-Музаммил»
74. Сура «аль-Мудассир»
75. Сура «аль-Кыяма»
76. Сура «аль-Инсан»
77. Сура «аль-Мурсалят»
78. Сура «ан-Наба»
79. Сура «ан-Назиат»
80. Сура «Абаса»
81. Сура «ат-Таквир»
82. Сура «аль-Инфитар»
83. Сура «аль-Мутаффифин»
84. Сура «аль-Иншикак»
85. Сура «аль-Бурудж»
86. Сура «ат-Тарик»
87. Сура «аль-Аля»
88. Сура «аль-Гашия»
89. Сура «аль-Фаджр»
90. Сура «аль-Баляд»
91. Сура «аш-Шамс»
92. Сура «аль-Лейль»
93. Сура «ад-Духа»
94. Сура «аль-Инширах»

95. Сура «ат-Тин»
96. Сура «аль-Аляк»
97. Сура «аль-Кадр»
98. Сура «аль-Баййина»
99. Сура «аз-Зальзаля»
100. Сура «аль-Адият»
101. Сура «аль-Кариа»
102. Сура «ат-Такясур»
103. Сура «аль-Аср»
104. Сура «аль-Хумаза»
105. Сура «аль-Филь»
106. Сура «Курейш»
107. Сура «аль-Маун»
108. Сура «аль-Каусар»
109. Сура «аль-Кяфирун»
110. Сура «ан-Наср»
111. Сура «аль-Масад»
112. Сура «аль-Ихлас»
113. Сура «аль-Фалякъ»
114. Сура «ан-Нас»

Главными источниками Шариата являются *Калам Аллах* и *Суннат ан-Наби* — Слово Аллаха и традиция Пророка Мухаммада (хадисы). Все остальные источники — *иджжа* (согласованное мнение авторитетных богословов по религиозно-юридическим вопросам), *фетвы* (юридические и богословские заключения теологов), *кияс* (решение вопросов по прецедентам), — имеющие важное значение для Шариата, не должны противоречить Корану и хадисам. Арабское слово «хадис» означает «передавать сообщение, рассказывать». В исламской традиции хадис — это рассказ о высказываниях и поступках Пророка Мухаммада (с.а.в.) и его сподвижников. «Хадис» означает также «новый, но не древний; тот, что появился позже».

Коран является Словом Аллаха, а хадис — словом человека, т. е. словом Пророка Мухаммада (с.а.в.). Хадис дополняет и разъясняет коранические установления. Так, например, в Коране сказано, что мусульмане должны молиться. Но как именно молиться? Как это должно осуществляться на практике? Ответ дают хадисы: «Молитесь так, как я молился...», а сподвижники Пророка (с.а.в.) рассказывали и показывали, как молился Пророк (с.а.в.). Этому образцу, который зафиксирован в Шариате, и следуют мусульмане.

Оправдывая или осуждая тот или **ИНОЙ** поступок, мусульманин ссылается на хадисы Пророка (с.а.в.). Это означает, что поступок оценивается по аналогии с поступками Пророка Мухаммада (с.а.в.). С этой точки зрения хадис — слово Пророка (с.а.в.), его указание, как поступать в том или ином случае. Поступки Пророка (с.а.в.), даже молчание его, означают согласие с чем-либо, разъясняя различие между хадисом и Кораном, богословы говорят: «Сунна — образец практическое применения повелений Корана в жизни».

Так, в Шариате зафиксирован случай связанный с мусульманским постом, соблюдаемый в месяце рамадан. Еще при жизни Пророка Мухаммада (с.а.в.) его сподвижники узнали от него, что Аллах послал аяты о соблюдении поста, и стали поститься согласно Корану. Однажды кто-то из сподвижников спросил Мухаммада (с.а.в.): «Если человек забыл что идет рамадан, и принял

пищу, будет нарушен его пост или нет?» В Коране не содержится ответа на этот вопрос. Пророк (с.а.в.) сказал, что «если кто-либо забыл о посте и принял пищу или воду, его пост не нарушен».

Другой пример. В Священном Коране (2:228; 11:14; 17:28 и др.) имеются аяты относительно молитв, которые должны исполняться неукоснительно. Указывают они, в частности, и время молитвы, но остается неизвестным, когда именно нужно начинать молитву и когда завершать, сколько ракатов (циклов поясных и земных поклонов) необходимо совершить и т. д. Ответы на эти вопросы содержатся в словах и поступках Пророка (с.а.в.).

Хадис и Сунна также относятся к Священному Откровению. Архангел Джабраил (а.с.) явился к Пророку Мухаммаду (с.а.в.) не только с Кораном, но и с хадисами и Сунной. Хадисы должны восприниматься не как Слово Аллаха, а как мысль, отражающая Его Волю. Во время богослужения и молитвы Коран необходимо читать только на арабском языке, а комментировать его разрешается и на других языках. Слово Пророка Мухаммада (с.а.в.), несущее в себе законодательный (*шар'и*) акт, также имеет статус священности.

Запреты Корана и запреты Пророка (с.а.в.), зафиксированные в канонах Шариата, равны. Пророк (с.а.в.) запрещает употреблять в пищу мясо хищных животных и птиц, например, волка, шакала, льва, тигра и т.д. Эти запреты есть только в Сунне Пророка (с.а.в.) и в Шариате; в Коране о них ничего не сказано.

В изречениях Пророка Мухаммада (с.а.в.) встречается немало суждений, относящихся к практическим повседневным делам. Это суждения Пророка (с.а.в.) о пище, напитках, сне, о способах примирения поссорившихся, о купле-продаже, формах одежды, о земледелии, о медицине, размещении гостей и т. д. Все эти вопросы скрупулезно систематизированы в Шариате.

Мусульманские правоведы всех направлений и толков Ислама требуют руководствоваться следующим хадисом. Пророк Мухаммад (с.а.в.), говорится в нем, назначил правителем Йемена своего сподвижника —

известного ученого, факиха Муаза. Пророк (с.а.в.) спросил Муаза: «Когда прибудешь в место назначения, чем ты будешь руководствоваться в решении вопросов, которые возникнут?» Муаз ответил: «Книгой Аллаха Кораном». Пророк (с.а.в.) спросил: «А если не найдешь ответа в Книге?» Муаз ответил: «Сунной посланника Аллаха (с.а.в.)». Пророк (с.а.в.) спросил: «Если и там не будет ответа?» Муаз ответил: «Тогда буду решать своим умом и иджтихадом» (т. е. самостоятельным, собственным суждением по религиозным и правовым вопросам). Такой ответ удовлетворил Пророка (с.а.в.).

Коран и Сунна являются основой Шариата — мусульманского права, положений, регулирующих торговлю и финансы, налоговую систему, законов о семье и браке, мусульманских обрядов, праздников и запретов.

Прекрасные качества Пророка Мухаммада (с.а.в.)
О БЛАГОРОДНЫХ ЧЕРТАХ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА (МИР ЕМУ И
БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА)

Абу Иса Мухаммад бин Иса бин Саврат ат-Тирмизи сказал: «Абу Раджа Кутайба бин Сайд поведал нам со слов Малика бин Анаса, Рабиа бин Аби Абд ар-Рахмана и Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к ним), что он слышал, как тот говорил: "Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) был ни высокого и ни маленького роста. Кожа его была ни белая и ни темная. Волосы его были ни кудрявые и ни прямые. Аллах (Всевышний и Всемогущий) сделал его Своим Посланником в возрасте сорока лет. Он жил в Мекке десять лет и в Медине десять лет. Аллах (Всевышний и Всемогущий) послал ему смерть в возрасте шестидесяти лет. На его голове и в бороде было не более двадцати седых волос"».

От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) был среднего телосложения, не был ни высоким, ни маленьким. У него было красивое телосложение среднего типа. Его волосы были ни кудрявыми, ни прямыми, но они были слегка волнистыми. Во время ходьбы он слегка наклонялся вперед.

От Ибрахима бин Мухаммада (да будет Аллах благосклонен к нему), одного из сыновей (внуков) Али бин Аби Талиба (да будет Аллах благосклонен к нему): Когда Али (да будет Аллах благосклонен к нему) описывал благородные черты Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), он говорил: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) был ни высокого, ни маленького роста, одним из людей среднего роста. Его волосы были ни кудрявыми, ни прямыми, а слегка вьющимися, он не был ни узколицым, ни круглолицым: его лицо было немного округлым. Лицо Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) было белым с небольшим румянцем. Глаза Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) были абсолютно черного цвета. Его ресницы были длинными. Суставы ног, рук, плечей были крупными, и сам он был широкоплеч, а спина

в области лопаток была полной. Количество волос на теле было не больше обычного. От груди до пупка шла тонкая линия волос. Руки и ноги Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) были мясистыми, но не толстыми. Когда он шел, то энергично поднимал ноги, как будто он шел по склону. Когда он обращался к человеку, то поворачивался к нему всем телом. Печать пророчества располагалась у него между плеч. Он был последним из всех Пророков, и он был самым щедрым и самым правдивым. Он был самым добрым человеком и был родом из благородной семьи. Каждый человек, видевший его, неизбежно исполнялся благоговейным трепетом по отношению к нему. Каждого, кто близко с ним общался и узнавал его прекрасный характер, охватывала любовь из-за его превосходных свойств. Все, кто описывал его благородные черты характера, могли только сказать: "Я никогда не видел никого, подобного Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ни до него, ни после!"»

От Хасана бин Али (да будет Аллах благосклонен к нему): Я спросил своего дядю Хинд бин Аби Халаб (да будет Аллах благосклонен к нему) о благородных чертах Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Он часто описывал подробно его черты. Я сильно хотел от него лично услышать о некоторых благородных чертах Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) с тем, чтобы его описание стало доказательством для меня, а также чтобы запомнить их, а затем по возможности стараться им следовать. Мой дядя описал благородные черты следующими словами: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) обладал великими качествами и свойствами, другие люди тоже его очень уважали. Его лицо светилось подобно полной луне. Он был немного выше человека среднего роста, но его рост был меньше по сравнению с высоким человеком. Его голова была относительно большой. Волосы его были слегка вьющимися. Если волосы естественным образом ложились на прямой пробор, то он ничего с этим не делал, в противном же случае он не прилагал никаких усилий, чтобы разделить волосы на прямой пробор. У него был светлый цвет

лица и широкий лоб. Брови у него были густыми и хорошо очерченными и не соединялись на переносице. Между ними располагалась маленькая венка, которая увеличивалась, когда он злился. Его нос выдавался вперед и немного блестел. Когда человек в первый раз смотрел на него, то казалось, что у него большой нос, но если человек присматривался к нему внимательнее, то именно блеск делал его нос таким большим. На самом же деле сам по себе его нос не был большим. Борода у него была густая. Глаза у него были черными. Щеки его были гладкими и полными. Рот Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) был относительно широким. Зубы у него были тонкими и светлыми. Между передними зубами у него была небольшая щель. От груди до пупка у него бежала тонкая линия волос. Шея у него была красивой и тонкой, подобно шее статуи, которую хорошо отполировали, она светилась подобно серебру. Все части тела были среднего размера и полными. У его тела были большие суставы. Грудь и живот располагались на одной линии, а его грудь была широкой. Расстояние между плечами было большим. Суставы были тоже крупными, что являлось признаком силы. Когда он снимал одежду, его тело светилось, а между грудью и пупком, где располагалась тонкая линия волос, был какой-то блеск. Кроме этой линии волос ни на груди, ни на животе не было никаких других волос. А на обоих плечах и на верхней части груди росли волосы. Его предплечья были длинными, а ладони были широкими. Его ладони и обе ступни были полными. Пальцы рук и ног были относительно длинными. Подошвы ног были слегка углубленными и гладкими. Его ступни были ровными и гладкими, из-за их гладкости вода быстро стекала с них. Когда он шел, то энергично поднимал ноги, немного наклоняясь вперед и мягко опуская ноги на землю. Он ходил быстрым шагом и делал довольно широкие шаги. Он не делал маленьких шагов. Когда он шел, то казалось, что он спускается с возвышенности. Когда он смотрел на что-либо, то полностью разворачивал свое тело. Он всегда смотрел вниз: его взор был больше сконцентрирован на земле, чем на небе. У него был легкий взгляд (то есть он никого не буравил

глазами). Когда он шел, то просил своих сподвижников (да будет Аллах благосклонен к ним) идти впереди него, а сам шел позади. Он отдавал салам (приветствовал) каждому человеку, которого встречал на своем пути».

От Джабира б. Самуры: «Однажды в полнолуние я увидел Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) в красной мантии (накидке). Я посмотрел на него и на полную луну, и он, на мой взгляд, был красивее, чем полная луна».

От Абу Исхака (да будет Аллах благосклонен к нему): Некий человек однажды спросил ал-Бара' бин 'Азиба (да будет Аллах благосклонен к нему): «Светилось ли лицо Посланника Аллаха подобно мечу?» Он ответил: «Нет, но более того, светилось подобно полной луне».

О ПЕЧАТИ ПРОРОЧЕСТВА

От Джабира бин Самуры: «Я видел печать между плечами Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), которая была похожа на красную опухоль (выдающаяся плоть) размером с голубиное яйцо».

От Ибрахима бин Мухаммада (да будет Аллах благосклонен к нему), который приходится внуком Али (да будет Аллах благосклонен к нему): Когда Али описывал благородные черты Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), он говорил, что печать пророчества находилась между плечами и что Посланник Аллаха был Печатью (последним из) пророков.

О МАНЕРЕ ГОВОРИТЬ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА)

От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) не торопился в своей речи, как вы торопитесь рассказывать, но говорил ясно, слово за словом. И люди, сидевшие с ним, запоминали, что он говорил».

От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) иногда повторял слово (если было необходимо) три раза, чтобы слушатели хорошо его уразумели.

От Хасана (да будет Аллах благосклонен к нему): «Я сказал своему дяде Хинду бин Аби Халу, который всегда описывал благородные черты Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): "Опиши мне речь Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)". Он сказал: "Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) был всегда обеспокоен будущим и всегда был занят размышлениями об Аллахе и его Умме, поэтому он никогда не отдыхал. Подолгу молчал и не говорил, если в этом не было необходимости. Он начинал и заканчивал свою речь именем Аллаха Всемогущего. Он всегда говорил лаконично (джавами у-л-калим), ясными словами. Речь его не была излишне долгой (болтливой) или слишком краткой (непонятной). Он не был вспыльчивым, но и не выказывал никому пренебрежения. Он всегда очень ценил блага Аллаха, даже если они длились секунду. Он никогда не критиковал еду, но и никогда не перехваливал ее. Его никогда не раздражал этот мир и ничего относящееся к этому миру (то есть он не злился из-за мирских проблем). Однако если кто-то превышал границы в вопросах истины, никто не мог выдержать его гнев или противостоять ему. Он не раздражался на критику в отношении себя и не мстил за это. Если по какой-либо причине он делал жест или указывал на что-либо, то делал это всей кистью. Когда он был чем-либо удивлен, то поворачивал кисти, а когда он говорил, то жестикулировал ими. Иногда он ударял большим пальцем левой руки о ладонь правой руки. Когда он злился на кого-либо, то отворачивался от того человека, не говоря с ним, или прощал его. Когда он был счастлив, то (из-за смирения) казалось, что он закрывал глаза. Смех Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) был скорее улыбкой, и в тот момент его передние зубы светились подобно белым сверкающим градинам"».

О МАНЕРЕ РЕЦИТАЦИИ (ТИЛАВАТ) ПОСЛАННИКА АЛЛАХА (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА)

От Йа'ала бин Мамляка, который сказал, что он спросил Умм Саламу о манере рецитации Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Она описала его манеру изложения и сказала, что он делал так, излагая слово за словом, то есть он проговаривал каждое слово отдельно и четко.

От Катады (да будет Аллах благосклонен к нему), который рассказал: «Я спросил Анаса бин Малика о манере рецитации Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Он сказал: "Она была протяжной"».

От Умм Саламы (да будет Аллах благосклонен к ней), которая сообщила, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) произносил каждый аят отдельно. Он говорил: «Хвала Аллаху, Господу миров». Он останавливался. Затем говорил: «Милостивому, Милосердному». И останавливался. Затем он говорил: «Царю в День суда».

От Абдуллы бин Аби Каиса (да будет Аллах благосклонен к нему): «Я спросил у Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней) о манере рецитации Пророка (мир ему и благословение Аллаха), читал ли он Коран тихо или громко». Она ответила: «Он читал и так и так».

От Катады (да будет Аллах благосклонен к нему), который рассказал, что Аллах дал каждому наби (пророку) красивые черты лица и красивый голос. У вашего Наби (мир ему и благословение Аллаха) тоже красивые черты и красивый голос. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) не читал Коран подобно тому, как поют певцы.

От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему): «Рецитация Пророка Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) была таковой, что слышна была тому, кто находился в другой комнате дома».

О СМЕХЕ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА)

От Абдуллы бин Хариса (пусть благословит его Аллах): «Я не видел никого, кто улыбался бы чаще, чем Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)».

От Абдуллы бин Хариса (да будет Аллах благосклонен к нему): Смех Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) был не чем иным, как улыбкой.

От Джарира бин Абдуллы (да будет Аллах благосклонен к нему), который сказал: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) никогда не запрещал мне посещать его собрания, с тех пор как я принял ислам. Он всегда встречал меня со смехом (улыбкой)».

О том, КАК ШУТИЛ ПОСЛАННИК АЛЛАХА (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА)

От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему): Сахабы (сподвижники) спросили: «О Посланник Аллаха, шутишь ли ты с нами?» Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Да, однако я не говорю ничего, кроме правды».

От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): Человек попросил у Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) дать ему средство для перевозки, и Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Я тебе дам рожденного верблюдицей». Человек спросил: «Что же я буду делать с дитем верблюдицы, о Посланник Аллаха (с.а.в.)?» Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «А разве бывают верблюды, рожденные не верблюдицей?».

О СКРОМНОСТИ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА)

От Абу Сайда Ал-Худри (да будет Аллах благосклонен к нему), который рассказал: «Пророк (мир ему и благословение Аллаха) был застенчивее

монашенки в ее келье, и если он видел то, что ему не нравилось, мы узнавали об этом чувстве по выражению его лица».

От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней), которая сообщила: «Я никогда не смотрела и не видела интимных частей тела Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)».

О СМирЕНИИ ПОСЛАННИКА

АЛЛАХА (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА)

От Умара бин Ал Хаттаба (да будет Аллах благосклонен к нему): Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Не преувеличивайте меня в своих молитвах, как христиане молятся сыну Марии, потому что я всего лишь раб. Поэтому называйте меня рабом Аллаха и Его Посланником».

От Анаса (да будет Аллах благосклонен к нему): Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) обычно навещал больного, присутствовал на похоронах, ехал на осле, всегда принимал приглашения раба.

От имама Хасана бин Али (да будет Аллах благосклонен к нему), который сообщил: «Мой дядя (по материнской линии), Хинда бин Аби Халаба, обычно описывал особенности и привычки Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Я хотел что-нибудь услышать об этом. Он сказал: "У Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) были великие качества и свойства, другие люди тоже его очень уважали. Его лицо светилось подобно полной луне". Хусейн (да будет Аллах благосклонен к нему) сказал: «Я спросил у отца относительно того, что делал Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), когда входил в дом». Он ответил: «Когда Посланник Аллаха (с.а.в.) входил в дом, то делил свое время на три части: часть времени он проводил (в религиозном рвении, читая молитвы и т. д.), часть времени он посвящал семье (выполняя их нужды), а часть времени посвящал себе (отдыхая и т. д.). Он распределял посвященное себе время на две части: одну часть времени уделял лично себе, а другую часть времени

уделял людям таким образом, что самый ближайший из сподвижников передавал его слова людям. Он ничего не скрывал от них.

Затем он (Хусейн) (да будет Аллах благосклонен к нему) говорит: «Я спросил его (своего отца) относительно того, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) выходил из дому». И он ответил: «Посланник Аллаха (с.а.в.) следил за своим языком и говорил только о том, что было необходимо. Он не тратил время на ненужные разговоры. Он помогал всем, приходившим к нему, чувствовать себя как дома, и он не делал того, чтобы отдаляло их от него. Он чтит уважаемых людей всех наций, а также выбирал им руководителя. Он предостерегал людей о наказании Аллаха (или же он подчеркивал, что люди должны быть осторожны). Он также защищал себя от того, чтобы не причинить вреда или беспокойства людям, кроме того, чтобы быть осторожным и приказывать людям быть осторожными. Он всегда был вежлив по отношению к другим людям. Ему были небезразличны дела своих друзей, он знал об отношениях между ними и прощал им ошибки. Он хвалил за хорошие дела и поощрял их. Он рассказывал о вредном воздействии плохих вещей, и устранял, и останавливал их действие. Он придерживался середины в любом вопросе. Временами он не говорил этого, а иногда говорил это. Он не пренебрегал наставничеством людей. Возможно, что они становились невнимательными к своим религиозным обязанностям или же вели себя сверх меры в вопросах, в результате чего приходили в уныние. У всего был особый порядок. Он не отступал от правды, но и не превышал ее границы. Те, кто посещал его собрания, были лучшими из людей.

Хасан говорит: «Я его спросил относительно собраний у Посланника Аллаха (с.а.в.)». Он ответил: «Он начинал и заканчивал все свои заседания поминанием Аллаха. Когда он приходил, то садился, где находил место, и наставлял людей делать так же. Он говорил, что они не должны прыгать по головам людей и проталкиваться вперед. Место, где он садился, становилось центром собрания. Посланник Аллаха (с.а.в.) выполнял требования каждого

присутствующего, и это значило, что он выполнял все требования, относившиеся к разговору и приносявшие счастье.

Он делал это так, что каждый человек думал, что Посланник Аллаха чтит его больше всех. Если человек приходил сесть рядом с Посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) или подходил к нему по какой-либо причине, в таком случае Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) продолжал сидеть, пока человек не начинал вставать! Когда бы кто-либо ни просил его о чем-либо, он с добротой выполнял эту просьбу и не отказывал в этом. Он отвечал мягко и смиренно. Он со всеми делился своим веселым нравом и приятными манерами. Все люди были равны перед ним, когда это касалось требований, и его собрания были собраниями знаний, скромности, терпения и честности. Никто не повышал голоса, и никого не унижали и не презирали. Если кто-либо совершал ошибку, об этом не заявляли всем. Все считались равными между собой. На человека не смотрели в соответствии с его происхождением. Добродетели одного человека по сравнению с другим считались таква (набожностью), которой он обладал. Маленьких любили, нуждающимся отдавали предпочтение, а о путешествующих заботились».

О БЛАГОРОДНОМ ХАРАКТЕРЕ И ПРИВЫЧКАХ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА)

От Заида бин Сабита (да будет Аллах благосклонен к нему), который рассказал, что группа людей пришли к нему и попросили рассказать о качествах Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Он ответил: «Что я могу вам рассказать о Посланнике Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Когда (Вахи) Откровение было ниспослано Посланнику Аллаха (с.а.в.), он послал за мной, я пришел и записал его. Что бы мы ни обсуждали, он обсуждал то же самое. Если мы обсуждали мирские дела, он тоже говорил об этом. Когда мы говорили о последующей жизни, Посланник Аллаха (с.а.в.) тоже говорил об этом. Когда мы говорили о пище,

Посланник Аллаха (с.а.в.) тоже говорил об этом. Все это — сведения о Посланнике Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)».

От 'Амра б. ал-'Аса (да будет Аллах благосклонен к нему), который сообщил: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) оказывал внимание, говорил и проявлял любовь по отношению даже к самому плохому человеку. Поэтому человек, должно быть, начинал чувствовать себя так же, как я себя чувствовал, что я лучший среди людей общества.

От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему), который сообщил: «Я находился на службе у Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) в течение десяти лет. Он никогда не сказал мне даже слово "уф" (то есть никогда не упрекал). Когда я делал что-либо, он никогда не спрашивал меня, почему я делаю это. Когда я не выполнял какое-либо задание, он никогда не спрашивал меня, почему я не делаю это.

У Посланника Аллаха (с.а.в.) был лучший характер среди людей, поэтому я никогда не чувствовал, чтобы шелковая ткань или чистый шелк были мягче, чем ладонь Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). И не чувствовал ни мускуса, никакого другого аромата более сладкого, чем пот Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)».

От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): «Я никогда не видела, чтобы Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) мстил от себя за что-либо, только если что-либо запрещенное Аллахом было нарушено, и он мстил за это ради Аллаха. Из двух вещей на выбор он всегда выбирал то, что легче, если это не было грехом».

От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Человек попросил разрешения видеть Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Он сказал: «Позвольте ему войти. Какой злой брат племени!» Но когда тот вошел, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) разговаривал с ним мягко и вежливо.

Когда человек ушел, я сказала ему: «О Посланник Аллаха! Ты так сказал, а затем говорил с ним так мягко и вежливо?» Пророк (мир ему и

благословение Аллаха) сказал: «Самые плохие люди в глазах Аллаха — это те, которых избегают из-за их грубых и скверных речей».

От Хасана ибн Али (да будет Аллах благосклонен к нему), который рассказал, что его брат Хусейн спросил своего отца (Али бин Аби Талиба) о поведении Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) на собраниях.

Тот ответил: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) был всегда счастлив и легок в общении. На лице у него всегда была улыбка и признак счастья. Он был мягок, и когда люди нуждались в его одобрении, он с легкостью давал свое согласие. Он не говорил грубо, и у него было не каменное сердце. Он никогда не кричал, когда говорил, никогда не был грубым и никогда не говорил неприличных слов. Он никогда не искал ошибок у людей. Он никогда не перехваливал ничего и никогда не превышал рамок допустимого в шутках, он не был скупым. Он не употреблял нежелательный язык, и не давал людям чувствовать уныние, и никогда не обещал ничего людям. Он сторонился трех вещей: споров, гордости и бессмысленных слов. И людям запрещал это. Он никого не оскорблял и не унижал и никогда не искал ошибок у других людей. Он только говорил, за что можно получить (саваб) вознаграждение.

Когда он говорил, то все присутствующие склоняли головы таким образом, как будто у них на головах сидели птицы. Когда он заканчивал говорить, только тогда начинали говорить другие люди. В его присутствии они не спорили ни о чем. Когда кто-либо говорил с ним, другие молчали и слушали, пока он не переставал говорить. К речи каждого человека относились так, как будто бы он говорил первым. Когда кто-либо смеялся над чем-либо, то он тоже смеялся. Он удивлялся тому, что вызывало удивление людей.

Он проявлял терпение к грубости и неприличным вопросам приезжающих. Посланник Аллаха (с.а.в.) говорил: "Когда вы видите нуждающегося человека, то всегда помогайте такому человеку".

Если кто-либо, благодаря, хвалил его, то он молчал. Он не прерывал никого, когда тот говорил, и никогда не начинал говорить, когда кто-нибудь говорил. Если кто-либо превышал нормы допустимого, то он останавливал его или же вставал и уходил (чтобы человек перестал это делать)».

От Джабира бин Абдуллы (да будет Аллах благосклонен к нему): Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) никогда не говорил нет в ответ на просьбу человека.

От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему): Пророк (мир ему и благословение Аллаха) был самым щедрым человеком среди людей, и он обычно был более щедрым во время месяца Рамадан, когда Джибрил обычно встречался с ним, а Джибрил встречался с ним каждой ночью во время Рамадана в конце месяца.

От Анаса бин Малика (да будет Аллах благосклонен к нему): Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) никогда не оставлял ничего на следующий день.

От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) принимал дары и давал что-нибудь взамен.

О поклонении Аллаху Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)

От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему), который говорит, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) читал так много (добровольных — нафл) молитв (намазов), что его ноги распухали, так что ему говорили: «Ты терпишь (такую боль), в то время как тебе принесли хорошие новости, что твои прошлые и будущие грехи прощены?» Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Разве я не должен быть благодарным рабом?»

От Ибн Аббаса (да будет Аллах благосклонен к нему), который рассказал: Пророк Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ночью молился тринадцать рак'атов.

От Абу Хурайры (да будет Аллах благосклонен к нему), который сообщил, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Когда кто-либо из вас просыпается ночью (для совершения тахаджжуд-намаза), то пусть начинает молитву с двух легких (коротких) рак'атов.

От Абу Салама б. 'Абд ар-Рахмана (да будет Аллах благосклонен к нему), который рассказал, что спросил Аишу (да будет Аллах благосклонен к ней), как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) молился во время месяца Рамадан. Она ответила: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) никогда не превышал одиннадцати рак'атов во время Рамадана и ни в какой другой месяц. Он обычно совершал четыре рак'ата, и не спрашивай меня об их красоте и продолжительности, затем еще четыре рак'ата, и не спрашивай меня об их красоте и продолжительности, а затем три рак'ата».

Аиша (да будет Аллах благосклонен к ней) далее сказала: «Я спросила Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): "Спишь ли ты перед тем, как совершать молитву витр?" Он ответил: "О Аиша! Мои глаза спят, но сердце бодрствует!"»

От Аиши (да будет Аллах благосклонен к ней): Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) обычно читал одиннадцать рак'атов ночью, один из которых был витр. Затем он заканчивал его и ложился спать на правый бок.

От Хузайфы (да будет Аллах благосклонен к нему), который рассказал, что однажды ночью он читал молитву с Посланником Аллаха. После того как началась молитва, он сказал: «Аллах — Самый Великий, Владыка царства, Великолепен, Велик и Величествен». Затем он начал свою молитву и проговорил суру 2 Аль-Бакара, затем он поклонился и оставался в поклоне так же долго, как он вставал, и он сказал, когда наклонялся: «Слава моему могущественному Богу, Слава моему могущественному Богу», затем он поднял голову, после того как поклонился, встал, оставался так же долго, как он оставался во время поклона, и сказал: «Хвала моему Богу», затем он сделал земной поклон и оставался в нем столь же долго, как и когда стоял.

При этом он говорил: «Слава моему высочайшему Богу», затем он поднял голову и сидел так же долго, сколько он был в поклоне, и сказал: «О мой Бог, прости меня». Затем он прочитал суры: 2 Аль-Бакара, 3 Аль 'Имран, 4 Ан-Ниса и 5 Аль-Маида.

От Абдуллы бин Шакика (да будет Аллах благосклонен к нему), который сообщил: «Я спросил Аишу (да будет Аллах благосклонен к ней) о молитвах Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Она ответила: "Он обычно совершал два рак'ата до и после зухр (полудня), два после магриб (захода солнца), два после иша (ночной молитвы) и два до фаджр (утренней молитвы)"».